

किया ए
न्तु रा
व स
का,

समर्पणम्.

HECKED

यतीन्द्रवर ब्रह्मलीन परमहंस परिव्राजका-
चार्य श्री १०८ स्वामी भास्करानन्द
सरस्वती चरणसरोरुहेषु

इदम्

श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणं

आचार्य्योपाधिधारि

श्रीपं० ठाकुरप्रसाद द्विवेदिप्रणीतम्

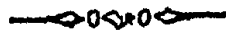
भाषानुवादसमेतम्

तत्पादपङ्कजमकरन्दलुब्धवैजनाथगुप्तेन

परमभक्त्या समर्पितम्.

भूमिका ।

१— निर्वर्णप्रकरण योगवासिष्ठका छठा प्रकरण है और उसमें चौदह हजार श्लोक हैं और जैसा कि स्वच्छ नि-
मुक्षुप्रकरणके सत्रहवें अध्यायमें कहा है इस प्रकरणका श्रोता सब संसारके भ्रमोंसे रहित होकर वि आकाश
काशात्मा, विज्ञानात्मा, निरामय, आकाशसेभी स्वच्छ, जगद्यात्राको समाप्त करनेवाला, कृतकृत्य, वज्रल अहंकर
वंधके सदृश विकाररहित, वस्तुके प्रतिबिम्बभावको ग्रहणकरनेवाला, निस्तरंग समुद्रवत् गंभीर, कार्यकारण भ्रजानी
यागसे रहित, सदेह होनेपरभी विदेह, संसारसहित होनेपरभी संसाररहित होजाता है, आशारूपी विशुचिकोही
क्त, अहंकाररूपी वेतालसे रहित, सम्पूर्णब्रह्मांडकी लक्ष्मीको अपने रोमके अग्रभागमें धारणकरनेवाला, विष्णु
द्य, ऐसे श्रोताकी तुलनाको कोई-ऐसी वस्तु संसारमें नहीं है जो होसकै।

यह प्रकरण दोभागोंमें विभक्त, है पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्धकी अपेक्षा छोटा है परन्तु इसमेंभी वही सिद्धान्त जो
हिले प्रकरणोंमें निरूपण किया गया है नये २ आख्यानों और महाविचित्र और मनोहर दृष्टान्तोंसे दिखाया गया है,
सिष्ठजीका सिद्धान्त यह है कि अध्यात्मशास्त्रविचाररूपी औषधिकेविना दृष्टारूपी विषविषूचिका कदापि
ान्त नहीं होती, यह जगत् जो अज्ञानियोंको वज्रसारवत् भासता है, ज्ञानीकी दृष्टिमें वैसाही मिथ्या है, जैसे स्वप्नके
दार्थ जाग्रतमें, जबतक आत्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तभीतक यह जगत् जगत् रूपसे भासता है, ज्ञान होनेपर
शे जगत् जगत् रूपसे भासमान नहीं होता किन्तु शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपसे भासता है, आरोपदृष्टिसे ब्रह्म जगद्रूपसे
ासता है; अपवाददृष्टिसे जगत्का जगदाकार नहीं रहता किन्तु ब्रह्मही शेष रहता है, इसलिये विद्या और
विद्यामें केवल यही अन्तर है कि जगत् ब्रह्मरूप है या जगद्रूप यदि ब्रह्मरूप है तो विद्या और जगद्रूप है
अविद्या, परन्तु पुनः २ अभ्यास बिना यह भावना जो अनेकजन्मोंसे जगत्की सत्पत्ताके विषयमें दृढ
रहि दूर नहीं होती और जबतक यह भावना दूर न हो तब तक सुखकी आशा कदापि नहीं होसकती। वास्तवमें
कुछ भासता है वह केवल चिन्मात्रही है, कोई वस्तु कभीभी सत् वा असत् नहीं है, इसलिये मनुष्यको जल-
भ्रमतेहुये दृष्टके समान अपने आपको इस जातप्रान्तिसे निकालनाही सुखका हेतु होसकता है, आ-
ज्ञानकी प्राप्तिके दो उपाय हैं, एक योग दूसरा ज्ञान, कस्तवरीत्या दोनों उपाय योगशब्दसेही कहे जासक-
हैं परन्तु छद्ममें योगशब्द प्राणके निरोधमें प्रयुक्त है। यह विषय भुशुंडाख्यानमें वसिष्ठजीने सम्यक्करीत्या
ण किया है, भुशुंडजीने चित्तके नाशका उपाय प्राणअपानकी गतिका साक्षी होना बताया है, हृदयसे प्राण
प्राप्त होकर नासिकाके बाहर बारह अंगुलपर अपानवायुमें लीन होता है और वहाँसे अपान उदयको प्राप्त होकर
प्राणमें लीन होता है, प्राणापानकी संधि शरीरके बाहर और हृदयमें ब्रह्मस्थान है उसकी धारणा करनेसे चित्त
एकाग्र होकर स्वस्वरूपमें लीन होजाता है, यदि अपानके लय होनेके स्थानकी धारणाद्वारा अन्तःकुंभक
वे तो वही परिणाम होता है जो प्राणके लय होनेके स्थानकी धारणाद्वारा बाह्यकुंभकसे, प्राण अपानका
त आतप और छायाकी नाई बराबर चलता रहता है “परन्तु जब अपानके अस्त होनेपर अन्तःकुंभकद्वारा
दय न हो अथवा प्राणके अस्त होनेपर बाह्यकुंभकद्वारा अपानका उदय न हो, तो स्वच्छ कुंभकके अभ्याससे
दुःखकी प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत देशकालान्तर्गत वस्तुसमूहके बाध होनेसे केवल एक निष्कल
ब्रह्म शेष रहता है। यह कुंभक जहां प्राणके अस्त होनेपर अपानका उदय न हो और अपानके
होनेपर प्राणका उदय न हो योगियोंको अत्यन्तसिद्ध है और यही प्राणापानकी संधि परमात्माका
रूप है, जो सत्स्वरूपसे भासमान प्राणकाभी प्राण, जीवनकाभी परमजीवन और देहके धारण करनेका
है इसी चिदात्माकी योगीजने उपासना करते हैं।”

दूसरा उपाय ज्ञान है जो अभ्यास और वैराग्यद्वारा अहंको अनहंभावमें लयकरनेसे मिलता है, यह
जीने अपने और महादेवजीके सम्वादमें विस्तारपूर्वक नि- विवेकी कहते हैं कि न विष्णु,

भूयिका.

शिव, न ब्रह्मा, न इन्द्र, न पवन, न सूर्य, न अग्नि, न चन्द्रमा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न तुम, ई देहधारी वा चित्तरूपधारी, देवशब्दसे कथित होसकताहै, वह देव अकृत्रिम, आद्यन्तरहित, चिन्मात्र है। उसीकी उपासना करो, कृत्रिम देवादिकोंकी अर्चना उनलोगोंके लिये है कि जौ त्रैलोक्यकी पूजाके अधिकारी नहीं हैं। उस परमदेवकी पूजाके लिये बोध साम्य शमही पुष्प है, उस परमदेवताकी परमपूजा है, वह देव कहीं दूर नहीं है, न वह किसीको दुष्प्राप्य है, किन्तु वह सर्वदा स्थित है, नामरूपसे वर्जित, मन और इन्द्रियोंसे परे, व्यवहारके लियेही उसकी संज्ञा चित् श्वर, आदि कल्पनाकी गई हैं और जब वह देवही एक अद्वितीय सर्वत्र स्थित है तो द्वैत अद्वैतक कैसे होसकती है क्योंकि दोकी अपेक्षा एक होता है किन्तु जब दोही नहीं है तो एक कैसे कहाजासकता है इसी प्रकरणमें वसिष्ठजीने श्रीकृष्ण और अर्जुनका सम्वाद जो भगवद्गीतामें है उसकोभी संक्षेपसे वर्ण है और वहांपर यह दिखलाया है कि मैं यह हूँ, यह मेरा है, इसीसे सब दुःख होता है, परन्तु जब यह जानाल्य कि मुझमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है, तो फिर सुख, दुःख, कर्म, अकर्मसे बन्धायमान नहीं होता, नेत्र रूपव देखें, कर्ण शब्दको सुनें, त्वचा स्पर्श करे, रसना रस ले, मन कल्पना करे, मुझे इनके कर्मसे कुछ प्रयोज नहीं है। जब सब संकल्प शान्त होगये, वासनाका क्षय होगया, मनमें कोई भावना न रही, तौ फिर जो शेष रह वह मेराही शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप है। जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सत्तासामान्यरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहा है वा सब शरीरोंमें सूक्ष्म अतुल्यरूपसे स्थित है, उसीका यह जगत् आभास है, उसीमें यह सब सर्ग और प्रल होते भान होते हैं, और उसीमें वह महात्मा स्थित हैं जो मानमोहसे रहित, संगदोषसे वर्जित, अध्यात्माविचार तत्पर और सब संकल्पों तथा सुखदुःखोंसे मुक्त हैं।

इसके अनन्तर भगीरथ उपाख्यान है जिसमें यह दिखलाया गया है कि जब बुद्धिसे राज्यादि अभिमानको त्यागकर भयशून्य, सबप्रकारकी इच्छाओंसे रहित, अकिंचन होकर और अपनी स लक्ष्मीको अपने शत्रुओंको देकर, अहंकारसे रहित, उन्हीं शत्रुओंके यहां भिक्षाटन करके गुरुको भी छोड़दे तबही ब्रह्मपदमें स्थित होगे, सुतरां राजा भगीरथने ऐसाही महात्याग किया और परमपदमें विश्रान्ति पाकर प्रारब्ध यशात् फिर राजकिया परन्तु उसमें लिप्त नहीं हुआ। शिखिध्वजको जिसप्रकार उसकी रानी चुडालाने उपदेश किया वह इस बातका साक्षी है कि उससमयके तासे अपने राजको त्याग, बनको चलेगये और तत्की शान्ति नहीं हुई, रानीने कुछ कालतक तो ज्ञानोपदेश किया, राजाने कहा कि मैं संसारसे पुनः २ दशाओंको देखकर और एकदिशासे चुडालाने उत्तर दिया कि जो कुछ क्रियाफल है वह वासनामात्र है, यदि वासनाको त्याग दियाजाय तो क्रिया बाधक न होगी, मनमें वासनाका होनाही उसका मनीभाव है, जब उसमें वासना नहीं रहती तब मनका भाव जातारहता है और ज्ञानद्वारा ज्ञेयको प्राप्त होकर पुनस्तपत्ति नहीं होती. इन दंड कमंडल क्यों रमण करतेहो ? क्यों तुम इस बातका विचार नहीं करते कि मैं कौन हूं ? यह संसार क्या है इसकी शान्ति कैसे हो ? तुमने अपने ऊपर मूढ़ हस्तीकी नाई अहंकारका महावत ऐसा चढ़ा कि वह तुमको नहीं छोडता. तुम समझतेहो कि मैंने राज्य छोडकर सर्वत्याग किया परन्तु बिना चित्तके त्याग नहींहोता. जैसे २ वासनाका त्याग करोगे वैसेही सुखी होगे. सर्ववासनाके त्यागसे परमपद मिलता और देह और आश्रम आदि सबका बीज मन है. जबतक मनका नाश नहीं होगा तबतक यह संसाररूप शान्त नहोगा. इस मनका स्वरूप वासनासे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिये तुमको न केवल पदार्थों का त्यागनी उचित है किन्तु त्यागके अभिमानकोभी त्यागना उचित है. इस अभिमानके त्यागका प्रथम उपाय निरन्तर यह विचार रहे कि मेरा स्वरूप क्या है ? मैं न संसारी हूं, न संसारके पदार्थोंसे मेरा कुछ सम्बन्ध है, न ज्ञान अथवा कर्मेन्द्रिय हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, किन्तु इन सबसे परे, इन सबका साक्षी कार्यकारणभाव मैं हूँ. मैं और जगत् कुछ नाँ है, किन्तु मैं हूँ.

इसप्रकार जब राजाको ज्ञान हुआ तो जुड़ालाने उसकी परीक्षार्थ फिर स्त्रीरूप धारणकरके उससे विवाह किया अपने कुछकाल उसके साथ रमणकरके उसकी पूर्ण परीक्षार्थ दूसरे पुरुषके साथ रमण करतीहुई दिखाईदी, परन्तु राजा अपने स्वरूपसे चलायमान न हुआ. रानीने उसको फिर राज्यमें लाकर स्थापितकिया परन्तु राजाका अनुभव सदा यही रहा कि मैं निरीह, निरंश, हर्षशोकमें समान जो हूं वही हूं, न मुझे प्रतिपेधका भान होताहै, न वांछितपदार्थका, मैं तो सर्वदा सबसे अतीत, आकाशवत् सर्वव्यापीरूपसे स्थितहूं.

इक्ष्वाकुमनुसम्बादमें यह निरूपण कियागयाहै कि परमेश्वर न शास्त्रसे, न गुरुसे, किन्तु अपनी स्वच्छ निर्मल-बुद्धिसेही प्राप्त होताहै ॥ “मैं देहहूं” यही बुद्धि संसारके बंधनका हेतुहै, “मैं अकिंचिन्मात्रचिन्मात्ररूप आकाशसेभू सूक्ष्महूं” यह बुद्धि संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाली है ॥ मोक्ष किसी देश वा कालका नाम नहीं है, वह केवल अहंकारके लयका नाम है ॥ न ज्ञानी और अज्ञानीमें कोई और भेद है. ज्ञानी नित्यवत् शान्तचित्त होताहै. अज्ञानी सदा वृष्णासे दग्ध अशान्त चित्त रहताहै. जो लोग कि मंत्रसिद्धि तपसिद्धि आदिद्वारा आकाशगमनादिकोही बड़ा समझतेहैं उनकी ज्ञानियोंमें गणना नहीं होसकती किन्तु ज्ञानी सर्वदा निर्लिप्त रहताहै. ऐसे ज्ञानीका कि जिसका संसार-भ्रम सर्वथा नष्ट होगयाहै, कोई चिन्ह इसके अतिरिक्त नहीं है कि उसके काम क्रोध मोह लोभरूपी आपदा प्रतिदिन क्षय होते हों. वह जागृतमेंभी सुपुतके समान होताहै, यद्यपि बाहरसे कर्म करताहुआ दृष्टि आताहै परन्तु भीतरसे अकर्ता है. जब उसने यह जानलिया कि चित्तकी सत्ताही परमदुःख है और उसका अभाव अर्थात् चिदेकात्मामें लय होनाही परमसुख है, तो फिर उसे क्या कर्तव्य शेष रहा. यह सम्बेदन कि यह वस्तु ऐसी है और यह ऐसी नहीं है, यह प्रेम हो, यह ऐसा नहीं यही संसार है, इसकी शान्ति मोक्ष है. संकल्पके वेगकोही संसार जानो, जब यह वेग शान्त होगया फिर संसार कहा रहा? एक वीज-स्मृति है, स्मृतिका अभावही परम कल्याणका हेतु है. वसिष्ठ जी कहते हैं कि “मैं ऊंचे हाथ उठाकर कहती हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता. संकल्पका न फुरनाही परम कल्याण, पदकी प्राप्ति होती है, जहांपर त्रैलोक्यका राज्यभी वृण्वेरी सब व्यापारसे उपरत हो मौन धारण कर शास्त्रके हो और उसके पाँव आपही उठते चलेजातेहों वैसेही संकल्पका मतहै, जैसे कोई पथिक अपने गम्यदेशके कष्टक. क्या, संक्षेपसे कहाजाताहै कि संकल्पही बंध है और उसका अंतगर्भ प्रवचनार्थ अर्थात् चित्तकी किसी वृत्तिका उदय नहोना और चित्तका अत्यन्तक्षय होनाही योग है. अतएव तन्मय होकर जैसे हो वैसे स्थितहो, जो शिव सर्वगत शान्त बोधात्मक अज और कभीभी संत है उसीकी भावना करना सर्वव्यापक है, ऐसी भावना करतेहुये इस संसारमें विचरो. जबतक भ्रान्तिसे सम्बेदन फुरताहै तबतक दुःखसे नहीं छूटता. उसके न फुरनेसेही दुःखसे छूटताहै, जैसी इच्छाहो तत्तत्तत्तवरीत्यसिद्धिजीके उपदेशका सार यह है कि:—

स्वयं विचार्य स्वयमेव चेत्तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः ।

सत्संगसच्छास्त्रविवेकतः पुनर्जन्मयुक्तेन विभाव्यमेतत् ॥

स्वयं विचारद्वारा अपने चित्तसेही वह वस्तु प्राप्त होतीहै जिससे पुनः यह जीव सोच नहीं करता. वैराग्ययुक्त होकर सत्संग, सच्छास्त्र, और विवेकसे उसीकी भावना करो.

इसप्रकरणके उत्तरार्द्धमेंभी, जो पूर्वार्द्धकी अपेक्षा बहुत विस्तृत है, जगत और ब्रह्मकी एकता दृढ कीगई है, वसिष्ठ जीका कथन है कि जिस निमिषमें अहम्भावना उठे उसी निमिषमें अनहम् भावना करो, और इस भावनाको हृदयमें धारण करो कि यह सब जगत मैंही हूं, मुझसे पृथक् कुछभी नहीं है; अथवा न मैं हूं, न यह जगत् है, किन्तु एक चिन्मात्रही है. चित्तही जगत्का कारण है. जब चित्त बहिर्मुख होताहै तो पहिले अहम् फिर मम और फिर इदम् फुरताहै. चित्त प्राणके अन्तर्गत और प्राण चित्तके अन्तर्गत है, इन दोनोंका परस्परसम्बन्ध बीजांकुरवत् है; और जब जगत् चित्तके अन्तर्गत है तो चित्तके निरोधसे जगत्की स्फुरण नहीं होती, ब्रह्ममें यह जगत् हैही नहीं परन्तु विद्यमानके समान भासताहै. जब यह जगत् हैही नहीं तो इसका कारणान्वेषण वैसेही वृथा है, जैसे शशशृंग अथवा वन्ध्यापुत्रका कारणान्वेषण. इस अनादि भ्रमजालकी शान्तिका उपाय शमही है. जैसे निमेष और उन्मेष रूपावलोकन और उसके तिरोधानका हेतु है, वैसेही सम्बित्तका बहिर्मुख और अन्तर्मुख होना जगत्की उत्पत्ति और लयका हेतु है, इसीको दृष्टिसृष्टिवाद कहतेहैं. जब यह जगत् हैही नहीं तो इससे भीति किसप्रकार होसकती है और जब केवल चिदाकाशमात्रही

भूमिका.

हैं तो सुखदुःखकी व्यवस्था क्या? इसलिये आपदा और सम्पदा, उत्पत्ति और नाश, हर्ष और विषादकी भावनाको सर्वथा त्यागकर निस्तरंग समुद्रवत्, अहंकार रहित, यथास्थित रहनाही कल्याणकारी है।

जाग्रतको सुषुप्तिवत् और सुषुप्तिको जाग्रतवत् देखनेसेही उस पदको प्राप्तहोगे. जो न एक है, न दो है, न जगत् है, न माया है, किन्तु आकाशवत् शुद्ध और निरामय है. वहां वाणीकी गति नहीं है, वाणी वहीतक प्रवेश करसकती है जहां द्वैतका लेश है. इसपर रामचन्द्रजीने प्रश्न किया कि महाराज जब न एक है न दो है तो फिर वसिष्ठजी कौन हैं? इसपर वसिष्ठजी मौन होगये और जब रामचन्द्रजीने पूछा कि आप क्यों, मौन होगये तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो कुछ वाणीका विषय है वह चाहे व्यावहारिक हो वा पारमार्थिक, विकल्पके कलंकसे रहित नहीं है, अतएव जब ज्ञातज्ञेय होगया तो वहां सिवाय मौनके और कोई उत्तर नहीं होसकता. आत्मपद वाणीके कलंकको धारण नहीं करसकता. यदि यह पूछो कि हम, तुम और यह जगत् क्या है तो उसका उत्तर ज्ञानकी प्राप्तिके पहिले तो यह है कि ब्रह्मरूप है और उसके पश्चात् मौन है. यदि यह कहाजाय कि इस पदमें स्थित ज्ञानीका व्यवहार कैसे बनेगा तो इसका उत्तर यह है कि उसका व्यवहार निर्वाणपदकी प्राप्तिसे पहिलेही बनसकताहै. उस दशामें वह व्यवहार रागद्वेषसे वर्जित होगा और निर्वाणपदमें तो व्यवहार बनही नहीं सकता. जब मनुष्यके हृदयमें यह शुभवासना उत्पन्नहोती है कि मैं इस संसारसमुद्रसे कैसे तरूं, इन क्षणभंगुर विषयसुखोंकी अपेक्षा मुझको वह सुख जो सदा एकरस है कैसे प्राप्त हो, तब वह शुभेच्छानामकी प्रथमभूमिकामें प्रवेश करताहै. फिर सत्संग और सच्छास्त्रविचारद्वारा कर्तव्य और अकर्तव्यको जानकर अपने चित्तको बहिर्मुख होनेसे रोकताहै और उसके मलोंका प्रक्षालन करताहुआ शुभविचारमें लगताहै. यह शुभविचारण ही द्वितीयभूमिका है. तृतीयभूमिकामें वह यह जानलेताहै कि मैंही चित्, आकाशरूप हूं और इस अनुभवके दृढीकरणार्थ ने बढ़ाताहै, विषयवासनाको क्षयकरताहै, और मनो वाक्, अतीतपदमें स्थितिका प्रयत्न करताहै. इस अवस्थाको चतुर्थ कहते हैं. यह तीनों भूमिका जाग्रतभूमिका हैं, जिनमें यद्यपि जगत्की असत्यताका निश्चय होजाताहै, तथापि अपेक्षा शुद्ध और सहीहोता, इसलिये जो कुछ व्यवहार होताहै वह इन तीन भूमिकाओंमें तो अन्यमनुष्योंकी उनमें स्वस्वरूपमें ज्ञानी जोगतिहोताहै. अर्थात् तीन भूमिकाएँ अर्थात् सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, और तुष्ट्या हैं, वहार बन नहींसकता. यद्यपि शारीरिकक्रियाको कुछकालतक निब्राह्मताहै परन्तु आगे जाकर वहभी परप्रेरणासे होती है वा होतीही नहीं. अन्तिमभूमिका तुष्ट्यातीत तो विदेहमुक्तिका विषय है; उसमें क्रिया कहाँ. जबतक अविद्याका लेशहै तभीतक प्रवृत्ति होती है, जब अविद्याके बीजका नाश होगया तब फिर प्रवृत्ति बन नहींसकती. यदि यह पूछो कि अविद्याका स्वरूप क्याहै तो उसका उत्तर यहहै कि जो दूढ़नेसे न भिळे वही अविद्या है यदि वह दूढ़नेसे मिलेगी तो अविद्या न रहेगी किन्तु विद्या होजायगी। वासना, इच्छा, चित्, जीव, अविद्या सब पर्यायशब्दहैं, इनका मूल अहम् ममका स्फूर्णमात्र है और उसकी शान्तिही निर्वाणपद है. इच्छामात्रही संसारहै. उसकी शान्तिही मोक्ष है. अब प्रश्न यहहै कि ज्ञानीको कोई कर्तव्य है वा नहीं? उसका उत्तर यहीहै कि यद्यपि ज्ञानीको कोई कर्तव्य नहींहै तथापि संसार मायाके वेगको देखकर वह अपने प्रयत्नसे कभी शिथिल नहींहोता किन्तु शुभकर्म और अभ्यास वैराग्यमें सदा सावधान रहताहै. ऐसे महापुरुष कि जिनको संसारसे वैराग्य होगयाहै, जिन्होंने सत्संग और सच्छास्त्रद्वारा विषयवासनाको सर्वथा दग्ध करदियाहै, वह यदि धनवान होतेहैं तो परोपकारार्थ अपना धन काममें लातेहैं. सबसे मित्रता रखते हैं, दीनोंपर दया करते हैं, दुःखियोंके दुःख दूर करतेहैं और सदा अपने लक्ष्यमें स्थिर रहतेहैं. ऐसे अधिकारियोंकी ईश्वर विवेकदानद्वारा सहायता करताहै और नित्यप्रति उनकी ज्ञानकला बढ़तीजाती है उनसे किसी प्रकारका निषिद्धाचार बनही नहीं सकता. यथेच्छाचरण, यथेच्छाभक्षण, यथेच्छाकथन कि जो परपीडाका हेतु अथवा जो लोक वा शास्त्रविरुद्ध हो उनसे कदापि नहीं होता. उनका हृदयसे त्यागही यज्ञ है. ध्यानमें सदा स्थितिही उस यज्ञका यूप है और स्थावरजंगम प्राणीमात्रको ब्रह्मरूप देखनाही उस यज्ञकी आहुति है. सब धर्मोंकी समाप्ति इसही एक आत्मदर्शनपर है. जबतक यह नहीं मिलता तभीतक सबओर मनुष्य दौडताहै. जब यह मिलगया तो फिर किसीधर्मकी अपेक्षा नहीं रहती. जब यह निश्चय होगया कि न मैं हूं, न कोई दूसरा है, न कुछहै, किन्तु केवल ब्रह्मही है तो फिर किस पदार्थकी इच्छा रहसदा

यह दृश्य चिद्रूप है. ज्ञानीको उचित है कि सब दृश्यका बाधकरके पाषाणके उदरके सदृश अपने स्वरूपमें स्थित रहे. सब दृश्य परमार्थदृष्टिसे ब्रह्मही है. सृष्टिके पूर्वभी यह चिन्मात्रस्वरूप था, अबभी चिन्मात्र-स्वरूप है. और वही चिन्मात्र ब्रह्म अपने स्वरूपको विनात्यागे जगद्रूपसे भासताहै. यह जीव इस संसाररूपी महासमुद्रमें तभीतक तरंगभावको धारण करताहै जबतक कि वह अपने स्वरूपको नहीं पहिचानता. स्वरूपनिश्चय होनेपर उसका तरंगभाव निवृत्त होजाताहै और वह ब्रह्मरूपी समुद्रमें लीन होजाताहै. स्थूल और तथा जागृत् सूक्ष्मका भेद अज्ञानदृष्टिसेही भासताहै. जैसे कि स्वप्नका नगर जागृत्में असत्य भासताहै, वैसेही ज्ञानदशमें स्वप्न दोनों जगत् असत् भासतेहैं. वास्तवमें एक चिदाकाशही है और ज्ञानीका यह अनुभव है कि वह चिदाकाश जैसे मैं हूं वैसे सब है, और नामरूपकी भावना अज्ञांकी है न कि मेरी. जैसे स्वप्नमें स्फुरितनगर चिद्रूपसे निजआत्मामें स्थित है वैसेही प्रलयपर्यन्त यह सृष्टि ब्रह्ममें स्थित है. चिद्रूप होनेसे न कुछ मरताहै न उत्पन्न होताहै किन्तु चित्तही तथा जागृत् जगत् जगद्रूपसे स्फुरित होताहै. यह चित्त जैसा देखताहै वैसाही उसको भासने लगताहै. जब वह चेत्य अर्थात् विषयकी ओर आताहै तौ संसार भासताहै और जब स्वरूपको देखताहै तौ कुछ नहीं भासता. जबतक उसको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तबतक वह लोक, परलोक, तीर्थ, स्नान, दान, अग्निहोत्र, पूजा, ध्यान, विचार, शास्त्रार्थमें तत्पर रहताहै. उस-समयतक सब सत्य है परन्तु ज्ञानके पश्चात् तौ आत्माही सत्य है. स्वर्गमें देवता भोगोंमें निमग्न ईर्ष्या वैरसे दानवों और असुरोंके साथ युद्ध करतेहैं. गंधर्व गीतवाद्यमें तत्पर हैं. विद्याधर, यक्ष, पिशाच, राक्षसादि अपने २ भोगोंमें लगेहुयेहैं, पिपीलिकाकेसमान मनुष्य महातुच्छ विषयकणके लोभसे अहर्निश पृथिवीपर भ्रमणकरते और मत्तके सदृश व्यर्थ महादुष्ट चेष्टाओंमें अपने दिन बिताते हैं और देहाद्यभिमानकी वायुसे ऐसे उड्डेजातेहैं जैसे निःसार धान्यका भूसा. विरलेही इस संसारमें आत्मपदमें विश्रांति पातेहैं. देवताओंमें यम, सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि, ऋषियोंमें नारद, सनत्कुमारादि, दानवोंमें बलि, प्रल्हाद, शम्बरादि, राक्षसोंमें विभीषण, इन्द्रजीत आदि, और मनुष्योंमेंभी कोई २ ज्ञानी हुयेहैं. ऐसे महापुरुष दृष्टिसेही औरोंके अन्तःकरणोंको शीतलकरदेतेहैं. शास्त्रके अर्थ और लोकतत्त्वके जाननेवाले, यथाप्राप्तानुवर्ती, शास्त्रविरुद्ध कार्योंसे बचनेवाले, सज्जनोंके आचारके रसिक, जनसमूहके पापनिवारणमें समर्थ, विपत्तिमें सबको सहारा देनेवाले, माधुर्य और प्रेमकी खानि, ऐसे साधुजनोंको देखकरही संसारमार्गसे थकेहुये पुरुष विश्रांति पातेहैं. सज्जनोंसे कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं होती. उनके सत्संगसे मनुष्यके चित्तको वैसाही आलहाद होताहै जैसा सुगंधितपुष्पोंसे. ऐसे महानुभावोंको न मरनेकी चिन्ता है न जीनेका एक हर्ष है. एकदेहसे दूसरे देहमें प्राप्ति नित्य नया उत्सव है, इसलिये इस मरणात्मक शरीरके त्यागमें हर्ष होना चाहिये न कि विषाद. यदि मरणके पश्चात् दूसरा देह न मिले तो इस संसारदुःखसे सदाके लिये छूटगये और जो मिले तौ इस जीर्णदेहके स्थानमें नयादेह मिलना परमसुखका हेतु है. हे मूढ ! तू कहताहै कि हाय ! मैं मरा मरा मरा—तू यह नहीं देखता कि मैं होऊंगा होऊंगा होऊंगा. ज्ञानीका अनुभव स्वसम्बेद्य है, परसम्बेद्य नहीं. उसको इस बातकी अपेक्षा नहीं कि अन्यपुरुष मेरा गुण जाने किन्तु जब उसने जगत्को तृणवत् जानलिया तौ फिर उसको दूसरोंसे क्या लेना है. यह चित्तकी नदी विवेक तथा अविवेक दोनों ओर बहती है. ज्ञानी उसको संसारभावनाके तनूकरणीद्वारा विवेककी ओर, और अज्ञानी भावनाके पोषणद्वारा अविवेककी ओर ले-जाताहै. ज्ञानीका लक्ष्य सदा उस चिन्मात्रवस्तुपर रहताहै जो एकदेशसे दूसरे देशमें जानेवाली दो सन्धियोंके मध्यमें है, जो सब इच्छाओंके शान्त होनेपर समभावसे शेष रहती है, जो निद्राके तौ न आनेपर परन्तु विषयके क्षीण होनेपर समभावमें स्थिति है इसीको चिदाकाश कहतेहैं. जो तृण लता और गुल्मआदिकी ऋतु २ में वृद्धिका हेतु है, जो रूप आलोक और मनस्कारसे मुक्त है, जो पुरुषका शरद्आकाशवत् निर्मलभाव है, जो पाषाणोंकी गणपणवत् स्थिति और चेतनोंकी चेतनसत्ता है, जिसमें द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, इनके उदय और लय होतेहैं, जो सब पदा-का अनुभवरूप है, जिसमें यह सब है, जिससे यह सब है, जो यह सब है, और जो सब ओर, सबमें, स्वर्ग, तल्ल, पाताल, भीतर, बाहर, सबको धारणकररहाहै; जिसमें यह सब ओतप्रोत है, जो कुछ नहीं है और सब कुछ वही चिदाकाश ब्रह्म है. जो निर्वासनिक होकरभी सब इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करताहै, जो सुप्तघन भी जाग्रत् रहताहै, जिसमें दारोपदृष्टिसे यह जगत्-स्वरूप होताहै और अपवाददृष्टिसे कुछ नहीं रहता चिदाकाशमें ज्ञानीकी स्थिति है यही पाषाणोप

विपश्चिदाख्यानमें यह निरूपण किया गया है कि इस जगत्मायाका अन्त इसमें भ्रमण करनेसे न किसीने पाया है, न कोई पासकता है. और यह जगत् जो सत्यवत् भान होता है दीर्घकालके स्वप्नसे अधिक कुछ नहीं है. जीवकी निजअभ्यस्त वासना जिस २ पदार्थमें दृढ होती है वही पदार्थ उसको दृढ भासता है और जब बहुतसे प्राणियोंकी एक वासना होती है तो उनको वैसाही पदार्थ भान होता है. इसीका नाम जगत्माया है ॥ राजा विपश्चित्तके अविद्याके खोजनेकी दृढ वासना चित्तमें धारण करतेही उसको अनेक जन्मजन्मान्तरोंमें अनेक जगतोंका भान हुआ, और एक चिद्रूप परमाणुके उदरमें वासनामय अनेक जगत् दिखाईपड़े. अनेक शरीरोंको ग्रहण किया और अन्तमें मृगका शरीर धारण करना पड़ा और फिर मनुष्यशरीरमें प्रवेश किया, उन्होंने अपने अनुभवको इस तरहसे कथन किया कि जब मैं अनन्त ब्रह्मांडोंसे पूर्ण इस जगत्को देखकर चकित हुआ और कहींभी आलम्बन नमिला तो मैंने एक स्त्री देखी और उससे पुछा कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया कि सम्पूर्ण पदार्थमात्रमें शुद्धचित् में हूं और यह सब जगत् मेरा अंग है. अविवेकी जन मेरे शुद्धरूपके अज्ञानसे जगत्को मुझसे भिन्न मानकर वृथा भ्रमण करते हैं, वास्तव रीत्या जैसे अनादितशब्द प्राणीमात्रके देहमें निरन्तर होता है परन्तु उसको योगीजनही सुनसकते हैं इसीप्रकार यह चैतनसत्ता अपने आपको सर्वत्र पुकार २ कर कहरही है परन्तु अज्ञान पदार्थोंमें पृथक् २ वासनावशात् उसको नहीं सुनते. प्रत्येक प्राणीका चित्त जैसी २ कल्पना सत् अथवा असत् करता है वैसाही वह होजाता है. जब वह इस बातकी दृढ भावना करता है कि मैं प्राण और देहके बिना कभी न रहूँ तो उसको अनेक देह निरन्तर भान होते हैं जब उसको यह निश्चय होगया कि मैं देह नहीं हूँ, न देहसे मेरा कोई सम्बन्ध है, किन्तु मैं चिद्रूप हूँ, तो फिर उसको देहभान नहीं होता. अद्वैतब्रह्ममें यह सृष्टि किसीप्रकार द्वैतरूपसे उत्पन्न नहीं होती किन्तु चेतनके जगदाकार स्फुरणनेही जगत्का रूप धारण करलिया है और निजकल्पनासेही प्राणवात् देहधारी और फिर त्रिलोकीरूप वही है यही उसका निश्चय रहता है. चितिशक्तिही नश्वर तथा अनश्वरस्वरूपसे भान होती है. यथार्थमें वह ज्योंकीत्यों रहती है. मनसे पूर्वसे पश्चिमतक चलेजाओ और अनेकस्थानोंपर अनेक दृष्ट, श्रुत, अनुमित पदार्थोंको देखते जाओ परन्तु वहां उन पदार्थोंकी दृष्टिके साथ तुम अपने चित्स्वरूपको कभी नहीं भूल सकते. वह चित् जैसी की तैसी सब दृष्टियोंमें सत्तासामान्यरूपसे रहती है. इसीप्रकार जब तुम कोई संकल्प करते हो और यह भावना होती है कि मैं वैसा होजाऊँ तो पहिले प्रातिभासिकरूप और फिर व्यावहारिकरूपसे वैसाही भान होनेलगता है. जगत् केवल वाणीका विकारमात्र है, ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, वही शरीर, कर्म, सुख, दुःख, सदसद्रूप, अपने संकल्पसे होता है. यह कहना कि चित्का स्फुरण जगत् है यहभी राहुशिरवत् षष्ठीसमास है. वास्तवमें स्फुरणभी नहीं, चित्ही चित् है. आत्मख्याति, असत्ख्याति, अन्यथाख्याति और अख्यातिमेंसे कोईभी नहीं बनसकती. इसीप्रकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्ह्याभी केवल आभासमात्र हैं. इन सबमें जो चिदाकाश अनस्यूत है वही सब कुछ है. जब चित्तको शान्ति नहीं होती तो जाग्रत, भ्रममें स्थित रहनेसे स्वप्न, अविद्या आवरणसे सुषुप्ति, तीनोंको उल्लंघन करनेसे तुर्ह्या और तीनोंके असत् होनेसे तुर्ह्याभी असत् है. सर्वथा शान्तरूप सब निर्विकल्प परमात्माही है, यही ज्ञानीका निश्चय है. वह आकाशवत् निर्मल अन्यपुरुषोंके सदृश व्यवहार करताहुआभी अपने आनन्दमें मग्न रहता है. ऐसे तत्त्वदर्शीकी जो संसारकी ओरसे निद्रा होती है वह सांसारिकानेद्रासे अतीव विलक्षण है क्योंकि उसके नेत्र खुले होने और अंगोंके व्यापार होनेपरभी वह विषयकी ओरसे सदा सुषुप्त रहता है तथापि विरुद्ध आचरणोंके करनेमें मृत्युकेसमान और शुद्धाचारमें बृहस्पतिके तुल्य होता है. पवित्रकथाओंका कहनेवाला, अपने दोषोंको जाननेवाला, समदर्शी, उदारचरित, दानशील, स्निग्धस्वभाव, अतिकोमल, यही जीवन्मुक्तका लक्षण है और जैसे कि चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि अपने प्रकाशको किसी दूसरेकी प्रेरणासे नहीं फैलाते किन्तु स्वभावसेही फैलाते हैं ऐसेही ज्ञानीके गुण स्वभावहीसे आचरित होते हैं न कि प्रयत्नसे. उसको सदा समाधिका सुख व्यवहारकालमेंभी रहता है. भेद रहनेपरही वह सर्वत्र एकरस, शरीरआदि होनेपरभी सदा अशरीर, बाह्यसंसार होनेपरभी अन्तर्मुख रहता है. सम्पूर्ण व्यवहार करताहुआभी ब्रह्म आत्मासे भिन्न किसीपदार्थको नहीं जानता. यही ज्ञानीके चिन्ह हैं. जिसमें यह चिन्ह नहीं वह ज्ञानी नहीं. गही शास्त्रवेत्ता क्यों न हो. जबतक अज्ञान है तबतक

परमात्मामें लक्षों ब्रह्माण्डोंके समूह उससे अभिन्न रहकर भी भिन्नके तुल्य भासते हैं. वास्तवमें दृष्टा, दर्शन, दृश्य, सब स्वप्रवृत्ति भिन्न हैं, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, उसमें दोनों धर्म हैं. पदार्थका भान अज्ञातदृष्टिसे और आनादि अनन्त अद्वैत एकरूप ब्रह्म तत्त्वदृष्टिसे, यही ज्ञानका सार है.—

अन्तमें जब रामचन्द्रजीने वसिष्ठजीसे यह प्रश्न किया कि जब आपका यह सिद्धान्त है कि कारणके अभावमें आरंभसे ही सृष्टि नहीं हुई और केवल आभास अथवा भ्रम मात्र है तब यह भ्रम किसको हुआ ? वसिष्ठजीने उत्तर दिया कि वस्तुतः भ्रान्ति ऐसी नहीं केवल इस ज्ञानकी दृढ़ता नहीं होनेसे कि एक परमात्मा ही है नानात्वकी भ्रान्तिसी जान पड़ती है. यदि यह कहा जाय कि ज्ञान अथवा बोध भी बोध्य और बोधकके अभावसे नहीं है तो यह भी परमार्थतः सत्य है. क्योंकि परमार्थदृष्टिसे मैं ज्ञानी हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ यह कथन भी नहीं बन सकता. अन्तमें मौन ही रहना श्रेय है. क्योंकि यह विषय मन और वाणीसे परे है.

इस प्रकार वसिष्ठजीने जब रामचन्द्रजीको उपदेश किया तो उन्होंने यह जानकर कि विद्या, अविद्या, सुख, दुःख, परिज्ञात होनेपर केवल ब्रह्म ही है और जगत् भी उससे कुछ व्यतिरिक्त नहीं है, कहा कि अब मैंने अपने स्वरूपको जान लिया परन्तु कुछ अन्यरूप नहीं होगा. पहिले जो ब्रह्म अज्ञात आत्मा था वह अब ज्ञात होनेपर निजस्वरूप आत्मा है. हे मुने ! ज्ञानोदयसे मैं निर्वाणरूप हूँ, अज्ञानके नाशसे शंकरहित हूँ, विक्षेपरहित नित्य आत्मसुखमें यथास्थित नित्य अनन्त आत्मस्वरूपमें स्थित हूँ, ब्रह्मभावसे न्युत होनेके कारण अज्ञानादिके अभावसे समस्त ब्रह्मस्वरूपमें मैं क्यों न स्थित होऊँ. सर्वदा सर्वरूप अनन्त ब्रह्म मैं ही हूँ, सर्वाधार सब अद्वितीय मैं ही हूँ, अवेशकालादि अपनेसे भिन्न आधारके अभावसे कहीं भी नहीं हूँ अथवा शान्तस्वरूप हूँ, वा सच्चित्स्वरूप हूँ, अथवा सापेक्ष होनेसे कुछ भी नहीं हूँ. अहो यह निर्वाणरूप शान्ति आश्चर्यरूप है. हे मुने ! जानने योग्य ब्रह्मतत्त्व मैंने जाना, अज्ञानोंको अप्राप्य मोक्षसुख मुझे प्राप्त हुआ, संसारके अनर्थ सब अस्त होगये, अन्तिम परमार्थस्वरूपके साक्षात्कारके उदयसे वह बोधस्वरूप मेरा उदित हुआ, कि जिस स्वरूपमें उदयअस्तमय जननमरण-आदि दुःखोंका स्थानात्र नहीं है. अब इस प्रकार रामचन्द्रजीको आत्मानुभव हुआ तो वसिष्ठजीने कहा कि अब तुम अमनीभावको प्राप्त होकर ब्रह्मरूपमें समदर्शी, स्वस्वरूपमें निःशंक स्थित हो. सम्पूर्ण ज्ञान तुम्हारे हृदयमें स्थित है. अब तुम कहो कि तुमारी स्थिति कैसी है और तुम जगत्को कैसा देखते हो ? रामचन्द्रजीने उत्तर दिया कि मुझको जगत् ब्रह्मरूपसे ऐसा ही दीखता है कि जैसे स्फटिक स्फटिकरूपसे. मैं अब विषयोंकी आशासे व्याकुल नहीं हूँ, न मेरी देहमें आत्मबुद्धि है. मेरी मोहनिद्रा ज्ञानद्वारा बाधित होनेपर मैं अविनाशी चित्स्वरूप जागता हूँ, भावी कार्यको यथाकाम, वर्तमानको यथाप्राप्त, अतीतको यथोचित आपकी आज्ञा और शास्त्रके अनुसार फलकी आकांक्षासे रहित करूंगा. चाहे सृष्टिविपर्यय हो, देश सौम्य हो वा न हो, मैं अपने स्वरूपमें सदा स्थिर रहूंगा. लोकदृष्टिसे और मनुष्योंके समान मैं भी स्थित हूँ परन्तु जबतक यह शरीर रहेगा तबतक निर्मलदृष्टिसे संसारकी मर्यादाको ऐसे पालन करूंगा जैसे बालक अपनी अवस्थाके अनुकूल लीलाको, सर्व क्रिया करूंगा परन्तु सर्वत्र समदृष्टि ब्रह्मानन्दमें स्थित रहूंगा.

यह वसिष्ठजीके उपदेशका परिणाम श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट किया और उसके अनुकूल यथाप्राप्तानुवर्त्ती अपने कार्यमें तत्पर हुये. यही फल इस ग्रन्थके विचारका अद्यपर्यन्त सब सज्जनोंमें देखा गया है. वेदान्तमें कोई ग्रन्थ ऐसा विस्तृत और अद्वैतसिद्धान्तको इतने आख्यानों और दृष्टान्तों और युक्तियोंसे ऐसे दृढ प्रतिपादन करनेवाला आज तक नहीं लिखा गया, इस विषयमें सभी सहमत हैं कि इस एक ग्रन्थके विचारसे ही कैसा ही विषयासक्त और संसारमें मग्न पुरुष हो वह भी वैराग्यसम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपदमें विश्रान्ति पाता है. यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आई है कि इस ग्रन्थके सम्यक् विचार करनेवाले यथेच्छाचारी होनेके स्थानमें अपने कार्यको लोकोपकारार्थ उसी दृष्टिसे कि जिस दृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजी करते थे करते हुये उनकी नाई. स्वस्वरूपमें सदा जागते हैं. पाठकगण श्रीरामचन्द्रजीके इस अनुभवको सदा चित्तमें रखें.

भूमिका.

साम्राज्यस्याथवा व्योम्नि या स्थितिः क्षोभवर्जिता ।
तामेवानुभवाम्यत्र मच्चित्तमनपायिनीम् ॥ १८ ॥
खादप्यतितरामच्छं चिदाकाशांशमात्रकम् ।
जगदित्येव पश्यामि लोचनाद्यंगतां गतः ॥ १९ ॥
आकाशमात्रमेवेदं जगदित्येकनिश्चयः ।
दृश्यन्नास्मि न भस्यस्मिन् क्षये जागर्मि चाक्षयः ॥ २० ॥
न तुष्यामि न हृष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि ।
कार्यं कार्यं करोम्येको भ्रान्तिर्दूरंगता मम ॥ २२ ॥

और वसिष्ठजीके इस अन्तिम उपदेशको कभी न भूलें.

ज्ञानं सदेतदखिलं श्रुतमुत्तमं चित्
संसारदीर्घरजनी सितरश्मिनिम्बम्
जातस्त्वमभ्युदयवानमलैकबोध
उत्सार्य मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम् ॥ १ ॥
तिष्ठंस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे
सर्वात्मके तपति सर्वपदार्थमुक्तः
निर्वाणशान्तमतिरम्बरकोशकान्तो
धर्मेण राज्यमनुपालय तीर्णवृष्णः ॥ २ ॥

पंडित ठाकुरप्रसादजीने जिसपरिश्रमसे इस ग्रंथका भाषानुवाद किया और पंडित श्रीधरशिवलालजीने जिस परिश्रमसे इसको मुद्रित किया उसका धन्यवाद कहांतक दूं. आशाहै कि यह भाषाटीका सर्वसाधारणको उपयोगी होगी. यदि उसमें कुछ त्रुटी रह गई हो तो विद्वज्जन क्षमा करेंगे.

विद्वज्जनपदानुरक्त—

वैजनाथ.

ॐ तत्सत् ॥

श्रीहरिवन्देः ।

श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः ।

❀ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ❀

प्रथम वैराग्य-प्रकरणं प्रारभ्यते.

मंगलाचरणम्.

नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् ॥

श्रीयोगवासिष्ठ महाम्बुधेर्वै । भाषाऽनुवादः क्रियतेहिताय ॥ १ ॥

गणेशं विम्वहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च ।

जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे ॥ २ ॥

प्रथमस्सर्गः ।

श्रीगणेशायनमः ॥ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभांति स्थितानि च ॥ यत्रैवोपशमं यांति तस्मै सत्यात्मनेनमः ॥ १ ॥ ज्ञाताज्ञानं तथाज्ञेयं द्रष्टा दर्शनं दृश्यम् ॥ कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मै ज्ञत्यात्मने नमः ॥ २ ॥ स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्यांबरेऽवनौ ॥ सर्वेषांजीवनं तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः ॥ ३ ॥ सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित्संशयाकृष्टमानसः ॥ अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनिं पप्रच्छ सादरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—सृष्टिकालमें जिस अद्वितीय वस्तुसे आकाशादि महाभूत और उनसे उत्पन्न पदार्थ सत्ताको पाकर भान होते हैं, स्थितिकालमें जिसकी सत्ताहीसे स्थित रहते हैं और प्रलयकालमें जिसमें लय होते हैं उस सत्यस्वरूप परमात्माको नमस्कारहै ॥ १ ॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, हेतु और और क्रिया जिससे भासती हैं उस ज्ञानस्वरूपको नमस्कारहै, जिस महानन्द समुद्रसे देवता मनुष्य तथा पश्यादि योनियोंमें उपाधियोंके भेदसे न्यूनाधिक आनन्द कण प्रतीत होते हैं और जो प्राणीमात्रका जीवनहै उस आनन्दस्वरूपको नमस्कारहै ॥ २ ॥ संशयसहित सुतीक्ष्ण नाम ब्राह्मणने अगस्त्य मुनिके आश्रममें जाकर आदरसहित प्रश्न किया ॥ ४ ॥

सुतीक्ष्णउवाच-भगवन् धर्मतत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविनिश्चित ॥ संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं कृपया वद ॥ ५ ॥ मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम् ॥ उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम् ॥ ६ ॥ अगस्तिरुवाच-उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम् ॥ ७ ॥ केवलत्कर्मणो ज्ञानान्नहिमोक्षोऽभिजायते ॥ किंतूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः ॥ ८ ॥

अर्थ—सुतीक्ष्ण बोले—हे धर्मके मर्मको जाननेवाले और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें उत्तम रीतिसे निश्चय करनेवाले, हे भगवन् ! मुझे एक बड़ा संदेहहै आप कृपा करके इसको दूर करें ॥ ५ ॥ मोक्षका कारण कर्म है अथवा ज्ञान वा दोनों इन तीनों पक्षोंमें एकको निश्चय करके बताइये ॥ ६ ॥ अगस्ति बोले—जिसप्रकार दोनों पक्षोंसे पक्षियोंकी आकाशमें गति होती है उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोंसे परमपद (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ केवल कर्म वा ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती; किन्तु दोनोंसे इसलिये ब्रह्मज्ञानियोंने दोनोंको मोक्षका साधन कहाहै ॥ ८ ॥

अस्मिन्नर्थे पुरावृत्तमितिहासं वदामि ते ॥ कारुण्याख्यः पुरा कश्चिद्ब्राह्मणोऽधीतवेदकः ॥ ९ ॥ अग्निवेश्यस्य पुत्रोऽभूद्देवदेदांगपारगः ॥ गुरोरधीतविद्यः सन्नाजगाम गृहं प्रति ॥ १० ॥ तस्यावकर्मकृत् दूष्णोऽसंशयानो गृहे तदा ॥ अग्निवेश्यो विलोक्याय पुत्रं कर्मविवर्जितम् ॥ ११ ॥ प्राह एतद्वचोऽनियं गुरुः पुत्रं हिताय च ॥ अग्निवेश्य उवाच-किमेतत्पुत्र कुरुपे पालनं न स्वकर्मणः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस विषयमें तुमसे मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ. पूर्वकालमें कारुण्य नाम एक वेदपाठी ब्राह्मण था ॥ ९ ॥ वह अग्निवेश्यका पुत्र था गुरुसे विद्यापदके वेद वेदांगमें जत्र निपुण होगया तब अपने स्थानपर आया ॥ १० ॥ उस समय संशययुक्त होकर कर्मरहित गृहमें रहने लगा. अग्निवेश्य अपने पुत्रको कर्मगूण्य देखकर उसके हितके लिये यह उत्तम वचन बोला—अग्निवेश्य बोले, हे पुत्र ! अपने कर्मोंका पालन क्यों नहीं करते ॥ ११ ॥ १२ ॥

अकर्म निरतः सिद्धिं कथं प्राप्स्यसि तद्वद ॥ कर्मणोऽस्मान्निवृत्तेः किं कारणं तन्निवेद्यताम् ॥ १३ ॥ कारुण्य उवाच—यावज्जीवमग्निहोत्रं नित्यं संध्यामुपासयेत् ॥ प्रवृत्तिरूपो धर्मोऽयं श्रुत्या स्मृत्या च चोदिताः ॥ १४ ॥ न धनेन भवेन्मोक्षः कर्मणा प्रजया न वा ॥ त्यागमात्रेण किंत्वेके यतयोऽश्नन्ति चामृतम् ॥ १५ ॥ इति श्रुत्योर्द्वयोर्मध्ये किं कर्तव्यं मया गुरो ॥ इति सन्दिग्धतां गत्वा दूष्णो भूतो स्मि कर्मणि ॥ १६ ॥

अर्थ—कर्मरहित होके किस प्रकार तुन सिद्धिको प्राप्तहोओगे सो कहो और तुम्हारी कर्मसे निवृत्तिका कारण क्या है सोभी कहो ॥ १३ ॥ कारुण्य बोले—श्रुति और स्मृतिमें प्रवृत्तिरूप धर्म यह कहा गया है कि मनुष्य जत्रतक जीवे तत्रतक अग्निहोत्र और सन्ध्योपासनादिकरै और निवृत्तिरूप धर्म यह कहा है की धन अथवा कर्म वा सन्ततिसे मोक्ष नहीं होता किंतु त्यागमात्रसे यतिलोग अमृत (मुक्ति) पदको पाते हैं ॥ १५ ॥ इन दोनों श्रुतियोंके बीच हे गुरो ! मुझे क्या करना उचित है ? इस सन्देहमें ग्रस्त होकर कर्मसे मुझे वैराग्य हुआ है ॥ १६ ॥

अगस्तिरुवाच—इत्युक्त्वा तात विप्रोसौ कारुण्यो मौनमागतः ॥ तथाविधं सुतं दृष्ट्वा पुनः प्राह गुरुः सुतम् ॥ १७ ॥ अग्निवेश्य उवाच—शृणु पुत्र कथामेकां तदर्थं हृदयेऽखिलम् ॥ मत्तोऽवधार्यपुत्र त्वं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १८ ॥ सुरुचिर्नाम काचित्स्त्रीरप्सरोगण उत्तमा ॥ उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिखिसंवृते ॥ १८ ॥ रमन्ते कामसंतप्ताः किन्नर्यो यत्र किन्नरैः ॥ स्वर्धुन्योघ्रेण संसृष्टे महा-यौघविनाशिना ॥ २० ॥

अर्थ—सुतीक्ष्णसे अगस्ति बोले—कि हे प्रिय ! वह कारुण्य नाम ब्राह्मण अपने पितासे इतना कहकर मौन होगया पिताने पुत्रको इस अवस्थामें देखकर कहा ॥ १७ ॥ हे पुत्र ! एक कथा सुनो उसके अर्थको अपने हृदयमें निश्चय करके पुनः अपनी इच्छाके अनुसार करो ॥ १८ ॥ सम्पूर्ण अप्सराओंमें उत्तम सुरुचिनाम एक स्त्री हिमालयके शिखरपर निवास करतीथी ॥ १९ ॥ महापापके समूहको नाश करनेवाले और अकाश गंगाके प्रवाहसे सिंचेहुये उस पर्वतके शिखरपर कामपीडित किन्नरी लोग किन्नरोंके साथ विहार करती थीं ॥ २० ॥

दूतमिन्द्रस्य गच्छन्तमंतरिक्षे ददर्श सा ॥ तमुवाच महाभागा सुरुचिश्चाप्सरोगवरा ॥ २१ ॥ सुरुचि-रुवाच—देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वया ॥ अधुना कुत्र गन्तासि तत्सर्वं कृपया वद ॥ २२ ॥ देवदूत उवाच—साधु पृष्ठं त्वया सुभ्रू यथावत्कथयामि ते ॥ अरिष्टनेमी राजर्षिर्दत्त्वा राज्यं सुताय वै ॥ २३ ॥ वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययौ तपसे वनम् ॥ तपश्चरत्यसौ राजा पर्वते गन्धमादने ॥ २४ ॥

अर्थ—वहापर महा भाग्यवती अप्सराओंमें श्रेष्ठ उस सुरुचिने आकाशमें जातेहुये इन्द्रके दूतको देखा और उससे बोली ॥ २१ ॥ हे कल्याणरूप इन्द्रके दूत ! आप कहाँसे आतेहैं और अब कहाँ जाइयेगा सो सब कृपाकरके कहिये ॥ २२ ॥ देवदूत बोला—हे उत्तम भौहवाली ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया मैं तुमसे सत्य २ कहता हूँ, अरिष्टने-मि नाम एक राजा अपना राज्य पुत्रको देकर ॥ २३ ॥ और राग-द्वेष रहित होकर वह धर्मात्मा तप करनेकेलिये वन-में चला गया, अब वह गन्धमादन पर्वतपर तप करता है ॥ २४ ॥

कार्यं कृत्वा मया तत्र तत आगम्यतेऽधुना ॥ गन्तास्मि पार्श्वे शक्रस्यतं वृत्तांतं निवेदितुम् ॥ २५ ॥ अप्सरा उवाच—वृत्तांतः कोभवत्तत्र कथयस्व समप्रभो ॥ प्रष्टुकामा विनीतास्मि नोद्वेगं कर्तुमर्हति दुस्तरम् ॥ २७ ॥ इत्यहं देवराजेन सुभ्रू राजापितस्तदा ॥ दूत त्वं तत्र गच्छाश गृहीत्वैदं विमानकम् ॥ २८ ॥

अर्थ—उस राजासे मेरा कुछ कार्य था वहांसे मैं उस कार्यको करके आता हूँ और अब इंद्रके निकट उस वृत्तांतको कहनेको जाता हूँ ॥ २५ ॥ अप्सरा बोली—हे स्वामिन ! वहांपर क्या वृत्तांत हुआ सो कृपाकरके कहिये मुझे इसके पृच्छनेकी बहुत इच्छा है मैं आपके सन्मुख अत्यन्त नम्र हूँ आप शीघ्रता न कीजिये ॥ २६ ॥ इंद्रका दूत बोला—हे कल्याणि ! सुनो मैं विस्तार पूर्वक उस वृत्तांतको तुमसे कहता हूँ अरिष्टनेमि राजा उस वनमें उग्र तप करता था ॥ २७ ॥ हे सुभ्रू ! उस समय इंद्रने मुझे यह आज्ञा दी कि हे दूत ! तुम इस विमानको लेकर शीघ्र वहां जाओ ॥ २८ ॥

अप्सरीगणसंयुक्तं नानावादित्रशोभितम् ॥ गन्धर्वसिद्धयक्षैश्च किन्नराद्यैश्च शोभितम् ॥ २९ ॥ तालवेणुमृदंगादि पर्वते गन्धमादने ॥ नानावृक्षसमाकीर्णं गत्वा तस्मिन् गिरौ शुभे ॥ ३० ॥ अरिष्टनेमिं राजानं दूतारोप्य विमानके ॥ आनय स्वर्गभोगाय नगरीममरावतीम् ॥ ३१ ॥ दूत उवाच—इत्याज्ञां प्राप्य शक्रस्य गृहीत्वा तद्दि मानकम् ॥ सर्वोप स्करसंयुक्तं तस्मिन्नद्रावहं ययौ ॥ ३२ ॥

अर्थ—अप्सराओंके समूहों और अनेक प्रकारके वाद्यों (वाजे) से शोभायमान और गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष, तथा किन्नरादिकोंसे भूषित और अनेक प्रकारकी सामग्री सहित इस विमानको लेकर ॥ २९ ॥ तथा ताल वेणु (वंशी) और मृदंगादि सहित सेना लेकर अनेक प्रकारके पक्षियोंसे पूर्ण उस उत्तम गन्धमादन पर्वतपर जाकर ॥ ३० ॥ अरिष्टनेमि राजाको इस विमानपर बैठाके स्वर्गका भोग करनेके लिये अमरावती नगरीमें लाओ ॥ ३१ ॥ देवदूत बोले इंद्रकी इस आज्ञाको पाकर संपूर्ण सामग्रीसहित उस विमानकी लेकर उस पर्वतपर मैं गया ॥ ३२ ॥

आगत्य पर्वते तस्मिन् रात्रौ गत्वाश्रमं भया ॥ निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वाज्ञारिष्टनेमये ॥ ३३ ॥ इति मद्रचनं श्रुत्वा संशयानोऽवदच्छुभे ॥ राजोवाच—प्रष्टुमिच्छामि दूत त्वां तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३४ ॥ गुणा दोषाश्चैतत्तत्र स्वर्गे वद ममाग्रतः ॥ ज्ञात्वा स्थितिं तु तत्रत्यां करिष्येहं यथारुचि ॥ ३५ ॥ दूत उवाच—स्वर्गे पुण्यस्य सामग्या भुज्यते परमं सुखम् ॥ उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—उस पर्वतपर राजाके आश्रममें आकर इंद्रकी सम्पूर्ण आज्ञाको अरिष्टनेमिराजासे कह दी ॥ ३३ ॥ हे शोभने ! मेरे इस वचनको सुनकर सन्देह करताहुआ राजा बोला—हे दूत ! जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वह मुझसे कहना आपको उचित है ॥ ३४ ॥ मुझे आप यह बताइये कि स्वर्गमें कौन २ से गुण और कौन २ से दोष हैं, वहांकी दशाको जानकर मैं अपनी रुचिके अनुसार कहूंगा ॥ ३५ ॥ देवदूत बोला कि—पुण्यकी सामग्रीसे स्वर्गमें मनुष्य परम सुख भोगता है, उत्तम पुण्यसे उत्तम स्वर्ग मिलता है ॥ ३६ ॥

मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नान्यथा ॥ कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गो भवति तादृशः ॥ ३७ ॥ परोत्कर्षसहिष्णुत्वं स्वर्गचैवसमैश्वर्यैः ॥ कनिष्ठेषु च संतोषो यावत्पुण्यक्षयो भवेत् ॥ ३८ ॥ क्षीणे पुण्येविशंत्येतं मर्त्यलोकं च मानवाः ॥ इत्यादि गुणदोषाश्च स्वर्गे राजन्न व स्थिताः ॥ ३९ ॥ इति श्रुत्वाचचोभदे स राजा प्रत्य भाषत ॥ राजोवाच—नेच्छामि देवदूताहं स्वर्गमी हग्विधं फलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—और मध्यम पुण्यसे मध्यम स्वर्ग, तथा कनिष्ठ पुण्यसे कनिष्ठ स्वर्ग होता है, इसके विपरीत नहीं होता ॥ ३७ ॥ दूसरेके ऐश्वर्य को न सहना, बराबरवालोंके साथ ईर्ष्या और छोटोंके साथ संतोष करना अर्थात् भले यह चीज है ये बातें स्वर्गमें जबतक पुण्यका नाश नहीं होता तबतक होती हैं ॥ ३८ ॥ पुण्यके क्षीण होनेपर स्वर्गवासी मनुष्य इस मृत्युलोकमें आकर प्रवेश करते हैं. हे राजन् ! इत्यादि गुण और दोष स्वर्गमें हैं ॥ ३९ ॥ हे भद्रे ! इस वचनको श्रवण करके वह राजा बोला—हे देव दूत ! ऐसे फलवाले स्वर्गको मैं नहीं चाहता ॥ ४० ॥

अतः परं महोग्रं तु तपःकृत्वा कलेवरम् ॥ त्यक्ष्याम्यहम् शुद्धं हिजीर्णात्त्वच भिवोरगः ॥ ४१ ॥ देवदूत विमानेन गृहीत्वात्वं यथागतः ॥ तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निधौत्वं नमोस्तुते ॥ ४२ ॥ देवदूत उवाच—इत्युक्तोहं गतो भद्रे शक्रस्याग्रे निवेदिहं ॥ यथावृत्तं निवेद्याथमहदाश्चर्यतां गतः ॥ ४३ ॥ पुनः प्राह महेन्द्रो मां लक्षणं मधुरयागिरा ॥ इंद्र उवाच—दूत गच्छ पुनस्तत्रतं राजानं नयाश्रमम् ॥ ४४ ॥ बाल्मीकेर्ज्ञात तत्त्वस्य स्वबोधार्थं विरागिणम् ॥ संदेशं मम बाल्मीकेर्महर्षस्त्वं निवेदय ॥ ४५ ॥

अर्थ—अब मैं महाघोर तपकरके जैसे पुरानी कौंचुलीको सर्प त्यागता है वैसेही इस अशुद्ध शरीरको त्यागदूंगा ॥ ४१ ॥ हे देवदूत ! आपको नमस्कार है, आप इस विमानको लेकर जिस प्रकार मेरे निकट आये उसी रीतिसे इंद्रके निकट चले जाइये ॥ ४२ ॥ देवदूत बोले—हे भद्रे ! राजाके इस प्रकार कहनेपर मैं उस वृत्तान्तको कहनेकेलिये इंद्रके निकट गया और यथार्थ निवेदन करनेपर इंद्रकी बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४३ ॥ पुनः शांभन और मधुरवाणीसे इंद्रने मुझ-

से कहा इंद्र बोले—हे दूत ! तुम पुनः वहां जावो और वैराग्यवान् राजाको आत्मज्ञानके लिये तत्त्वज्ञानी श्रीवाल्मीकि-
ऋषिके आश्रमपर ले जाओ और वाल्मीकि महर्षिसे मेरा संदेश कह दो कि ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

महर्षेत्वं विनोतायराज्ञेस्मै वीतरागिणे ॥ नस्वर्गं मिच्छते तत्त्वं प्रबोधय महामुने ॥ ४६ ॥ तेन सं-
सार दुःखार्तो मोक्षमेप्स्यति च क्रमात् ॥ इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषितोहं तदंतिके ॥ ४७ ॥ मयागत्य
पुनस्तत्र राजा वल्मीक जन्मने ॥ निवेदितो महेन्द्रस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे महामुने आप तत्त्वज्ञानका बोध कराइये ॥ ४६ ॥ जिससे संसारके दुःखसे पीडित इस राजाको—
क्रमसे मोक्षकी प्राप्ति हो ऐसा कहके मुझे उसके निकट भेजा ॥ ४७ ॥ मैं पुनः वाल्मीकिके निकट जाके राजाको वि-
दित किया और उसके मोक्षसाधनके विषयमें महेन्द्रका संदेश कहा ॥ ४८ ॥

ततो वल्मीक जन्मासौ राजानं समष्टच्छत ॥ अनामयमतिप्रीत्या कुशल प्रश्न वार्त्तया ॥ ४९ ॥ रा-
जोवाच-भगवन् धर्मतत्त्वज्ञ ज्ञातज्ञेय विदावरं ॥ कृतार्थोहं भवद्वष्ट्या तदेवकुशलं मम ॥ ५० ॥ भ-
गवन् प्रष्टुमिच्छामि तद विघ्नेनमेवद ॥ संसारबंधदुःखार्तेः कथमुंचामितद्वद ॥ ५१ ॥ वाल्मीकिरु-
वाच-शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि रामायणमखंडितम् ॥ श्रुत्वावर्धाययत्नेन जीवनमुक्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् वाल्मीकिजीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक राजासे आरोग्यता पूछी ॥ ४९ ॥ राजा बोला—हे भगव-
न् ! हे धर्मके तत्त्वोंके जाननेवाले हे संपूर्ण जाननेयोग्य पदार्थोंके जाननेवाले ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ होगया यही मेरा
कुशलहै ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! मैं आपसे पूछता हूं सो निर्विघ्नतापूर्वक मुझसे कहो, संसारके बंधनरूपी दुःखसे मैं कैसे छूटूं
सो आप कहो ॥ ५१ ॥ वाल्मीकिबोले—हे राजन् ! सुनो मैं संपूर्ण रामायण कहूंगा उसे सुनके और यत्नसे निश्चय करनेसे
जीवनमुक्त हो जाओगे ॥ ५२ ॥

वसिष्ठरामसंवादं मोक्षपाय कथां शुभाम् ॥ ज्ञात स्वभावो राजेन्द्र वदामि श्रूयतां बुध ॥ ५३ ॥ राजो-
वाच-कोरामः कीदृशः कस्य बद्धो वा मुक्त एवा वा ॥ एतन्मे निश्चितं ब्रूहि ज्ञानं तत्त्वविदावर ॥ ५४ ॥
वाल्मीकिरुवाच-शापव्याजवशादेवराजवेशधरो हरिः ॥ आहताज्ञानसंपन्नः किंचिज्ज्ञोसौभवत्प्रभुः
॥ ५५ ॥ राजोवाच-चिदानन्दस्वरूपेहि रामेचैतन्यविग्रहे ॥ शापस्य कारणं ब्रूहि कः शप्ताचेतिमेवद ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे राजेन्द्र ! आत्मकी सत्ताको जाननेवाला मैं वसिष्ठ और रामचन्द्रजीका संवादरूप मोक्षोपाय की शुभ
कथाको कहताहूं आप श्रवण कीजिये ॥ ५३ ॥ राजा बोला—हे तत्त्वज्ञानीयोंमें श्रेष्ठ ! रामचन्द्रजी किसके पुत्र और कैसेथे
बद्ध थे ? अथवा मुक्त ! यह निश्चितज्ञान मुझसे कहिये ॥ ५४ ॥ वाल्मीकि बोले—शापके मिषसेही श्रीविष्णुने राजावेष धा-
रणकिया औ अपनी इच्छापूर्वक अज्ञानको अंगीकार करके न्यून ज्ञानवाले प्रभु होगये ॥ ५५ ॥ राजा बोला—चैतन्य शरीर
वाले सत्चिदानन्दस्वरूप रामचन्द्रजीके शापका कारण क्या था और उनको शाप किसने दिया यह मुझसे कहिये ॥ ५६ ॥

वाल्मीकिरुवाच-सनत्कुमारो निष्कामअवसद्ब्रह्मसन्ननि ॥ वैकुण्ठादागतो विष्णुस्त्रैलोक्याधिपतिः
प्रभुः ॥ ५७ ॥ ब्रह्मणापूजितस्तत्र सत्यलोक निवासिभिः ॥ विना कुमारं तं दृष्ट्वा त्वुवाच प्रभुरीश्व-
रः ॥ ५८ ॥ सनत्कुमारस्तब्धोसि निष्कामो गर्वचेष्टया ॥ अतस्त्वं भवकामार्तः शरजन्मेतिनामत ॥ ५९ ॥
तेनापि शापितोविष्णुः सर्वज्ञत्वं तवास्तियत् ॥ किंचित्कालं हितत्यक्तवात्वमज्ञानी भविष्यसि ॥ ६० ॥

अर्थ—वाल्मीकि बोले—कामरहित सनत्कुमार ब्रह्माके स्थानपर रहतेथे वहांपर त्रैलोक्यके स्वामी विष्णुजीभी
वैकुण्ठसे आये ॥ ५७ ॥ वहांपर सनत्कुमारके सिवाय ब्रह्माजी तथा अन्य ब्रह्मलोकनिवासियोंने विष्णुजीकी पूजा की,
इसको देखिके विष्णुभगवान् बोले ॥ ५८ ॥ हे सनत्कुमार ! तुम निष्कामहो इसलिये गर्वी होगयेहो इसवास्ते शर ज-
न्मनामवाले स्वामी कार्तिक कामसे अति पीडित अल्पज्ञ होओगे ॥ ५९ ॥ उन्होंनेभी विष्णुको शाप दिया कि आपका जो
सर्वज्ञत्वका अभिमान है उसे त्यागके कुछ कालके लिये अल्पज्ञ हो जाओ ॥ ६० ॥

भृगुर्भार्या हताहृष्ट्वा त्वुवाचक्रोधमूर्च्छितः ॥ विष्णो तवापि भार्याया वियोगो हि भविष्यति ॥ ६१ ॥
हृदया शापितो विष्णुश्छलनं यत्त्वया कृतम् ॥ अतस्त्वं स्त्रीवियोगं तु वचनान्ममयास्यसि ॥ ६२ ॥
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता ॥ नृसिंहवेषधृग्विष्णुं दृष्ट्वा पंचत्वमागता ॥ ६३ ॥ तेन
शप्तो हि नृहारिर्दुःखार्तः स्त्रीवियोगतः ॥ तवापि भार्यायासार्धं वियोगो हि भविष्यति ॥ ६४ ॥

अर्थ—क्रोध मूर्च्छित भृगु मरीहुई अपनी स्त्रीको देखके बोले—कि मुझे तुमनेभी हँसा तुमकोभी स्त्रीका विरह
होगा ॥ ६१ ॥ वृन्दाने विष्णुको शाप दिया कि आपने जो मुझसे छल किया इसलिये मेरे वचनसे तुमकोभी स्त्रीका
वियोग होगा ॥ ६२ ॥ और पयोष्णी नदी तट निवासिनी देवदत्तकी स्त्रीने नरसिंह रूपधारी विष्णुको देखके अपने प्राण

(भयसे) त्याग दिया ॥ ६३ ॥ इसपर दुःखी स्त्रीवियोगी उस ब्राह्मणने विष्णुकोभी शाप दिया, कि तुम्हाराभी स्त्रीके साथ अवश्य वियोग होगा ॥ ६४ ॥

भृगुणैवं कुमारेण शापितो देवशर्मणा ॥ वृन्दया शापितो विष्णुस्तेनमानुष्यतांगतः ॥ ६५ ॥ एतत्ते कथितं सर्वं शाप व्याजस्य कारणम् ॥ इदानीं वच्मिमतत्सर्वं सावधान मतिःशृणु ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये द्वात्रिंशत्साख्यां संहितायां

वैराग्यप्रकरणे सूत्रपातनको नाम प्रथमःसर्गः ॥ १ ॥

अर्थ—इसप्रकार भृगु सनत्कुमार, देवशर्मा और वृन्दाके शापसे विष्णुने मनुष्यरूप धारण किया ॥ ६५ ॥ यह संपूर्ण शाप व्याजका कारण मैंने तुमसे कह दिया, अब वह सब मोक्षका साधन जो तुमने पूँछा सो सावधानचित्त होके सुनो ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोंके द्वात्रिंशत्साह संहितायां भाषाऽनुवादे

वैराग्यप्रकरणे सूत्रपातो नाम प्रथमःसर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयःसर्गः ।

दिवि भूमौ तथाऽऽकाशे बहिरंतश्च मे विभुः ॥ योविभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ १ ॥
वाल्मीकिरुवाच—अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति यस्यास्ति निश्चयः ॥ नात्यंतमज्ञो नोऽतज्ञः सोस्मि-
ज्ज्वाह्वेऽधिकारवान् ॥ २ ॥ कथोपायान्विचार्यादौ मोक्षोपायानिमानथ ॥ यो विचारयति प्राज्ञो
न स भूयोभिजायते ॥ ३ ॥

अर्थ—जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा नानारूपसे इस भूलोकमें और अन्तरिक्ष लोकमें प्रकाश करता (भासता) है उस सर्वात्मरूप परमात्माको नमस्कार है ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी बोले—मैं बद्ध हूँ मुक्त होजाऊँ ऐसा जिसका निश्चय हो, और न अत्यन्त अज्ञानी हो और न ज्ञानी, ऐसा मनुष्य इस शास्त्रका अधिकारी है ॥ २ ॥ प्रारम्भमें छः कांड पूर्वरा-
मायणको विचार करके अनन्तर इन मोक्षके उपाय वक्ष्यमाण वैराग्यादि छः प्रकरणोंको जो बुद्धिमान् विचारता है वह पुनः नहीं जन्मता ॥ ३ ॥

अस्मिन् रामायणे रामकथोपायान् महाबलान् ॥ एतास्तु प्रथमं कृत्वा पुराऽहमरिमर्दन ॥ ४ ॥
शिष्यायास्मि विनीताय भरद्वाजाय धीमते ॥ एकाग्रो दत्तवांस्तस्मै मणिमविधिरिवार्थिने ॥ ५ ॥ तत
पते कथोपाया भरद्वाजेन धीमता ॥ कस्मिंश्चिन्मेरुगहने ब्रह्मणोऽग्र उदाहताः ॥ ६ ॥ अथास्य तुष्टो
भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ वरं पुत्रं गृहाणेति तमुवाच महाशयः ॥ ७ ॥ भरद्वाज उवाच—भग-
वन् भूतभव्येश वरोऽयं मेऽद्य रोचते ॥ येनेयं जनता दुःखान्मुच्यते तद्गदाहर ॥ ८ ॥

अर्थ—हे शत्रुओंको मर्दन करनेवाले राजन्! इस (२४००० पूर्व और ३२००० उत्तर रामायण नामक ग्रन्थ) मेंसे पूर्वकालमें महाप्रबल कथाके उपाय ६ काण्ड पूर्वरामायणको मैंने प्रथम कहा ॥ ४ ॥ और समाहितचित्त होके मैंने इस पूर्व रामायणको बुद्धिमान् व नम्रतायुक्त भरद्वाजनाम अपने शिष्यको पढ़ाया ॥ ५ ॥ यही पूर्वरामा-
यण बुद्धिमान् भरद्वाजने मेरुके किसी वनमें ब्रह्माजीके सन्मुख कहा ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर लोकपितामह ब्रह्माजी उनके ऊपर संतुष्ट होगये, और बोले कि हे पुत्र! वर मांग ॥ ७ ॥ भरद्वाज बोले—हे भूतभविष्यतके स्वामिन्! मुझे तो इस समय यह वरदान अच्छा लगताहै कि जिससे सम्पूर्ण अधिकारी जन दुःखसे छूट जाय वही कहिये ॥ ८ ॥

श्रीब्रह्मोवाच—गुरुं वाल्मीकिमन्त्राशु प्रार्थयस्व प्रयत्नतः ॥ तेनेदं यत्समारब्धं रामायणमर्नितम् ॥ ९ ॥ तस्मिञ्छ्रुते नरो मोहात्समग्रात्संतर्षितं ॥ सेतुनेवांबुधेः पारमपारगुणशालिना ॥ १० ॥
श्रीवाल्मीकिरुवाच—इत्युक्त्वा स भरद्वाजं परमेष्ठीं मदाश्रमम् ॥ अभ्यागच्छत्समं तेन भरद्वाजेन
भूतकृत् ॥ ११ ॥ तूर्णं संपूजितो देवः सोऽर्घ्यपाद्यदिना मया ॥ अवोचन्मां महासत्त्वःसर्वभूतहितैरतः ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीब्रह्माजी बोले—इसबातके अर्थ शीघ्र गुरु वाल्मीकिजीको प्रयत्नसे प्रार्थना करो उन्होंने जो यह निमित्तके विना रामायण आरम्भ कियाहै ॥ ९ ॥ उसके सुननेसे मनुष्य, जैसे अपार गुणसे शोभित समुद्रके पार हो-
जाताहै ऐसेही मोहसमुद्रके पार होजावेगा ॥ १० ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—ऐसा कहके संसारके रचनेवाले ब्रह्माजी भरद्वाजको साथ लेके मेरे आश्रमपर आये ॥ ११ ॥ शीघ्रही अर्घ्यपाद्यादिकोंसे उस देवकी मैंने पूजा की और सर्व भू-
तके हितमें तत्पर वे महात्मा मुझसे बोले ॥ १२ ॥

रामस्वभावकथनादस्माद्वरमुने त्वया ॥ नोद्वेगात्स परित्याज्य आसमाप्तेरनिदितात् ॥ १३ ॥ ग्रंथे-
नानेन लोकोऽयमस्मात्संसारसंकटात् ॥ समुत्तरिष्यति क्षिप्रं पोतेनेवाशु सागरात् ॥ १४ ॥ वक्तुं
तदेवमेवार्थमहमागतवानयम् ॥ कुरु लोकहितार्थं त्वं शास्त्रमित्युक्तवानजः ॥ १५ ॥ मम पुण्याश्र-
मात्तस्मात्क्षणादंतर्द्धिमागतः ॥ मुहूर्त्ताभ्युत्थितः प्रोचैस्तरंगइववारिणि ॥ १६ ॥

अर्थ—हे श्रेष्ठमुने ! निन्दारहित इस श्रीरामजीके स्वभाव (कथादि समग्र वृत्तान्त) के वर्णनसे समाप्तिप-
र्यत आपको त्यागना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ जैसे मनुष्य नौकाद्वारा समुद्रसे पार होजाताहै, वैसेही इस ग्रन्थसे यह-
लोक इस संसारके संकटसे पार होजायगा ॥ १४ ॥ इसी बातको कहनेके लिये मैं यहां आया हूं, आप लोकके हि-
तके अर्थ शास्त्रको बनाओ ऐसा ब्रह्माजीने कहा ॥ १५ ॥ जैसे जलसे बड़ा ऊंचा तरंग मुहूर्त्तके लिये उठै और शान्त
होजाय ऐसेही मेरे उस पवित्र आश्रमसे क्षणभरेमेंही ब्रह्माजी अंतर्ध्यान होगये ॥ १६ ॥

तस्मिन्प्रयाते भगवत्यहं विस्मयमागतः ॥ पुनस्तत्र भरद्वाजमपृच्छं स्वस्थया धिया ॥ १७ ॥ किमे-
तद्ब्रह्मणा प्रोक्तं भरद्वाज वदाशु मे ॥ इत्युक्तेन पुनः प्रोक्तं भरद्वाजेन तेन मे ॥ १८ ॥ भरद्वाज उवाच-
एतदुक्तं भगवता यथा रामायणं कुरु ॥ सर्वलोकहितार्थाय संसारार्णवतारकम् ॥ १९ ॥ मत्तं च भग-
वन् ब्रुहि कथं संसारसंकटे ॥ रामो व्यवहृतो ह्यस्मिन् भरतश्च महामनाः ॥ २० ॥

अर्थ—भगवान्के चले जानेपर मैं विस्मित होगया, अनन्तर स्वस्थ चित्तसे भरद्वाजसे पूछा ॥ १७ ॥ ब्रह्मा-
जीने यह क्या कहा मुझसे शीघ्र कहो ऐसा कहनेपर भरद्वाजने मुझसे कहा ॥ १८ ॥ भगवान्ने यह कहाहै कि जैसे प्र-
थम रामायण बनायाहै वैसेही संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला रामायण पुनः निर्माण करो ॥ १९ ॥ और हे भग-
वन् ! मुझसेभी कहिये कि इस संसार संकटमें श्रीरामचन्द्रजी तथा महाशय भरतजीने कैसे व्यवहार किया ॥ २० ॥

शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्चापि सीता चापि यशस्विनी ॥ रामानुयायिनस्ते वा मंत्रिपुत्रा महाधियः ॥ २१ ॥
निर्दुःखितां येथैते नु प्राप्तास्तब्रुहिमेस्फुटम् ॥ तथैवाहं भविष्यामि ततो जनतया सह ॥ २२ ॥ भरद्वा-
जेन राजेन्द्र वदेत्युक्तोऽस्मि सादरम् ॥ तदा कर्तुं विभो राज्ञामहं वक्तुं प्रवृत्तवान् ॥ २३ ॥ शृणुवत्स
भरद्वाज यथा पृष्ठं वदामि ते ॥ श्रुतेन येन संमोहमलं दूरे करिष्यसि ॥ २४ ॥

अर्थ—और शत्रुघ्नजी, लक्ष्मणजी, यशस्विनी श्रीसीताजी तथा रामचन्द्रके अनुयायी वडे २ बुद्धिमान् मंत्री
तथा पुत्रादिकोंने कैसे व्यवहार किया ॥ २१ ॥ जिसप्रकार ये लोग दुःखसे छूटे वह मुझसे स्वच्छतासे कहो, जिससे
मैंभी उन अधिकारियोंके सदृश हो जाऊं ॥ २२ ॥ हे राजेन्द्र ! आदरसहित भरद्वाजने मुझसे कहा कि कहिये तब मैं
ब्रह्माजीकी आज्ञा पालन करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ २३ ॥ हे प्रिय भरद्वाज ! जैसा तुमने पूछा वैसे मैं तुमसे कहताहूं सुनो
जिसके सुननेसे अत्यन्त मोहहँपी मलको दूर करोगे ॥ २४ ॥

तथा व्यवहर प्राज्ञ यथा व्यवहृतःसुखी ॥ सर्वसंसक्त या बुद्धया रामो राजीवलोचनः ॥ २५ ॥ ल-
क्ष्मणो भरतश्चैव शत्रुघ्नश्च महामनाः ॥ कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥ २६ ॥ कृतास्त्र-
श्चाविरोधश्च बोधयारमुपागताः ॥ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणोऽष्टौ तथेतरे ॥ २७ ॥ धृष्टिर्जयन्तो भा-
सश्च सत्यो विजय एव च ॥ बिभीषणः सुषेणश्च हनुमानिन्द्रजित् ॥ २८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सर्वथा संसारमें आसक्तिसेरहित कमलनेत्र रामचन्द्रने व्यवहार किया और सुखी रहे इ-
सीप्रकार हे (बुद्धिमत्) तुमभी करो ॥ २५ ॥ महाशय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौसल्याजी, सुमित्राजी और सी-
ताजी तथा दशरथजी ॥ २६ ॥ कृतास्त्र और अविरोध ये सब बोध (ज्ञान) के पार प्राप्त हुये, वशिष्ठ, वामदेव
और आठों मंत्री, तथा अन्य अनुयायी, लोगभी ज्ञानके पारंगत हुये ॥ २७ ॥ धृष्टि, जयन्त, भास, सत्य, विजय,
बिभीषण, सुषेण, हनुमान्, और इन्द्रजित् ॥ २८ ॥

- (१) प्रथमोपायरूप रामायण कहा अब मोक्षोपाय कहो ॥ (२) उत्तररामायणका निर्माण कीजिये और उसे मुझे पढाइयेभी ॥
(३) भेंट पूजा रखके प्रार्थनापूर्वक प्रश्नरूप आदरसहित ॥ (४) आत्मज्ञानका प्रतिबन्धक जो अज्ञानरूपी मलहै उसको दूर करोगे ॥
(५) संसार मिथ्याहै ऐसा निश्चय करनेसे अभिनिवेशशून्य बुद्धिसे कार्य किया ॥ (६) सर्वग्रापी अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप वस्तुके
ग्रहण करनेके योग्य होनेसे महाशय (महामना) यह विशेषण दिया गया ॥ (७) कृतार्थ और अविरोध ये दोनों रामचन्द्रजीके
मित्र थे ॥ (८) जिसका बोध (ज्ञान) होनेसे दूसरा ज्ञातव्य पदार्थ नहीं रहता ऐसे ब्रह्मज्ञानको प्राप्त हुये ॥

एतेऽष्टौ मंत्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः ॥ जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुवर्तिनः ॥ २९ ॥ एतेर्यथा
हृतं दत्तं गृहीतमुपितं स्मृतम् ॥ तथा चेद्वर्त्तसे पुत्र मुक्त एवासि संकटात् ॥ ३० ॥ अपारसंसारसमु-
द्रपाती लब्ध्वा परां युक्तिमुदारसत्त्वः ॥ नशोक मत्याति न दैन्यमेति गतज्वरस्तिष्ठतिनित्यवृत्तः ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मोक्षोपायेषु वै०

सूत्रपातनिकोनाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

अर्थ—ये आठों मंत्रीसम, रागरहित, जीवन्मुक्त, महात्मा और यथाप्राप्त प्रारब्धके अनुसार चलनेवाले कहे जाते हैं ॥ २९ ॥ इन लोगोंने जिसप्रकार हवन किया, दिया, निवास किया, स्मरण किया, उसी रीतिसे यदि बर्तोगे तो हे पुत्र! अपनेको संकटसे मुक्तही जानो ॥ ३० ॥ अपार संसाररूपी समुद्रमें डूबता हुआ ज्ञानरूप उत्तम युक्तिको पाकर प्रबल ज्ञानसे बलवान् मनुष्य, पुनः शोक और दीनताको नहीं प्राप्त होता किंतु संतापरहित होकर नित्य तृप्त रहता है

इत्यार्षे वासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये दे० भाषाऽनुवादे मोक्षोपायेषु वै०

सूत्रपातो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ।

भरद्वाज उवाच—जीवन्मुक्तस्थितिं ब्रह्मन्कृत्वा राघवमादितः ॥ क्रमात्कथय मे नित्यं भविष्यामि सु-
खी यथा ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच—भ्रमस्य जगत्स्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् ॥ अपुनः स्मरणं
मन्ये साधो विस्मरणं वरम् ॥ २ ॥ दृश्यात्यन्ताभावबोधं विना तन्नानुभूयते ॥ कदाचित्केन चिन्नाम
स्वबोधोऽन्विष्यतामतः ॥ ३ ॥ सचेह संभवत्येव तदर्थमिदपाततम् ॥ शास्त्रमाकर्णयसि चेत्तत्त्वमा-
प्स्यसि नान्यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—भरद्वाजजी बोले—हे ब्रह्मन् ! रामचन्द्रसे आदि लेकर क्रमसे जीवन्मुक्तिकी दशा मुझसे कहिये, जिस रीतिसे मैं नित्य सुखरूप होजाऊं ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले हे साधो ! जिसप्रकार आकाशमें नील वर्णका भ्रम हुआ है और आकाशके वास्तविक रूप जाननेसे उसका पुनः स्मरण नहीं होता इसीप्रकार जगत्के सत्यत्व भ्रमका ब्रह्मके वास्तविक स्वरूप जाननेसे पुनः स्मरण न होनाही इसी दशाको मैं उत्तम जीवन्मुक्तकी स्थिति मानता हूं ॥ २ ॥ ब्रह्मज्ञानकेविना दृश्य (संसार)का अत्यन्ताभाव (संसार कभी था न है न होगा) किसीको कदापि अनुभूत नहीं होता इसलिये ब्रह्मज्ञानका संपादन करना उचित है ॥ ३ ॥ वह (ब्रह्मज्ञान) इसशास्त्रके पढ़नेसे उत्तमतापूर्वक होता है जिस ब्रह्मज्ञानके लिये यह वक्ष्यमाण योगवासिष्ठ रामायण शास्त्र है, यदि इसे सावधान होंके सुनोगे तो तत्त्व पाओगे अन्यथा नहीं ॥ ४ ॥

जगद्भ्रमोऽयं दृश्योऽपि नास्त्येवेत्यनुभूयते ॥ वर्णो व्योम्नि इवाऽखेदाद्विचारेणामुनानघ ॥ ५ ॥ दृश्यं
नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् ॥ संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्द्वितीः ॥ ६ ॥ अन्यथा शास्त्र
गर्तेषु लुपता भवतामिह ॥ भवत्यकृत्रिमज्ञानां कल्पैरपि न निर्द्वितीः ॥ ७ ॥ अशेषेण परित्यागो वा-
सनानां य उत्तमः ॥ मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्स एव विमलक्रमः ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे विचारसे आकाशमें वर्ण नहीं भान होता इसी प्रकार आलस्य तजके इस ग्रन्थके विचारनेसे जगद्भ्रम यह दृश्यभी नहीं (सत्य नहीं) है ऐसा अनुभव होता है ॥ ५ ॥ यह दृश्य जगत् त्रिकालमें है ही नहीं ऐसा जब आत्मज्ञानसे मनसे दृश्यका मार्जन सिद्ध होजाय तो आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा—निर्वाणकी उत्पत्ति हुई ही समझो ॥ ६ ॥ इसके सिवाय अन्य शास्त्रोंके गढ़ोंमें लोटनेसे अज्ञानियोंको कल्पोंमें भी अकृत्रिम शान्ति (स्वतः सिद्ध आत्मामें स्थिति) नहीं हो सकती ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन् ! सर्वथा वासनाका परित्याग यह मुख्य मोक्ष है और वह अविद्यारहित मनुष्योंको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

१ अन्तःकरणमें समवर्ती रागद्वेषरहित और ऊपरसे प्रारब्धाऽनुकूल वर्तनेवाले ॥ (२) वेदके ब्रह्मपरक वाक्य स्मरण करके और अर्थको मनन करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया (३) साधनचतुष्टयद्वारा समाधिरूप युक्ति ॥ (४) आकाशमें कोई रूप नहीं है क्योंकि नील पीतादि रूप साकार वस्तुमें होते हैं और आकाश निराकारके सदृशमात्र है परन्तु वायुमण्डलमें तत्वके समूहोंका रूप वा किसीके मतसे वायुकापटलही नीलवर्ण प्रतीत होता है ॥ (५) जगत् सत्य है ऐसी स्फुरणाही कभी यथार्थ ज्ञानीको नहीं होती ॥ (६) ब्रह्मज्ञानीको जगत्की सत्ता असत् प्रतीत होती है वह सर्वत्र ब्रह्मसत्ताहीकी महिमा देखता है न कि जगत्की जगत् सत्य-त्वरूपसे न प्रतीत होना यही उसका अन्यन्ताभाव है ॥ (७) अनेक प्रकारकी जो वासना हैं, उनका समूहही रूप मन है उनके नष्ट होनेपर यह स्वयं नष्ट होजाता है ॥

क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम् ॥ क्षीणायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्निहमकणो यथा ॥ २९ ॥
अयं वासनया देहो ध्रियते भूतपंजरः ॥ तनुनांतर्निविष्टेन मुक्तौघस्तद्वना यथा ॥ १० ॥ वासना द्वि-
विधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ॥ मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ ११ ॥ अज्ञानसुघ-
नाकारा घनाहंकारशालिनी ॥ पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! जैसे शीतलताका विस्तार क्षीण होनेपर हिमकण नष्ट होजाता है इसी प्रकार वासनाके क्षीण होनेपर शीघ्रही मन नष्ट होजाता है ॥ ९ ॥ जैसे तंतु अपने बन्धमें गुँथे हुये मोतियोंका समूहको धारण करताहै वैसेही पंच भूतोंके समुदायसे बना हुआ यह देह वासना हीसे धारण किया गया है ॥ १० ॥ वासना दो प्रकारकी हैं एक शुद्ध दूसरी मलिन, मलिन वासना तो जन्मका हेतु है और शुद्ध जन्मका नाश करनेवाली है ॥ ११ ॥ अज्ञानसे सघन आकारवाली और घनीभूत अहंकारसे शोभायमान जो मलिन वासनाहै उसीको पुनः २ जन्म हेतुवाली पण्डितोंने कहा है ॥ १२ ॥

पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्वा स्थिता संभृष्टबीजवत् ॥ देहार्थं ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥ १३ ॥
अपुनर्जन्मकरणी जीवन्मुक्तेषु देहिषु ॥ वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥ १४ ॥ ये शुद्ध-
वासना भूयो न जन्माऽनर्थमाजनम् ॥ ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ १५ ॥ जीवन्मु-
क्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः ॥ तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि जरामरणशांतवे ॥ १६ ॥

अर्थ—पुनर्जन्म अंकुरको त्याग कर भुने हुये बीजके समान ज्ञेय पदार्थको जाननेवाली शरीरधारण मात्र प्रयो-
जनके अर्थ जो वासना धारण की जाती है उसको शुद्ध कहते हैं ॥ १३ ॥ पुनर्जन्मको नष्ट करनेवाली शुद्ध वासना
जीवन्मुक्त शरीरमें चक्रके भ्रमणके सदृश रहती है ॥ १४ ॥ जो शुद्धवासनायुक्त प्राणी हैं वे जन्मरूपी अनर्थके पात्र
पुनः नहीं होते और वेही ज्ञातज्ञेय महाबुद्धिमान् जीवन्मुक्त कहे जाते हैं ॥ १५ ॥ महामति रामचन्द्रजी जिस प्रकार
जीवन्मुक्ति पदको प्राप्त हुये वह मैं तुमसे जरा (वृद्धावस्था) और मृत्युके शान्तिके लिये कहूंगा तुम सुनो ॥ १६ ॥

भरद्वाज महाबुद्धो रामक्रममिमं शुभम् ॥ शृणु वक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा ॥ १७ ॥ वि-
द्यागृहाद्विनिष्क्रम्य रामो राजीवलोचनः ॥ दिवासान्यनयद्देहे लीलामिरकुतोभयः ॥ १८ ॥ अथ ग-
च्छति काले तु पालयत्यवनिं नृपे ॥ प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतज्वरम् ॥ १९ ॥ तीर्थपुण्या-
श्रमश्रेणीर्द्रिष्टुमुत्कण्ठितं मनः ॥ रामस्याभूद्दृशं तत्र कदाचिद्वृणुणशालिनः ॥ २० ॥

अर्थ—हे महाबुद्धे भरद्वाज ! यह रामचन्द्रजीकी शुभ कथा मैं कहूंगा तुम सुनो. इसीसे, सब कुछ सदा जान
जाओगे ॥ १७ ॥ कमलके सदृश नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी संपूर्ण विद्याओंको पढ़के गुरुके घरसे निकलके निर्भय होके
लीलासे दिवसको विताने लगे ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर जिस समय राजा पृथ्वीका पालन करतेथे और प्रजा सर्वथा स्वस्थ
शोक और सब प्रकारकी पीडासे रहित थी ॥ १९ ॥ उस समय अनेक गुणोंसे शोभायमान श्रीरामचन्द्रजीका चित्त
तीर्थ और पवित्र आश्रमोंके समूहको देखनेके लिये अत्यन्त अभिलाषी हुआ ॥ २० ॥

राघवश्चतयित्वैवमुपेत्य चरणौ पितुः ॥ हंसः पद्माविव नवौ जग्राह नखकेसरौ ॥ २१ ॥ श्रीराम उ-
वाच—तीर्थानि देवसन्नानिवन्यायतनानि च ॥ द्रष्टुमुत्कण्ठितं तात ममेदं नाथ मानसम् ॥ २२ ॥ तदे-
तमर्थितां पूर्वा सफलां कर्तुमर्हसि ॥ न सोऽस्ति भुवने नाथ त्वया योर्थीन मानितः ॥ २३ ॥ इति
संप्रार्थितो राजा वसिष्ठेन समं तदा विचार्यामुंचदेवैनं रामं प्रथममर्थिनम् ॥ २४ ॥

अर्थ—इस प्रकार विचार करके रामचन्द्रजी पिताके समीप गये और जैसे हंस नूतन कमलको ग्रहण करता है
इसीप्रकार नखरूपी केशरसंयुक्त पिताके चरणकमलको ग्रहण (प्रणाम) किया ॥ २१ ॥ श्रीरामजी बोले हे पूज्य
पितः ! तथा स्वामिन् ! तीर्थोंको देवताओंके स्थानोंके और विस्तृत वनोंको देखनेके लिये मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा है
॥ २२ ॥ इस लिये मेरी प्रथम प्रार्थनाको सफल (पूर्ण) करना आपको उचित है क्योंकि संसारमें ऐसा कोई अर्थी
नहीं है जिसका मनोरथ आपने पूर्ण न किया है ॥ २३ ॥ इस रीतिसे प्रार्थित राजाने वसिष्ठजीके साथ विचारके प्रथम
प्रार्थी रामचन्द्रजीको विदा किया ॥ २४ ॥

(१) अज्ञानसे चारों तरफ विषयभोग और उसकी इच्छासे वृद्धि की प्राप्तिमें पाण्डित अतएव निविड (मोटी) ॥ (२) जरा और मृत्युका
हेतुभूत जो वासनाहै उसके नाशके लिये ॥ (३) राजा दशरथ ॥ (४) उत्तम राज्यके कारण जब प्रजाओंको मनकी पीडा
शोक भय न था तो अन्य पीडाकी क्या कथा ॥ (५) पिताजीके जीवनदशामें पिताकी आज्ञासेही तीर्थोत्तम वा अन्य नैमित्तिक
धर्मकार्य करना चाहिये ॥ (६) स्वामिन् इस पद कहनेसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी अपनेको पिताके परंतप सूचित किया ॥

शुभे नक्षत्रदिवसे भ्रातृभ्यां सह राघवः ॥ मंगलालंकृतधनुः कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ॥ २५ ॥ वसिष्ठ-
प्रहितैर्विभैः शास्त्रज्ञैश्च समन्वितः ॥ त्रिगैः कतिपयैरेव राजपुत्रवरैः सह ॥ २६ ॥ अंवाभिर्विहि-
ताशीर्भैरालिङ्ग्यालिङ्ग्य भूषितः ॥ निरगात्स्वगृहान्तस्मात्तीर्थयात्रार्थमुद्यतः ॥ २७ ॥ निर्गतः स्व-
पुरात्पौरैस्त्वय्यघोषेण चादितः ॥ पीयमानः पुरस्त्रीणां नेत्रैर्भूगौघमंगुरैः ॥ २८ ॥

अर्थ—उत्तम नक्षत्र और दिनमें मंगल पदार्थोंसे शरीरको अलंकृतकरके ॥ २५ ॥ और ब्राह्मणोंसे स्वस्त्ययन कराके और उत्तम भाइयोंको, शास्त्रज्ञ वसिष्ठादि ब्राह्मणोंको और प्रीतिकरनेवाले राजपुत्रोंको साथ लेकर ॥ २६ ॥ चार २ आलिङ्गनकरके आशीर्वाद देनेवाली माताओंमें भूषितशरीर श्रीरामचन्द्रजी तीर्थयात्राके लिये उस अपनेगृहसे जानेके अर्थ उद्यत हुये ॥ २७ ॥ नगरनिवासियोंने तुरही आदि मंगलमूचक वाद्योंके शब्द किये और स्त्रियोंने उन्हींको भृंगोंके समूहके सदृश कुटिल (अतिकाले) और चंचलनेत्रोंसे प्रेमसे देखा ॥ २८ ॥

ग्रामीणललनालोलहस्तपद्मपानेदितैः ॥ लाजवैर्पर्विक्रीणत्मा हिमैरिव हिमाचलः ॥ २९ ॥ आचर्ज्य
न्विप्रगणान्परिशृण्वन्प्रजाशिषः ॥ आलोकयन्दिगतांश्च पार्वचक्राम जांगलान् ॥ ३० ॥ अथाऽरभ्य
स्वकात्तस्मात्क्रमात्कोशलमंडलात् ॥ स्नानदानतपोध्यानपूर्वकं स ददर्श ह ॥ ३१ ॥ नदीतीराणि पु-
ण्यानि वनान्यायतनानि च ॥ जंगलानि जनातिषु तटान्यधिमर्हभृताम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे हिमसे हिमालय ढका रहताहै वैसेही ग्रामकी स्त्रियोंके चंचल हस्तोंसे फेंके हुये लाजाकी वृष्टिसे ढँके हुए शरीरवाले ॥ २९ ॥ रामचन्द्रजी ब्राह्मणोंको दानमानादिसे सन्तुष्ट करके व्रतमें करतेहुये, और प्रजाओंके आशीर्वादोंको सुनतेहुये दिग्गतांको देखतेहुए प्राचीन जंगलोंमें भ्रमण किया ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर अपने उस कोशल प्रान्तसे लेकर स्नान दान तप और ध्यानपूर्वक वक्ष्यमाण स्थानोंको देखा ॥ ३१ ॥ पवित्रनदियोंके तट, वन, देवता, और मुनियोंके आश्रम नगर और ग्रामोंके समीपके जंगल, समुद्र और पर्वतोंके तटोंको देखा ॥ ३२ ॥

मन्दाकिनीर्मिडुनिमां कालिंदीं चोत्पलामलाम् ॥ सरस्वतीं शतद्रू च चन्द्रभागामिरावतीम् ॥ ३३ ॥
वेणीं च कृष्णवेणीं च निर्विन्ध्यां सरयू तथा ॥ चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशां बाहुदामपि ॥ ३४ ॥
प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा ॥ वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा ॥ ३५ ॥
मानसं च क्रमसरस्तथैवोत्तरमानसम् ॥ वडवावदनं चैव तीर्थवृन्दं स सादरम् ॥ ३६ ॥ अग्नितीर्थं
महातीर्थमिन्द्रद्युम्नसरस्तथा ॥ सरांसि सरितश्चैव तथा नदन्द्वादचलीम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—चन्द्रमाकेसमान जिसका उदकहै ऐसी मन्दाकिनी, निर्मलकमलवाली कालिन्दी, सरस्वती, शतद्रू, चन्द्रभागा, और इरावती ॥ ३३ ॥ वेणी और कृष्णा, कृष्णवेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, चर्मण्वती, वितस्ता, विपाशा, और बाहुदा ॥ ३४ ॥ और प्रयाग, नैमिष, धर्मारण्य, गया, काशी, श्रीपर्वत, केदार और पुष्कर ॥ ३५ ॥ क्रमसे मान समर और उत्तरमानस, हयग्रीव, सादर सहित तीर्थवृन्द, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इन्द्रद्युम्नसर, तथा अन्यतालाव, नदी, नद और न्हदोंकी पंक्ति अनेक छोटे गहिरे तालवालोंको देखा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

स्वामिनं कार्तिकेयं च शालग्रामं हरिं तथा ॥ स्थानानिच चतुःपट्टि हरेरथ हरस्य च ॥ ३८ ॥ नानाश्रयं
विचित्राणि चतुरधितटानि च ॥ विन्ध्यमंदरकुंजांश्च कुलशैलस्थलानि च ॥ ३९ ॥ राजर्षीणां च
महतां ब्रह्मर्षीणां तथैव च ॥ देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्रमाञ्छुमान् ॥ ४० ॥

अर्थ—कार्तिकस्वामी, तथा भगवान् शालिग्राम, तथा विष्णु और महादेवके चौंसठ स्थानोंको देखा ॥ ३८ ॥ और अनेक प्रकारके आश्चर्यदायक चारोंसमुद्रोंके तट, विन्ध्याचल और मन्दराचलके कुंज और सात कुलाचलकेस्थान ॥ ३९ ॥ वडे २ महात्मा राजर्षियोंके ब्रह्मर्षियोंके देवताओंके और ब्राह्मणोंके पवित्र और कल्याणकारक आश्रमोंको रामचन्द्रजीने देखा ॥ ४० ॥

भूयो भूयः स वभ्राम भ्रातृभ्यां सह मानद ॥ चतुर्ध्वपि दिगंतेषु सर्वानेव महीतटान् ॥ ४१ ॥ अमर
किन्नरमानवमानितः समवलोक्य महोमखिलामिमाम् ॥ उपययौ स्वगृहं रघुनन्दनो विद्वत्तदिकृशि-
वलोकमिवेश्वरः ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठरामायणे वा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे
तीर्थयात्राकरणं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

(१) प्रतिदिन तीर्थदिस्थानोंमें स्नानदानादि कर्म करके उनस्थानोंको देखतेथे ॥ (२) इन सबस्थानोंके आगे “देखा” यह किया लगालेनी ॥ ३१ ॥ श्लोकमें जो ‘दर्शन’ किया है उसका संवन्ध ४४ के अन्ततक है ॥

अर्थ—मानदायक श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंके साथ पृथिवीपर सबदिशाओंमें पुनः भ्रमण किया ॥ ४१ ॥ देवता किन्नर और मनुष्योंके मान्य रामचन्द्रजी जम्बूद्वीपकी सम्पूर्णपृथिवीपर भ्रमणकरके अपने स्थानका ऐसे गये जैसे शिवजीमहाराज सम्पूर्णदिशाओंमें भ्रमणकरके कैलासमें जातेहैं ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे तीर्थयात्राकरणं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ४

श्रीवाल्मीकिरुवाच-रामः पुष्पांजलिब्रतैर्विकीर्णः पुरवासिभीः ॥ प्रविवेश गृहं श्रीमाञ्जयंतो विष्टपं
यथा ॥ १ ॥ प्रणनामाथ पितरं वसिष्ठं भ्रातृबंधवान् ॥ ब्राह्मणान् कुलवृद्धांश्च राघवः प्रथमागतः ॥ २ ॥
सुहृद्भिर्मित्रैश्चैव पित्रा द्विजगणेन च ॥ मुहुरालिंगिताचारो राघवो न ममौ मुदा ॥ ३ ॥ तस्मिन् गृहे
दाशरथेः प्रियप्रकथनैर्मिथः ॥ जुघूर्णमधुरैराशा मृदुवंशस्वनैरिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—जिसप्रकार इन्द्रका पुत्र जयन्त स्वर्गमें प्रवेशकरताहै इसीही नगरनिवासियोंकी पुष्पांजलीसे आच्छादित श्रीमान् रामचन्द्रजीने अपने गृहमें प्रवेशकिया ॥ १ ॥ आतेही प्रथम रामचन्द्रजीने पिताको वसिष्ठको भाईबन्धुओंको ब्राह्मणोंको और कुलवृद्धोंको प्रणामकिया ॥ २ ॥ मित्रोंसे माताओंसे पितासे और ब्राह्मणोंकेसमूहसे आलिंगित और प्रियभापी रामचन्द्रजी प्रसन्नतासे शरीरमें फुलेहुये नहींसमातेथे ॥ ३ ॥ रामचन्द्रजीके उसस्थानमें परस्पर प्रियसंभाषणसे लोग दिशाओंमें ऐसे भ्रमणकरने लगे जैसे मधुर बंशीके शब्दोंसे आनन्दित होके भ्रमर ॥ ४ ॥

बभूवाथ दिनान्यद्यौ रामागमन उत्सवः ॥ सुखं मत्तजनोन्मुक्तकलकोलाहलाकुलः ॥ ५ ॥ उवास स
सुखं गेहे ततः प्रभृति राघवः ॥ वर्णयन्विधिधाकारान् देशाचारानितस्ततः ॥ ६ ॥ प्रातरुत्थाय रामो-
ऽसौ कृत्वा संध्यां यथाविधि ॥ समासंस्थं ददर्शैद्रसमं स्वं पितरं तथा ॥ ७ ॥ सुविचित्राभिः कथा-
भिः स वसिष्ठादिभिः सह ॥ स्थित्वा दिनचतुर्भागं ज्ञानगर्भाभिराहतः ॥ ८ ॥

अर्थ—सुखपूर्वक प्रसन्नमनुष्योंके कोलाहलसे व्याप्त बड़ाभारी उत्सव रामचन्द्रजीके आगमनका ८ दिनतक होता रहा ॥ ५ ॥ इधरउधरके देशोंके अनेक आचारोंको वर्णनकरतेहुये रामचन्द्रजी गृहमें उससमयसे लेकर सुखपूर्वक रहनेलगे ॥ ६ ॥ प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक सन्ध्याकरके इन्द्रके समान सभामें स्थित अपने पिताको देखा ॥ ७ ॥ वसिष्ठादिकोंके साथ ज्ञानसंयुक्त विचित्रकथाओंसे रामचन्द्रजी दिनके चतुर्थभागपर्यंत ठहरके ॥ ८ ॥

जगाम पित्रानुज्ञातो महत्या सेनया वृतः ॥ वराहमहिषाकीर्णं वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥ तत आगत्य
सदने कृत्वा स्नानादिकंक्रमम् ॥ समिन्नबंधवो भुक्त्वा निनाथ ससुहृन्निशाम् ॥ १० ॥ एवंप्रायदिना-
चारो भ्रातृभ्यां सह राघवः ॥ आगत्य तीर्थयात्रायाः समुवास पितुर्गृहे ॥ ११ ॥ नृपतिसंव्यवहारम-
नोज्ञया सुजनचेतसि चंद्रिकयानया ॥ परिनिनाय दिनानि स चेष्टया स्तुतसुधारसपेशलयानघ ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे दे० मो० द्वै० दिवसव्यवहारनिरूपणं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

अर्थ—पिताकी आज्ञालेकर, वराह और महिषोंसे पूर्ण वनमें आखेट (शिकार) की इच्छासे बड़ीभारी सेनाके साथ गये ॥ ९ ॥ वहांसे स्थानपर आके स्नानादि क्रिया करके और मित्रबंधुओंके साथ भोजनकरके मित्रोंके साथ रात्रिको बिताया करतेथे ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजी तीर्थयात्रासे आकर भाइयोंके साथ प्रायः ऐसाही आचारपूर्वक अपने पिताके गृहमें निवासकरतेथे ॥ ११ ॥ हे अनघ! (अरिष्टनेमी राजन्) राजाओंके व्यवहारोंके योग्य सज्जनोंके चित्तमें चंद्रमाके समान आनंददेनेवाले, अमृतके समान सबमनुष्योंकरके प्रशंसितदेष्टासे रामचन्द्रजी कालक्षेप करतेथे ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे दे० मो० भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
दिवसव्यवहार निरूपणं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ५

इस पंचमसर्गमें रामचंद्रजीकी कृशता, राजाकी उसके कारण जाननेकी इच्छा और वसिष्ठकी कथाका उपक्रम वर्णन किया गया है ॥

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ अथोनपोडशे वर्षे वर्तमाने रघूद्वहे ॥ रामानुयायिनि तथा शत्रुघ्ने लक्ष्मणे-
ऽपि च ॥ १ ॥ भरते संस्थिते नित्यं मातामहगृहे सुखम् ॥ पालयत्यवनिं राज्ञि यथावदखिलामिमाम्
॥ २ ॥ जन्यत्रा च पुत्राणां प्रत्यहं सह मंत्रिभिः ॥ कृतमंत्रे महाप्राज्ञे तज्ज्ञे दशरथे नृपे ॥ ३ ॥ कृतायां
तीर्थयात्रायां च नोजगृहे स्थितः ॥ जगामानुदिनं कार्श्यं शरदीवामलं सरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकीजी बोले—इससमय रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामचंद्रजी तथा उनके भ्राता शत्रुघ्न और लक्ष्मणकी १६ सोलह वर्षसे कुछ न्यून अवस्था थी ॥ १ ॥ और भरत अपने मातामहके गृहमें निवासकरनेको गये, राजा दशरथ इस सम्पूर्णपृथिवीको पालनकरतेथे ॥ २ ॥ मंत्रियोंके साथ ज्ञानवान् राजा पुत्रोंके विवाहसंबंधी विचार करतेथे ॥ ३ ॥ तीर्थयात्रासे पश्चात् रामचंद्रजी अपने पिताके गृहमें प्रतिदिन कृशता (दुर्बलता) को ऐसा प्राप्त होनेलगे जैसे शरत्कालमें निर्मल तालाव ॥ ४ ॥

कुमारस्य विशालाक्षं पांडुतां मुखमाददे ॥ पाकफुल्लदलं शुक्लं सालिभालमिवांबुजम् ॥ ५ ॥ कपोल-
तलसंल्लानपाणिः पद्मासनस्थितः ॥ चिंतापरचशस्त्वृष्णीमव्यापारो बभूव ह ॥ ६ ॥ कृशांगश्चितया
युक्तः खेदो परमदुर्मनाः ॥ नोवाच कस्यचित्किंचिल्लिपिकर्मर्पितोपमः ॥ ७ ॥ खेदात्परिजनेनासौ
प्रार्थ्यमानः पुनः पुनः ॥ चकारान्हिकमाचारं परिम्लानमुखांबुजः ॥ ८ ॥

अर्थ—कुमार श्रीरामचंद्रजीके विशालनेत्रवाले मुखपर पीतता ऐसी छागई जैसे शालीधानसे धिरेहुये पाक विकसित कमलपर ॥ ५ ॥ कपोलतलपर हाथ रखेहुये और पद्मासनसे स्थित रामचंद्रजी चिंतानिमग्न मौन और व्यापाररहित होगये ॥ ६ ॥ अतिकृशशरीर चिंतायुक्त और खिन्न अत्यंतउदासीन चित्रमें लिखेके समान किसीसे कुछ नहींबोलतेथे ॥ ७ ॥ खेदसे उनका मुखरूप कमल अत्यंत कुहललायाथा और इष्टमित्रोंकी वार २ प्रार्थना करनेपर दिनके आचार खानादिक्रिया करतेथे ॥ ८ ॥

एवं गुणविशिष्टं तं रामं गुणगणाकारम् ॥ आलोक्य भ्रातरावस्य तामेवाययतुर्दशाम् ॥ ९ ॥ तथा
तेषु तनूजेषु खेदवत्सु कृशेषु च ॥ सपत्नीको महीपालश्चित्तविश्रुतां ययौ ॥ १० ॥ का ते पुत्र
घना चितेत्येवं रामं पुनः पुनः ॥ अपृच्छत्स्निग्धया वाचा नैवाकथयदस्य सः ॥ ११ ॥ न किंचि-
त्तात मे दुःखमित्युक्त्वा पितुरंकगः ॥ रामो राजीवपद्माक्षस्त्वृष्णीमेव स्म तिष्ठति ॥ १२ ॥

अर्थ—संपूर्ण गुणोंके खाने रामचंद्रजीको उनके दोनोंभाईभी इसदशामें देखके आपभी उसीदशाको प्राप्तहो-
गये ॥ ९ ॥ पुत्रोंके अत्यंत खेदवान् और कृश होनेपर स्त्रीसहित राजा दशरथ चिंतासे विवश होगये ॥ १० ॥ हे पुत्र !
तुमको कौनसी बड़ीभारी चिंताहै ? इसप्रकार कोमल वाणीसे वार २ राजाने पूछा, परंतु रामचंद्रजीने उनको कुछ उत्तर नहींदिया ॥ ११ ॥ कमलके सदृश नेत्रवाले, पिताकी गोदीमें बैठेहुये रामचंद्रजी बोले, कि हे पिताजी ! मुझे कोई क्लेश नहीं है इतना कहके मौनहोगये ॥ १२ ॥

ततो दशरथो राजा रामः किं खेदवानिति ॥ अपृच्छत्सर्वकार्यज्ञं वसिष्ठं वदतां वरम् ॥ १३ ॥ इत्यु-
क्तश्चित्तयित्वा स वसिष्ठमुनिना नृपः ॥ अस्त्यत्र कारणं श्रोमन्मा राजन्दुःखमस्तु ते ॥ १४ ॥ कोपं
विषादकलनां विततं च हर्षं नालपेन कारणवशेन वर्हति संतः ॥ सर्गेण संहतिजवेन विना जगत्यां
भूतानि भूष न महांति चिकारवंति ॥ १५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे

कार्श्यनिवेदनम् नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

अर्थ—इसके अनंतर संपूर्णकार्योंके जाननेवाले और वक्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीसे राजादशरथने पूछा कि रामचन्द्र उदासीन क्यों है ॥ १३ ॥ विचारकरके वसिष्ठजीने राजादशरथसे कहाकि हे राजन् ! रामचन्द्रजीके उस

(१) रामचन्द्रजीकी चित्तशुद्धिकी उपायरूप दिनचर्या वर्णन करके अब उसका फलरूप वैराग्यादि सम्पत्तिका वर्णन करतेहैं।
(२) रामचन्द्रजीने शोचा कि पितार्जासे संसारकी अनित्यता तथा वैराग्यादिविषयमें कहनेसे केवल दुःखमात्र होगा क्योंकि पिता प्रायः पुत्रको संसारके कार्योंहीमें लगाना चाहताहै ॥

दुःखमें कारण है इसमें आपको दुःखी न होना चाहिये ॥ १४ ॥ हे राजन् ! महात्मालोग कोष विषाद (शोक) और अधिकहर्ष तुच्छकारणसे ऐसे नहीं धारण करते जैसे सृष्टि वा संहारके वेगविना महाभूतोंमें विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ १५ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भा० वैराग्यप्रकरणे
कार्यनिवेदनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ६

इस छठे सर्गमें विश्वामित्रजीका आगमन, राजाने कियाहुवा, उनका विधिपूर्वक पूजन और राजाकी प्रसन्नतासे कार्य (विश्वामित्रका) करनेकी प्रतिज्ञाका वर्णन करेंगे.

॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इत्युक्ते मुनिनाथेन संदेहवति पार्थिवे ॥ खेदवत्यास्थिते मौनं किंचित्कालप्रतीक्षणे ॥ १ ॥ परिखिन्नासु सर्वासु राज्ञीषु नृपसग्रसु ॥ स्थितासु सावधानासु रामचेष्टासु सर्वतः ॥ २ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रुतः ॥ महर्षिरभ्यगाद्द्रष्टुं तमयोध्यानराधिपम् ॥ ३ ॥ तस्य यज्ञोऽथ रक्षोमिस्तथा विलुलुपे किल ॥ मायावीर्यबलोन्मत्तैर्धर्मकार्यस्य धीमतः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—मुनियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर खेदयुक्त कुछकालतक राजा प्रतीक्षा करतेथे ॥ १ ॥ और राजाके गृहमें सवरानियां उदासहोके सबतरहसे रामचन्द्रजीकी चेष्टाओंके विषयमें (निर्णयार्थ) सावधान थीं ॥ २ ॥ इसीसमय विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध महर्षि अयोध्याके स्वामी (दशरथ) को देखनेको आये ॥ ३ ॥ धर्मकार्यको करनेवाले और बुद्धिमान् उसऋषिके यज्ञको मायावी पराक्रम और बलसे उन्मत्त राक्षस नष्ट करदेतेथे ॥ ४ ॥

रक्षार्थं तस्य यज्ञस्य द्रष्टुमैच्छत्स पार्थिवम् ॥ न हि शक्नोत्यविघ्नेन समाप्तुं स मुनिः क्रतुम् ॥ ५ ॥ ततस्तेषां विनाशार्थमुद्यतस्तपसां निधिः ॥ विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्पुरीम् ॥ ६ ॥ स राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह ॥ शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम् ॥ ७ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा द्वास्था राजगृहं ययुः ॥ संभ्रांतमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ॥ ८ ॥

अर्थ—उसयज्ञकी रक्षार्थ वे अयोध्याके स्वामीको देखने आयेथे, क्योंकि निर्विघ्नतासे यज्ञ नहीं समाप्त कर सकेथे ॥ ५ ॥ इसलिये महा तेजस्वी तपोनिधि विश्वामित्रजी उनके नाशार्थ उद्यत हुये और अयोध्या नगरीमें आये ॥ ६ ॥ राजाके दर्शनाकांक्षी ऋषिने द्वारपालोंसे कहाकि शीघ्र जाके राजासे कहोकि गाधिका पुत्र कौशिक मैं यहां आया हूं ॥ ७ ॥ उस वचनको सुनके भ्रांतचित्त सब द्वारपाल राजाके स्थानमें गये ॥ ८ ॥

ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रमृषिं ततः ॥ प्राप्तमावेदयामासुः प्रतिहाराः पतेस्तदा ॥ ९ ॥ अथास्थानगतं भूपं राजमंडलमालिनम् ॥ समुपेत्य त्वरायुक्तो याष्टाकोऽसौ व्यजिज्ञपत् ॥ १० ॥ देव द्वारि महातेजा बालभास्करभासुरः ॥ ज्वालारुणजटाजूटः पुमाञ्छ्छेमानवीस्थितः ॥ ११ ॥ सभासुरपताकांतंसाश्वेभपुरुषः शुभम् ॥ कृतवांस्तं प्रदेशं यस्तेजोभिः कीर्णकांचनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—उससमय उनद्वारपालोंने राजगृहमें जाके अपनेस्वामीसे कहाकि ऋषि विश्वामित्रजी आये हैं ॥ ९ ॥ इसके अनंतर राजसभामें विराजमान राजाओंसे आवृत राजाके निकट द्वारपालाधीशने जाके निवेदन किया ॥ १० ॥ हे महाराज ! वडेतेजस्वी, बालसूर्यके समान प्रकाशमान ज्वालाके सदृश अरुणजटाजूटवाले शोभायमान एकपुरुष स्थितहैं ॥ ११ ॥ वहपुरुष जिस स्थानपरहैं वहांपर पताका, अश्व, हाथी, पुरुष, अस्त्र, शस्त्र, सबको अपने तेजसे स्वर्णके सदृश दैदीप्यमान कर रहाहै ॥ १२ ॥

वीक्ष्यमाणे तु याष्टीके निवेदयति राजनि ॥ विश्वामित्रो मुनिः प्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा ॥ १३ ॥ इति याष्टीकवचनमाकर्ण्य नृपसत्तमः ॥ स समंन्त्री ससामंतः प्रोत्तस्थौ हेमविष्टरात् ॥ १४ ॥ पदातिरेव सहसा राज्ञां हृदेन मालितः ॥ वसिष्ठवामदेवाभ्यां सह सामंतसंस्तुतः ॥ १५ ॥ जगाम यत्र तत्रासौ विश्वामित्रो महामुनिः ॥ ददर्श मुनिशार्दूलं द्वारभूमाववस्थितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जब राजाने ज्योटीदारकी ओर देखा और उसने कोमलवाणीसे निवेदन किया कि विश्वामित्रजी आये हैं ॥ १३ ॥ तौ उसके इस वचनको सुनके राजाओंमें उत्तम दशरथजी सवमंन्त्री और सामंत (मांडलिक राजाओं)

के साथ सोनेके सिंहासनसे उठ खड़ेहुये ॥ १४ ॥ और शीघ्रही राजा और वसिष्ठ और वामदेवके साथ सामंतोंसे प्रशंसित पैदलही ॥ १५ ॥ उसस्थानपर गये जहां विश्वामित्रजी थे, वहां मुनियोंमें श्रेष्ठ विश्वामित्रजीको द्वारभूमिपर स्थित ऐसे देखा ॥ १६ ॥

केनापि कारणेनोर्वीतलमर्कमुपागतम् ॥ ब्राह्मेण तेजसाक्रांतं क्षात्रेण च महौजसा ॥ १७ ॥ जराजर दयां नित्यं तपःप्रसररूक्षया ॥ जटावल्ल्यावृतस्कंधं ससंध्याभ्रमिवाचलम् ॥ १८ ॥ उपशान्तं च कांतं च दीप्तमप्रतिधाति च ॥ निभृतं चोर्जिताकारं दधानं भास्वरं चपुः ॥ १९ ॥ पेशलेनातिभीमेन प्रसन्नेनाकुलेन च ॥ गंभीरेणातिपूर्णेन तेजसा रंजितप्रभम् ॥ २० ॥

अर्थ—मानो किसीकारण सूर्यनारायण पृथिवीतलपर आगये हैं महातेजस्वी ब्राह्म और क्षात्र दोनों तेजोंसे परिपूर्ण ॥ १७ ॥ अधिकअवस्थाके कारण पकी और तपस्याके प्रभावसे रूक्षवर्ण कुछ पीततालिये जटाकी पंक्तियोंसे उनके स्कंध ऐसे ढके हुएथे मानों संध्याकालके मेघसे पर्वत ॥ १८ ॥ शान्त, प्रियदर्शन, प्रगल्भ, धृष्ट, नम्रतायुक्त किसीकी हानि न करनेवाले और प्रकाशमान शरीरको धारण कियेहुये ॥ १९ ॥ कोमल, भयानक, चंचल, गंभीर, अति परिपूर्णतेजसे प्रकाशित विश्वामित्र थे ॥ २० ॥

अनंतर्जावितदशासखीमेकामार्निदिताम् ॥ धारयंतं करे भ्रूणं कुंडीमम्लानमानसम् ॥ २१ ॥ करुणाक्रांतचेतस्त्वात्प्रसन्नैर्मधुराक्षरैः ॥ वीक्षणैरमृतेनेव संसिंचंतमिमाः प्रजाः ॥ २२ ॥ युक्तयज्ञोपवीतांगं धवलप्रोन्नतभ्रुवम् ॥ अनंतं विस्मयं चांतःप्रयच्छंतमिवेक्षितुः ॥ २३ ॥ मुनिमालोक्य भूपालो दूरादेवानताकृतिः ॥ प्रणनाम गलन्मौलिमणिमालितभूतलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—बहुत कालसे सखीके समान साथरहनेवाले, उत्तम और चिक्कण कमण्डलुको हाथमें धारण किये हुये प्रसन्नचित्त ॥ २१ ॥ करुणासे परिपूर्ण होनेके कारण प्रसन्नतायुक्त मधुरभाषणसे मानो इस संपूर्णप्रजाको अमृतसे सींच रहे हैं ॥ २२ ॥ यज्ञोपवीतयुक्त अंग धारणकियेहुये और शुभ्र और ऊँची है मौंह जिनकी ऐसे, देखनेवालोंके अंतःकरणमें अपरिमित विस्मयदेनेवाले ॥ २३ ॥ मुनि विश्वामित्रको राजादशरथने देखके शरीर झुकाके और पृथ्वीतक मणिकी माला गिररही है ऐसी दशाको प्राप्तहोके प्रणाम किया ॥ २४ ॥

मुनिरप्यवनीनाथं भास्वानिव शतक्रतुम् ॥ तत्राभिवादयांचके मधुरोदारया गिरा ॥ २५ ॥ ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वपव द्विजातयः ॥ स्वागतादिक्रमेणैव पूजयामासुराहताः ॥ २६ ॥ ॥ दशरथ उवाच ॥ अशंकितोपनीतेन भास्वता दर्शनेन ते ॥ साधो स्वनुगृहीताः स्मो रविणेवांबुजाकराः ॥ २७ ॥ यदनादि यदक्षुण्णं यदपायविचर्जितम् ॥ तदानंदसुखं प्राप्तं मया त्वद्दर्शनान्मुने ॥ २८ ॥

अर्थ—विश्वामित्र मुनिनेभी जैसे सूर्य इन्द्रको अभिवादन करते हैं ऐसेही मधुर और उदार वाणीसे आशिर्वाद दिया ॥ २५ ॥ इसके अनन्तर आदरयुक्त वसिष्ठादि सब ब्राह्मणोंनेभी स्वागतादि क्रमसे उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ दशरथ बोले—हे साधो! आकस्मित प्राप्त प्रकाशस्वरूप आपके दर्शनसे हम ऐसे अनुगृहीत हुये जैसे सूर्यसे कमलोंका वन ॥ २७ ॥ हे मुने! आपके दर्शनसे मुझे वह आनन्द प्राप्तहुआ जो किसी अन्यकारणसे नहीं होसकता जिसका स्वाद मैंने कभी नहींलिया. और जो सदा नाशरहित है ॥ २८ ॥

अद्य वर्तमहे नूनं धन्यानां धुरि धर्मतः ॥ भवदागमनस्येमे यद्वयं लक्ष्यमागताः ॥ २९ ॥ एवं प्रकथयंतोऽत्र राजानोऽथ महर्षयः ॥ आसनेषु सभास्थानमासाद्य समुपाविशन् ॥ ३० ॥ स दृष्ट्वा मालितं लक्ष्म्या भीतस्तमृपिसत्तमम् ॥ प्रहृष्टवदनो राजा स्वयमर्घ्यं न्यवेदयत् ॥ ३१ ॥ स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ प्रदक्षिणं प्रकुर्वंतं राजानं पर्यपूजयत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे मुने! आपके दर्शनसे आज हमलोग धर्मसे सबभाग्यवानोंमें अग्रणी हुये ॥ २९ ॥ ऐसा जब दशरथ कहरहेथे उससमय सबराजालोग और ऋषि सभास्थानमें आकर अपने अपने आसनोपर बैठगये ॥ ३० ॥ तपसे व्याप्त उस श्रेष्ठऋषिको देखकर भययुक्त प्रसन्नमुख होके राजाने आपही अर्घ्यप्रदान किया ॥ ३१ ॥ उन्होंने शास्त्रीतिसे अर्घ्य ग्रहणकरके प्रदक्षिणा करतेहुये राजाकी प्रशंसा की ॥ ३२ ॥

(१) वास्तविकमें यथार्थ कोमल ॥ (२) ऊपरसे देखनेमें भयानक ॥ (३) तेजकी अधिकतासे ऐसे चंचल प्रतीत होतेहैं मानो उड़ने चाहते हैं ॥ (४) तात्पर्य यहहै कि आपके दर्शनसे जो आनन्द मुझे प्राप्त हुआ उसका फल अनन्त है और इससे जो आनन्द प्राप्तहुआहै उसका अनुभवभी सदा रहेगा ॥

स राज्ञा पूजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा ॥ कुशलं चाव्ययं चैव पर्यष्टच्छत्रराधिपम् ॥ ३३ ॥ वसिष्ठेन समा-
गम्य प्रहस्य मुनिपुंगवः ॥ यथार्हं चार्चयित्वैनं पप्रच्छानामयं ततः ॥ ३४ ॥ क्षणं यथार्हमन्योन्यं पूज-
यित्वा समेत्य च ॥ ते सर्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेशने ॥ ३५ ॥ यथोचितासनगता मिथः संबृद्धतेजसः ॥
परस्परेण पप्रच्छुः सर्वेऽनामयमादरात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—उस समय राजासे पूजित विश्वामित्रने प्रसन्नमुख होके कुशलता तथा कोशकी पूर्णता पूछी ॥ ३३ ॥
इसके अनन्तर ऋषियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने आके हंसके और यथायोग्य उनकी पूजाकरके आरोग्यता पूछी ॥ ३४ ॥
क्षणभर यथायोग्य मिलके और पूजाकरके राजाके स्थानमें सब प्रसन्नचित्त हुये ॥ ३५ ॥ यथोचित आसनपर बैठे
हुये परस्पर एक दूसरेके तेजको बढ़ानेवाले आपसमें मनुष्य और पश्वादिककी कुशलता पूछी ॥ ३६ ॥

उपविष्टाय तस्मै स विश्वामित्राय धीमते ॥ पाद्यमर्घ्यं च गां चैव भूयो भूयो न्यवेदयत् ॥ ३७ ॥ अर्च-
यित्वा तु विधिवद्विश्वामित्रमभाषत ॥ प्राञ्जलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः ॥ ३८ ॥ यथामृत-
स्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमवर्षके ॥ यथाधस्येक्षणप्राप्तिर्भवदागमनं तथा ॥ ३९ ॥ यथेष्टदारसपत्न्यात्पुत्रज-
न्मा प्रजावतः ॥ स्वप्रहृष्टार्थलाभश्च भवदागमनं तथा ॥ ४० ॥

अर्थ—वैठनेके अनन्तर उसबुद्धिमान् विश्वामित्रको पाद्य, अर्घ्य, पृथिवी वा गौ, तांबूल पुष्पादि वार वार
संप्रदान किया ॥ ३७ ॥ विधिपूर्वक पूजाकरके हाथजोडके सावधानीसे प्रसन्नमन होके राजाने विश्वामित्रसे यह बात
कही ॥ ३८ ॥ जैसे अमृतकी प्राप्ति, जैसे सूखेकालमें वृष्टिका होना, जैसे अन्धको नेत्रकी प्राप्ति, ऐसा आपका
आगमन हमारेलिये हुआ है ॥ ३९ ॥ जैसे उत्तमस्त्रीके सम्बन्धसे संतानरहित मनुष्यको पुत्रका जन्म और स्वप्नमें देखे
हुये पदार्थका मिलजाना ऐसा आपका आगमन हुआ ॥ ४० ॥

यथेप्सितेन संयोग इष्टस्यागमनं यथा ॥ प्रणष्टस्य यथा लाभो भवदागमनं तथा ॥ ४१ ॥ यथा हर्षो
नमोगत्या मृतस्य पुनरागमात् ॥ तथा त्वदागमाद्ब्रह्मन्स्वागतं ते महामुने ॥ ४२ ॥ ब्रह्मलोकनिवासो
हि कस्य न प्रीतिमावहेत् ॥ मुने त्वागमस्तद्वत्सत्यमेव ब्रवीमि ते ॥ ४३ ॥ कश्च ते परमः कामः किं
च ते करवाण्यहम् ॥ पात्रभूतोऽसि मे विप्र प्राप्तः परमधार्मिकः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे इष्टपदार्थका संयोग और मित्रका आगमन और नष्टहुयेका पुनः लाभहोना ऐसा आपका आग-
मन हुआ ॥ ४१ ॥ जैसे आकाशकी गतिसे और मृतकके पुनः आगमनसे हर्ष होता है, हे ब्रह्मन् ! महामुने ! वैसाही
आपके आगमनसे हर्ष हुआ है ॥ ४२ ॥ जैसे ब्रह्मलोकका निवास किसको सुख नहींदेता ? वैसाही यह आपका आगमन
है हे मुने ! यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ ॥ ४३ ॥ आपका परमावश्यक क्या कार्य है और मैं आपके लिये क्या कहूँ
हे विप्र ! आप परमधार्मिक पात्रभूत (सब कुछ देनेके योग्य) मेरे यहां आये हैं ॥ ४४ ॥

पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि भगवन्मया ॥ ४५ ॥ गंगा-
जलाभिषेकेण यथा प्रीतिर्भवेन्मम ॥ तथा त्वद्दर्शनात्प्रीतिरंतः शीतयतीव माम् ॥ ४६ ॥ विगतेच्छा-
भयक्रोधो वीतरागो निरामयः ॥ इदमत्यद्भुतं ब्रह्मन्यद्भवान्मासुपागतः ॥ ४७ ॥ शुभक्षेत्रगतं चाह-
मात्मानमपकल्पयम् ॥ चंद्रबिंब इवोन्मग्नं वेदवेद्यविदां वर ॥ ४८ ॥

अर्थ—प्रथम आप तपस्यासे प्रकाशमान् राजर्षिशब्दसे प्रसिद्ध थे और पीछे ब्रह्मर्षि पदवीको प्राप्तहुये इस-
लिये मेरे पूज्य हैं ॥ ४५ ॥ जैसे गंगाजलके स्नानसे प्रीति होती है इसीप्रकार आपके दर्शनसे जो प्रीति हुई है वह मेरे
अंतःकरणको शीतल कर रही है ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन् ! आप इच्छा, भय, क्रोधसे रहित, वीतराग और सदा रोग और
विघ्नरहित होके मेरे निकट जो आये हैं यह एक अद्भुत बात है ॥ ४७ ॥ हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! इससमय मैं अपनेको
शुभ (पवित्र) स्थानमें प्राप्त, पापराहित और अमृतमय चन्द्रमण्डलमें निमग्न मानता हूँ ॥ ४८ ॥

साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाभ्यागमनं मतम् ॥ पूतोऽस्यनुगृहीतश्च तवाभ्यागमनान्मुने ॥ ४९ ॥ त्वदा-
गमनपुण्येन साधो यदनुरंजितम् ॥ अद्य मे सफलं जन्म जीवितं तत्सुजीवितम् ॥ ५० ॥ त्वामिहा-
भ्यागतं हृष्ट्वा प्रतिपूज्य प्रणम्य च ॥ आत्मन्येव नमाम्यंतर्हृद्वाहुं जलधिर्यथा ॥ ५१ ॥ यत्कार्यं येन
वार्येन प्राप्तोऽसि मुनिपुंगव ॥ कृतमित्येव तद्विद्धि मान्योऽसीति सदा मम ॥ ५२ ॥

(१) ऋषिलोग जब राजाओंसे मिलतेथे तो और कुशलताके साथ कोश (खजाने) की पूर्णता अवश्य पूछतेथे क्योंकि
यदि राजाका खजाना मालामाल है तो सब कार्य उत्तम होंगे अन्यथा नहीं ॥ (२) ऋषिमहात्मा जहां प्राप्त हो वह पवित्र
तीर्थस्थान माना जाता है ॥

अर्थ—हे भगवन् ! इससमय आपका आगमन मेरे लिये साक्षात् ब्रह्माके आगमनके सदृश हैं, हे मुने ! आपके आगमनसे मैं पवित्र और अनुग्रहीत होगया ॥ ४९ ॥ हे साधो ! आपके पवित्रआगमनसे जो प्रसन्नता हुई है उससे आज मेरा जन्म सफल होगया और जीवनभी उत्तम जीवन होगया ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! आपको देखके और प्रणाम करके आज मैं अपने आत्मामें प्रसन्नताके मारे ऐसे नहीं समाता जैसे चन्द्रमाको देखके समुद्र ॥ ५१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्य हो वा जिस अर्थके लिये आप आये हैं उसको कियाही हुआ समझें. क्योंकि आप सदा मेरे मान्यहैं ॥ ५२ ॥

स्वकार्यं न विमर्शं त्वं कर्तुमर्हसि कौशिक ॥ भगवन्नास्त्यदेयं मे त्वयि यत्प्रतिपद्यते ॥ ५३ ॥ कार्यस्य न विचारं त्वं कर्तुमर्हसि धर्मतः ॥ कर्ता चाहमशेषं ते दैवतं परमं भवान् ॥ ५४ ॥ इदमतिमधुरं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मविदा विनीतमुक्तम् ॥ प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टं मुनिवृषभः परमं जगाम हर्षम् ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे

वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे कौशिक ! आप अपने कार्यकेलिये कुछभी विचार न कीजिये क्योंकि आपके लिये जो दीजाय वह वस्तु कुछभी मुझे देनी कठिन नहीं है ॥ ५३ ॥ आप कार्यका विचार न करै मैं सबकुछ धर्मसे करूंगा क्योंकि आप मेरे परम इष्टदेव हैं ॥ ५४ ॥ नम्रतापूर्वक बुद्धिमान् राजाकी कर्णोंको सुखदेनेवाली इसप्रकार वाणीको सुनके गुण और यशसे प्रसिद्ध ऋषियोंमें श्रेष्ठ विश्वामित्रजी अत्यन्त हर्षको प्राप्तहुये ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे

विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ।

राजाकी प्रशंसा, मुनिके यज्ञके विघ्नकी सूचना, और उसकी रक्षाके लिये रामचन्द्रजीको मागना इन विषयोंका वर्णन इस ७ वे सर्गमें किया गयाहै.

श्रीवाल्मीकिरुवाच—तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् ॥ हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ सदृशं राजशार्दूल तवैवैतन्महीतले ॥ महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवशवर्तिनः ॥ २ ॥ यत्तु मे हृदयं वाक्यं तस्य कार्यविनिर्णयम् ॥ कुरुत्वं राजशार्दूल धर्मं समनुपालय ॥ ३ ॥ अहं धर्मं समातिष्ठे सिद्धयर्थं पुरुषर्षभ ॥ तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—राजसिंह दशरथके अद्भुत विस्तारयुक्त वाक्यको सुन रोम २ प्रसन्न महा तेजस्वी विश्वामित्रजी बोले ॥ १ ॥ महावंश, रघुवंशमें उत्पन्न और वसिष्ठजीकी आज्ञामें चलनेवाले भूतलमें आपहीके योग्य यह (वचन) है ॥ २ ॥ हे राजसिंह ! जो बात मेरे हृदयमें है उसके करनेका निश्चय आप कीजिये और धर्मपालन कीजिये ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! मैं सिद्धिकेलिये यज्ञ आरम्भकरताहूँ राक्षस उसके विघ्नके लिये उपस्थित होजाते हैं ॥ ४ ॥

यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं विबुधव्रजान् ॥ तदा तदा तु मे यज्ञं विनिघ्नंति निशाचराः ॥ ५ ॥ बहुशो विद्विते तस्मिन्मया राक्षसनायकाः ॥ अकिरंस्ते महीं यागे मांसेन रुधिरं च ॥ ६ ॥ अवधूते तथाभूते तस्मिन्मयागकदंबके ॥ कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादुपागतः ॥ ७ ॥ न च मे क्रोधमुत्पद्यं बुद्धिर्भवति पार्थिव ॥ तथाभूतं हि तत्कर्म न शापस्तस्य विद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—जब २ मैं यज्ञसे देवतागणोंका पूजन करताहूँ तब २ निशाचरलोग मेरा यज्ञविध्वंस करते हैं ॥ ५ ॥ मैंने बहुतवार यज्ञ किया परन्तु राक्षसोंके नायकोंने मेरे यज्ञमें रुधिर और मांसकी वृष्टि की ॥ ६ ॥ जब मेरे यज्ञोंके समूहके समूह इसप्रकार नष्ट करदियेगये तब मैं थकित और निरुत्साह होके चला आया ॥ ७ ॥ और हे राजन् ! क्रोध करनेकी मेरी बुद्धि नहींहोती क्योंकि वह कार्य ऐसाही है उसमें शाप नहीं दिया जाता ॥ ८ ॥

(१) आपको छोड़कर सब देहूंगा और सब कुछ करूंगा यह दूसरा नहीं कहसکتा ॥ (२) शाप देनेसे तपस्याका फल नष्ट होजाताहै और यज्ञ पूर्ण नहींहोता ॥

ईदृशी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्महाकृतौ ॥ त्वत्प्रसादादविघ्नेन प्रापयेयं महाफलम् ॥ ९ ॥ त्रातु
मर्हसि सामार्त्तं शरणार्थिनमागतम् ॥ अर्थिनां यन्निराशत्वं सत्तमेऽभिभवो हि त्वः ॥ १० ॥ तवा-
स्ति तनयः श्रीमान् दृष्टशार्दूलविक्रमः ॥ महेंद्रसदृशो वीर्यं रामो रक्षोविदारणः ॥ ११ ॥ तं पुत्रं रा-
जशार्दूलं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ॥ १२ ॥

अर्थ—वह यज्ञकी दीक्षा शापदेनेके अयोग्य है उस मेरे महायज्ञमें तुम्हारी कृपासे निर्विघ्नतापूर्वक महाफलको
पाऊंगा ॥ ९ ॥ मुझ शरणार्थीकी आप रक्षाकरनेके योग्यहैं, अर्थियोंका निरास करनाही सज्जनोंमें तिरस्कारहै ॥ १० ॥
सिंहके समान पराक्रमवाले, वीर्यमें महेंद्रके समान, राक्षसोंको विदारण करनेमें समर्थ, शोभायमान, आपके पुत्र श्री-
रामचंद्रजीको ॥ ११ ॥ हे राजशार्दूल! उन काकपक्षधारी सत्यपराक्रम ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्रजीको मुझे देनेके योग्य आपहैं ॥ १२ ॥

शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषामूर्ध्वविनिग्रहे ॥ १३ ॥ श्रेय-
श्चास्य करिष्यामि बहुरूपमनंतकम् ॥ त्रयाणामपि लोकानां येन पूज्यो भविष्यति ॥ १४ ॥ न च ते
राममासाद्य स्थातुं शक्ता निशाचराः ॥ क्रुद्धं केसरिणं दृष्ट्वा वनेवृण इवैणकाः ॥ १५ ॥ तेषां न चान्यः
काकुत्स्थोऽप्युत्सहते पुमान् ॥ ऋते केसरिणः क्रुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६ ॥

अर्थ—ये (राम) मुझसे रक्षित और अपने दिव्यतेजसे अपकारी राक्षसोंके शिर काटनेमें समर्थ हैं ॥ १३ ॥
मैं उनका बहुत अनन्तकल्याण करूंगा जिससे वे तीनोंलोकके पूज्य होजायेंगे ॥ १४ ॥ जैसे वनके वृणमें सिंहको
देखके मृग नहीं ठहर सके ऐसेही रामचंद्रजीके पहुँचनेपर वे निशाचर नहीं ठहरसकेंगे ॥ १५ ॥ काकुत्स्थवंशोद्भव
रामचंद्रजीके सिवाय उनके साथ दूसरा कोई युद्ध नहींकरसक्ता जैसे मत्तहाथियोंका सामना सिवाय क्रुद्धसिंहके
अन्य नहींकरसक्ता ॥ १६ ॥

वीर्योत्सिक्ता हि ते पापाः कालकूटोपमा रणे ॥ खरदूषणयोर्भृत्याः कृतांताः कुपिता इव ॥ १७ ॥ रा-
मस्य राजशार्दूल सहिष्यन्ते न सायकान् ॥ अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ॥ १८ ॥ न च पु-
त्रकृतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव ॥ न तदस्ति जगत्पस्मिन्मन्त्र देयं महात्मनाम् ॥ १९ ॥ हंत नूनं वि-
जानामि हंतस्तान् विद्धि राक्षसान् ॥ न ह्यस्मदादयः प्राज्ञाः संदिग्धे संप्रवृत्तयः ॥ २० ॥

अर्थ—वे खरदूषणके भृत्य कुपित कालकेसमान पराक्रमसे अत्यन्तगर्वी पापी राक्षसरणमें कालकूट (हाला-
हल विष) के समानहैं ॥ १७ ॥ जैसे निरंतर मेवकी धाराको उडतीहुई धूली नहीं सहनकरसक्ती उसीप्रकार हे रा-
जसिंह! वे राक्षस रामचंद्रके बाणोंके सहन नहींकरसकेंगे ॥ १८ ॥ हे राजन्! आप पुत्रका स्नेह करनेके योग्यनहीं
हैं क्योंकि इससंसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो महात्माओंको अदेय हो ॥ १९ ॥ यह निश्चयहै कि आप उनराक्ष-
सोंको मरेही हुए समझें क्योंकि हमारे सदृश बुद्धिमानोंकी प्रवृत्ति संदेहके कार्यमें नहींहोती ॥ २० ॥

अहं वेष्टि महात्मानं रामं राजीवलोचनम् ॥ वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये दीर्घदर्शिनः ॥ २१ ॥
यदि धर्मो महत्त्वं च यशस्ते मनसि स्थितम् ॥ तन्मह्यं समभिप्रेतमात्मजं दातुमर्हसि ॥ २२ ॥ दश-
रात्रश्च मे यज्ञो यस्मिन् रामेण राक्षसाः ॥ हंतव्या विघ्नकर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः ॥ २३ ॥ अत्रा-
प्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददतां तव मंत्रिणः ॥ वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे तेन रामं विसर्जय ॥ २४ ॥

अर्थ—मैं तथा महा तेजस्वी वसिष्ठजी तथा औरभी दीर्घदर्शीलोग रामचंद्रजीको जानतेहैं ॥ २१ ॥ यदि तु-
म्हारे चित्तमें धर्मका महत्त्व और यशहै तो प्रियपुत्र रामचंद्रजीको मुझे देनेके योग्य आपहैं ॥ २२ ॥ वह मेरा यज्ञ दश
रात्रिदिनमें सिद्ध होजायगा जिसमें मेरे यज्ञके शत्रु राक्षसोंको रामचंद्रजी मारेंगे ॥ २३ ॥ हे काकुत्स्थ! इस विष-
यमें वसिष्ठादि सब आपके मंत्रियोंकोभी आज्ञा देनी चाहिये और उनकी संमतिसे आप रामचंद्रजीको बिदाकरो ॥ २४ ॥

नात्येति कालः कालज्ञ यथायं मम राघव ॥ तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः ॥ २५ ॥
कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम् ॥ महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ॥ २६ ॥ इत्येवमु-
क्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः ॥ विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥ २७ ॥ श्रुत्वा वचो
मुनिवरस्य महानुभावस्तूष्णीमतिष्ठदुपपन्नपदं स वक्तुम् ॥ नो युक्तियुक्तकथनेन विनैति तोषं धीमा-
नपूरितमनोऽभिमतश्च लोकः ॥ २८ ॥

(१) कानोंके मूलदेशमें जो दो शिखा चौटी क्षत्रियोंकी पूर्वरतिकी अनुसार धारणकी जातीहैं उनको काकपक्ष कहते हैं ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रवाक्यं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अर्थ—हे समयके जाननेवाले राजन् ! जिसप्रकार मेरा यह काल न बीतै वैसा करो, आपका कल्याण हो, और आप चित्तमें शोक न करें ॥ २५ ॥ समयपर थोड़ाभी कियाहुआ कार्य बड़ा उपकार करता है और कुसमयमें बड़ा उपकारभी खाली जाता है ॥ २६ ॥ महा तेजस्वी धर्मात्मा मुनीश्वर विश्वामित्रजी, धर्म और अर्थसहित इतना वचन कहके चुप होगये ॥ २७ ॥ मुनिवरके इस वचनको सुनके महानुभाव दशरथ युक्तियुक्त बात कहनेके अर्थ मौन होगये, क्योंकि संसार मनोरथके पूर्ण होनेसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु बुद्धिमान् तो युक्तियुक्त (उचित) वचन कहे बिना संतुष्ट नहीं होता है ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठरामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
विश्वामित्रवाक्यं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८

रावणादिकके बलकी जानके रामचन्द्रजीकी युद्धकी अयोग्यता और स्नेहके कारणसे राजाका विपाद इस सर्गमें वर्णन किया जायगा.

वाल्मीकिरुवाच-तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् ॥ मुहूर्तमासीन्निश्चेष्टः सदैन्यं चेदम-
ब्रवीत् ॥ १ ॥ ऊनपोडशवर्षोऽयं रामो राजीवलोचनः ॥ न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः
॥ २ ॥ इयमक्षोहिणी पूर्णा यस्याः पतिरहं प्रभो ॥ तथा परिवृतो युद्धं दास्यामि पिशिताशिनाम् ॥ ३ ॥
इमे हि शूरा विकांता भृत्या संत्रविशारदाः ॥ अहं चैषां धनुष्पाणिगोप्ता समरमूर्धनि ॥ ४ ॥

अर्थ—वाल्मीकिजीबोले—राजसिंह दशरथजी विश्वामित्रके कथनको श्रवण करके मुहूर्तपर्यन्त चेष्टारहित होगये, और दीनतासे यह वचन बोले ॥ १ ॥ कमलसमान नेत्रवाले रामचन्द्रजी अभी पूरे १६ सोलह वर्षकेभी नहीं हैं, इसलिये राक्षसोंके साथ मैं इनकी युद्धकी योग्यता नहीं देखता ॥ २ ॥ हे प्रभो ! यह पूर्ण अक्षोहिणी सेना है, जिसका स्वामी मैं हूँ सो इस सेनाके साथ राक्षसोंसे मैं युद्ध कहूंगा ॥ ३ ॥ ये मेरे भृत्य बड़े शूर, पराक्रमी, और बड़े निपुण हैं, मैं स्वयं हाथमें धनुष लेकर रणके अग्रभागमें रक्षा कहूंगा ॥ ४ ॥

एभिः सहैव वीराणां महेंद्रमहतामपि ॥ ददामि युद्धं मत्तानां करिणामिव केसरी ॥ ५ ॥ बालो रा-
मस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम् ॥ अंतःपुरादृते दृष्टा नानेनान्या रणावनिः ॥ ६ ॥ न शस्त्रैः
परमैर्युक्तो न च युद्धविशारदः ॥ नवास्त्रैः शूरकोटीनां तज्जः समरभूमिषु ॥ ७ ॥ केवलं पुष्पखंडेषु
नगरोपवनेषु च ॥ उद्यानवनकुंजेषु सदैव परिशीलनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—इनके साथ मैं जैसे सिंह हाथियोंको युद्ध देता है वैसेही महेन्द्रसेभी जो बड़े हैं उनके साथभी युद्ध क-
रूंगा ॥ ५ ॥ बालक रामचन्द्रजी सेनाओंमें बलाबल नहीं जानते, अन्तःपुरको छोड़के उन्होंने अभी कोई रणभूमि नहीं
देखी ॥ ६ ॥ नतो अभी उत्तम शस्त्रों करके युक्त है न अस्त्रोंमें और न युद्धमें निपुण है, और न शूरोंकी गणनामें समर
भूमियोंके विषयमें कुछ जानते हैं ॥ ७ ॥ केवल पुष्पवाटिकाओंमें, नगरके उपवनोमें, वाटिका और वनके लताकुंजोंमें
खेलना जानते हैं ॥ ८ ॥

विहर्तुमेष जानाति सह राजकुमारकैः ॥ कीर्णपुष्पोपहारासु स्वकास्वजिरभूमिषु ॥ ९ ॥ अद्य त्वति-
तरां ब्रह्मन् मम भाग्यविपर्ययात् ॥ हिमेनेव हि पद्माब्जः संपन्नो हरिणः क्लेशः ॥ १० ॥ नाचुमन्नानि
शक्नोति न विहर्तुं गृहावनिम् ॥ अंतः खेदपरीतात्मा दूष्णीं तिष्ठति केवलम् ॥ ११ ॥ सदारः सह
भृत्योऽहं तत्कृते मुनिनायक ॥ शरदीव पयोवाहो नूनं निःसारतां गतः ॥ १२ ॥

(१) अयुतंच नागस्त्रिगुणीरथानां लक्षैकयोद्धा दशं लक्षवाजिनां ॥ पदातिसंख्या षट्त्रिंशकोटयः अक्षौहिणीं तां मुनयो वदन्ति ॥
(दश १० हजार हाथी, ३० हजार रथ, १ लाख बड़े लडाके वीर, १० लाख सवार, ३६ करोड़ पैदल) इस संख्याको अ-
क्षौहिणी कहतेहैं ॥ (२) कीडार्थ जो अन्तःपुरमें रणभूमि है उसको तो देखाहै दूसरी नहीं ॥ (३) जिसको हाथमें लेके (ख-
जादि) युद्ध करते हैं उसको शस्त्र कहतेहैं जिसको फेकके मारतेहैं उसको अस्त्र कहतेहैं ॥

अर्थ—पुष्पोसे व्याप्त अपने अंगणकी पूजाभूमियोंमें ये राजकुमारोंके साथ खेलना जानते हैं ॥ ९ ॥ और इस समय तो मेरे भाग्यके दोषसे जैसे तुषारसे कमल पीला और कृश होजाताहै वैसे होगये हैं ॥ १० ॥ न भोजन करनेको और न गृहके भीतर विहार करनेको समर्थ हैं, अन्तःकरणके खेदसे व्याप्त, केवल मौन हैं ॥ ११ ॥ हे मुनिनायक! जैसा शरत्कालमें मेघ, सारहीन होजाताहै वैसाही उनके लिये स्त्री और भृत्योंके साथ मैं निस्सार होगयाहूँ ॥ १२ ॥

ईदृशोऽसौ सुतो बाल आधिनाथ वशीकृतः ॥ कथं ददामि तं तुभ्यं योद्धुं सह निशाचरैः ॥ १३ ॥
अपि बालांगनासंगादपि साधो सुधारसात् ॥ राज्यादपि सुखयैव पुत्रस्नेहो महामते ॥ १४ ॥ ये
दुरन्ता महारंभास्त्रिषु लोकेषु खेददाः ॥ पुत्रस्नेहेन संतोऽपि कुर्वते तानसंशयम् ॥ १५ ॥ असबोऽथ
धनं दारास्त्यज्यन्ते मानवैः सुखम् ॥ न पुत्रो मुनिशार्दूल स्वभावो ह्येष जंतुषु ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार मेरे पुत्र मानसीपीछासे वशीभूत हैं उनको मैं आपको राक्षसोंके साथ युद्धकरनेको कैसे कहूँ? ॥ १३ ॥ हे साधो! हे महामते! बालांगनाके संगसे, सुधाके रससे और राज्यसेभी पुत्रकी प्रीति अधिक सुखके लिये होती है ॥ १४ ॥ जो अधिककालसे साध्य (तपस्याके क्लेश) और तीनोंलोकमें दुःखदायक कार्य हैं उनकोभी महात्मा लोग पुत्रकी प्रीतिसे अवश्य करते हैं ॥ १५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ! यह जीवोंका स्वभाव है कि मनुष्य प्राण, धन, स्त्री और सुखको त्याग देते हैं परन्तु पुत्र नहीं त्यागा जाता ॥ १६ ॥

राक्षसाः क्रूरकर्माणः कूटयुद्धविशारदाः ॥ रामस्तान्योध्यत्वित्थं युक्तिरेवातिदुःसहा ॥ १७ ॥
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे ॥ जीवितुं जिविताकांक्षी न रामं नेतुमर्हसि ॥ १८ ॥ नव-
वर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिक ॥ दुःखेनोत्पादितास्त्यजेते चत्वारः पुत्रका मया ॥ १९ ॥ प्रधान-
भूतस्तेष्वेव रामः कमललोचनः ॥ तं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयन्ति न जीवितम् ॥ २० ॥

अर्थ—राक्षसलोग अत्यन्त क्रूरकर्मवाले और कपटयुद्धमें चतुर होते हैं उनसे रामचन्द्रजी युद्ध करें यह युक्तिही दुःसह है ॥ १७ ॥ रामचन्द्रजीके वियोगमें मैं एक मुहूर्तभी नहीं जी सक्ता, इसलिये यदि मेरा जीवन चाहते हैं तो आपको रामजीको नहीं लेजाना चाहिये ॥ १८ ॥ हे कौशिक! पुत्रकी कामनासे नवसहस्र वर्ष मुझे वीतगये, बड़े दुःखसे चार पुत्र उत्पन्न किये हैं ॥ १९ ॥ उन सबमें कमलनेत्र रामचन्द्रजीही प्रधान हैं, उनके विना दूसरे तीनभी जीवनको धारण नहीं कर सक्ते ॥ २० ॥

स एव रामो भवता नीयते राक्षसान्प्रति ॥ यदि तत्पुत्रहीनं त्वं मृतमेवाशु विद्धि माम् ॥ २१ ॥
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिरत्रैव मे परा ॥ ज्येष्ठं धर्ममयं तस्मान्न रामं नेतुमर्हसि ॥ २२ ॥ निशाचर-
बलं हंतुं मुने यदि तवेप्सितम् ॥ चतुरंगसमायुक्तं मया सह बलं नय ॥ २३ ॥ किं वीर्या राक्षसास्ते
तु कस्य पुत्राः कथं च ते ॥ कियत्प्रमाणाः के चैव इति वर्णय मे स्फुटम् ॥ २४ ॥

अर्थ—उन्ही रामचन्द्रजीको आप मृत्युरूप राक्षसोंके निकट लेजाते हैं यदि मैं उनसे रहित हुआ तो मुझे मराही आप समझें ॥ २१ ॥ चारों पुत्रोंके मध्यमें ज्येष्ठ और धर्मात्मा जो रामचन्द्रजी हैं उन्हीमें मेरी बड़ी प्रीति है, इसवास्ते रामचन्द्रजीको आपको नहीं लेजाना चाहिये ॥ २२ ॥ हे मुने! यदि राक्षसोंका वध आपको इष्ट है तो आप चतुरंगिणी सेनाके साथ मुझे लेचलिये ॥ २३ ॥ वे राक्षस किसके पुत्र, कैसे पराक्रमवाले, कैसे और कितने प्रमाणवाले हैं, यह मुझसे साफ २ कहिये ॥ २४ ॥

कथं तेन प्रकर्तव्यं तेषां रामेण राक्षसाम् ॥ मामकैर्बालकैर्ब्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम् ॥ २५ ॥ सर्वं
मे शंस भगवन्मया तेषां महारणे ॥ स्थातव्यं दुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥ २६ ॥ श्रूयते
हि महावीर्यो रावणो नाम राक्षसः ॥ साक्षद्विश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवस्तो मुनेः ॥ २७ ॥ स चेत्तव
मखे विघ्नं करोति किल दुर्मतिः ॥ तत्संग्रामे न शक्ताः स्मो वयं तस्य दुरात्मनः ॥ २८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन्! उन कपटयुद्ध करनेवाले राक्षसोंके साथ रामचन्द्रजी, वा और मेरे बालक अथवा मैं कैसे व्यवहार करें ॥ २५ ॥ हे भगवन्! जिसप्रकार उन दुष्टभाग्य राक्षसोंके साथ रणमें स्थित होना चाहिये वह सब मुझसे कहिये क्योंकि वे राक्षस पराक्रमसे अत्यन्त अभिमानी हैं ॥ २६ ॥ साक्षात् कुबेरका भाई विश्रवसमुनिका पुत्र रावण नाम राक्षस बड़ा पराक्रमी सुना जाताहै ॥ २७ ॥ यदि वह दुर्मति आपके यज्ञमें विघ्न करताहै तो उस दुष्टके संग्राममें हम लोग समर्थ नहीं हैं ॥ २८ ॥

काले काले पृथग्ब्रह्मन् भूरिवीर्यविभूतयः ॥ भूतेष्वभ्युदयं याति प्रलीयते च कालतः ॥ २९ ॥ अ-
द्यास्मिस्तु वयं काले रावणादिषुशत्रुषु ॥ न समर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेप निश्चयः ॥ ३० ॥ तस्मा-

त्प्रसादं धर्मज्ञ कुरु त्वं मम पुत्रके ॥ मम चैवाल्यभाग्यस्य भवान् हि परदैवतम् ॥ ३१ ॥ देवदा-
नवगंधर्वा यक्षाः पतंगयन्त्रगाः ॥ न शक्ता रावणं योद्धुं किं पुनः पुरुषा युधि ॥ ३२ ॥

अर्थ—संसारके जीवोंमें समय २ पर पराक्रम और ऐश्वर्य युक्तविभूतियें अभ्युदयको प्राप्त होती हैं और कालसे नष्टभी होजाती हैं ॥ ३१ ॥ इस समयमें तो रावणादिक शत्रुओंके सन्मुख हम लोग नहीं ठहर सक्ते ऐसी ईश्वरकी इच्छाहै ॥ ३० ॥ इस कारणसे हे धर्मज्ञ ! आप मेरे कृपापात्र पुत्रके ऊपर तथा अभागी मेरे ऊपर कृपा कीजिये क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देवहैं ॥ ३१ ॥ देव, दानव, गन्धर्व, पक्षी और पतंग येभी रावणसे युद्धमें लड़नेको समर्थ नहीं हैं फिर मनुष्योंकी कोन कथा ॥ ३२ ॥

महावीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः ॥ तेन सार्द्धं न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकैः ॥ ३३ ॥
अयमन्यतमः कालः पैलवीकृतसज्जनः ॥ राघवोऽपि गतो दैन्यं यतो वार्द्धकजर्जरः ॥ ३४ ॥ अथ
वा लवणं ब्रह्मन्यज्ञघ्नं ते मधोः सुतम् ॥ कथयत्वसुरग्रन्थं नैव मोक्षयामि पुत्रकम् ॥ ३५ ॥ सुंदोष-
सुंदयोश्चैव पुत्रौ चैवस्वतोपमौ ॥ यज्ञविघ्नकरौ ब्रूहि न ते दास्यामि पुत्रकम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—वह राक्षस बड़े बड़े पराक्रमवालोंकाभी पराक्रम युद्धमें हर लेताहै, उसके साथ संग्राममें हमलोगभी समर्थ नहीं हैं तो बालकोंके साथ उसका संग्राम कैसे हो सकताहै ॥ ३३ ॥ हे भगवन् ! यह दूसराही काल वर्त रहाहै जिसने सज्जनोंको दुर्बल कर दियाहै, क्योंकि रावव (दशरथ) भी वृद्धावस्थासे जर्जरभूत दीनदशाको प्राप्त होरहाहै ॥ ३४ ॥ अथवा हे ब्रह्मन् ! कहियें मधुका पुत्र असुरोंमें मुख्य लवण नाम राक्षस आपके यज्ञका विध्वंस करनेवाला तो नहीं है ? यदि है तो मैं अपने प्रिय पुत्रको नहीं त्यागूंगा ॥ ३५ ॥ अथवा कहिये यमके समान सुन्द और उपसुन्दके पुत्र मारीच और सुबाहु तो आपके यज्ञके विघ्नकर्ता नहीं हैं मैं अपने दयापात्र पुत्रको आपको नहीं दूंगा ॥ ३६ ॥

अथ नेप्यसि चेद्ब्रह्मस्तद्धतोऽस्म्यहमेव ते ॥ अन्यथा तु न पश्यामि शाश्वतं जयमात्मनः ॥ ३७ ॥
इत्युक्त्वा मृदुवचनं रघूदहोऽसौ कल्लोले मुनिमतसंशये निमग्नः ॥ नाज्ञासीत्क्षणमपि निश्चयं म-
हात्मा प्रोद्दीचाधिव जलधौ स मुह्यमानः ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे दशरथवाक्यं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! यदि इसपरभी आप मेरे पुत्रको तपोबलसे लेही जायेंगे, तो मैं तो मरही चुका, इसके सिवाय किसीप्रकारसे अपना जय नहीं देखता ॥ ३७ ॥ महात्मा दशरथजी इतना कहके, दिशामित्रको अमीष्ट जो रामजीको लेजानाहै उस संशयरूपी महातरंगजालमें डुबे हुये सुख और निश्चयको नहीं प्राप्त हुये ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे दशरथवाक्यं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ९

इस सर्गमें ९ विश्वामित्रजीका उनके तप तथा अस्त्रबलके कथनसे कोप और वसिष्ठजीका धीरे धीरे राजाको समाधान देना वर्णन कियागयाहै.

वाल्मीकिरुवाच-तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षणम् ॥ समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच म-
हीपतिम् ॥ १ ॥ कटिप्यामीति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमर्हसि ॥ स भवान् केसरी भूत्वा मृगतामिव
वाञ्छसि ॥ २ ॥ राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥ न कदाचन जायंते शीतांशोरुष्णरश्मयः ॥ ३ ॥
यदि त्वं न क्षमो राजन् गमिष्यामि यथागतम् ॥ हीनप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सबांधवः ॥ ४ ॥

अर्थ—वाल्मीकिजी बोले—पुत्रके स्नेहसे आसुओंसे पूर्णनेत्र दशरथके वचनको श्रवणकरके क्रोधसहित विश्वामित्रने राजासे कहा ॥ १ ॥ करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे छोड़ना चाहते हो, तुम सिंह होके शृगाल होनेकी इच्छा करते हो ॥ २ ॥ यह वार्ता रघुवंशियोंमें कुलके विरुद्धहै, चन्द्रमासे कभी उष्ण किरण नहीं उत्पन्न होते ॥ ३ ॥ यदि

(१) यह लवणनाम दैत्य राक्षसीसे मधुनाम दैत्यसे उत्पन्न हुआ था शिवजीसे इसे त्रिशूल मिला था अतएव अज्ञेय था और मोघाताकी मृत्युका हेतु था ॥

तुम इस कार्यके करनेमें असमर्थ हो तो मैं जैसे आया वैसाही चला जाऊंगा, हे काकुत्स्थ ! तुम हीनप्रतिज्ञ बान्धवसहित सुखी हो ॥ ४ ॥

वाल्मीकिरुवाच-तस्मिन् कोपपरीतेऽथ विश्वामित्रे महात्मनि ॥ चच्चाल वसुधा कृत्वा सुरांश्च भयमाविशत् ॥ ५ ॥ क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महामुनिम् ॥ धृतिमान्सुव्रतो धीमान्वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः ॥ भवान् दशरथः श्रीभ्रातृलोक्यगुणभूषितः ॥ ७ ॥ धृतिमान्सुव्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमर्हसि ॥ त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः ॥ ८ ॥

अर्थ—वाल्मीकिजी बोले—महात्मा विश्वामित्रके क्रोधित होनेपर संपूर्ण पृथिवी डगमगाने लगी और देवताओंकोभी भय हुआ ॥ ५ ॥ जगत्के मित्र महामुनि विश्वामित्रको क्रोधसे वशीभूत देखके, धैर्यवान् बुद्धिमान् और उत्तमव्रतवाले वसिष्ठजी बोले ॥ ६ ॥ वसिष्ठजी बोले—इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न साक्षात् द्वितीयधर्मके समान् श्रीमान् तीनों लोकके उत्तमगुणोंसे भूषित आप दशरथ ॥ ७ ॥ तीनोंलोकमें प्रसिद्ध धर्म और यशसे युक्त, धैर्यवान् और उत्तम बलवान् आप धर्मको छोड़ने योग्य नहीं हैं ॥ ८ ॥

स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं हातुमर्हसि ॥ मुनेस्त्रिभुवनेशस्य वचनं कर्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ करिष्यामीति संश्रुत्य तत्ते राजन्नकुर्वतः ॥ इष्टापूर्तं हरेद्धर्मं तस्माद्रामं विसर्जय ॥ १० ॥ इक्ष्वाकुवंशजातोऽपि स्वयं दशरथोऽपि सन् ॥ न पालयसि चेद्वाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति ॥ ११ ॥ युष्मदादिप्रणीतेन व्यवहारेण जंतवः ॥ मर्यादां न विमुंचन्ति तां न हातुं त्वमर्हसि ॥ १२ ॥

अर्थ—आप अपने धर्मको पालन कीजिये आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिये तीनोंलोकके इष्ट संपादन करनेमें समर्थ विश्वामित्रजीका वचन आपको करना उचित है ॥ ९ ॥ कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके और उसके पालन न करनेवाला आपका इष्टापूर्त (तडाग और वापी आदि खोदना आदि) धर्म नष्ट हो जायगा इसलिये आप रामचन्द्रजीको बिदा कीजिये ॥ १० ॥ इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न होके और स्वयं दशरथ होके यदि अपना वाक्य न पालन करोगे तो दूसरा कौन पालन करेगा ॥ ११ ॥ तुम्हारेसदृश मनुष्योंके प्रवृत्त किये हुये व्यवहारसे अज्ञानी मनुष्यभी, मर्यादाको नहीं त्यागते, सो उसको आपको त्यागना न चाहिये ॥ १२ ॥

गुप्तं पुरुषसिंहेन ज्वलनेनामृतं यथा ॥ कृतास्त्रमरुतास्त्रं वा नैनं शक्यंति राक्षसाः ॥ १३ ॥ एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः ॥ एष बुद्ध्याधिको लोके तपसां च परायणम् ॥ १४ ॥ एषोऽस्त्रं विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ नैतदन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥ १५ ॥ न देवा नर्षयः केचिन्नासुरा न च राक्षसाः ॥ न नागा यक्षगंधर्वाः समेताः सदृशा मुनेः ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे अग्निसे अमृत रक्षितहै, उसी प्रकार पुरुषसिंहविश्वामित्रजीसे रक्षित रामचन्द्रजी अस्त्रविद्यामें निपुण हों वा न हों राक्षस इनका कुछ नहीं करसकेंगे ॥ १३ ॥ ये विश्वामित्र साक्षात् मूर्तिमान् धर्म, पराक्रमवालोंमें श्रेष्ठ, संसारमें बुद्धिमें अधिक, और तपके परमस्थान हैं ॥ १४ ॥ चराचरतीनों लोकमें ये अनेक प्रकारके अस्त्रशस्त्रको जानते हैं, इनसे अन्य कोई न जानता है और न जानेगा ॥ १५ ॥ देवता, ऋषि, अमुर, नाग, और गन्धर्व, ये सब मिलकेभी इन मुनिके सदृश नहीं हैं ॥ १६ ॥

अस्त्रमस्मै कृशाश्वेन परैः परमदुर्जयम् ॥ कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात् ॥ १७ ॥ ते हि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतोपमाः ॥ एनमन्वचरन् वीरा दीप्तिमंतो महौजसः ॥ १८ ॥ जया च सुप्रभा चैव दाक्षायिण्यौ सुमध्यमे ॥ तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुर्जयम् ॥ १९ ॥ पंचाशतं सुतान् जज्ञे जया लब्धवरा पुरा ॥ वधार्थं सुरसैन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥ २० ॥

अर्थ—इनको प्रथम जब राज्य करते थे तब कृशाश्वने अस्त्र दिये थे ॥ १७ ॥ वे अस्त्र प्रजापतिके पुत्रके समान वीर, प्रकाशवान्, महा तेजस्वी, सेवकके समान इनकी सेवा करते हैं ॥ १८ ॥ उत्तम मध्य भागवाली दक्षकी कन्या जया और सुप्रभा थीं, उनके जो १०० पुत्र थे वे शत्रुओंसे परम दुर्जय थे ॥ १९ ॥ जयाने पतिसे वरदान पाके देवताओंकी सेना जिससे असुरोंका वध करें ऐसे समर्थ और कामचार ५० पुत्र उत्पन्न किये ॥ २० ॥

(१) इन्द्रके स्थानमें चारों ओरसे किलारूप अग्निसे अमृतकी रक्षा की जाती है यह वार्ता पुराणोंमें प्रसिद्ध है ॥ (२) अभावमें इनके सदृश नहीं है वा ज्ञानसे ब्रह्मरूप होनेसे इनके सदृश कोई नहीं है ॥

सुप्रभा जनयामास पुत्रान्पंचाशतं परान् ॥ संघर्षान्नाम दुर्धर्षान्दुराकारान्बलीयसः ॥ २१ ॥ पदं वीर्यं महातेजा विश्वामित्रो जगन्मुनिः ॥ न रामगमने बुद्धिं विवृण्वान् कर्तुमर्हसि ॥ २२ ॥ अस्मिन्महासत्त्वतमे मुनीन्द्रे स्थिते समीपे पुरुषस्य साधो ॥ प्राप्तेऽपि मृत्यावमरत्वमेति मा दीनतां गच्छ यथा विमूढः ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारायाणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
वासिष्ठसमाश्वासनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

अर्थ—सुप्रभा ने शत्रुओं से डरने के अयोग्य भयंकर आकारवाले और बली संघर्ष नामवाले अन्य ५० पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ ऐसे प्रतापी जगन्मुनि विश्वामित्रजी हैं इसलिये राम के जाने में तुम बुद्धि को व्याकुल करने के योग्य नहीं हो ॥ २२ ॥ हे साधो ! ये महाप्रभावशोभित विश्वामित्रजी जिस मनुष्य के समीप स्थित रहें तो यदि मृत्यु भी प्राप्त होजाय तो वह मनुष्य अमरदशा को प्राप्त होजाय, इसलिये तुम मूर्ख के समान दीनता को मत प्राप्त हो ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्य
प्रकरणे वासिष्ठसमाश्वासनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः १०

राजाका भेजाहुआ ज्योटीदार रामचन्द्रकी चेष्टाको जानके पुनः आके राजासे कहने लगा इत्यादिसब बातोंको वर्णन इस १० वें सर्गमें किया गयाहै.

वाल्मीकिरुवाच—तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम् ॥ संप्रहृष्टमना राममाजुहाव सलक्ष्मणम् ॥ १ ॥ दशरथ उवाच ॥ प्रतिहार महाबाहुं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ सलक्ष्मणमविघ्नेन पुण्यार्थं शीघ्रमानय ॥ २ ॥ इति राज्ञा विस्मृतोऽसौ गत्वातः पुरमंदिरम् ॥ मुहूर्तमात्रेणागत्य समुवाच महीपतिम् ॥ ३ ॥ देवदोर्दलिताशेषरिपो रामः स्वमंदिरे ॥ विमनःसंस्थितो रात्रौ पदपदः कमले यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—वाल्मीकीजी बोले -वासिष्ठजीके इतना कहनेपर राजा दशरथने प्रसन्नमन होके लक्ष्मणसहित पुत्र रामचन्द्रजीको बुलवाया ॥ १ ॥ दशरथजी बोले हे प्रतिहार ! (ज्योटीदार) महाबाहु, सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लक्ष्मणसहित धर्मार्थ निर्विघ्नतापूर्वक शीघ्र यहां लौओ ॥ २ ॥ इस प्रकार राजाका भेजा हुआ अन्तःपुरमें जाके और मुहूर्तमात्रमें आके प्रतिहार राजासे बोला ॥ ३ ॥ हे भुजाओंके बलसे संपूर्ण शत्रुओंको दलन करनेवाले राजन् ! रामचन्द्रजी अपने मन्दिरमें ऐसे उदासीनहैं जैसे रात्रिमें कमलके भीतर भ्रमर हो ॥ ४ ॥

आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति चैकतः ॥ न कस्यचिच्च निकटे स्थातुमिच्छति खिन्नधीः ॥ ५ ॥ इत्युक्तस्तेन भूपालस्तं रामानुचरं जनम् ॥ सर्वमाश्वासयामास पप्रच्छ च यथाक्रमम् ॥ ६ ॥ कथं कीदृग्विधो राम इति पृष्ठो महीभृता ॥ रामभृत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम् ॥ ७ ॥ देहयष्टि-मिमां देव धारयंत इमे वयम् ॥ खिन्नाः खेदे परिम्लानतनौ रामे सुते तव ॥ ८ ॥

अर्थ—क्षणभरमें आता हूं ऐसा वाणीसे कहते हैं और मनमें किसी (गम्भीर) वस्तुकी ओर ध्यान कर रहे हैं और उदासीनहैं और किसीके निकट बैठनाभी नहीं चाहते ॥ ५ ॥ इसप्रकार प्रतिहारके कहनेपर राजाने उनके साथ आये हुये रामचन्द्रजीके भृत्यको धैर्य देकर सबवात यथाक्रमसे पूछी ॥ ६ ॥ रामचन्द्रजी कैसे और क्या करतेहैं इस प्रकार राजाके पूछनेपर अत्यन्त उदास रामचन्द्रजीका भृत्य बोला ॥ ७ ॥ हे राजन् ! खिन्न और अत्यन्त कुहला गया है शरीर जिनका ऐसे आपके पुत्र रामचन्द्रजीके शरीरके विषयमें हमलोग ऐसे दुःखी होगयेहैं कि यह केवल अस्थिर-जर धारण कर रहे हैं ॥ ८ ॥

रामो राजीवपत्राक्षो यतः प्रभृति चागतः ॥ सविप्रस्तीर्थयात्रायास्ततः प्रभृति दुर्मनाः ॥ ९ ॥ यत्नप्रार्थनयास्माकं निजव्यापारमान्दिकम् ॥ सोयमाम्लानवदनः करोति न करोति वा ॥ १० ॥ ज्ञानदेवार्चनादानभोजनादिषु दुर्मनाः ॥ प्रार्थितोऽपि हि नावृषेत् श्राव्यशनमीश्वरः ॥ ११ ॥ लोलांतः पुरनारीभिः कृतदोलाभिरंगणे ॥ न च क्रीडति लीलाभिर्द्वारामिरिव चातकः ॥ १२ ॥

(१) मुनिके यज्ञरूप धर्मसिद्धयर्थ, अथवा पूर्वकृत प्रतिज्ञाके पालनरूप धर्मार्थ, क्योंकि विलम्ब होनेसे पुनः कोई विघ्न न उपस्थित होजाय अतः शीघ्र यह पद दिया ॥

अर्थ—कमलके सदृश नेत्रवाले रामचन्द्रजी विप्रसहित जिस दिनसे तीर्थयात्रासे आयेहैं उसी दिनसे उदासहैं ॥ ९ ॥ यह अति कुहलाये शरीरवाले रामचन्द्रजी हमलोगोंके बड़े यत्न और प्रार्थनासे अपनी नित्यक्रिया (स्नानसं-
ध्यादि) कभी करतेहैं और कभी नहीं करते ॥ १० ॥ स्नान, देवार्चन, दान, और भोजनादिमेंभी उदास रहते हैं प्रार्थ-
नासेभी तृप्तिपर्यन्त भोजन नहीं करते ॥ ११ ॥ चंचल अन्तःपुरकी स्त्रियोंके बनाये हुये जो आंगनमें दोलाचक्र (झूल-
नेका चक्र) है उसमें जैसे बर्बाकी धाराके साथ चातक क्रीडा करताहै ऐसे लीलाओंसे क्रीडा नहीं करते ॥ १२ ॥

माणिक्यमुकुलप्रोता केयूरकटकावलिः ॥ नानन्दयति तं राजन् द्यौःपातविषयं यथा ॥ १३ ॥ क्रीड-
द्वधूलिकेषु वहत्कुसुमवायुषु ॥ लतावलयगेहेषु भवत्यतिविपादवान् ॥ १४ ॥ यद्द्रव्यमुचितं स्वाद्
पेशलं चित्तहारि च ॥ बाष्पपूर्णेक्षण इव तेनैव परिखिद्यते ॥ १५ ॥ किमिमा दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्तीः
पुरांगनाः ॥ इति नृत्तविलासेषु कामिनीः परिनिन्दति ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे जल्दी स्वर्गसे निकल जानेवाले पुरुषको स्वर्ग आनन्द नहीं देता, इसीतरह माणिक्यसे जड़ी
हुई बाजू और कड़ोंकी पंक्ति इनको आनन्द नहीं देती ॥ १३ ॥ जहां क्रीडाकरनेवाली स्त्रियोंके कटाक्षरूपी बाणहैं
और जहां वायुसे सुगन्ध पुष्प जहां उडरहेहैं ऐसे लताकुंजमेंभी अत्यन्त शोकयुक्त होते हैं ॥ १४ ॥ जो द्रव्य उपभो-
गके उचित, स्वादु, कोमल और मनोहर हैं, उसीसे आसुसे पूर्ण नेत्रके समान अत्यन्त खेदित होते हैं ॥ १५ ॥ ये मेरे
संमुख दुःख देनेवाली पुरकी स्त्रियां नाचती हुई क्यों देख पडती हैं इस प्रकार नृत्य विलासमें कामिनीयोंकी निंदा करतेहैं,

भोजनं शयनं यानं विलासं स्नानमासनम् ॥ उन्मत्तचेष्टित इव नाभिनन्दत्यनिन्दितम् ॥ १७ ॥ किं
संपदा किं विपदा किं गेहेन किमिगितैः ॥ सर्वं मेवासदित्युक्त्वा दूष्णीमेकोऽवतिष्ठते ॥ १८ ॥
नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निमज्जति ॥ न च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवावलंबते ॥ १९ ॥ विलोला-
लकवल्लर्यो हेलालितलोचनाः ॥ नानन्दयति तं नाय्यो मृग्यो वनतरुं यथा ॥ २० ॥

अर्थ—उत्तम भोजन, शयन, यान, (सवारी) विलास, (खेल) स्नान और आसनको उन्मत्तके सदृश पसन्द
नहीं करते ॥ १७ ॥ सम्पत्तिसे ? क्या विपत्तिसे क्या ? घरसे क्या ? मनोरथसे क्या होता है ? सब असत् है, ऐसा कहके
अकेले मौन होजाते हैं ॥ १८ ॥ न हंसीमें प्रसन्न होतेहैं, न भोगके पदार्थमें आसक्त होतेहैं और न कार्योंमें विश्वास
करतेहैं, केवल मौन धारण करते हैं ॥ १९ ॥ जिस प्रकार वनके वृक्षको दीर्घचंचलनेत्रवाली हरिणियां नहीं आनन्द देतीं
इसीप्रकार जिनके केशोंमें पुष्प और रत्नोंकी चंचल मालायें लटक रही हैं और शृंगारसे उत्पन्न हावभाव कटाक्षसे जिनके
नेत्र तिरछे होरहे हैं ऐसी स्त्रियां इनको आनन्द नहीं देती ॥ २० ॥

एकांतेषु दिगंतेषु तीरेषु विपिनेषु च ॥ रतिमायात्यरण्येषु विक्रीत इव जंतुषु ॥ २१ ॥ वस्त्रपानाश-
नादानपराङ्मुखतया तथा ॥ परित्राड्धर्मिणं भूष सोनुयाति तपस्विनम् ॥ २२ ॥ एक एव वस-
न्देशे जनशून्ये जनेश्वर ॥ न हसत्येकया बुद्ध्या न गायति न रोदिति ॥ २३ ॥ वद्वपद्मासनः शून्य-
मना वामकरस्थले ॥ कपोलतलमाधाय केवलं परितिष्ठति ॥ २४ ॥

अर्थ—एकान्त देशमें, दिशाओंके अन्तमें, नदीके तीरोंपर, जंगलमें, ऐसे प्रीति करते हैं जैसे पामरोंमें विका
हुआ उत्तम मनुष्य ॥ २१ ॥ हे राजन् ! प्रसिद्ध वस्त्र, पान, भोजन, और आदानकी पराङ्मुखतासे तपस्वी संन्यासीके
समान विरक्तता करते हैं ॥ २२ ॥ हे राजन् ! जनशून्यदेशमें अकेले निवासकरते हुये अन्तःकरणसे न हंसते हैं, न
गातेहैं, और न रोते हैं ॥ २३ ॥ पद्मासनको मारके उदास मन बायेंहस्तपर कपोल रखके केवल बैठे रहतेहैं ॥ २४ ॥

नाभिमानमुपादत्ते न च वांछति राजताम् ॥ नोदेतिनास्तमायाति सुखदुःखानुवृत्तिषु ॥ २५ ॥ न
विभ्रः किमसौ याति किं करोति किमीहते ॥ किं ध्यायति किमायाति कथं किमनुधावति ॥ २६ ॥
प्रत्यहं कृशतामेति प्रत्यहं याति पांडिताम् ॥ विरागं प्रत्यहं याति शरदंत इव द्रुमः ॥ २७ ॥ अनुयातौ
तथैवैतौ राजञ्छुल्ललक्ष्मणौ ॥ तादृशावेव तस्यैव प्रतिविम्बाविव स्थितौ ॥ २८ ॥

अर्थ—न कभी अभिमान धारण करते हैं, न राज्य चाहते हैं, सुख और दुःखके संयोगसे न कभी प्रसन्न होते
हैं, न उदास होते हैं ॥ २५ ॥ यह हमलोग नहीं जानते कि क्यों ये जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या ध्यान
करतेहैं, क्यों आते हैं, और कैसे किसबातका अनुसरण करतेहैं ॥ २६ ॥ और शरत् कालके अन्तमें वृक्षके समान
प्रतिदिन दुबले होते जातेहैं, प्रतिदिन पीले होते जाते हैं, और प्रतिदिन वैराग्यको प्राप्त होतेजाते हैं ॥ २७ ॥ हे राजन् !
शत्रुघ्न और लक्ष्मण उन्हीका अनुकरण कररहेहैं उनके प्रतिविम्बके समान स्थित हैं ॥ २८ ॥

भृत्यैराजभिरंबाभिः संपृष्टोऽपि पुनः पुनः ॥ उक्त्वा न किंचिदेवेति तूष्णीमास्ते निरीहितः ॥ २९ ॥
आपातमात्रद्वयेषु मा भोगेषु मनः कृथाः ॥ इतिपार्श्वगतं भव्यमनुशास्ति सुहृज्जनम् ॥ ३० ॥ नाना-
विभवरम्यासु स्त्रीषु गोष्ठीगतासु च ॥ पुरःस्थितमिवास्त्रेहो नाशमेवानुपश्यति ॥ ३१ ॥ नीतमायुरना-
यासपदप्राप्तिविवर्जितैः ॥ चेष्टितैरिति काकल्या भूयो भूयः प्रगायति ॥ ३२ ॥

अर्थ—नोकरोंके, राजाओंके, और माताओंके, वार २ पूछनेपर “कुछ नहीं” ऐसा कहके चेष्टारहित पुनः मौन हो जाते हैं ॥ २९ ॥ क्षणमात्र सुखदायी परिणाममें दुःखदायी भोगोंमें मनको मत लगावो, ऐसी शिक्षा समीप आये हुये विवेकीमित्रको देतेहैं ॥ ३० ॥ नाना प्रकारके विभव (आभूषण वस्त्रादि) से रमणीय, विलासस्थानमें प्राप्त स्त्रियोंमें स्नेहरहित, उनको सम्मुख स्थित अपने नाशकेही समान देखते हैं ॥ ३१ ॥ हमने अपनी आयु परिश्रमविना परमपदकी प्राप्तिसे वर्जित संसारकी चेष्टाओंसे व्यर्थ विताया ऐसा स्पष्ट और मधुर शब्दोंसे वार २ गान करतेहैं ॥ ३२ ॥

सम्राड् भवेति पार्श्वस्थं वदंतमनुजीविनिम् ॥ प्रलपंतमिवोन्मत्तं हसत्यन्यमना मुनिः ॥ ३३ ॥ न
प्रोक्तमाकर्णयति ईक्षते न पुरोगतम् ॥ करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्यापि वस्तुनि ॥ ३४ ॥ अप्या
काशसरोजिन्या अप्याकाशमहावने ॥ इत्थमेतन्मन इति विस्मयोऽस्य न जायते ॥ ३५ ॥ कांता-
मध्यगतस्यापि मनोऽस्य मदनेपवः ॥ न भेदयति दुर्भेद्यं धारा इव महोपलम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो कोई निकट स्थित अनुचर यह कहता है कि आप सम्राट् हों उसके उन्मत्तके समान कहनेपर दूसरी ओर चित्त करके हँस देते हैं ॥ ३३ ॥ न किसीकी सुनते हैं न किसीकी ओर देखतेहैं सब प्रकारसे उत्तमवस्तु पाकरभी उपेक्षा करते हैं ॥ ३४ ॥ जैसे आकाशरूपी महाजंगलमें आकाशरूप कमलिनी हो ऐसाही इनका मन है इसीसे इनको विस्मय नहींहोता ॥ ३५ ॥ जैसे वृष्टिकी धारा बड़ेभारी पापाणको तोड़ नहींसक्ती, ऐसेही उत्तमस्त्रियोंके मध्य प्राप्त होनेपरभी उनके दुर्भेद मनको कामदेवके बाण भेदन नहींकरसक्ते ॥ ३६ ॥

आपदामेकमावासमभिवाछसि किं धनम् ॥ अनुशिष्यति सर्वस्वमर्थिने संप्रयच्छति ॥ ३७ ॥ इय-
मापदियं संपदित्येवं कल्पनामयः ॥ मनसोभ्युदितो मोह इति श्लोकान्प्रगायति ॥ ३८ ॥ हा हतोऽ
हमनाथोऽहमित्याक्रंदपरोऽपि सन् ॥ न जनो याति वैराग्यं चित्रमित्येव वक्ष्यसौ ॥ ३९ ॥ रघुका-
ननशालेन रामेण रिपुघातिना ॥ भृशमित्थं स्थितेनैव वयं खेदमुपागताः ॥ ४० ॥

अर्थ—विपत्तियोंका मुख्यस्थान ऐसे धनको क्यों चाहताहै, ऐसी शिक्षा देकर याचकको सर्वस्व देतेहैं ॥ ३७ ॥ यह संपत्ति, यह विपत्ति, यह सब कल्पनामय यह जगत् मनसे उठा हुआ भ्रममात्र है ऐसे श्लोकोंको पढ़ते हैं ॥ ३८ ॥ मैं मारागया, मैं अनाथ हूँ ऐसा रोताहुआ मनुष्यभी वैराग्यको नहीं प्राप्त होता यह आश्चर्य है, ऐसा ये कहा करतेहैं ॥ ३९ ॥ रघुवंशरूपी वनमें शालवृक्षके समान शत्रुघाती रामचन्द्रकी वार २ ऐसी स्थितिसे हम लोग खेदित होगये हैं ॥ ४० ॥

न विन्नः किं महाबाहो तस्य तादृशचेतसः ॥ कुर्मः कमलपत्राक्ष गतिरत्र हि नो भवान् ॥ ४१ ॥ रा-
जानमथवा विप्रमुपदेष्टारमग्रतः ॥ हसत्यज्ञमिवाव्यग्रः सोऽवधीरयति प्रभो ॥ ४२ ॥ यदेवेदमिदं
स्फारं जगन्नामयदुत्थितम् ॥ नैतद्वस्तु न चैवाहमिति निर्णय संस्थितः ॥ ४३ ॥ नारौ नात्मनि नो
मित्रे न राज्ये न च मातरि ॥ न संपदा न विपदा तस्यास्था न विभो बहिः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे कमलनेत्र ! हे महाबाहो ! ऐसे चित्तवाले रामचन्द्रजीके शोक दूर करनेके लिये हमलोग क्या करें ? यह हम नहींजानते, आपही हमारी शरण हैं ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! कोई राज्यनीति सिखानेवाला राजा अथवा कोई उपदेश देनेवाला ब्राह्मण जाय तो उसको अज्ञानी समझके स्वयं धैर्यवान् होके हँसते हैं और उसका कथन न सुननेसे अपमानसा करते हैं ॥ ४२ ॥ जो यह विस्ताररूप जगत् है यह सब वस्तु नहींहै, और जो बुद्धिगम्य मैं हूँ वहभी सबवस्तु नहींहै ऐसा निर्णय करके स्थितहैं ॥ ४३ ॥ न शत्रुमें, न आत्मामें, न मित्रमें, न राज्यमें, न मातामें, न सम्पत्तिमें, और न विपत्तिमें, किसीमें उनकी आस्था (विश्वास) नहीं है ॥ ४४ ॥

(१) अविवेकीको शिक्षा देना व्यर्थ जायगा इसलिये केवल विवेकीकोही देते हैं ॥ (२) सम्यक् प्रकाशरूपसे जो शोभित हो ऐसा जो परमात्माहै उस सम्राटकी ओर चित्तको लगाते हैं, न कि जिसने राजसूय यज्ञ किया हो और मण्डरुका ईश्वर जो सम्राट् उसकी ओर ॥ (३) आकाशके जंगलमें आकाशकी कमलिनी यह असम्भवहै क्योंकि आकाशका जंगल और उसमें कमलिनी यह आव्यक्त असम्भव है ॥ (४) जो कुछ आभूषण वस्त्रादि पासमें रहताहै या घरमें मिलताहै वह सब दे देतेहैं ॥

निरस्तास्थो निराशोऽसौ निरीहोऽसौ निरास्पदः ॥ न मूढो न च सुक्तोऽसौ तेन तप्यामहे भृशम् ॥ ४५ ॥ किं धनेन किमंबाभिः किं राज्येन किमीहया ॥ इति निश्चयवानंतः प्राणत्यागपरः स्थितः ॥ ४६ ॥ भोगेऽप्यायुषि राज्येषु मित्रे पितरि मातरि ॥ परमुद्देगमायातश्चातकोऽवग्रहे यथा ॥ ४७ ॥ इति तोके समायातां शाखाप्रसरशालिनीम् ॥ आपत्तामलमुद्धर्तुं समुदेतु दयापरः ॥ ४८ ॥

अर्थ—ये आस्था, आशा, इच्छा, और आत्मविश्रान्ति, इनसे शून्य हैं, न तो मूढही हैं और न मुक्तही हैं इसलिये हम लोगोंको सन्ताप है ॥ ४५ ॥ क्या धनसे होताहै? क्या माताओंसे होताहै? क्या राज्यसे होताहै? क्या इच्छासे होताहै? ऐसा निश्चय किये प्राणत्यागनेपर तैयारहैं ॥ ४६ ॥ भोगसे, आयुसे, राज्यसे, मित्रसे, पितासे और मातासे, ऐसे व्याकुल हो रहेहैं जैसे वृष्टिके अभावसे चातक ॥ ४७ ॥ हे राजन्! आप दयामें तत्पर होके पुत्रके ऊपर आई हुई, शाखाके विस्तारसे लहलहाती हुई जो आपत्तिरूप लता है उसको जड़से उखाड़नेके अर्थ उद्यत हों ॥ ४८ ॥

तस्य तादृक्स्वभावस्य समग्रविभवान्वितम् ॥ संसारजालमाभोगि प्रभो प्रतिविधायते ॥ ४९ ॥ इदृशः स्यान्महासत्त्वः क इवास्मिन्महीतले ॥ प्रकृते व्यवहारे तं यो निवेशयितुं क्षमः ॥ ५० ॥ मनसि मोहमपास्य महामनः सकलमार्तितमः किल साधुताम् ॥ सफलतां नयतीह तमोहरन्दिनकरो भुवि भास्करतामिव ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे राघवविषादो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अर्थ—हे प्रभो! वैराग्ययुक्त स्वभाववाले रामचन्द्रजीको सम्पूर्णविभवसहित जो बनावटी वेप धारणाकिये हुये यह संसारजालहै यह विषके समान भान होताहै ॥ ४९ ॥ इस संसारमें ऐसा महाबली कौन समर्थ है? जो रामचन्द्रजी को पुनः संसारके व्यवहारमें लगावै ॥ ५० ॥ जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करतेहुये अपनी भास्करता सफल करते हैं, ऐसेही वह महात्मा इस संसारमें कौन हैं जो दुःखरूपी अन्धकारको रामचन्द्रजीके मनसे दूरकरके अपने उपदेश सामर्थ्यको सफल करै ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० भा० वैराग्यप्रकरणे
राघवविषादोनाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ११

विश्वामित्रकी आज्ञासे सभाके मध्यमें लायेहुये रामचन्द्रजीकी मानसी व्यथाके मूलकारणका प्रश्न और उनको धैर्य देना इस ११ वें सर्गमें वर्णन कियाहै.

श्रीविश्वामित्र उवाच ॥ एवं चेत्तन्महाप्राज्ञा भवन्तो रघुनन्दनम् ॥ इहानयन्तु त्वरिता हरिणं हरिणा इव ॥ १ ॥ एष मोहो रघुपतेर्नापद्रभ्यो न च रागतः ॥ लिङ्गेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः ॥ २ ॥ इहायातु क्षणाद्राम इह चैव वर्य क्षणात् ॥ मोहं तस्यापनेष्यामो मालतोद्वेर्वनं यथा ॥ ३ ॥ एतस्मिन्मार्जिते युक्त्या मोहे स रघुनन्दनः ॥ विश्रांतिमेष्यति पदे तस्मिन्वयमिवोत्तमे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीविश्वामित्रजी बोले—यदि ऐसा है तो परीक्षामें कुशल महाबुद्धिमान् आपलोग, जैसे यूथपतिमृगको हरिण लातेहैं वैसेही शीघ्र रघुनन्दनको यहां लाओ ॥ १ ॥ यह रामजीका मोहन आपत्तियोंसे है और न प्रीतिसे है, किन्तु यह विवेकी और वैराग्यवान् रामजीका महोदय बोधही है ॥ २ ॥ रामचन्द्रजी यहां लावें हम उनके मोहको शीघ्र ऐसे दूर करेंगे जैसे वायु मेघको पर्वतसे दूर करता है ॥ ३ ॥ युक्तिपूर्वक इस मोहको हटानेपर रामजी उस उत्तमपद (आत्मामें) में हमारेसमान विश्रान्तिको प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

सत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्रांतिमपतापताम् ॥ पीनतां वरवर्णत्वं पीतामृत इवैष्यति ॥ ५ ॥ निजां च प्रकृतामेव व्यवहारपरंपराम् ॥ परिपूर्णमना मान्य आचरिष्यत्यखण्डितम् ॥ ६ ॥ भविष्यति महासत्त्वो ज्ञातलोकपरावरः ॥ सुखदुःखदशाहीनः समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ७ ॥ इत्युक्ते मुनिनाथेन राजा संपूर्णमानसः ॥ प्राहिणोद्राममानेतुं भूयो दूतपरंपराम् ॥ ८ ॥

अर्थ—सत्यताको, प्रसन्नताको, अपरिच्छिन्न ज्ञानरूपताको, विश्रान्तिको, शान्तिको शरीरमें स्थूलता, और सौंदर्यताको अमृतपीनेवालेके समान प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ और वही अपनी सदाकी व्यवहारपरम्पराको, प्रसन्न चित्त मा-

ननीय रामचन्द्रजी अखण्डित रूपसे पालन करेंगे ॥ ६ ॥ संसारके कारण और कार्यत्वको जानके महासत्त्व (मननसे दृढज्ञानी) सुख और दुःखकी दशासे रहित पापाण और सोनेमें सम दृष्टि होजायगे ॥ ७ ॥ मुनियोंके नाथ विश्वामित्रके ऐसे कहनेपर प्रसन्नमन राजाने पुनः रामजीको बुलानेको दूतोंको भेजा ॥ ८ ॥

एतावताथ कालेन रामो निजगृहासनात् ॥ पितुः संकाशमागंतुमुत्थितोऽर्क इवाचलात् ॥ ९ ॥
वृतः कतिपयैर्भृत्यैर्भ्रातृभ्यां च जगाम ह ॥ तत्पुण्यं स्वपितुः स्थानं स्वर्गं सुरपतेरिव ॥ १० ॥ दूरादेव
दर्शसौ रामो दशरथं तदा ॥ वृतं राजसमूहेन देवौघेनैव वासवम् ॥ ११ ॥ वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां
सेवितं पार्श्वयोर्द्वयोः ॥ सर्वशास्त्रार्थतज्ज्ञेन मंत्रिवृन्देन मालितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इस बीचमें रामचन्द्रजी अपने गृहसे पिताके निकट आनेको उदयाचलसे सूर्यके समान उठे ॥ ९ ॥ कुछ भृत्य और दोनोभाइयोंके साथ, इन्द्रके स्वर्गके समान उस पवित्र अपने पिताके स्थानमें गये ॥ १० ॥ जैसे देवताओंके समूहसे इन्द्र घिरे हैं ऐसेही राजाओंके समूहसे घिरेहुये अपने पिता राजा दशरथको रामचन्द्रजीने दूरसेही देखा ॥ ११ ॥ राजा दशरथजी दोनोंऔर वसिष्ठ और विश्वामित्रसे युक्तहैं, और सवशास्त्रोंके अर्थोंका विस्तारकरनेवाले और जाननेवाले ऐसे मंत्रियोंके समूहसे घिरे हैं ॥ १२ ॥

चारुचामरहस्ताभिः कांताभिः समुपासितम् ॥ ककुब्भिरिव मूर्ताभिः संस्थिताभिर्यथोचितम् ॥ १३ ॥
वसिष्ठविश्वामित्राद्यास्तथा दशरथादयः ॥ ददृशुः राघवं दूरादुपायांतं गुह्योपमम् ॥ १४ ॥ सत्त्वाव-
ष्टब्धगर्भेण शैत्येनैव हिमाचलम् ॥ श्रितं सकलसेव्येन गंभीरणे स्फुटेन च ॥ १५ ॥ सौम्यं समं
शुभाकारं विनयोदारमानसम् ॥ कांतोपशान्तवपुषं परस्यार्थस्य भाजनम् ॥ १६ ॥

अर्थ—मूर्तिमान् यथोचित स्थित दिशाओंके समान उत्तमचमर हाथमें लिये सुन्दरस्त्रियोंसे राजा दशरथ सेवितहैं ॥ १३ ॥ वसिष्ठविश्वामित्रादि ऋषि तथा दशरथादिराजाओंने दूरसेही स्वामीकार्तिकके समान आतेहुये रामचन्द्रजीको देखा ॥ १४ ॥ रामचन्द्रजी विवेक और शान्ति अभ्यन्तरमें होनेसे, सम्पूर्णजीवोंसे सेव्य जो शीतता और स्फुट स्वच्छ गम्भीरता है उससे आश्रित हिमाचलके समान थे ॥ १५ ॥ प्रियदर्शन, बराबर सुन्दरआकारवाले विनीत और उदारचित्त मनोहर और शान्त शरीर धारणकिये परमपुरुषार्थ (मुक्ति)के पात्र थे ॥ १६ ॥

समुद्ययौवनारंभं वृद्धोपशमशोभनम् ॥ अनुद्विग्नमनानंदं पूर्णप्रायमनोरथम् ॥ १७ ॥ विचारितजग-
द्यात्रं पवित्रगुणगोचरम् ॥ महासत्त्वैकलोभेन गुणैरिव समाश्रितम् ॥ १८ ॥ उदारमार्यमापूर्णमं-
तःकरणकोटरम् ॥ अविधुमितया वृत्त्या दर्शयंतमनुत्तमम् ॥ १९ ॥ एवं गुणगणाकीर्णो दूरादेव रघु-
द्वहः ॥ परिमेयस्मिताच्छाच्छस्वहारांबरपल्लवः ॥ २० ॥

अर्थ—उससमय उनकी यौवनलक्ष्मी उत्तमरीतिसे उदयहोरहीथी और वृद्धके समान शान्तिसे शोभायमान व्याकुलताशून्य, अप्राप्तपरमानन्द पूर्णमनोरथवाले सदृश थे ॥ १७ ॥ संसारकी दशाको विचारनेवाले पवित्रगुणोंके पात्र महासत्त्व (विवेक) के लोभसे सम्पूर्णगुणोंसे समाश्रित ॥ १८ ॥ उदार, श्रेष्ठ, किंचित्, पूर्ण, अन्तःकरणयुक्त अव्याकुल वृत्तिसे सर्वोत्तम मनोरथ देखलानेवालेथे ॥ १९ ॥ इसप्रकारके गुणोंसे पूर्ण और उचितस्मित (मुसाकिरात्) के समान अतिस्वच्छ हार और वस्त्र धारणकियेहुये रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ थे ॥ २० ॥

प्रणनाम चलच्चारुचूडामणिमरीचिना ॥ शिरसा वसुधाकंपलोलदेवाचलश्रिया ॥ २१ ॥ एवं मुनीन्द्रे
लुवति पितुः पादाभिवंदनम् ॥ कर्तुमभ्याजगामाथ रामः कमललोचनः ॥ २२ ॥ प्रथमं पितरं पश्चा-
न्मुनो मान्यैकमानितौ ॥ ततो विप्रांस्ततो बंधूस्ततो गुरुगणान्सुदृढ ॥ २३ ॥ जग्राह च ततो दृष्ट्या
मनाङ्गमृष्टा तथा गिरा ॥ राजलोकेन विहितां तां प्रणामपरंपराम् ॥ २४ ॥

अर्थ—उनके उत्तमचूडामणिसे प्रकाश निकलरहाथा श्रेष्ठगुणोंसे युक्त और पृथिवीके कम्पसे चंचल सुमेरुके समान शोभायमान रामचन्द्रजीने शिरसे पिताको दूरसे प्रणाम किया ॥ २१ ॥ ऐसा मुनीन्द्र जब कह रहेथे उस समय कमलनेत्र रामचन्द्रजी पिताके चरणोंमें प्रणाम करनेके लिये समीप आये ॥ २२ ॥ प्रथम पिताको अनन्तर सत्रके मुख्य माननीय दोनोंमुनियोंको, उसके अनन्तर ब्राह्मणोंको और उसके अनन्तर बन्धुओंको बड़ेलेगोंको शुद्धचित्तवाले रामजीने प्रणाम किया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर राजालोगोंके प्रणामोंको किंचित् नम्रशिर और वाणीसे ग्रहण किया ॥ २४ ॥

विहिताशीर्मुनिभ्यां तु रामः सुसममानसः ॥ आसंसाद पितुः पुण्यं समीपं सुरसुंदरः ॥ २५ ॥
पादाभिवंदनपरं तमथासौ महीपतिः ॥ शिरस्यभ्यालिलिंगाशु चुचुब च पुनः पुनः ॥ २६ ॥ शत्रुघ्नं

लक्ष्मणं चैव तथैव परवीरहा ॥ आलिलिंग घनस्नेहो राजहंसोऽब्रुजे यथा ॥ २७ ॥ उत्संगे पुत्रतिष्ठेति
वदत्यथ महीपतौ ॥ भूमौ परिजनास्तीर्णं सौऽशुकेऽथ न्यविक्षत ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर मुनियोंसे आशीर्वादको ग्रहण करके समानमनवाले देवताओंके समान सुन्दर रामचन्द्रजी पवित्र पिताके निकटस्थानमें बैठगये ॥ २५ ॥ चरणोंमें प्रणाम करनेमें तत्पर रामचन्द्रको शिरसे आलिंगन करके पिताने वार २ चुम्बन किया ॥ २६ ॥ शत्रुओंके हननमें समर्थ राजादशरथने, जिसप्रकार राजहंस कमलमें स्नेहयुक्त होताहै इसीप्रकार शत्रुघ्न और लक्ष्मणकोभी रामचन्द्रके सहस्र आलिंगन और चुम्बन किया ॥ २७ ॥ हे पुत्र! गोदमें बैठो ऐसा राजाके कहनेपर भूमिपर नोकरोंके विछाये बिछौनेपर दृष्टिलगारहे ॥ २८ ॥

राजोवाच ॥ ॥ पुत्र प्राप्तविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम् ॥ जडवज्जीर्णया बुद्ध्या खेदायात्मा न
दीयताम् ॥ २९ ॥ बृद्धविप्रगुरुप्रोक्तं त्वादृशेनानुतिष्ठता ॥ पदमासाद्यते पुण्यं न मोहमनुधावता ॥ ३० ॥
तावदेवापदो दूरे तिष्ठन्ति परिपेलवाः ॥ यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते ॥ ३१ ॥ श्रीवासिष्ठ
उवाच ॥ ॥ राजपुत्र महाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया ॥ इरुच्छेदा इरारंभा अप्यमी विषयारथः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे पुत्र! तुम विवेकी हो और कल्याणोंके पात्र हो मूर्खके समान शिथिल बुद्धिसे आत्माको दुःख न दो ॥ २९ ॥ बृद्ध (पितादि) ब्राह्मण और गुरुओंके कथनको करनेवाला तुमारे समान मनुष्य पवित्र पदको पाता है न कि मोहग्रस्त ॥ ३० ॥ हे पुत्र! जबतक मोहको आनेको मार्ग नहीं दियाजाता तबतक आपत्ति दूर रहती हैं ॥ ३१ ॥ हे राजपुत्र! हे महाबाहो! तुमही बड़े शूर हो, क्योंकि तुमने कठिनतासे छेदन करनेके योग्य और भयंकर परिणाम-वाले विषयोंकोभी जीतलिया ॥ ३२ ॥

किमतज्ज्ञ इवाज्ञानां योग्ये व्यामोहसागरे ॥ विनिमज्जसि कलोलबहुले जाड्यशालिनि ॥ ३३ ॥ विश्वा
मित्र उवाच ॥ चलन्नीलोत्पलव्यूहसमलोचनलोलताम् ॥ ब्रूहि चेतःकृतां त्यक्त्वा हेतुना केन मुह्यसि
॥ ३४ ॥ किन्निष्ठाः के च ते केन कियन्तः कारणेन ते ॥ आधयः प्रविलुपन्ति मनोगेहमिवाखवः ॥ ३५ ॥
मन्ये नानुचितानां त्वमाधीनां पदमुत्तमम् ॥ आपत्सु चाप्रयोज्यन्ते निर्हानाअपि चाधयः ॥ ३६ ॥

अर्थ—विक्षेपरूपी तरंगोंसे व्याप्त, जडतासे शोभित, अज्ञानियोंके योग्य व्यामोहरूपी समुद्रमें अज्ञानीके सदृश तुम क्यों डूब रहेहो ॥ ३३ ॥ विश्वामित्रजी बोले—चलायमान कमलसमूहके समान व्याकुलचित्तसे फेकीहुश नेत्रोंकी चंचलताको त्यागकर कहो तुमारे मोहका कारण क्या है? ॥ ३४ ॥ किसस्वभाववाली, कौन, कितनी, किस कारणसे मानसी व्यथा तुमारेमनको, भूपक जैसे गृहको खोदके नष्टकरते हैं ऐसे नष्ट कर रही हैं ॥ ३५ ॥ अनुचित मानसीपीडाके तुम उत्तमस्थान नहींहो विपत्तियां हटानेके अर्थ तुमको कुछ नहींकर्तव्यहै क्योंकि ये विपत्तियां स्वतः वा पिताकेद्वारा निरस्त हैं ॥ ३६ ॥

यथाभिमतमाशु त्वं ब्रूहि प्राप्स्यसि चानघ ॥ सर्वमेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते त्वां तु नाधयः ॥ ३७ ॥
इत्युक्तमस्य सुमते रघुवंशकेतुराकर्ण्य वाङ्मयमुचितार्थविलासगर्भम् ॥ तत्याज खेदमभिगर्जति वा-
रिवाहे बर्ही यथा त्वनुमिताभिमतार्थसिद्धिः ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्य-
प्रकरणे राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

अर्थ—हे अनघ! तुमको जो अभीष्टहै वही शीघ्र कहो सब कुछ तुमको मिलेगा, जिससे फिर कभी तुमको मानसीव्यथा भेदन नकरेंगी ॥ ३७ ॥ इसप्रकार सुबुद्धिमान् इसमुनिके उचित और तात्पर्यसहितवाक्यको रघुवंशके ध्वजरूपरामचन्द्रजीने श्रवणकरके खेदको ऐसे त्यागदिया जैसे मेघकी गर्जना सुननेपर मोर अपनी इष्टसिद्धिको अनुमानकरके शोकको त्यागता है ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

भोगादिकोंकी दुःखरूपता, विषयादिकोंकी असत्यता और सम्पत्तियोंकी अनर्थकारिता इत्यादि इस १२ वें सर्गमें वर्णन किया गया है.

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इति पृष्ठो मुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राघवः ॥ उवाच वचनं चारु परिपूर्णार्थम-
थरम् ॥ १ ॥ श्रीराम उवाच ॥ भगवन् भवता पृष्ठो यथावदधुना खिलम् ॥ कथयाम्यहमज्ञोऽपि को लं-
घयति सद्बचः ॥ २ ॥ अहं तावदयं जातो निजेऽस्मिन्पितृसन्नि ॥ क्रमेण वृद्धिं संप्राप्तः प्राप्तविद्यश्च
संस्थितः ॥ ३ ॥ ततः सदाचारपरो भूत्वाहं मुनिनायक ॥ विद्वत्स्तीर्थयात्रार्थमुर्वीमंबुधिमेखलाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—इसप्रकार मुनीन्द्रके पूछनेपर रामचन्द्रजी भलीभांति धैर्यको पाकर, उत्तम अर्थसे परिपूर्ण गम्भीरतायुक्त वचन बोले ॥ १ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ परंतु इससमय आपके पूछनेपर सब कुछ कहूंगा, क्योंकि सज्जनोंके वाक्यको कौन उलंघन करसکتा है ॥ २ ॥ मैं यह पिताके गृहमें उत्पन्न हुआ, क्रमसे बड़ा और विद्या प्राप्तकी ॥ ३ ॥ हे मुनिनायक ! इसके अनन्तर सज्जनोंके आचारमें तत्परहोके, तीर्थयात्राकेलिये चारोंसमुद्रमेखलावाली पृथिवीपर विचरा ॥ ४ ॥

एतावताथ कालेन संसारास्थामिमां हरन् ॥ समुद्धूतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः ॥ ५ ॥
विवेकेन परीतात्मा तेनाहं तदनुस्वयम् ॥ भोगनीरसया बुद्ध्या प्रविचारितवानिदम् ॥ किं नामेदं
बत सुखं येयं संसारसंततिः ॥ जायते मृतये लोको म्रियते जननाय न ॥ ७ ॥ अस्थिराः सर्व एवेमे
सचराचरचेष्टिताः ॥ आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ ८ ॥

अर्थ—इतनेसमयमें इससंसारकी दशाको देख मेरेमनमें यह विचार उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ उस (तीर्थ-
यात्रा) के अनन्तर स्वयं विवेकपूर्ण होके संसारके भोगरससे शून्यबुद्धिसे मैंने यह विचारा है ॥ ६ ॥ यह संसारका
जो विस्तार है यह क्या सुखदायक है ? (अर्थात् कुछनहीं) कि प्राणी मरनेके अर्थ उत्पन्न होता है होनेकेलिये मरता
है ॥ ७ ॥ संसारकी जितनी चेष्टा है वे सब चंचल हैं विभवकालमें स्थित जितने निपय हैं वे सब आपत्तिके मूल
और पापजनक हैं ॥ ८ ॥

अयःशलाकासदृशाः परस्परमसंगिनः ॥ श्लिष्यन्ते केवलं भावा मनःकल्पनया स्वया ॥ ९ ॥ मनःस-
मायत्तमिदं जगदाभोगि दृश्यते ॥ मनश्चासदिवाभाति केन स्म परिमोहिताः ॥ १० ॥ असत्तैव वयं
कष्टं विकृष्टा मूढबुद्धयः ॥ मृगतृष्णाभिसा दूरे वने मुग्धमृगा इव ॥ ११ ॥ न केनचिच्च विक्रीता वि-
क्रीता इव संस्थिताः ॥ बत मूढा वयं सर्वे जानाना अपि शांबरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जितनेपदार्थ और उनसे उत्पन्न जो विषय हैं सब लोहेकीशलाकाके समान एकदूसरेसे अलग अलग
हैं केवल अपने मनकी कल्पनासेही मिलायेजाते हैं ॥ ९ ॥ कृत्रिमभोगका रूप धारणकियेहुये यह सम्पूर्णजगत्
मनके आधीन है, और वहमनभी असत्के समान भासता है (आश्चर्य है) हमलोग किससे मोहित हुये हैं ॥ १० ॥
अत्यन्तखेदकी बात है, कि हम थोड़ेकालतक रहनेवालेजगत्के सुखसे ऐसे खिंचे हैं, जैसे मृगतृष्णाके जलसे दूर
वनमें मूढमृग खिंचते हैं ॥ ११ ॥ यद्यपि किसीने हमको बेचानहीं तथापि बिकेहुयेके समान स्थित हैं, खेदकी
बात है कि यह माया है ऐसा जानतेहुयेभी हम मूढ होगये हैं ॥ १२ ॥

किमेतेषु प्रपंचेषु भोगा नाम सुदुर्मगाः ॥ मुधैव हि वयं मोहात्संस्थिता बद्धभावनाः ॥ १३ ॥ अज्ञातं
बहुकालेन व्यर्थमेव वयं वने ॥ मोहे निपतिता मुग्धाः श्वभ्रे मुग्धा मृगा इव ॥ १४ ॥ किं मे राज्येन
किं भोगैः कोऽहं किमिदमागतम् ॥ यन्मिथ्यैवास्तु तन्मिथ्या कस्य नाम किमागतम् ॥ १५ ॥ एवं
विमृशतो ब्रह्मन्सर्वेष्वेव ततो मम ॥ भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव ॥ १६ ॥

अर्थ—संसारके प्रपंचमें अभागे विषयसुख क्या है ? अर्थात् दुःखहीजही हैं हम मिथ्याभ्रममें बद्ध हैं ॥ १३ ॥
जैसे वनकेगढेमें गिरे मूढमृग बहुतकालमें यह जानैकि हम गिरे हैं, ऐसेही बहुतकालमें हमने जानाकि मोहमें फसे
॥ १४ ॥ मुझे राज्यसे क्या ? भोगसे क्या ? मैं कौन हूँ ? इससंसारका क्या रूप है ? जो मिथ्या है वह मिथ्याही रहो,
॥ १५ ॥

(१) पूर्वोक्त नष्टताके साथ मुनिको वशमें करके अपने वृत्तान्तके बहानेसे धर्मानुष्ठानजनित चित्तकी शुद्धिसे विवेक और
वैराग्यसे जो कुछ अपना विचार हुआ उसको वर्णनकरते हैं ॥ (२) हरिण उष्णकालमें रेतीको देखके जलकी भ्रांतिसे उसकी ओर
दौडते हैं और जल न मिलनेसे दुःखहीकी प्राप्तहोते हैं ऐसेही दुःखरूप संसारमें सुखकी भ्रांतिसे सब मोहित हैं ॥

उसके मिथ्याहोनेसे किसको क्या मिला? ॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन् ! इसप्रकार विचारकरतेहुये मुझे पदार्थोंमें ऐसी अरुचि होगई जैसे पथिकको मरुदेशमें ॥ १६ ॥

तदेतद्भगन्ब्रूहि किमिदं परिणश्यति ॥ किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवर्द्धते ॥ १७ ॥ जरामरण-
मापन्न जननं संपदस्तथा ॥ आविर्भावतिरोभावैर्विवर्द्धते पुनः पुनः ॥ १८ ॥ भोगैस्तैरेव तैरेव तु-
च्छैर्वयममी किल ॥ पश्य जर्जरतां नीता वतैरिव गिरिदुमाः ॥ १९ ॥ अचेतना इव जनाः पवनैः
प्राणनामभिः ॥ ध्वनन्तः संस्थिता व्यर्थं यथा कीचिकवेणवः ॥ २० ॥

अर्थ—हे भगवन् ! यह जगत् वा जीव क्या नाशको प्राप्तहोताहै? और नष्टहोके इसका क्या? यह पुनः उत्पन्नहोताहै उत्पन्नहोके क्या यह बढ़ताहै? ॥ १७ ॥ वृद्धावस्था, मृत्यु, जन्म, आपत्ति, और सम्पत्ति, ये सब आविर्भाव और तिरोभावसे पुनः २ वृद्धिको प्राप्तहोतेहैं ॥ १८ ॥ देखो इनहीतुच्छभोगोंसे विषयलम्पट हम ऐसे जर्जरदशाको प्राप्तहोगेहैं जैसे वायुसे पर्वतपरके वृक्ष ॥ १९ ॥ प्राणरूपी पवनसे मनुष्य अचेतनकेसमान ऐसेशब्द करतेहैं जैसे वायुसे बांस ॥ २० ॥

शाम्यतीदं कथं दुःखमिति तप्तोऽस्मि चिंतया ॥ जरद्द्रुम इवोप्रेण कोटरस्थेन वन्हिना ॥ २१ ॥ सं-
सारदुःखपाषाणनीरंघ्रहृदयोऽप्यहम् ॥ निजलोकभयादेव गलद्वाष्पं न रोदिमि ॥ २२ ॥ शून्या मन्मु-
खवृत्तीस्ताः शुष्करोदननीरसाः ॥ विवेक एव हृत्संस्थो ममैकांतेषु पश्यति ॥ २३ ॥ भृशं मुख्यामि
संस्मृत्य भावाभावमयीं स्थितिम् ॥ दारिद्र्येणैव सुभगो दूरे संसारचेष्टया ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे अपनीकोटस्थअग्निसे प्राचीनवृक्ष जलताहै, ऐसेही इससंसारका दुःख कैसे शान्त हो, इस चिन्तारूपअग्निसे मैं भस्म होरहाहूँ ॥ २१ ॥ संसारके दुःखोंसे मेरा हृदय निश्छिद्रपाषाणकेतुल्य होगया तोभी अपने इसमित्रादिकोंके भयसे अश्रुसहित नहींरोता ॥ २२ ॥ अश्रुसहित रोनेसे नीरस, हर्षशोकसेरहित हमारे भीतरकी वृत्तियोंको एकान्तदेशमें केवल हृदयका विवेकही देखताहै ॥ २३ ॥ जैसे कोई धनीपुरुष दैवेच्छासे दरिद्र होगया हो और वह अपनी पूर्वदशाको स्मरणकरके मोहको प्राप्तहो, ऐसेही इससंसारके प्रियतमपदार्थोंकी भाव और अभावरूपदशाको देखकर अत्यन्त मोहितहोताहूँ ॥ २४ ॥

मोहयन्ति मनोवृत्तिं खंडयन्ति गुणावलिम् ॥ दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलंभराः श्रियः ॥ २५ ॥ चिन्ता-
निचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे ॥ संप्रसूतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥ २६ ॥ विविधदोषदशा-
परिचित्तैर्विततभंगुरकारणकल्पितैः ॥ मम न निर्वृतिमेति मनो मुने निगडितस्य यथा वनदंतिनः
॥ २७ ॥ खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका गता लोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः ॥
प्रवृत्ताः प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः प्रोज्झ्य सुभटाः ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्य-
प्रकरणे प्रथमपरितापो नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

अर्थ—मनुष्यको ठगनेवाली जो सम्पत्तियां हैं वे मनकी वृत्तियोंको मोहलेतीहैं अनेकशुभगुणोंको नाश करदेती हैं और दुःखजालको देतीहैं ॥ २५ ॥ चिन्ताओंका समूहके चक्ररूपी धन मुझे इसीप्रकार आनन्द नहींदेते जैसे अतिदरिद्रियोंको बहुतकुटुम्बवाले गृह ॥ २६ ॥ संसारके अनेकदोषोंकी और दुर्दशाओंकी चिन्तासे तथा देहादिकके कारणोंको सदा नाशवान् समझनेसे मेरा मन ऐसे शान्त नहींहोता जैसे जंगलमें बंधेहुये हाथीका ॥ २७ ॥ इससंसारमें अज्ञानरूपीरात्रिमें अविचाररूपी कुहिरासे गाढअन्धकार छागया है, उसमें सेकड़ों विष-
यरूपीचोर हरएकदिशामें विवेकरूपीरत्न हरनेको सदा उद्योगकरतेहैं उनको रणमें पराजयकरनेको ब्रह्मज्ञानी विद्वानोंके सिवाय कौन वीर समर्थ है ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वा० दे० मो० भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
प्रथमपरितापोनाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

(१) रामचंद्रजीका आशय यह है कि यह जगत् सत् है वा असत् अथवा सत् असत् विलक्षण या इस देहमें क्या नाशहोताहै क्या उत्पन्न होताहै और क्या बढ़ताहै ॥ (२) बांसकेसदृश बुद्धिमानभी अचेतनही हैं ॥ (३) मेरे दुःखसे ये भी रोवेंगे इससे नहीं रोता ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

जो सबमूर्खोंको प्रियहै और सदा भोगरूपी अनर्थोंको देनेवाली है उसलक्ष्मीकी निंदा इस १३सर्गमें कीजायगी.
श्रीराम उवाच ॥ ॥ इयमास्मिन् स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता ॥ श्रीर्मुने परिमोहाय सापि नूनं
कदर्थदा ॥ १ ॥ उल्लासबहुलानंतकल्लोलानलमाकुलान् ॥ जडान्प्रवहति स्फुरान्प्रावृषीव तरंगिणी
॥ २ ॥ चिताद्वहितरो बह्व्यो भूरिदुर्ललितैधिताः ॥ चंचलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरंगाः सरितो यथा ॥ ३ ॥
एषाहि पदमेकत्र न निबध्नाति दुर्मगा ॥ दग्धेवानियताचारमितश्वेतश्व धावति ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे मुने ! जो इससंसारमें रहनेपर अनेकसुखका कारण होनेसे उदार मानी गई है वह निंदितअर्थोंको देनेवाली लक्ष्मीभी केवल मोहकेही लिये है ॥ १ ॥ जैसे वर्षाकालमें नदी अनेक बड़े २ मलिन तरंगोंको धारणकरती है ऐसेही उत्साहकी अधिकतासे अनेक मनोरथरूपीतरंगवाले मूर्खमनुष्योंको यह बहातीहै ॥ २ ॥ इस लक्ष्मीसे अनेक दुष्टवेष्टाकरनेवाली चितारूपीकन्यायें उत्पन्नहोकर ऐसे बढती हैं जैसे नदियोंमें तरंग ॥ ३ ॥ यह अभागिनी एकस्थानमें कभी नहीं ठहरती किंतु जलीहुई अथवा शास्त्रविरुद्ध आचरणकरनेवाली असंतीहीके समान इधरउधर दौडतीफिरती है ॥ ४ ॥

जनयंती परं दाहं परासृष्टांगिका सती ॥ विनाशमेव धत्तेतदीपलेखेव कज्जलम् ॥ ५ ॥ गुणागुणविचार-
रेण विनैव किल पार्श्वगम् ॥ राजप्रकृतिवन्मृदा दुरारूढावलंबते ॥ ६ ॥ कर्मणा तेन तेनैषा विस्तार-
मनुगच्छति ॥ दोषाशीविषवेगस्य यत्क्षीरं विस्तरायते ॥ ७ ॥ तावच्छीतमृदुस्पर्शः परे स्वे च जने
जनः ॥ वात्ययेव हिमं यावच्छिह्ना न परुषीकृतः ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके शरीरको कहींसे छुओं, अर्थात् व्ययकीजाय बाहरलीजाय तो अत्यन्त दाह उत्पन्न करती है, और अपने भीतर नाशकोही ऐसे धारणकरती है, जैसे दीपशिखा लूनेसे दाह और कज्जलको ॥ ५ ॥ दुःखसे उपाजितभी यह लक्ष्मी राजाओंकी प्रकृतिके समान गुणवान् और मूर्खका कुछभी विचार नकरके जो समीपरहताहै उसीसे लिपटजाती है ॥ ६ ॥ जिनकर्मोंका फलरूपीदूध दोषरूपीसर्पके विषके बढानेका हेतु होताहै उन्हीं २ कर्मोंसे यह लक्ष्मी बढती है ॥ ७ ॥ यहमनुष्य दयास्नेहादिद्वारा तभीतक सुशील और कोमल रहताहै जबतक लक्ष्मी इसको प्ण और कठोर ऐसे नहींकरती जैसे वायु बर्फको ॥ ८ ॥

प्राज्ञाः शूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये ॥ पांसुमुष्टयेव मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ॥ ९ ॥ न
श्रोः सुखाय भगवन्दुःखयैव हि वर्द्धते ॥ गुप्ता विनाशनं धत्ते मृतिं विषलता यथा ॥ १० ॥ श्रीमान-
जननिदाश्च शूरश्चाप्यविकन्थनः ॥ समदृष्टिः प्रभुश्चैव दुर्लभाः पुरुषास्त्रयः ॥ ११ ॥ एषा हि वि-
षमा दुःखभोगिनां गहना गुहा ॥ घनमोहगजेंद्राणां विध्यशैलमहातटी ॥ १२ ॥

अर्थ—बड़ेबुद्धिमान् शूर कृतज्ञ उपकारको माननेवाले सबसे प्रीतिरखनेवाले और कोमलमनुष्योंकोभी यह लक्ष्मी ऐसे मलिन करदेती है जैसे धूलीकी मूठी रत्नोंको ॥ ९ ॥ हे भगवन् ! यह लक्ष्मी सुखकेलिये नहीं किंतु दुःखकेलियेही बढती है, यदि रक्षाकरो तो रक्षाकरनेवालेका नाश इसप्रकार धारणकरती है जैसे विषकी लता मृत्युको ॥ १० ॥ श्रीमान् हांके निंदारहित हो, शूरहोके अपनी बडाई न करे, प्रभु होके समदृष्टि हो, ये तीनों पुरुष संसारमें दुर्लभ हैं ॥ ११ ॥ यह श्री महाभयंकर दुःखरूपीसर्पोंकी गहनगुहा, और मोहरूपी गजेन्द्रोंके लिये विन्ध्याचलकी तटी है ॥ १२ ॥

सत्कार्यपञ्चरजनी दुःखैरवचंद्रिका ॥ सुदृष्टिदीपिका वात्या कल्लोलौघतरंगिणी ॥ १३ ॥ संभ्रमाभ्रा-
दिपदवी विषादविषवर्द्धिनी ॥ केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥ १४ ॥ हिमं वैराग्यव-
ह्नीनां विकारोलूकयामिनी ॥ राहृदंष्ट्रा विवेकैदोःसौजन्यांभोजचंद्रिका ॥ १५ ॥ इंद्रायुधवदालोलना-
नारागमनोहरा ॥ लोला तडिदिवोत्पन्नध्वंसिनी च जडाश्रया ॥ १६ ॥

अर्थ—यह सत्कार्यरूपी कमलोंकेलिये रात्रि है दुःखरूपी कुमुदके लिये चन्द्रकी चांदनी है, और परमार्थ दृष्टिरूपी दीपिकाके लिये महावात्या (आंधी) वा तरंगयुक्त नदी है ॥ १३ ॥ भ्रांति और भयरूपी मेवोंके लिये पूर्वकी वायुहै, विषयरूपीविषको बढानेवाली, विकल्परूपी धान्यके बढनेकी बयारी, तथा खेद और भयके उत्पन्नकरनेकेलिये

(१) लक्ष्मीकी वृद्धि, युद्ध, जुआ, वाणिज्यादिकर्मोंसे होतीहै, जिसमें प्रायः पापकी सम्भावना है, और यागदानादि कर्मोंसे तो घटती है ॥

सर्पिणी है ॥ १४ ॥ वैराग्यरूपीलताके लिये पाला, दुष्टविकाररूपी उल्लूकोंके लिये रात्रि, विवेकरूपीचन्द्रमाकेलिये राहुका दन्त, और सुजनतारूपीकमलकेलिये चांदनी है ॥ १५ ॥ यह इंद्रके धनुषसदृश क्षणभंगुर और नानारंगोंसे मनोहर, बिजलीके समान चंचल और उत्पन्नहोतेही नष्टहोनेवाली तथा प्रायः मूर्खोंहीका आश्रय लेती है ॥ १६ ॥

चापलावजितारण्यनकुलीनकुलीनजा ॥ विप्रलंभनतात्पर्यजितोग्रमृगवृष्णिका ॥ १७ ॥ लहरीवैकरूपेण पदं क्षणमकुर्वती ॥ चला दीपशिखेवातिदुर्ज्ञेयगतिगोचरा ॥ १८ ॥ सिंहीव विग्रहव्यग्रकर्णद्रकुलपोथिनी ॥ खड्गधारेव शिशिरा तीक्ष्णतीक्ष्णाशयाश्रया ॥ १९ ॥ नानयापहतार्थिन्या दुराधिपरि लीनया ॥ पश्याम्यभ्यया लक्ष्म्या किंचिदुःखादृते सुखम् ॥ २० ॥

अर्थ—दुष्टकुलमें उत्पन्नहोनेवाली अपनीचंचलतासे जंगलकी नेवलीकोभी इसने जीतलिया है, और दूसरोंके ठगनेमें ग्रीष्मऋतुकी मृगतृष्णासेभी आगे बढीहुई है ॥ १७ ॥ तरंगके समान क्षणभरभी एकरूपसे नहींठहरती दीपकी शिखाके समान अत्यन्त चंचलहै, और इसकी गति सर्वथा जानी नहींजाती ॥ १८ ॥ युद्धमें व्याकुल मनुष्यरूपी हाथियोंके कुलको नाशकरनेकेलिये सिंहके समान खड्गधाराके समान तीक्ष्ण और कठोरहृदयवाले मनुष्योंका आश्रयकरनेवाली है ॥ १९ ॥ दूसरेके हरेहुये धनोंसे धनयुक्त और अनेकमानसीदुःखोंसे भरीहुई इसदुष्टलक्ष्मीमें दुःखको छोड़के किंचितभी सुख नहींदीखता ॥ २० ॥

दूरेणोत्सारितोऽलक्ष्म्या पुनरेव तमादरात् ॥ अहो ब्रताभिलष्यतीव निर्लज्जा दुर्जना सदा ॥ २१ ॥ मनो-रमा कर्पति चित्तवृत्तिं कदर्थसाध्या क्षणभंगुरा च ॥ व्यालावलीगात्रविवृतदेहा श्रभ्रोत्थिता पुष्पल-तेव लक्ष्मीः ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मीनिराकरणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

अर्थ—बड़ेआश्चर्यकी बात है कि जिसपुरुषको इसकी संपत्ती दरिद्राने दूर हटादिया उसीको यह निर्लज्जा और दुष्टा शीघ्र आदरसे आलिंगनकरने लगजाती है ॥ २१ ॥ यहलक्ष्मी स्त्रीके समान मनोहररूप धारणकरके चित्तकी वृत्तियोंको खींचलेती है दुष्टार्थोंसे साध्य, क्षणभंगुर, सर्पोंकी पंक्तिकेसमान शरीरको लपेटेहुये, और पुराने कूपमें मनोहरपुष्पकी लताके समान दीखपडती है ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मीनिराकरणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

इस १४ वें सर्गमें मानसिक तथा शारीरिक, रोग तथा वृद्धावस्थाग्रस्त और कामक्रोधादिसे मलिन, मूर्खके जीवन यौवन और आयुकी निंदा कीगई है.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ आयुः पल्लवकोणाग्रलंबांबुकणभंगुरम् ॥ उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकांठे शरीर-कम् ॥ १ ॥ विषयाशीविषासंगपरिजर्जरचेतसाम् ॥ अग्रौढात्मविवेकानामायुरायासकारणम् ॥ २ ॥ ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे ॥ भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ ३ ॥ वयं परिमि-ताकारपरिनिष्ठितनिश्चयाः ॥ संसाराभ्रतडित्पुंजे मुने नायुषि निर्मृताः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—प्राणीकी आयु पल्लवके कोनेके अग्रभागमें लटकतेहुये हिमकणके समान क्षणभंगुर है वह उन्मत्तकीनाई कुसमयमेंही इसशरीरको त्यागकर चलदेती है ॥ १ ॥ जो जन विषयरूपीसर्पोंके संगसे व्याकुलचित्त है और जिनकी आत्माका प्रबलविवेक नहीं है उनका आयु केवल दुःखका कारणहै ॥ २ ॥ जिन्होंने ज्ञेयपदार्थ आत्माको जानलिया है और अनन्तपरमेश्वरके व्यापकपदमें जिनको विश्राम मिलाहै और जिनको लाभ हानि दोनोंमें धैर्य है उनकीही आयु सुखका कारण है ॥ ३ ॥ हे मुने ! हम जोगोंको देहादिमेंही आत्मबुद्धिहै इसीसे संसाररूपी मेघमें बिजलीके समान चंचलआयुमें सुखी नहीं हैं ॥ ४ ॥

युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खंडनं ॥ प्रथनं च तरंगाणामास्थानायुषि युज्यते ॥ ५ ॥ पेलवं श-
रदीवाभ्रमस्नेह इव दीपकः ॥ तरंगक इव लोलं गतमेवोपलक्ष्यते ॥ ६ ॥ तरंगं प्रतिबिंबेदं ताडित्युजं
नभोबुजम् ॥ ग्रहीतुमास्थां ब्रामि न त्वायुषि हतस्थितौ ॥ ७ ॥ अविश्रांतमनाः शून्यमायुराततमी-
हते ॥ दुःखायैव विमृहोतर्गर्ममश्वतरी यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—वायुको लपेटलेना, आकाशको तोड़देना, और लहरोंका गूंथना, संभवहै परंतु आयुमें कुछभी विश्वास नहींहै ॥ ५ ॥ यह आयु, शरत्कालके अल्पमेघके समान तैलरहितदीपकके सदृश, और चंचलतरंगोंकीनाई नष्टसी जानपडती है ॥ ६ ॥ जलके तरंगोंमें प्रतिबिम्बितचंद्रमाको, विद्युत् (विजुली के समूहको, और आकाशके कम-लको पकड़नेमें विश्वास करसक्ताहूं, परंतु चंचलआयुमें नहीं॥७॥सर्वथा तृष्णाकी शान्ति होकर जिसका मन शांतनहीं हुआ है वह मूढ़ यही चाहताहै कि मेरी आयु बढे परंतु यह इसकी इच्छा ऐसेही दुःखके लिये है जैसे खच्चरोके गैमाँ॥८॥

संसारसंस्ततावस्थां फेनोऽस्मिन्सर्गसागरे ॥ कायबल्यं भसो ब्रह्मन् जीवितं मे न रोचते ॥ ९ ॥ प्राप्यं
संप्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते ॥ परया निर्द्वैतः स्थानं यत्तज्जीवितमुच्यते ॥ १० ॥ तरवोपि हि
जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ॥ स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥ ११ ॥ जातास्त एव जगति
जंतवः साधुजीविताः ॥ ये पुनर्नेह जायते शेषा जरठगर्दभाः ॥ १२ ॥

अर्थ—इससृष्टिरूपसागरमें जो संसाररूपी चक्र है उसमें शरीररूपीलता जलके फेनके समान नाशवान् है इससे इसमें जिवन मुझे अच्छानहींलगता ॥ ९ ॥ अवश्यप्राप्तकरनेके योग्य जो जिवन्मुक्तिका सुख जो परमशान्तिका स्थान है वह जिसको मिलगया वह पुनः नहीं शोचता, और उसीका जीवन सफल है ॥ १० ॥ वृक्षभी जीते हैं मृग और पक्षीभी जीते हैं परंतु सच्चाजीना उसीका है जिसका मन वासनाके क्षयहोनेसे नष्टहोगयाहै ॥ ११ ॥ इसजगत्में उन्हीका उत्पन्नहोना सफलहै और उन्हीका जीवन प्रशंसनीय है, जो इसजगत्में पुनः नहीं उत्पन्नहोते, शेषप्राणियोंका जीवन गर्दभके समान है ॥ १२ ॥

भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः ॥ अज्ञातस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ १३ ॥
रूपमायुर्मनोबुद्धिरहंकारस्तथेहितम् ॥ भारो भारधरस्येव सर्वं दुःखाय दुर्द्धियः ॥ १४ ॥ अविश्रांत-
मनाः पूर्णमापदां परमास्पदम् ॥ नीडं रोगविहंगानामायुरायासनं दृढम् ॥ १५ ॥ प्रत्यहं खेदमुत्सृ-
ज्य शनैरलमनारतम् ॥ आखुनेव जरच्छवभ्रं कालेन विनिहन्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—अविवेकीमनुष्यको शास्त्रका पठना भारहै, संसारमें लिप्तमनुष्यकेलिये ज्ञान भारहै, और अज्ञान्त मनुष्यको मन भारहै जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको देह भारहै ॥ १३ ॥ भार ढोलेवालेको जैसे भार दुःखका हेतुहै इसीप्रकार अज्ञानीपुरुषका रूप, आयु, बुद्धि, अहंकार और चेष्टा सब भारस्वरूप दुःखकेही लिये हैं ॥ १४ ॥ जिसका मन अज्ञान्तहै उसकी आयु संपूर्ण आपत्तियोंका स्थानहै रोगरूपीपक्षियोंका निवासस्थान और प्रबलदुःखका कारण है ॥ १५ ॥ प्रतिदिन श्रमके खेदसे अज्ञान्तमनुष्यकी आयुको काल ऐसे नष्टकरताहै, जैसे चूहा उत्तमपृथिवीको ॥ १६ ॥

शरीरविलविश्रांतिर्विषदाहप्रदायिभिः ॥ रोगैरापीयते रौद्रैर्व्यालैरेव वनानिलः ॥ १७ ॥ प्रस्नुवानै-
रविच्छेदं दुच्छैरंतरवासिभिः ॥ दुःखैरावृश्यते कूर्ध्वैर्गुणैरिव जरदुष्प्रः ॥ १८ ॥ नूनं निगणयाशु-
घनगर्दमनारतम् ॥ आखुर्माज्जरकेणेव मरणेनावलोक्यते ॥ १९ ॥ गंधादिगुणगर्भिण्या शून्यया
शक्तिवेद्यया ॥ अन्नं महाशनेनेव जरया परिजीर्यते ॥ २० ॥

अर्थ—शरीररूपीविलमें विश्रामकरनेवाले विषकेसमान सन्तापउत्पन्नकरनेवाले रोग प्राणिकी आयुको ऐसे पीते हैं जैसे भयंकरसर्प वनके पत्रको ॥ १७ ॥ निरंतरहोनेवाले मनमें निवासकरनेवाले अतिकूरदुःखआयुको ऐसे काटते हैं, जैसे पुरानेवृक्षको घुन ॥ १८ ॥ सदा प्राणीको निगलजानेकेलिये बड़ीचावके साथ मृत्तुऐसे देखतीरह-तीहै जैसे बिछी चूहेको ॥ १९ ॥ गन्धादिगुणोंको धारणकरनेवाली प्रीतिशून्य वृद्धवेश्यारूपी वृद्धावस्था प्राणीकी शक्तिरहितकरके ऐसे नष्टकरती है, जैसे अधिकभोजनकरनेवाला अन्नको ॥ २० ॥

(११२) यद्यपि वायुका लपेटनाआदि और प्रतिबिम्ब (छाया) के चन्द्रादिका पकड़नाभी असम्भवहै परन्तु कदाचित् इनके करनेकी सम्भावना हो तथापि आयुकी स्थिरतामें कुछभी विश्वास नहीं है, (३) घोड़ेसे गधीमें उत्पन्न हो उसको खच्चरी वा भ्रतरी कहते हैं, उसका गर्भ पेटकाटनेसे निकलता है ऐसा कहते हैं ॥

दिनैः कतिपयैरेव परिज्ञाय गतादरम् ॥ दुर्जनः सुजनेनेव यौवनेनावमुच्यते ॥ २१ ॥ विनाशसुहृदा
नित्यं जरामरणबंधुना ॥ रूपं खिगवरेणेव कृतांतेनाभिलष्यते ॥ २२ ॥ स्थिरतया सुखभासितया तथा
सततमुज्झितमुत्तमफलं च ॥ जगति नास्ति तथा गुणवर्जितं मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे

जीवितगर्हानाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

अर्थ—गिनेहुयेदिनोंमें यौवनावस्था प्राणीको अनादरकेसाथ ऐसे छोड़देती है जैसे सज्जन दुर्जनको ॥ २१ ॥
विनाशका मित्र, वृद्धावस्था और मृत्युका बन्धु जो काल है वह आयुको ऐसा चाहताहै, जैसे महाविषयी सुंदरताको
॥ २२ ॥ स्थिरता और जीवन्मुक्तिके सुखसे सदा त्यागीहुई और सबगुणोंसे वर्जित, मृत्युका पात्र यहआयु जैसे इस
संसारमें अतितुच्छहै ऐसा तुच्छ कोईभी पदार्थ नहीं हैं ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे

जीवितगर्हा नामचतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

सबअनर्थोंका और ममतालताका मूल जो अहंकारहै उसकी निंदा विशेषकरके इस १५ वें सर्गमें कीगई है.
श्रीराम उवाच ॥ ॥ मुधैवाभ्युत्थितो मोहान्मुधैव परिवर्धते ॥ मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दुर्हंकारशत्रु
णा ॥ १ ॥ अहंकारवशादेव दोषकोशकदर्थताम् ॥ ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृतिः ॥ २ ॥
अहंकारवशादापदहंकारादुराधयः ॥ अहंकारवशादीहा त्वहंकारो ममामयः ॥ ३ ॥ तमहंकार-
माश्रित्य परमं चिरवैरिणम् ॥ न भुंजे न पिबाम्यंभः किमु भोगान्भुजे मुने ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—अज्ञानसे जो वृथा उत्पन्नहुआ व्यर्थही चारोंओरसे बढ़रहाहै, ऐसे मिथ्यामूर्ति अ-
हंकाररूपशत्रुसे मैं भयभीत होरहाहूँ ॥ १ ॥ यहसंसार नानाप्रकारका रूप धारणकरके विषयलम्पटकामीजनोंको
अहंकारकेही प्रतापसे दोषका कोशरूप अनेकअनर्थोंको देताहै ॥ २ ॥ अहंकारसेही आपत्तियां अहंकारसेही अनेकप्र-
कारकी मानसीपीडा होती हैं, अहंकारसेही नानाप्रकारकी चेष्टा होती हैं, और अहंकारही मेरा परमरोगहै ॥ ३ ॥
हे मुने ! अनादिकालसे परमवैरी इसीअहंकारकेही भयसे मैं नभोजनकरताहूँ, न जल पीताहूँ, पुनः अन्यभो-
गोंको कैसे भोगसक्ताहूँ ॥ ४ ॥

संसाररज्ज्वी दीर्घा माया मनसि मोहिनी ॥ तताहंकारदोषेण किरातेनेव वायुरा ॥ ५ ॥ यानि दुः-
खानि दीर्घाणि विषमाणि महान्तिच ॥ अहंकारात्प्रसूतानि तान्यगात्वदिरा इव ॥ ६ ॥ शमैर्दुःखैर्हि-
यास्यं गुणपद्महिमाशनिम् ॥ साम्यमेघशरत्कालमहंकारं त्यजाम्यहम् ॥ ७ ॥ नाहं रामो न मे वांछा
भावेषु न च मे मनः ॥ शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—संसाररूपीरात्रिमें मनमें मोहउत्पन्नकरनेवाली बड़ीभारी माया अहंकारके दोषसे ऐसे विस्तारको
प्रातहुई है जैसे व्याधसे मृगोंको फसानेवाला जाल ॥ ५ ॥ जितने छोटे या बड़े महाभयंकर दुःखहैं वे सब अहंकारसे
ऐसे उत्पन्नहुये हैं जैसे पर्वतसे खदिरके वृक्ष ॥ ६ ॥ शमरूपीचन्द्रमाकेलिये राहुका मुख, उत्तमगुणरूपी कमलोंके
लिये हिमरूपीवज्र और समदृष्टिरूपीमेघकेलिये शरत्कालरूप जो अहंकारहै उसे मैं त्यागताहूँ ॥ ७ ॥ देहआदिमें
अभिमान त्यागनेसे मैं दशरथका पुत्र राम नहींहूँ, न संसारी पदार्थोंमें मेरी इच्छा और न मनहै, मैं बुद्धदेवकीनाई
आत्मामेंही शान्तरहना चाहताहूँ ॥ ८ ॥

अहंकारवशाद्यद्यन्मया भुक्तं इतं कृतम् ॥ सर्वतत्तदवस्त्वेववस्त्वहंकाररिक्ता ॥ ९ ॥ अहमित्यस्ति
चेद्ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः ॥ नास्ति चेत्सुखितस्तस्मादनहंकारिता वरं ॥ १० ॥ अहंकारं परित्यज्य
मुने शान्तमनस्तथा ॥ अवतिष्ठे गतोद्देगो भोगौघो भंगुरास्पदः ॥ ११ ॥ ब्रह्मन्यावदहंकारवारिदः प-
रिजृम्भते ॥ तावद्विकासमायाति तृष्णाकुटजमंजरी ॥ १२ ॥

अर्थ—अहंकारके वशसे जो मैंने खाया, हवनकिया, या अन्यकृत्य किया वह सब असारहै सारपदार्थ वही है
जिसमें अहंकार नहीं है ॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन् ! यदि अहंकारहै तभी आपत्तियोंमें प्राणी दुःखीहोताहै और यदि अहंकार

नहीं तो सुखीहोताहै इसलिये अहंकारका न होनाही उत्तमहै ॥ १० ॥ हे मुने! अहंकारको त्यागकर शान्तचित्त हूं, भोगोंका समूह जो है वह तो क्षणभंगुरताका स्थानहै ॥ ११ ॥ हे ब्रह्मन्! जबतक अहंकाररूपी मेघ फैलाहुआहै तभी-तक तृष्णारूपी कुटकीलता लहलहाती है ॥ १२ ॥

अहंकारघने शान्ते तृष्णा नचतडिल्लता ॥ शान्तदीपशिखावृत्त्या कापि यात्यतिसत्त्वरम् ॥ १३ ॥ अहंकारमहाविध्ये मनोमत्तमहागजः ॥ विस्फूर्जतिघनास्फोटैः स्तनितैरिव वारिदः ॥ १४ ॥ इह देहमहरण्येघनाहंकारकेसरी ॥ योऽयमुल्लसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम् ॥ १५ ॥ तृष्णातंतुलवप्रोता बहुजन्मपरंपरा ॥ अहंकारोऽग्रिमेन कंठे मुक्तावली कृता ॥ १६ ॥

अर्थ—अहंकाररूपीमेघके शान्तहोतेही तृष्णारूपी नईविजुलीकी लता शान्त दीपशिखाके समान अति-शीघ्र नजाने कहां चलीजातीहै ॥ १३ ॥ अहंकाररूपी महाविन्ध्यान्वले मनरूपी महामत्तगज ऐसे बड़ीगर्जना करताहै जैसे विजुलीसे मेघ ॥ १४ ॥ इस देहरूपी महाजंगलमें अहंकाररूपीसिंह जो बडेउत्साहसे विहार कर रहाहै उसीके गर्वसे यह जगत् व्याप्त है ॥ १५ ॥ तृष्णारूपीसूत्रमें गूंथी हुई अनेक जन्मकी परम्पराको इस अहंकारने कण्ठमें ऐसे धारण कियाहै जैसे कामीपुरुषने मोतियोंकी मालाको ॥ १६ ॥

पुत्रमित्रकलत्रादि तंत्रमंत्रविवर्जितम् ॥ प्रसारितमनेनेह मुनेऽहंकारवैरिणा ॥ १७ ॥ प्रमार्जितेहमित्यस्मिन्पदे स्वयमपि द्रुतम् ॥ प्रमार्जिता भवन्त्येते सर्व एव दुराधयः ॥ १८ ॥ अहमित्यंबुदे शान्ते शनैश्च शमशातिनी ॥ मनोगगनसंमोहमिहिका कापि गच्छति ॥ १९ ॥ निरहंकारवृत्तेमौख्यार्च्छोक्तेन सीदतः ॥ यत्किंचिदुचितं ब्रह्मस्तदाख्यातुमिहार्हसि ॥ २० ॥

अर्थ—हे मुने! इस अहंकाररूपी शत्रुहीने तंत्रमंत्रके बिनाही स्त्रीपुत्रादिकोंमें मोहजाल फैलाकरखाहै ॥ १७ ॥ इस अहंकारको मूलसे उखाडनेहीसे जितनी मानसीपीडाहैं सब आपसे आप शीघ्र दूरहोजाती हैं ॥ १८ ॥ इस अहंकाररूपी मेघके धीरे २ शान्तहोनेहीपर मनरूपी आकाशमें रहनेवाली जो भ्रान्तिरूपी कुहिराहै वह न मालूम कहां जाता है ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्! अहंकारसे रहित मैं मूर्खतासे दुःख पारहाडूं, अब मेरेलिये जो कुछ उचित हो वह कहिये ॥ २० ॥

सर्वापदां निलयमधुचमंतरस्थमुन्मुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयामि ॥ यत्नादहंकृतिपदं परितोऽतिदुःखं शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे
अहंकारजुगुप्सानाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अर्थ—हे महानुभाव! संपूर्णआपत्तियोंका स्थान, नाशवान् हृदयमें रहनेवाला उत्तमगुणोंसे शून्य, चारों ओरसे दुःखरूप जो अहंकारहै उसको मैं बडेयत्नसे छोडताहूं अब जो कुछ शेष (आत्मतत्त्व) हो, उसका उप-देश आप मुझे कीजिये ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० भा० वैराग्यप्रकरणे
अहंकारजुगुप्सानाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने इस १६ वें सर्गमें अनेकयुक्तियों और दृष्टान्तोंसे चित्तके दोषोंको विस्तारपूर्वक वर्णनकियाहै.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ दोषैर्जर्जरतां याति सत्कार्यादार्यसेवनात् ॥ वातांतःपिच्छलववच्चेतश्चलतिचंचलम् ॥ १ ॥ इतश्चेतश्च सुव्यग्रं व्यर्थमेवाभिधाचति ॥ दूराद्वतरं दीनं ग्रामे कौलेयको यथा ॥ २ ॥ न प्राप्नोति क्वचित्किंचित्प्राप्तैरपि महाधनैः ॥ ज्ञातःसंपूर्णतामेति करंडक इबांबुभिः ॥ ३ ॥ नित्यमेव मुने शून्यं कदाशाचागुरावृतम् ॥ न मनो निवृत्तिं याति सृगो यूथादिव च्युतः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजीबोले—वायुसे मोरके पंखका अग्रभाग जिसप्रकार चंचलहोताहै ऐसाही कामक्रोधादि दोषोंसे चंचल यह चित्त उत्तमकार्य और महात्माओंकी सेवाको छोडके परमपुरुषार्थके साधनमें सर्वथा असमर्थ होजाताहै ॥ १ ॥ जैसे ग्रामका कुत्ता इधरउधर दूर दौडताहै ऐसेही यह चित्तभी मनोरथ न पूर्णहोनेसे अतिव्याकुलतासे इधरउधर दौडताफिरताहै ॥ २ ॥ इधरउधर दौडताहुआभी यह कुछ नहींपाता, और यदि महाधन कहीं मिलगया तोभी इसकी

पूर्णता ऐसे नहीं होती; जैसे वांस या बेतकी सींकसे बनेहुये टोकरकी पानीसे ॥ ३ ॥ दुष्टआशाओंके जालसे बन्धा हुआ यह मन कभी शान्तिको ऐसे नहीं पाता, जैसे झुण्डसे विछरा हुआ मृग ॥ ४ ॥

तरंगतरलां वृत्तिं दधदालूनशीर्णताम् ॥ परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम् ॥ ५ ॥ मनो मन-
नविक्षुब्धं दिशो दश विधावति ॥ मंदराहननोद्धूतं क्षीरार्णवपयो यथा ॥ ६ ॥ कल्लोलकलितावर्त मा-
यामकरमालितम् ॥ न निरोद्धुं समर्थोऽस्मि मनोभयमहार्णवम् ॥ ७ ॥ भोगदूर्वाकुराकांक्षी श्वभ्रपा-
तमर्चितयन् ॥ मनोहरिणको ब्रह्मन्दूरं विपरिधावति ॥ ८ ॥

अर्थ—चारो ओरसे छिन्न और जर्जरीभूत वृत्तियोंको यह सदा धारणकरताहै, और महानष्ट विचारोंको छोड-
कर यह क्षणभरभी हृदयमें शान्तिको नहीं पाता ॥ ५ ॥ यह मन सदा विषयके ध्यानसे व्याकुल दशोंदिशाओंमें ऐसे
दौडताहै, जैसे मन्दराचलके आघातसे क्षीरसमुद्रका जल ॥ ६ ॥ तरंगोंके सदृश अनेकभोगोंके उत्साहरूपी भंवरहयुक्त
मायारूपीमकरोसे पूर्ण इसमनरूपी महासमुद्रको रोकनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन् ! गढेमें गिरनेकी कुछभी
चिन्ता न करके सदा भोगरूपीदूवका अभिलाषी यह मनरूपी हरिण दूरही दूर दौडताहै ॥ ८ ॥

न कदाचन मे चेतः स्वामालूनविशीर्णताम् ॥ त्यजत्याकुलया वृत्त्या चंचलत्वमिवार्णवः ॥ ९ ॥
चेतश्चंचलया वृत्त्या चितानिचयचंचुरम् ॥ धूर्तिं बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा ॥ १० ॥ मनो मो-
हरथारूढं शरीरात्समतासुखम् ॥ हरत्यपहतोद्वेगं हंसः क्षीरमिवांभसः ॥ ११ ॥ अनल्पकल्पनातल्ये
विलीनाश्चित्तवृत्तयः ॥ मुनीन्द्र न प्रबुद्धयन्ते तेन तप्येऽहमाकुलः ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे समुद्र चंचलताको कभी नहीं त्यागता इसीप्रकार इस चित्तनेभी अपने छिन्नभिन्न अतिचंचल स्व-
भावको कभी नहीं त्यागा ॥ ९ ॥ यह चित्त स्वयं चंचलस्वभाववालाहै और चिंताओंके समूहसे अतिचपलरूपको ऐसे
धारणकरताहै, जैसे पिंजरेमें सिंह ॥ १० ॥ यह मन मोहरूपीरथपर आरूढ (चढके) होके बडी शीघ्रताकेसाथ श-
रीरसे समदृष्टिरूपसुखको ऐसे हरलेताहै; जैसे हंस जलमेंसे दूधको ॥ ११ ॥ हे मुनीन्द्र ! अनेकप्रकारकी कल्पना
(संसारिक विषयोंको चितन) रूपी शय्यापर चित्तकी वृत्तियां सोरही हैं वे किसीप्रकार नहीं जागती, इससे मैं अ-
त्यन्त व्याकुलहोकर संतप्त हूँ ॥ १२ ॥

क्रोडीकृतदृढग्रन्थितृष्णासूत्रे स्थितात्मना ॥ विहगो जालकेनेव ब्रह्मन्बद्धोऽस्मि चेतसा ॥ १३ ॥
संततामर्पधूमेन चिताज्वालाकुलेन च ॥ वन्दिनेव तृणं शुष्कं मुने दग्धोऽस्मि चेतसा ॥ १४ ॥ क्रूरेण
जडतां यातस्नृष्णाभार्यानुगामिना ॥ शवंकौलेयकेनेव ब्रह्मन्भुक्तोऽस्मि चेतसा ॥ १५ ॥ तरंगतरला-
स्फालवृत्तिना जडरूपिणा ॥ तटदृक्षद्वौघेन ब्रह्मन्नीतोऽस्मि चेतसा ॥ १६ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! संसारकी अनेक मायारूपी दृढग्रन्थियां हैं जिसमें ऐसे तृष्णारूपीसूत्रमें निवासकरने-
वाले इसचित्तसे मैं ऐसा बन्धा हूँ, जैसे जालसे पक्षी ॥ १३ ॥ हे मुने ! निरंतर क्रोधरूपीधूमसे युक्त और चितारूपी
ज्वालासे व्याप्त इसचित्तरूप अग्निसे मैं ऐसे जलाहुआ हूँ जैसे अग्निसे सूखातृण ॥ १४ ॥ हे ब्रह्मन् ! तृष्णारूपी अ-
पनीह्नीकेपीछे २ चलनेवाले इस निष्ठुरचित्तने मुझे जडबनाके ऐसे भक्षणकरलियाहै, जैसे कुत्तेने मृतकको ॥ १५ ॥
तरंगोंके सदृश चंचल और शीघ्रगतिको धारणकरनेवाले इस जडरूपीचित्तने मुझे ऐसा गिरादिया है; जैसे जलके
प्रवाहने नदीके किनारेके वृक्षको ॥ १६ ॥

अवांतरनिपाताय शून्येवाभ्रमणाय च ॥ तृणं चंडानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा ॥ १७ ॥ संसार-
जलधेरस्मान्नित्यमुत्तरणोन्मुखः ॥ सेतुनेव पयःपूरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १८ ॥ पातालाद्रच्छता
पृथ्वी पृथ्व्याः पातालगामिना ॥ कूपकाष्ठं कुदाम्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९ ॥ मिथ्यैव स्फार-
रूपेण विचाराद्विशरारुणा ॥ बालो वेतालकेनेव गृहीतोऽस्मि कुचेतसा ॥ २० ॥

अर्थ—आवान्तर (मध्य) में गिरनेको वा तिर्य्यक्त्योनियोंमें भ्रमणकरनेकेलिये इसचित्तने धर्मसे मुझे ऐसे
दूर करदिया है, जैसे प्रबलवायु तृणको ॥ १७ ॥ इस संसाररूपी समुद्रसे सदा पार होनेका अभिलाषी मैं इस दुष्ट
चित्तसे ऐसा रुका हूँ; जैसे बांधसे जल ॥ १८ ॥ पातालसे पृथिवीपर जानेवाली और पृथिवीसे पातालमें जानेवाली
अर्थात् नीचे ऊपर जानेवाली इस दुष्ट चित्तरूपीरस्सीसे मैं ऐसा बंधा हूँ; जैसे कुयेंका काँठ ॥ १९ ॥ मिथ्याही भयंकर

(१) जहां कूयेसे टांकीसे पानी निकालते हैं, वहां एक काठमें एक तरफ मट्टी या और किसीप्रकारका बोझ बांध देतेहैं
जिसमें जल सरलतासे निकलआवे और एक रस्सीसे बांधी रहतीहै जिसमें जलखींचनेका पात्रभी यह नीचे ऊपर आता जाता
रहता है इसीको कूपका काठ कहतेहैं ॥

दीर्घरूप धारणाकियेहुये, और विचारसे स्वरूपराहित इस दुष्टचित्तने मुझे ऐसा पकड़ा है जैसे वेतालने लडकेको ॥ २० ॥

वन्देरुष्णतरः शैलादपि कष्टतरक्रमः ॥ वज्रादपि दृढो ब्रह्मन् दुर्निग्रहमनोग्रहः ॥ २१ ॥ चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिपेष्विव ॥ क्षणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिव ॥ २२ ॥ जडप्रकृतिरालो-
लोविततावर्त्तवृत्तिमान् ॥ मनोब्धिरहितव्यालो दूरं नयति तात माम् ॥ २३ ॥ अप्यब्धिपानान्महतः
सुमेरून्मूलनादपि ॥ अपि वह्न्यशनात्साधो विषमश्वित्तनिग्रहः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन्! यह मनरूपीपिशाच, अग्निसेभी अधिकउष्ण, पर्वतसेभी उल्लंघनकरनेमें कठिन और वज्र-
सेभी कठोर है बड़ीकठिनतासेभी नहीं रुकता है ॥ २१ ॥ यह चित्त विषयके कार्यमें तो ऐसे गिरता है; जैसे पक्षी
मांसकी ओर, और सत्कार्योंसे शीघ्र ऐसे विरक्तहोता है, जैसे बालक खेलनेसे ॥ २२ ॥ हे तात ! यह जडप्रकृति-
वाला, अतिचंचल, बड़ेविषयरूपीभवरवाला कामक्रोधादि शत्रुरूप सर्प हैं जिसमें ऐसा यह मनरूपी समुद्र मुझे
अत्यन्तदूर खींचे लियेजाता है ॥ २३ ॥ हे साधो ! समुद्रके पानसे, बड़ेभारीसुमेरुपर्वतको मूलसे उखाड़नेसे, और
अग्निके भोजनसेभी चित्तको वशकरना अतिकठिन है ॥ २४ ॥

चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगत्त्रयम् ॥ तस्मिन् क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ २५ ॥
चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नूनमभ्यागतान्यगवरादिव काननानि ॥ तस्मिन्निवेकवशतस्तनुतां
प्रयाते मन्ये मुने निपुणमेव गलन्ति तानि ॥ २६ ॥ सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा महद्भिस्तमरिमिह विजेतुं
चित्तमभ्युत्थितोऽहम् ॥ विगतरतितयांतर्नामिनंदामि लक्ष्मीं जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेंदुः ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये
वैराग्यप्रकरणेचित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

अर्थ—सबपदार्थोंका कारण चित्तही है, उसके रहनेसेही तीनोंलोकका भान होता है. और उसके क्षीणहोनेपर
जगत्भी क्षीणहोजाता है इसलिये इसचित्तको बड़ेयत्नसे रोकना चाहिये ॥ २५ ॥ हे मुने ! इसवातको मैं मानता हूँ कि
चित्तसेही सम्पूर्ण सुख दुःख ऐसे उत्पन्नहुये हैं जैसे बड़ेपर्वतसे वन, इसके क्षीणहोनेहीपर वे आप ले आप क्षीणहोजाते
हैं ॥ २६ ॥ जिसचित्तके जीतनेहीपर शांतिआदिगुणोंकी प्राप्तिकी आशा महात्माओंने बांधी है उसी प्रबलशत्रुको
जीतनेकेलिये मैं उद्यत हूँ. और वैराग्यके प्राप्तहोनेसे, मूर्ख और मलिनपुरुषोंको आनन्ददेनेवाली लक्ष्मीको मैं हृदयसे
नहींचाहता, जैसे चन्द्रमा मेघकी पंक्तिको ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे चित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

सर्वपापोंकी माता, दीनता, कृपणता और मृत्युको देनेवाली, संपूर्णजगत्को भ्रमणकरानेवाली और दोषोंमें
प्रधान जो तृष्णा है, उसकी निंदा इस १७ वें सर्गमें की गई है.

श्रीगम उवाच ॥ ॥ हार्दाधिकारशर्वर्दा तृष्णयेह दुरंतया ॥ स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कौशिकपंक्तयः
॥ १ ॥ अंतर्दाहप्रदायिन्या समृद्धरसमार्दवः ॥ पंक आदित्यदीप्त्येव शोषं नीतोऽस्मि चित्तया ॥ २ ॥
मम चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराकुले ॥ शून्ये तांडविनी जाता भृशमाशापिशाचिका ॥ ३ ॥ वचोर
चित्तनीहारा कांचनोपवनोज्ज्वला ॥ नूनं विकासमायाति चिंताचणकमंजरी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हृदयके परमप्रेमका स्थान जो आत्मतत्त्व वा विवेक है उसको आच्छादनकरनेको
अंधकारमयदुःखसेभी हटानेके अयोग्य इस तृष्णारूपीरात्रिसेही जीवरूपीआकाशमें दोषरूपी उलूकोंकी पंक्ति चम-
कती है ॥ १ ॥ अन्तःकरणमें दाह उत्पन्नकरनेवाली इस तृष्णारूपचिन्तासे स्नेह और दयारहित मैं ऐसे सूखगया हूँ,
जैसे सूर्यकी किरणसे रस और कोमलतारहित पंक ॥ २ ॥ अनेक व्यामोहरूपीअन्धकारसे व्याप्त, मेरे चित्तरूपी शून्य
जंगलमें यह आशारूपीपिशाचिका बड़ी नाचनेवाली वेश्या होगई है ॥ ३ ॥ दुःखके वचनोंसे रचित आंसूरूपकुहिरा-
वाली, सोने आदिकी इच्छासे पीतवर्णवाली यह चिन्तारूप चनेकी लता तृष्णारूपी खेतमें प्रफुल्लितहोती है ॥ ४ ॥

(१) जिस मनुष्यका चित्त, वासना नष्ट होनेसे क्षीण होजाता है उसकेलिये दुःखदायी न होनेसे मानो जगत् नष्टही होगया ॥

अलमन्तर्भ्रमायैव तृष्णा तरलिताशया ॥ आयाता विषमोद्भासमूर्तिरंभुनिधाविव ॥ ५ ॥ उदामकहो-
लरवा देहादौ वहतीह मे ॥ तरंगतरलाकारा तरत्तृष्णातरंगिणी ॥ ६ ॥ वेगं संरोद्धुमुदितो चात्यये
व जरत्तृणम् ॥ नीतः कलुषया कापि तृष्णया चित्तचातकः ॥ ७ ॥ यां यामहमतीवास्थां संश्रया-
मि गुणश्रियम् ॥ तां तां कृतति मे तृष्णा तंत्रीमिव कुम्भूपिका ॥ ८ ॥

अर्थ—कष्टसाध्य धनार्जनमें यह तृष्णा अन्तःकरणको भ्रमानेके लिये ऐसे आती है जैसे समुद्रमें तरंग ॥ ५ ॥
अधिकनिन्दा और मिथ्याभाषणरूपतरंगके शब्दसहित चंचलतरंगयुक्त और एकविषयसे दूसरेविषयमें शीघ्रतासे
दौड़नेवाली यह तृष्णारूपी नदी मेरे शरीररूपी पर्वतपर वहरही है ॥ ६ ॥ जब यह चित्तरूपी चातक, धर्म, मेघ, समा-
धिके रसके पानार्थ अपनी चपलता रोकनेमें उद्यतहोतीहै उसीसमय यह दुष्टतृष्णा कहींसे कहीं उडाके ऐसे लेजाती
है, जैसे पुराणे दृणको आँधी ॥ ७ ॥ विवेक और वैराग्यादि उत्तमपदार्थोंकी जिस जिस स्थितिका आश्रय मैं लेता हं
उस २ को यह तृष्णा ऐसे काटती है जैसे बीणाको दुष्टमूपिका ॥ ८ ॥

पयसीव जरत्पर्णं वायाविव जरत्तृणम् ॥ नभसीव शरन्मेघश्चिन्ताचक्रे भ्रमाम्यहम् ॥ ९ ॥ गंतुमास्पद
मात्मीयमसमर्थधियो वयम् ॥ चिन्ताजाले विमुह्यामो जाले शकुनयो यथा ॥ १० ॥ तृष्णाभिधानया
तात दग्धोस्मि ज्वाल्या तथा ॥ यथा दाहोपशमनमाशंके नाभृतैरपि ॥ ११ ॥ दूरं दूरमितो गत्वा
समेत्य च पुनः पुनः ॥ भ्रमत्याशु दिगंतेषु तृष्णोन्मत्ता तुरंगमी ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे पानीकेचक्रमें पुरानापत्ता वायुकेचक्रमें पुरानादृण और आकाशमें शरद्भ्रतुका मेघ भ्रमणकरता
है, ऐसेही चित्तरूपीचक्रमें मैं भ्रमणकर रहा हूं ॥ ९ ॥ हमारा जो वास्तविक निजरूप (आत्मा) है उसको प्राप्त
करनेमें असमर्थबुद्धि हम चिन्ताकेजालमें ऐसे फसे हैं जैसे जालमें पक्षी ॥ १० ॥ हे तात ! इस तृष्णारूपीअग्निने
मुझे ऐसा भस्मकरदियाहै कि उस दाहके शान्तहोनेकी आशा मैं अमृतसेभी नहींकरता ॥ ११ ॥ जैसे उन्मत्तघोड़ी
यहांसे धार २ अतिदूरजाती है और पुनः आती है इसीकारण तृष्णाभी दिशाओंके अन्ततक बड़ीशीघ्रतासे
भ्रमण करतीरहती है ॥ १२ ॥

जडसंसर्गिणी तृष्णा क्लृप्ताधोगमागता ॥ क्षुब्धा ग्रंथिमती नित्यभारघटाग्रज्जुवत् ॥ १३ ॥
अंतर्ग्रथितया देहे सर्वदुःखेदयानया ॥ रज्ज्वेवाशु बलीवर्दस्तृष्णया बाह्यते जनः ॥ १४ ॥ पुत्र-
मित्रकलत्रादितृष्णया नित्यकृष्टया ॥ खगेष्विव किरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते ॥ १५ ॥ भीषत्यपि
धीरं मामंधयत्यपि सेक्षणम् ॥ खेदयत्यपि सानंदं तृष्णा कृष्णेव शर्वरी ॥ १६ ॥

अर्थ—जडसे सम्बन्धरखनेवाली, नीचे ऊपर गमन आगमन करनेवाली, अनेकग्रंथिसहित अतिचंचल यह
तृष्णाअरघट (अरहठ) की रस्सीकेसमान सदा भ्रमणकियाकरती है ॥ १३ ॥ मनमें गूंथीहुई सर्वथा काटनेको
असमर्थ यह तृष्णा मनुष्यको ऐसा घुमाती है जैसे नासिकाकी रस्सी बैलको ॥ १४ ॥ इस तृष्णाने संसारमें पुत्र, मित्र,
स्त्री, और धनादिरूप जाल ऐसा फैलाया है जैसे व्याधने पक्षियोंके लिये ॥ १५ ॥ यह तृष्णारूपअंधेरीरात्रिमें धीराभी
हूं तोभी डराती है, विवेकरूपीनेत्रसहित हूं तोभी अन्धाकरती है, और आनन्दसहित हूं तोभी दुःखी करती है ॥ १६ ॥

कुटिला कोमलस्पर्शा विषवैषम्यशंसिनी ॥ दशत्यपि मनाक् स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ १७ ॥
भिदती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी ॥ दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥ १८ ॥ तं-
द्री तंत्रीगणैः कोशं दधाना परिवेष्टितम् ॥ नानंदे राजते ब्रह्मस्तृष्णा जर्जरवल्लुकी ॥ १९ ॥ नित्यमेवा-
तिमलिना कटुकोन्माददायिनी ॥ दीर्घतंत्री घनस्नेहा तृष्णा गव्हरवल्लुरी ॥ २० ॥

अर्थ—कुटिल कोमलस्पर्शवाली, विषयरूपीमहादुःखदाय विषदेनेवाली इसतृष्णारूप कालीसांपिनीको
तनिकभी छुओ तो तुरंत काटही लेती है ॥ १७ ॥ मनुष्योंके हृदयोंको वेधन करनेवाली अनेकमाया और सांसारिक
प्रपंचरूपीरोगोंको उत्पन्नकरनेमें बड़ीप्रवीण, दौर्भाग्य और दीनताके देनेवाली यह तृष्णारूपी कालीराक्षसी है ॥ १८ ॥
नाद नीचे ऊपर जानेके समूहोंसे शरीरको धारणकियेहुये यह तृष्णारूपी फूटी और पुरानी बीणा मुझे मांगलिक उत्सव
(१) जहां कूयेसे टांकीसे पानी अच्छी नहींलगती ॥ १९ ॥ नित्यही अत्यन्तमलिन परिणाममें दुःख और उन्मादकरने-
जैसेमें जल सरलतासे निकलआवे अधिकस्नेहवाली यह तृष्णारूपलता पर्वतकी गुफासे उत्पन्नहुई है ॥ २० ॥
हता है इसीको कूपका काठ कहतेहैं नष्टफला व्यर्थमुन्नता ॥ अमंगलकरी कूरा तृष्णा क्षीणेव मंजरी ॥ २१ ॥ अनाव-
चानुधावति ॥ न चाप्नोति फलं किंचित्तृष्णा जीर्णेव कामिनी ॥ २२ ॥ संसा-

खंडे महति नानारससमाकुले ॥ भुवनाभोगरंगेषु तृष्णा जरङ्गनर्तकी ॥ २३ ॥ जराकुसुमितास्तदा
पातोत्पातफलावलिः ॥ संसारजंगले दीर्घे तृष्णा विपलता तता ॥ २४ ॥

अर्थ—दुःखदायिनी, फलोंसे शून्य व्यर्थ बहुतबड़ीहुई, अमंगलकरनेवाली, तथा अनेककांटोंसे क्रूर, यह तृष्णारूप क्षीणमंजरी है ॥ २३ ॥ चित्तको वशकरनेमें असमर्थभी यह तृष्णा वृद्धवेश्याकेसदृश चारोंओर दौडती है परंतु कहींभी कुछ फल नहींपाती ॥ २४ ॥ नानारससे व्याप्त इस बड़ेभारी संसारके समूहमें भूवनके भोगरूपनृत्यशालाओंमें यह तृष्णारूपिणी वृद्धनर्तकी है ॥ २३ ॥ इस संसाररूपीमहाजंगलमें वृद्धावस्थारूपीपुष्पको धारणकियेहुये, अनर्थ और उत्पातरूपीफलोंसे पूर्ण तृष्णारूपीविपकी लहलहातीलता व्याप्त होरही है ॥ २४ ॥

यन्न शक्नोति तत्रापि धत्ते तांडवितान् गतिम् ॥ नृत्यत्यानंदरहितं तृष्णा जोर्णेव नर्तकी ॥ २५ ॥ भृशं स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आगते ॥ दुर्लभ्येषु पदं धत्ते चिंता चपलबहिर्णी ॥ २६ ॥ जडकल्लोलबहुला चिरं शून्यांतरांतरा ॥ क्षणमुल्लासमायाति तृष्णा प्रादुर्दतरंगिणी ॥ २७ ॥ नष्टमुत्तुज्य तिष्ठतं तृष्णा वृक्षमिवापरम् ॥ पुरुषात्पुरुषं याति तृष्णा लोलेव पक्षिणी ॥ २८ ॥

अर्थ—जिसकार्यको सिद्धकरनेमें या जहां जानेमें असमर्थ है, वहांभी यह अपनी तान आलापने लगती, और वृद्धवेश्याकेसमान आनन्दविनाभी नाचनेलगती है ॥ २५ ॥ यह चिन्तारूपिणीमयूरी, वर्षाकी झडीमें, (अज्ञानमें) खूब नाचती है, ज्ञानरूपप्रकाश आनेपर शान्त होजाती है, और असाध्यदुर्गमस्थानोंमेंभी अपना पद रखती है ॥ २६ ॥ जड़ोंकी तरंगोंसे पूर्ण, बीचबीचमें बहुतकालतक शून्य यह तृष्णा क्षणभरकोलिये ऐसे उत्साहको प्राप्तहोती है, जैसे वर्षाकालकी नदी ॥ २७ ॥ यह तृष्णा एकपुरुषको छोड़के दूसरेके निकट ऐसे चलीजाती है, जैसे फलरहितवृक्षको छोड़के फलसहितवृक्षपर पक्षिणी ॥ २८ ॥

पदं करोत्यलंघ्येऽपि तृप्तापि फलमीहते ॥ चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी ॥ २९ ॥ इदं कृत्वेदमायाति सर्वमेवासमंजसम् ॥ अनारतं च यतते तृष्णा चोष्टेव दैविकी ॥ ३० ॥ क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नमःस्थलम् ॥ क्षणं भ्रमति दिक्कुंजे तृष्णा हृत्पद्मपद्मदी ॥ ३१ ॥ सर्वसंसारदोषाणां तृष्णैका दीर्घदुःखदा ॥ अंतःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥

अर्थ—यह तृष्णारूपिणी अतिचपलमर्कटी अलंघ्यस्थानमेंभी पद रखती है, तृप्तहोनेपरभी और फल चाहती है, और एकस्थानमें क्षणभरभी नहींठहरती ॥ २९ ॥ यह तृष्णा एककार्यका आरम्भकरके (उसको पूर्णकिये विनाही) दूसरे क्रमविरुद्धकार्यकी ओर आती है, और निरन्तर ऐसा यत्नकरतीरहती है, जैसे ब्रह्माकी चेष्टा ॥ ३० ॥ हृदयरूपीकमलमें तृष्णारूपीभ्रमरी, क्षणभरमें, पातालमें पहुंचती है, क्षणभरमें आकाशमें और क्षणभरमेंही दिशारूपीकुंजोंमें भ्रमणकरनेलगती है ॥ ३१ ॥ संपूर्णदोषोंमेंसे यह तृष्णाही अधिकदुःखदायिनी है और नगरके अन्तर्निवासी (जीव) कोभी अत्यंत संकटदेती है ॥ ३२ ॥

प्रयच्छति परं जाड्यं परमालोकरोधिनी ॥ मोहनीहारगहना तृष्णाजलदमालिका ॥ ३३ ॥ सर्वेषां जंतुजातानां संसारव्यवहारिणाम् ॥ परिप्रोतमनोमाला तृष्णा बंधनरज्जुवत् ॥ ३४ ॥ विचित्रवर्णा विगुणा दीर्घा मलिनसंस्थितिः ॥ शून्या शून्यपदा तृष्णा शक्रकार्मुकधर्मिणी ॥ ३५ ॥ अशुनिर्गुणसस्यानां फलिता शरदापदाम् ॥ हिमं संचित्खरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ ३६ ॥

अर्थ—अज्ञानरूपीकुहिरेसे महाभयंकर, यह तृष्णारूपीमेघोंकी माला परमप्रकाशको रोकती है, और बड़ी भारी जडता देती है ॥ ३३ ॥ यह तृष्णा संसारमें व्यवहारकरनेवाले संपूर्णप्राणिमात्रके मनरूपीकरोड़ोंको गूँथनेको प्रोतमाला (वैलोंके कण्ठमें बांधके घुमानेकी रस्सी) के समान बांधनेकी रस्सी है ॥ ३४ ॥ यह तृष्णा आश्चर्यजनक नानाप्रकारके वर्णोंको धारणकियेहुये प्रत्यंचा (डोरी) शून्य, बड़ेआकारवाली मलिनके आश्रयमें रहनेवाली स्वयं शून्यरूप और शून्यही स्थानमें रहनेवाली, इन्द्रके धनुषके समानहै ॥ ३५ ॥ यह तृष्णा गुणरूपीधान्योंके लिये वज्रके समान, आपत्तियोंको बढ़ानेवाली, ज्ञानरूपीकमलोंकेलिये हिमके समान और अज्ञानरूपीअंधकारकेलिये बड़ी रात्रिके समानहै ॥ ३६ ॥

संसारनाटकनटी कार्यालयविहंगमी ॥ मानसारण्यहरिणी स्मरसंगीतवल्लकी ॥ ३७ ॥ व्यवहाराब्धिलहरी मोहमातंगशृंगला ॥ सर्गन्यग्रोधसुलता दुःखकैरवचंद्रिका ॥ ३८ ॥ जराभरणदुःखानामेकारत्नसमुद्रिका ॥ आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३९ ॥ क्षणमालोकविमला सांधकारलवा क्षणम् ॥ व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम् ॥ ४० ॥

अर्थ—पुनः यह संसाररूपी नाटककी नटी, प्रवृत्ति लक्ष कार्यरूपीघोसलेकी प्रक्षिणी, मनोरथरूपीमहावनकी हरिणी, और कामदेवरूपीसंगीतकी वीणाहै ॥ ३७ ॥ तथा व्यवहाररूपीसमुद्रकी लहरी, मोहरूपीमहाहस्तीकी शृंखला सृष्टिरूपीवटकी सुंदरलता, और दुःखरूपीकुमुदोंकी चांदनी है ॥ ३८ ॥ जरामरणके दुःखोंके लिये रत्नकी पेटारी, शारीरिक और मानसीदुःखरूपीविलासोंके लिये उन्मत्तविलासकरानेवाली वेश्याहै ॥ ३९ ॥ यह तृष्णा आकाशमार्गके समान क्षणभरकेलिये प्रकाशसे विमल, और क्षणभरमें भयंकर कुहिरासहित अन्धकारमयी होजाती है ॥ ४० ॥

गच्छत्युपशमं तृष्णा कायव्यायामशान्तये ॥ तमी घनतमः कृष्णा यथा रक्षोनिवृत्तये ॥ ४१ ॥ तावन्मुह्यत्ययं मूको लोको विह्वलिताशयः ॥ यावदेवानुसंधत्ते तृष्णा विषविषूचिका ॥ ४२ ॥ लोकोऽयमखिलं दुःखं चिंतयोद्भिजितयोज्जति ॥ तृष्णा विषूचिकामंत्रश्चिन्तात्यागो हि कथ्यते ॥ ४३ ॥ तृष्णापाणकाष्ठादि सर्वमामिषशंकया ॥ आददाना स्फुरत्यन्ते तृष्णामत्सी हृदे यथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—यह तृष्णा शरीरके परिश्रमोंको शान्तकरनेकेलिये ऐसे शान्तहोजाती है जैसे महाअन्धकारसहित कृष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोंकी निवृत्तिके लिये ॥ ४१ ॥ अध्यात्मशास्त्रकी कथासे शून्य, व्याकुलचित्त, यह प्राणी तभीतक मोहितहोताहै जबतक तृष्णारूपीविषकी विषूचिकाका संग नहींछोडता ॥ ४२ ॥ यह संसार चिन्ताके त्यागतेही सम्पूर्णदुःखोंको त्यागदेताहै चिन्ताका त्यागही तृष्णारूपीविषूचिकाका नाशक मंत्रहै ॥ ४३ ॥ यह तृष्णा, तृण, पाषाण, और काष्ठादि सबपदार्थोंको मांस जानके ग्रहणकरतीहुई ऐसे फिरती है जैसे तालावमें मछली ॥ ४४ ॥

रोगार्तिरंगना तृष्णा गंभीरमपिमानवम् ॥ उत्तानतां नयत्याशु सूर्याशव इवांबुजम् ॥ ४५ ॥ अंतःशून्या ग्रंथिमत्यो दीर्घस्वांकुरकंटकाः ॥ मुक्तामणिप्रिया नित्यं तृष्णा वेणुलता इव ॥ ४६ ॥ अहो बत महच्चित्रं तृष्णामपि महाधियः ॥ दुश्छेदामपि कृतंति विवेकेनामलासिना ॥ ४७ ॥ नासिधारा नवज्वा चिर्न तप्तायः कणार्चिषः ॥ तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्मंस्त्वृण्यं हृदि संस्थिता ॥ ४८ ॥

अर्थ—रोगोंकी पीडा, और स्त्री और तृष्णा धीरमनुष्यकोभी शीघ्रही ऐसे व्याकुलकरदेती है जैसे सूर्यके किरण कमलोंको ॥ ४५ ॥ भीतरसे पोली बड़ी चिन्तारूपकण्टकसहित अंकुरवाली मुक्ता और मणियोंसे प्रेमकरनेवाली यह तृष्णा बाँसकी लताके समानहै ॥ ४६ ॥ अहो ! अत्यन्त आश्चर्यकी बातहै कि बड़ेबुद्धिमान् महात्माजन, इस दुश्छेद्यतृष्णाकोभी विवेकरूपीविमलखड्गसे काट डालते हैं ॥ ४७ ॥ हे ब्रह्मन् ! जैसे तीक्ष्णधारवाली यह तृष्णा हृदयमें स्थितहै ऐसी तीक्ष्ण न तो तलवारकी धारहै, न वज्रकी किरणहै, और न तप्तलोहेके गोलेके कणहै ॥ ४८ ॥

उज्ज्वलासिततीक्ष्णाग्रा स्नेहदीर्घदशापरा ॥ प्रकाशा दाहदुस्पर्शा तृष्णा दीपशिखा इव ॥ ४९ ॥ अपि मेरुसमं प्राज्ञमपि शूरमपि स्थिरम् ॥ तृणीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तमम् ॥ ५० ॥ संस्तीर्णगहना भीमा घनजालरजोमयी ॥ सांधकारोग्रनीहारा तृष्णा विन्ध्यमहातटी ॥ ५१ ॥ एकैव सर्वभुवनंतरलब्धलक्ष्या दुर्लभ्यतामुपगतैव वपुःस्थितैव ॥ तृष्णा स्थिता जगति चंचलवीचिमाले क्षोरोदकांबुतरले मधुरेव शक्तिः ॥ ५२ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे
तृष्णाभंगो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अर्थ—मध्यमध्यमें उज्ज्वल और अन्तमें कृष्ण और तीक्ष्णअग्रभागवाली, स्त्रीपुत्रादिके बड़ेस्नेहसे पूर्ण, प्रकाशरूपदाहके कारणसे कठिनतासे स्पर्श करनेके योग्य, यह तृष्णा दीपकी शिखाके समान है ॥ ४९ ॥ गौरवसे गम्भीर अति बुद्धिमान्, शूर और अपरिग्रहव्रतसे स्थिर उत्तममनुष्यकोभी यह अकेली तृष्णाही क्षणभरमें तृणके समान कर डालती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और लम्पटतादि साहसके कार्योंसे पूर्ण, भयंकररूपवाली, अतिकठिनबन्धनका कारण जालरूप रजोगुणमयी, अन्धकारमयकुहिराको धारणकरनेवाली, यह तृष्णा विन्ध्याचलकी महाभयंकरवनकी पंक्तिहै ॥ ५० ॥ ५१ ॥ यह अकेली तृष्णाही संपूर्णभुवनोंमें पहुंचनेवाली है; और आशा, काम और क्रोधादि अनेकनामोंसे दुर्ज्ञेय ऐसे स्थितहै, जैसे चंचल जलमात्रमें क्षीर, उदक और अम्बु, इत्यादिनामोंसे रसना इन्द्रियग्राह्य मधुरशक्ति ॥ ५२ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वा० देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे तृष्णाभंगोनाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

आधिव्याधि अनेकक्लेशोंसे व्याप्त वृद्धावस्था और मरणसे क्षणभंगुर तृष्णादिका मूलकारण जो यह शरीर है उसीकी निन्दा इस १८ वें सर्गमें की गई है.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ आर्द्राव्रतं त्रीगहनो विकारी परिपातवान् ॥ देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम् ॥ १ ॥ अज्ञोऽपि तज्ज्ञसदृशो वलितात्मचमत्कृतिः ॥ युक्त्या भव्योऽप्यभव्योऽपि न जडो नापि चेतनः ॥ २ ॥ जडाजडदृशोर्मध्ये दोलायितदुराशयः ॥ अविवेकी विमूढात्मा मोहमेव प्रयच्छति ॥ ३ ॥ स्तोकेनानन्दमायाति. स्तोकेनायाति खेदिताम् ॥ नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणबहिष्कृतः ॥ ४ ॥

अर्थ—भीगेई आंत और नाडियोंसे अतिभयंकर, अनेकविकारोंसे युक्त, क्षणभंगुर यह शरीर जो संसारमें स्फुरित होरहा है. सोभी केवल दुःखहीकेलिये है ॥ १ ॥ अज्ञ होनेपरभी आत्मसदृश, आत्माके चमत्कारको धारण करनेवाला, मोक्षोपायकी युक्तिसे मंगलरूप होनेपरभी अमंगल, यह शरीर न जड है, और न चेतन ॥ २ ॥ यह शरीरचित् और जड, दोनों पक्षोंमें संशयग्रस्त, दुष्टाशयसहित, अनिष्टचिंतक, अविवेकी, मूढात्मा मोहकोही देता है ॥ ३ ॥ थोड़ेहीमें सुखी, और थोड़ेहीमें दुःखी इस शरीरके समान शोचनीय, और सबगुणोंसेहीन और अधम कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४ ॥

आगमापायिना नित्यं दंतकेसरशालिना ॥ विकासस्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमलंकृतः ॥ ५ ॥ भुजशाखो घनस्कंधो द्विजस्तंभशुभस्थितिः ॥ लोचनालिबिलाक्रांतः शिरः पीटवृहत्फलः ॥ ६ ॥ श्रवदंतरस्रस्तो हस्तपादसुपल्लवः ॥ गुल्मवान् कार्यसंघातो विहंगमततास्पदः ॥ ७ ॥ सच्छायो देहवृक्षोऽयं जीवपांथगणास्पदः ॥ कस्यात्मीयः कस्य पर आस्थानास्था किलात्रके ॥ ८ ॥

अर्थ—आगमापायी (उत्पन्न और नाश होनेवाले) दांतरूप केशरसे शोभायमान विकसितस्मितरूपीपुष्पसे सदा अलंकृत ॥ ५ ॥ शाखारूपीभुजाओंसे उन्नतस्कन्धवाला, दांतरूपीपक्षियोंका आधार होनेसे अत्यन्त शोभित, नेत्ररूपी भ्रमरोंके स्थानसे युक्त, शिररूपी बड़े फलसहित ॥ ६ ॥ काष्ठकुट्ट (कटफोडवा) नाम पक्षीसे किये हुये कर्णरूप छिद्रसहित, हस्तपादरूपी उत्तम पल्लववाला, केशरूपी गुल्मवाला, अनेक कार्योंका समूह, जीव और ईश्वररूपी पक्षियोंका स्थान ॥ ७ ॥ उत्तमछाया (कान्ति) वाला जीवरूपी पथिकसमूहोंका स्थान, यह शरीररूपी वृक्ष है, यह किसका मित्र और किसका शत्रु है, और इस शरीररूपीवृक्षमें जो रहते हैं उनसे न मुझे प्रीति है न द्वेष है किंतु उपेक्षा है ॥ ८ ॥

तात संतरणार्थेन गृहीतायां पुनः पुनः ॥ नावि देहलतायां च कस्य स्यादात्मभावना ॥ ९ ॥ देहनाम्नि वने शून्ये बहुगर्त्तसमाकुले ॥ तनूरुहासंख्यतरौ विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ १० ॥ मांसस्रावस्थिवलिते शरीरपटहेऽदृढे ॥ मार्जारवदहं तात तिष्ठाम्यत्र गतध्वनौ ॥ ११ ॥ संसारारण्यसंरूढो विलसच्चित्तमर्कटः ॥ चिंतामंजरिताकारो दीर्घदुःखघुणक्षतः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे तात ! संसाररूपीसमुद्रसे पारउतरनेकेलिये बार २ खरीदिहुई इसशरीररूपी नौकामें आत्मभावना किसकी होसक्ती है ॥ ९ ॥ इंद्रियरूपी अनेकगर्तोंसे व्याप्त, रोमरूपी असंख्यवृक्षसहित, इस देहनामवाले शून्य जंगलमें अधिककालतक निःशंक रहनेका विश्वास किसीको होसकता है ॥ १० ॥ मांसनाडी और हड्डियोंसे पूर्ण अदृढ (असार) उपदेशरूपीशब्दसे वर्जित, इस देहरूपीनगरमें मार्जारकेसमान मैं रहता हूं ॥ ११ ॥ संसाररूपीवनमें उत्पन्न चिंतारूपीलताओंसे वेष्टित दुःखरूपीघुणोंसे छिद्रित ॥ १२ ॥

तृष्णाभुजंगमीगेहं कोपकाककृतालयः ॥ स्मितपुण्योद्गमः श्रीमाञ्छुभाशुभमहाफलः ॥ १३ ॥ सुस्कंधौघलताजालो हस्तस्तवकसुन्दरः ॥ पवनस्पंदिताशेषस्वांगावयवपल्लवः ॥ १४ ॥ सर्वेन्द्रियखगाधारः सुजानुस्तंभ उन्नतः ॥ सरसश्छायया युक्तः कामपांथनिषेवितः ॥ १५ ॥ मूर्द्धसंजनितादीर्घशिरोरुह-तृणावलिः ॥ अहंकारगृध्रकृतकुलायः सुपिरोदरः ॥ १६ ॥

अर्थ—तृष्णारूपीसर्पिणीका स्थान, कोपरूपीकाकोंका आलय, हास्य और पुण्यरूपीपल्लवोंका उत्पत्ति-स्थान, शोभावान् शुभाशुभरूपी महाफलसहित ॥ १३ ॥ उत्तम स्कन्धरूपीशाखासमूहसहित, हस्तरूपी गुच्छोंसे अतिसुन्दर, प्राणरूपीपवनसे कम्पित ॥ १४ ॥ संपूर्ण इंद्रियरूपीपक्षियोंका आधार, उत्तमजंघारूपी घड (मध्य-

पर्व) से उन्नत (ऊंचा) कामरूपीपथिकोंसे सेवित ॥ १५ ॥ अतिदीर्घ केशरूपीवृणोंकी पंक्तियोंको शिरपर धारण करनेवाला, अहंकाररूपीगृध्रों (गीधों) का घोसला, उदररूपीकोटरसहित ॥ १६ ॥

विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वादुर्लभाकृतिः ॥ व्यायामाविरसःकायवृक्षोऽयं न सुखाय मे ॥ १७ ॥ कले-
वरमहंकारगृहस्थस्य महागृहम् ॥ छुटत्वभ्येतु वा स्थैर्यं किमनेन मुने मम ॥ १८ ॥ पंक्तिबद्धेन्द्रियप-
शुं वलतृष्णागृहांगनम् ॥ रागरंजितसर्वांगं नेष्टं देहगृहं मम ॥ १९ ॥ पृष्ठास्थिकाष्ठसंघट्टपरिसंकट-
कोटरम् ॥ आंत्ररज्जुभिराबद्धं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २० ॥

अर्थ—अनेक वासनारूपीजालोंसे बहुमूल होनेके कारणसे उखाड़नेको असमर्थ, अनेक परिश्रमरूपीदीर्घतासे विरस, यह शरीररूपी वटका वृक्ष मेरे मुखके लिये नहीं है ॥ १७ ॥ हे मुने ! यह शरीर, अहंकाररूपी गृहस्थका बड़ा-भारी घरहै चाहै गिरपड़े वा स्थिररहै मुझे इससे क्या प्रयोजन ॥ १८ ॥ जिसमें पंक्तिसे इन्द्रियरूपी पशु बँधे हैं और चंचल तृष्णारूपीस्त्री स्वामिनी (मालिक) है जिसमें रागरूपीगारेसे संपूर्णस्थान लिप्तहै. ऐसा शरीररूपीगृह मुझे इष्टनहीं है ॥ १९ ॥ पीछेकी हड्डीयोंके समूहसे न्यून अवकाशला मलमूत्रादिसे लिप्त, आँतोंसे बंधाहुआ शरीररूपी-गृह मुझे इष्टनहीं है ॥ २० ॥

प्रसृतप्रायुतंत्रीकं रक्तांबुकृतकर्दमम् ॥ जरामंकोलधवलं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २१ ॥ चित्तभृत्यकृतानं-
तचेष्टावष्टब्धसंस्थिति ॥ मिथ्यामोहमहास्थूणं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २२ ॥ दुःखार्भककृताक्रंदं सु-
खशय्यामनोरमम् ॥ दुरीहादग्धदासीकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २३ ॥ मलाह्यविषयव्यूहभांडोपस्करसं-
कटम् ॥ अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २४ ॥

अर्थ—अनेक नाडीरूपी विशालबंधनसहित, रक्तरूपीजलसे कीचड़सहित, वृद्धावस्थारूपीचूनेसे धवल शरीररूपीगृह मुझे इष्टनहीं है ॥ २१ ॥ जिसमें चित्तरूपी भृत्यने इसके गिरनेसे बचानेकी अनेकचेष्टा की है और जिसमें मिथ्या तथा अज्ञानरूपी बड़े २ खम्भहैं ऐसा शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २२ ॥ दुःखरूपीवालकोंके म-हारोदनसे संयुक्त, सुखरूपीशय्यासे मनोरम, दुष्टवेष्टारूपी नष्टदासियोंसे पूर्ण, शरीररूपीगृह मुझे इष्ट (प्रिय) नहीं है ॥ २३ ॥ मलसे पूर्ण विषयसमूहका वर्तन तथा अन्यगृहके साधनोंसे व्याप्त, अज्ञानरूपीक्षारद्रव्योंसे लिप्त यह शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २४ ॥

गुल्फगुग्गुलुविश्रान्तजानूर्ध्वस्तंभमस्तकम् ॥ दीर्घदोर्दारुसुदृढं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २५ ॥ प्रकटाक्ष-
गवाक्षांतःक्रीडत्प्रज्ञागृहांगनम् ॥ चिंताद्विह्वलं ब्रह्मत्रेष्टं देहगृहं मम ॥ २६ ॥ मूर्धजाच्छादनच्छन्न-
कर्णश्रीचंद्रशालिकम् ॥ आदीर्घांगुलिनिर्व्यूहं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २७ ॥ सर्वांगकुड्यसंघातघनरोमय-
वांकुरम् ॥ संशून्यपेटविवरं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २८ ॥

अर्थ—जो जंघारूपी आधारकाष्ठपर विश्रान्तहै और जिसमें जलका भाग तथा मस्तक बड़े २ दोषरूपी दीर्घ-भुजाओंके काष्ठसे दृढ़है, ऐसा यह शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २५ ॥ हे ब्रह्मन् ! प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रियरूपीझरोखोंमें बुद्धिरूपी स्त्रीका क्रीडास्थान और चिन्तारूपीकन्यायोंका निवासस्थान, यह शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २६ ॥ केशरूपी आच्छादनोंसे छायाहुआ, मोती और कुण्डलयुक्त कर्णरूपी ऊपरकेग्रहोंसे शोभित, दीर्घअंगुलीरूपीका-ष्ठकी पुतलियोंसे सजित, यह शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २७ ॥ सम्पूर्णअंगरूपीभित्तियोंपर घनरोमरूपीयवके अंकुरोंसे परिपूर्ण, उदरके छिद्ररूपी शून्यपेटारीवाला, शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २८ ॥

नखोर्णनाभिनिलयं सरमारणितांतरम् ॥ भाकारकारिपवनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २९ ॥ प्रवेशनिर्गमव्य-
ग्रवातवेगमनारतम् ॥ वितताक्षगवाक्षं तत्रेष्टं देहगृहं मम ॥ ३० ॥ जिह्वार्भकटिकाक्रांतवदनद्वार-
भीषणम् ॥ दृष्टदंतास्थिशकलं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३१ ॥ त्वक्सुधालेपमसृणं यंत्रसंचारचंचलम् ॥
मनःसदाखनोत्तातं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३२ ॥

अर्थ—नखरूपीमकरीका स्थान, क्षुधारूपी कुतियासे सर्वत्र शब्दायमान भयंकर शब्दकरनेवाले पवनसे व्याप्त शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ २९ ॥ गमनागमनमें तत्पर वायुके वेगसे व्याकुल, विस्तृत इन्द्रियरूपझरोखेवाला, शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३० ॥ जिह्वारूपीमर्कटी (वानरी) से व्याप्त, मुखरूपीदरवाजेसे अतिभयंकर और जिसमें दांतरूपीहड्डीके टुकड़े देखपड़तेहैं ऐसा शरीररूपीगृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३१ ॥ त्वचारूपी चूनेकेलेपसे चिकण अनेक भीतरके यंत्रोंके संचारसे अतिचंचल सदा मनरूपीमूषकसे खोदेहुये स्थानके तुल्य यह शरीररूपीगृह मुझे इष्टनहीं है ॥ ३२ ॥

स्मितदीपप्रभोद्भासि क्षणमानन्दसुन्दरम् ॥ क्षणं व्याप्तं तमः पूरनेष्टं देहगृहं मम ॥ ३३ ॥ समस्तरोगा-
यतनं वलीपलितपत्तनम् ॥ सर्वाधिसारगहनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३४ ॥ अक्षर्क्षोभविषमा शून्या निः
सारकोटरा ॥ तमोगहनदिक्कुंजा नष्टो देहाऽटवी मम ॥ ३५ ॥ देहाऽऽलयं धारयितुं न शक्नोमि
मुनिश्वर ॥ पंकमग्नं समुद्धर्तुं गजमल्पबलो यथा ॥ ३६ ॥

अर्थ—स्मित (किंचित् हास्य) रूपी दीपकसे कुछ कालके लिये प्रकाशमान, पुनः क्षणमेही अज्ञानके प्रवा-
हरूपी अन्धकारसे व्याप्त, शरीररूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३३ ॥ समस्त रोगोंका स्थान, त्वचाओंकी शिथिलताका
नगर, सम्पूर्ण मानसी पीडाओंसे अति भयंकर यह शरीररूपी गृह मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३४ ॥ इन्द्रियरूपी भालुओंसे
महाभयंकर शून्य और असार गुफावाला, अज्ञानरूपी गहन कुंजोंसे पूर्ण, यह शरीररूपी महाजंगल मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३५ ॥
हे मुनीश्वर ! इस देहरूपी आलयको धारण करनेमें मैं ऐसे अममर्थ हूँ, जैसे कीचड़में फसे हुये हाँथीको निकालनेकेलिये
अल्प अवस्थावाला बालक ॥ ३६ ॥

किं श्रिया किं च राज्येन किं कायेन किमीहितैः ॥ दिनैः कतिपयैरेव कालः सर्वं निरुतति ॥ ३७ ॥
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यन्तरं मुने ॥ नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता ॥ ३८ ॥ मर-
णावसरे कायाजीवं नानुसरन्ति ये ॥ तेषु तातकृतघ्नेषु कैवाऽऽस्था वद धीमताम् ॥ ३९ ॥ मत्तमेक-
र्णाग्रचलः कायो लंबांबुभंगुरः ॥ नसंत्यजति मां यावत्तावदेनं त्यजाम्यहम् ॥ ४० ॥

अर्थ—लक्ष्मीसे क्या ? राज्यसे क्या ? शरीरसे क्या ? और चेष्टा तथा मनोरथोंसे क्या होता है ? क्योंकि थोड़े
दिनमेंही काल इन सबको काटडालता है ॥ ३७ ॥ हे मुने ! बाहरभीतरसे रक्त, मांस और अस्थिमय, सदा क्षणभं-
गुर इस शरीरकी कहिये, क्या रमणीयता है ॥ ३८ ॥ मरणके समयमें (सदा पालित पोषित) शरीर जीवके पीछे नहीं
जाती, ऐसे कृतघ्न शरीरोंमें बताईये बुद्धिमानोंका क्या विश्वास ॥ ३९ ॥ मत्तहाथीके कर्णके अग्रभागके समान चंचल,
लटकते हुए पानीके बिन्दुके सदृश क्षणभंगुर यह शरीर जबतक मुझे नहीं त्यागता इसके पूर्वही मैं इसे त्यागता हूँ ॥ ४० ॥

पवनस्पंदरतलः पेलवः कायपल्लवः ॥ जर्जरस्तनुवृत्तश्च नेष्टो मे कटुनीरसः ॥ ४१ ॥ भुक्त्वा पीत्वा
चिरं कालं बालपल्लवपेलवाम् ॥ तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ॥ ४२ ॥ तान्येव सुखदुःखानि
भावाभाव मयान्यसौ ॥ भूयोऽप्यनुभवन्कायः प्राकृतो हि न लज्जते ॥ ४३ ॥ सुचिरं प्रभुतां कृत्वा
संसेव्य विभवश्रियम् ॥ नोच्छ्रायमेति न स्वैर्य कायः किमिति पाल्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—प्राणरूपी पवनकी गतिसे अति चंचल, कोमल, आधिव्याधिरूप सेंकड़ों कांटोंसे अति शिथिल, शुद्र-
स्वभाववाला कटु और नीरस यह शरीररूपी पत्र मुझे इष्ट नहीं है ॥ ४१ ॥ अधिक कालतक उत्तम २ पदार्थोंका भोजन
और पान करनेमेंभी कोमल पत्रकेसमान विनाकारणभी यह कृश (दुर्बल) होजाता है और विनाशकीही ओर दौडता है
॥ ४२ ॥ भाव और अभावमय उन्ही २ सुखदुःखोंका वार २ अनुभव करताहुआभी यह पामर शरीरलज्जित नहीं होता
॥ ४३ ॥ बहुत कालतक बड़ी प्रभुता करके, और अनेक प्रकारके विभवोंको प्राप्त होकरभी यह शरीर न तो बढ़ता है
और न जिस दशामें हैं उसी दशामें स्थिर रहता है, पुनः इसका पालन क्यों करना ॥ ४४ ॥

जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिम् ॥ सम एवाऽविशेषज्ञः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५ ॥
संसाराम्भोधिजठरे तृष्णाकुहरकांतरे ॥ सुप्तस्तिष्ठति मुक्तेहो मूकोऽयं कायकच्छपः ॥ ४६ ॥ दह्नै-
कार्थयोग्यानि कायकाष्ठानि भूरिशः ॥ संसाराब्धाविहोह्यंते कंचित्तेषु नरं विदुः ॥ ४७ ॥ दीर्घदौरा-
त्म्यवलयाणिपातफलपातया ॥ न देहलतया कार्यं किंचिदस्ति विवेकिनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—वृद्धावस्थाके समयमें वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और मृत्युकेसमयमें मृत्युको, यह मूर्ख शरीर महा-
भोगी धनी और दरिद्र दोनोंकेलिये समानही है ॥ ४५ ॥ तृष्णारूपी छिद्रवाले संसाररूपी समुद्रके उदरमें यह कायरूपी
कच्छप चेष्टारहित सो रहा है ॥ ४६ ॥ केवल भस्म करने योग्य, ये शरीररूपी अनेक काष्ठ, इस संसाररूपी समुद्रमें वह
रहे हैं उनमेंसे किसी एकको मनुष्यभी कहते हैं ॥ ४७ ॥ बड़े २ दुष्टतारूपी बन्धनोंको धारण करनेवाली और कुकर्म-
रूपी फलोंसे नीचे गिरनेवाली, इस देहरूपी लतासे विवेकी पुरुषको क्या प्रयोजन है ॥ ४८ ॥

मज्जन् कर्दमकोशेषु झटित्येव जरां गतः ॥ न ज्ञायते यात्यचिरात्कः कथं देहदुर्दुरः ॥ ४९ ॥ निः-
सारसकलारंभाः कायाश्चपलवायवः ॥ रजोमार्गेण गच्छन्तो दृश्यन्ते नेह केन चित् ॥ ५० ॥ वायो-
दीपस्य मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः ॥ आगच्छतश्च भगवच्छरीरस्य कदा च न ॥ ५१ ॥ बद्धास्था

ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ ॥ तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्धिगस्तु पुनःपुनः ॥ ५२ ॥

अर्थ—विषयरूपी महादलदलमें प्रवेश करता हुआ, यह शरीररूपी मण्डूक न जाने कोन दुर्दशाओंसे कैसे और कहां शीघ्र चलाजाताहै ॥ ४९ ॥ संपूर्ण नीरस आरम्भवाले शरीररूपी चपल वायु, रजोगुणरूपी धूलियुक्त मार्गसे चलेजा रहे हैं परंतु किसीको देख नहीं पड़ते ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! वायु, दीपक और मन इनकी उत्पत्ति और विनाश भान होते हैं, परंतु इस शरीरका किसीको भान नहीं होता ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य शरीर और जगत्की स्थितिका अधिक कालतक रहनेका विश्वास करते हैं, उन मोहरूपी मदिरासे मत्तजनोंको वार २ धिक्कारहे ॥ ५२ ॥

नाऽहं देहस्य नो देहो मम नाऽयमहं तथा ॥ इति विश्रांतचित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमाः ॥ ५३ ॥ मानावमानबहुलाबहुलाभमनोरमाः ॥ शरीरमात्रबद्धास्थं घ्नन्ति दोषदृशो नरम् ॥ ५४ ॥ शरीरश्वभ्रशायिन्या पिशाच्या पेशलांगया ॥ अहंकारचमत्कृत्या छलेन छलिता वयम् ॥ ५५ ॥ प्रज्ञा वराकी सर्वैव कायबद्धास्थयानया ॥ मिथ्याज्ञानकुराक्षस्या छलिता कष्टमे किका ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे मुने ! न मैं देहकाहूँ; और न यह देह मेराहै. ऐसा विचार करके जो आत्मामें विश्रांति पातेहैं वेही मनुष्य पुरुषोंमें उत्तमहैं ॥ ५३ ॥ मान और अपमानसे पूर्ण, अनेक विषयके लाभोंसे मनोरम जो दोष दृष्टिपांते हैं, वे शरीरमात्रमें अभिमान रखनेवाले मनुष्यको मार लेती हैं ॥ ५४ ॥ शरीररूपी गढेमें शयन करनेवाली, उत्तम और कमल शरीरवाली अहंकारकी चमत्कृति जो भोग तृष्णारूपिणी पिशाचिकाहै, उसने कपटसे हमको ठग लियाहै ॥ ५५ ॥ बड़े खेदकी बातहै, कि इस शरीरमात्रमें विश्वास करनेवाली, मिथ्या अज्ञानरूपी दुष्टराक्षसीने, विचारी विवेकरूप सहायकसे शून्य अकेली सदबुद्धिको ठगलियाहै ॥ ५६ ॥

न किञ्चिदपि दृश्येऽस्मिन्सत्यं तेन हताऽत्मना ॥ चित्रं दग्धशरीरेण जनता विप्रलभ्यते ॥ ५७ ॥ दिनैः कतिपयैरेव निर्झरांबुकणो यथा ॥ पतत्ययमयत्नेन जरठः कायपल्लवः ॥ ५८ ॥ कायोऽयमचिराऽपायो बुद्धुर्दोषनिधाविव ॥ व्यर्थं कार्यपरावर्त्तं परिस्फुरति निष्फलः ॥ ५९ ॥ मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्वमसंभ्रमपत्तने ॥ काये स्फुटतराऽपाये क्षणमास्था न मे द्विज ॥ ६० ॥

अर्थ—बड़े आश्चर्यकी बातहै कि यद्यपि इस दृश्यमात्र जगत्में कोईभी पदार्थ सत्य नहीं है, तो यह दृश्यके अन्तर्गत शरीर कब सत्य होसक्ताहै, परंतु क्षणभंगुर इस दुष्ट शरीरने सम्पूर्ण प्राणीमात्रको ठगलियाहै ॥ ५७ ॥ जैसे झरनोके जलका कण शीघ्रही नष्ट होजाताहै, ऐसेही यह शरीररूपी पुतला विना यत्नही शीघ्र गिर जाताहै ॥ ५८ ॥ समुद्रके फेंककेसमान शीघ्र नष्ट होनेवाला यह शरीर, कार्यरूपी जलके चक्रमें, परोपकार शून्य व्यर्थही स्फुरित होरहाहै ॥ ५९ ॥ हे ब्राह्मण ! मिथ्या अज्ञानका विकार स्वप्नके नगरके तुल्य, और प्रत्यक्ष नाशवाले इस शरीरमें मुझे क्षणभरके लियेभी विश्वास नहीं है ॥ ६० ॥

तडित्सु शरदभ्रेषु गंधर्वनगरेषु च ॥ स्थैर्यं येन विनिर्णीतं स विश्वासितु विग्रहे ॥ ६१ ॥ सततभंगुरकार्यपरंपराविजयि जातजयं हठवृत्तिषु ॥ प्रबलदोषमिदं तु कलेवरं तृणमिवाऽहमपोह्य सुखं स्थितः ॥ ६२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे
कायजुगुप्सानामाऽष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

अर्थ—विद्युत् (विजुली) में शरत्कालके मेघोंमें और गंधर्वनगरोंमें, जिसने स्थिरता निश्चितकर ली है, वही इस शरीरकी स्थिरतामें विश्वास करै ॥ ६१ ॥ निरन्तर एकदूसरेसे अधिक क्षणभंगुर जो विद्युत् शरत्कालका मेघ, और गंधर्वनगर कार्यके समूहहैं उन सबमें विजय पाने (अनित्यतामें) वाला प्रबल दोषोंके मूलकारण इस शरीरको तृणके समान त्यागके मैं इससमय सुखी हूँ ॥ ६२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
कायजुगुप्सानामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

(३)

अज्ञान, क्षुधा, रोग, अपवित्रता, और चपलतासे दूषित, तिर्यग् जन्तु (पशु पक्षी, कीट, बाल्यावस्थाकी निन्दा इस १९ वे सर्गमें की गई है.

श्रीराम उवाच ॥ लब्ध्वापि तरलाकारे कार्यभारतरंगिणि ॥ संसारसागरे जन्म बाल्य-
लम् ॥ १ ॥ अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूढबुद्धिता ॥ गृध्नुता लोलता दैन्यं सर्वं बाल्ये प्र-
रोषरोदनरौद्रास्तु दैन्यजर्जरितास्तु च ॥ दशास्तु बन्धनं बाल्यमालानं करिणामिव ॥ २ ॥ न मृतौ न
जरा रोगे न चाऽऽपदि न यौवने ॥ तार्क्ष्विताः परिक्रंतंति हृदयं शैशवेष्टु याः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—चंचल आकारवाले, अनेक कार्यके भाररूपी तरंगसहित, इस संसाररूपी समुद्रमें मनुष्यजन्म पाकेभी बाल्यअवस्था केवल दुःखहीके लिये है ॥ १ ॥ अशक्ति, अनेक आपत्तियां, तृष्णा, मूकता मूढबुद्धि, क्रीडादिमें अत्यन्त अभिलाषा और चपलता, इष्ट पदार्थके न मिलनेसे अतिदीनता, ये सब बाल्यअवस्थामें उपस्थित होते हैं ॥ २ ॥ क्रोध, रोदन व्याकुलतादिसे भयंकर और दीनतासे अति शिथिल दशाओंमें, यह बाल्यअवस्था मनुष्यके लिये ऐसा बन्धनहै जैसा हाथियोंके लिये लोहेका स्तंभ ॥ ३ ॥ जो चिन्ता ये बाल्यअवस्थामें हृदयको महापीडा देतीहैं, वे न तो मृत्युमें, न वृद्धावस्थामें, न रोगमें न आपत्तिमें और न युवावस्थामें ॥ ४ ॥

तिर्यग्जातिसमारंभः स्वैरेवाऽवधारितः ॥ लोलो बालसमाचारो मरणादपि दुःखदः ॥ ५ ॥ प्रति-
बिबधनाऽज्ञानं नानासंकल्पपेलवम् ॥ बाल्यमालनसंशीर्णमनः कस्य सुखावहम् ॥ ६ ॥ जलवन्धनि-
लाजस्रजातभीत्या पदे पदे ॥ यद्भयं शैशवेऽबुद्ध्या कस्यापि हि तद्भवेत् ॥ ७ ॥ लीलास्तु दुर्विला-
सेषु दुरीहास्तु दुराशये ॥ परमं मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन् ॥ ८ ॥

अर्थ—सबलोग जिसका निरादर करतेहैं तथा पशु आदिके समान और जो अतिचंचल, यह बाल्यअवस्थाका आचरण मरणसेभी अधिक दुःखदायी है ॥ ५ ॥ अनेकविषयोंमें मिथ्या अज्ञानसहित अनेकप्रकारके संकल्पोंसे अतितुच्छ, इष्टपदार्थोंके न मिलनेसे चारोंओरसे छिन्न यह बाल्यअवस्था किसको सुखदायकहै ॥ ६ ॥ अज्ञानके कारणसे जल, अग्नि और वायु आदिसे पद पदपर जो भय बाल्याऽवस्थामें होताहै वह भय आपत्तिमेंभी किसको होताहै ॥ ७ ॥ क्रीडाओंमें, दुष्ट बिलासोंमें, दुष्टचेष्टाओंमें, दुःखदायक इच्छाओंमें बालक बलात्कार गिरनेकेलिये महाअज्ञान धारण करताहै ॥ ८ ॥

विकल्पकल्पिताऽऽरंभं दुर्विलासं दुरास्पदम् ॥ शैशवं शासनायैव पुरुषस्य न शांतये ॥ ९ ॥ ये दोषा
ये दुराचारा दुष्कृमा ये दुराधयः ॥ ते सर्वे संस्थिता बाल्ये दुर्गर्त इव कौशिकाः ॥ १० ॥ बाल्यं र-
म्यमिति व्यर्थबुद्धयः कल्पयन्ति ये ॥ तान्मूर्खपुरुषान्ब्रह्मन्धिगस्तु हतचेतसः ॥ ११ ॥ यत्र दोलारुति
मनः परिस्फुरति वृत्तिषु ॥ त्रैलोक्याऽभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥ १२ ॥

अर्थ—अनेक प्रकारकी कल्पनाओंसे बिना विचारे व्यर्थ कार्यारम्भ करनेवाली, दुष्ट चेष्टासे पूर्ण, तथा दुःखोंकी स्थान, यह बाल्याऽवस्था केवल बड़ोंकी ताडनाके लिये है न कि शांतिकेलिये ॥ ९ ॥ जितने दोषहैं, जितने दुराचारहैं और परिणाममें भयंकर जितने रोगहैं, वे सब बाल्यावस्थामें ऐसे आकर स्थित होतेहैं जैसे नष्ट गढ़ोंमें उल्लूक ॥ १० ॥ हे ब्रह्मन् ! यह बाल्यावस्था अति रमणीयहै यह जो मिथ्या बुद्धिवाले कल्पना करतेहैं उन मूर्ख पुरुषोंको धिक्कारहै ॥ ११ ॥ जहां संपूर्ण विचारोंमें मन संशयग्रस्त रहताहै और तीनों लोकमें जो अमंगलहै, वह भला संतोषकेलिये कब हो सक्ताहै ॥ १२ ॥

सर्वेषामेव सत्त्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि ॥ मनश्चंचलतामेति बाल्ये दशगुणं मुने ॥ १३ ॥ मनःप्र-
कृत्यैव चलं बाल्यं च चलतां वरम् ॥ तयोः संश्लिष्यतोस्त्राता क इवांतःकुचापले ॥ १४ ॥ स्त्रीलोच-
नैस्तडित्पुंजैर्ज्वालाजालैस्तरंगकैः ॥ चापलं शिक्षितं ब्रह्मञ्छैशवाऽऽक्रांतचेतसः ॥ १५ ॥ शैशवं च
मनश्चैव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु ॥ भ्रातराविव लक्ष्येते सततं भंगुरस्थिता ॥ १६ ॥

अर्थ—हे मुने ! संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंसे बाल्यावस्थामें मन दशगुण अधिक चंचल रहताहै ॥ १३ ॥ न तो स्वभावहीसे चपलहै, और बाल्यावस्थाकी चंचलता सब चंचलताओंसे अधिकहै जब ये दोनों चंचलता मिलगई तो भला इनके बीचमें अनर्थोंसे कौन रक्षा करसक्ताहै ॥ १४ ॥ हे ब्रह्मन् ! स्त्रियोंके नेत्र, विजुलीके समूह, ज्वालाके समूह और तरंग इनसभोंने अपनी २ चपलता बाल्यावस्थाके चित्तसेही सीखी है ॥ १५ ॥ बाल्यावस्था और मन ये दोनों सब वृत्तियोंमें सहोदरके समान प्रतीत होतेहैं; और दोनोंकी स्थिति सदाक्षणभंगुरहै ॥ १६ ॥

सर्वाणि दुःखभूतानि सर्वे दोषा दुराधयः ॥ बालमेवोपजीवति श्रीमंतमिव मानवाः ॥ १७ ॥ नवं नवं

श्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि ॥ प्राप्नोति तदसौ याति विषवैषम्यमूर्छनाम् ॥ १८ ॥ स्तोकेन वशमा-
याति स्तोकेनैति विकारिताम् ॥ अमेध्य एव रमते बालः कौलेयको यथा ॥ १९ ॥ अजलबाष्पवदनः
कर्दमाऽऽक्तोजडाशयः ॥ वर्षोक्षितस्य तप्तस्य स्थलस्य सदृशः शिशुः ॥ २० ॥

अर्थ—संपूर्ण बड़े २ दुर्व्यसनादि दुःख, सबप्रकारके दुष्टरोग वाल्यअवस्थाका ऐसेही आश्रयलेतेहैं, जैसे
धनीमनुष्यका दरिद्र ॥ १७ ॥ यदि बालक नित्यनई २ वस्तु अपनी प्रसन्नताके लिये नहींपाता तो विषभोजनसे जैसी
दुःसह मूर्च्छा प्राप्तहोतीहै, वही दशा इसकी होतीहै ॥ १८ ॥ थोड़ेहीमें तो वशमें आजाताहै, और थोड़ेहीमें अति-
क्रुद्ध होजाताहै, और कुत्तेकेसमान सदा अपवित्रस्थानमेंही क्रीडा करताहै ॥ १९ ॥ सदा अश्रुसे परिपूर्णमुख, कीचडसे
लित, अचेतन, यहबालक ऐसे रहताहै, जैसे वर्षासे सिंचोहुई तप्तभूमि ॥ २० ॥

भयाहारपरं दीन दृष्टादृष्टाभिलाषि च ॥ लोलबुद्धि वपुर्दत्ते बाल्यदुःखाय केवलम् ॥ २१ ॥ स्वसंकल्पा-
भिलाषितान्भावानप्राप्य तप्तधीः ॥ दुःखमेत्य बलो बालो विनिष्कृत्त इवाशये ॥ २२ ॥ दुरीहालञ्चल-
क्षाणि बहुवकोल्वणानि च ॥ बालस्य यानि दुःखानि मुने तानि न कस्यचित् ॥ २३ ॥ बालो बलवता
स्वेन मनोरथविलासिना ॥ मनसा तप्यते नित्यं ग्रीष्मेणेव वनस्थली ॥

अर्थ—सदाभय और आहारमें तत्पर, दूर और निकटकेपदार्थोंका अभिलाषी, चंचलबुद्धि और शरीरको धा-
रणकरनेवाली यह बाल्यावस्था केवल दुःखकेहीलियेहै ॥ २१ ॥ अपने अभिलाषितपदार्थोंको न पाकर, सन्तप्तमन, बल-
रहितबालक ऐसा दुःखीहोताहै, मानों उसका हृदयही कटगया ॥ २२ ॥ हे मुने ! दुष्टचेष्टा वा दुष्टमनोरथोंसे प्राप्त और
अनेकवक्र (टेढ़ी) ठगनेकी युक्तियोंसे अतिक्रूर जो दुःख बालकोंको होतेहैं वे दूसरे किसीको नहींहोते ॥ २३ ॥ बा-
लक अनेकमनोरथोंमेंलीन अपने बलवान्मनसेही सदा ऐसे तपाकरताहै, जैसे ग्रीष्म(गर्मी)की ऋतुसेवनकीभूमि ॥ २४ ॥

विद्यागृहगतो बालो परामेति कदर्थनाम् ॥ आलान इव नागेंद्रो विषवैषम्यभीषणाम् ॥ २५ ॥ नानामनो-
रथमयी मिथ्याकल्पितकल्पना ॥ दुःखायाऽत्यंतदीर्घाय बालता पेलवाशया ॥ २६ ॥ संहृष्टो भुवनं भो-
क्तुमिदमादातुमंबरात् ॥ वाञ्छते येन मौख्येण तत्सुखाय कथं भवेत् ॥ २७ ॥ अंतश्चित्तमशक्तस्य शि-
तातपनिवारणे ॥ को विशेषो महाबुद्धे बालस्योर्वीरुहस्तथा ॥ २८ ॥

अर्थ—यदि बालकपाठशालामें भेजाजाताहै तो विषकीसी भयंकर ऐसीपीडाको प्राप्तहोताहै, जैसे शृंखलामें
बद्धहस्ती ॥ २५ ॥ नानाप्रकारके मनोरथोंसेपूर्ण, मिथ्यापदार्थोंमें सत्यकल्पनाकरनेवाली, अतिकोमल प्रकृतिवाली, यह
बाल्यावस्था अत्यन्त दुःखोंकेही लियेहै ॥ २६ ॥ कभी २ अलभ्यपदार्थोंके भोजनकी इच्छासे रोतेहुये बालकसे जब
यह कहाजाताहै, कि तुमको भोजनदेगे तो अतिप्रसन्नहोजाताहै, और जिसमूर्खतासे आकाशसे चन्द्रमाको पकड़ना चा-
हताहै, वह सुखकेलिये किसप्रकार होसक्तीहै ॥ २७ ॥ हे महाबुद्धे ! भगवन् शीत और आतप निवारणकरनेमें असमर्थ
परन्तु उनकी पीडाको अन्तःकरणमें अनुभवकरनेमें समर्थ ऐसे बालक और वृक्षमें क्या भेदहै ॥ २८ ॥

उद्धीतुमभिवाञ्छन्ति पक्षाभ्यां क्षुत्परायणाः ॥ भयाहारपरा नित्यं बाला विहगधर्मिण ॥ २९ ॥ शैशवे गु-
रुतो भीतिर्मतृतः पितृतस्तथा ॥ जनतो ज्येष्ठबालाश्च शैशवं भयमंदिरम् ॥ ३० ॥ सकलदोषदशावि-
हताशयं शरणमप्यविवेकविलासिनः ॥ इह न कस्यं चिदेव महामुने भवति बाल्यमलं परितुष्टये ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे

बाल्यजुगुप्सानामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

अर्थ—क्षुधामें परायणहोके अपने भुजारूपीपक्षोंसे उड़नाचाहतेहैं भय और भोजनकी चिंताहीमें सदा लीन ये
बालक पक्षियोंकेसमान होतेहैं ॥ २९ ॥ बाल्यावस्थामें गुरुसेभय, मातासेभय, पितासेभय, मनुष्योंसेभय, और अपनेसे
बड़ेलडकेसेभय, इसलिये बाल्यावस्था भयका स्थानहीहै ॥ ३० ॥ हे मुने ! संपूर्णदोषकी दशाओंसे अन्तःकरण जहां-
पर दूषितहै, और अविवेकरूपी विलासियोंका क्रीडास्थान, यह बाल्यावस्था किसीकीभी प्रसन्नताकेलियेनहीं है ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

वैराग्यप्रकरणे बाल्यजुगुप्सानामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

(१)—वर्षासे सिंचो हुई तप्तभूमिमें आंशुओंके सदृश बिंदुओंका होना प्रसिद्धहै. (२) बालक और वृक्ष दोनों शीत और
घामकी पीडा तो समझतेहैं, परन्तु दूसरेसे अपनी पीडा कह नहींसक्ते.

विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

लोभ, द्वेष, मद, असूया (गुणोभेभी दोष दृष्टि) और ईर्ष्या, आदिसे दूषित, कामक्रोधादि बड़े २ अनर्थोंका यह जो यौवन उसकी निंदा इस २० वें सर्गमें की गई है ॥

श्रीराम उवाच ॥ ॥ बाल्यानर्थमथत्यक्त्वा पुमानभिहताशयः ॥ आरोहति निपाताय यौवनं संभ्रमेण
तु ॥ १ ॥ तत्राऽनंतविलासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः ॥ वृत्तिरनुभवन्याति दुःखादुःखांतरं जडः
॥ २ ॥ स्वचित्तबिलसंस्थेन नानासंभ्रमकारिणा ॥ बलात्कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ॥ ३ ॥ चि-
तानां लोलवृत्तीनां ललनानामिवाऽवृत्तिः ॥ अर्पयत्यवशं चेतो बालानामंजनं यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—यह प्राणी बाल्यअवस्थाके अनर्थोंको छोड़के, कामक्रोधादिरूपी पिशाचोंसे दूषित विषयभोगके उत्साहकी भ्रांतिसे यौवनअवस्थामें गिरनेहीके अर्थ चढताहै ॥ १ ॥ इस अवस्थामें अनेकप्रकारकी चेष्टा संयुक्त अपने चंचल अंतःकरणकी रागद्वेषादि पूर्णवृत्तियोंको अनुभव करता हुआही यह मूर्ख दुःखकेऊपर दुःखही पाता है ॥ २ ॥ अपनेही चित्तमें रहनेवाला, नानाप्रकारकी भ्रांतिको उत्पन्न करनेवाला, कामरूपी पिशाच बलात्कार (जबर-दस्ती) से इस मनुष्यको अपने वशमें करकेअनेकदुर्गति करताहै ॥ ३ ॥ इस युवाऽवस्थामें अवश चित्त स्त्रियोंकेसमान चंचल स्वभाववाली चिंताओंके स्वेच्छाचारको ऐसा देताहै जैसे बालकोंके नेत्रको सिद्धांजन ॥ ४ ॥

ते ते दोषा दुरारंभास्तत्र तंतादृशाशयम् ॥ तद्रूपं प्रतिलुपन्तिदृष्टास्तेनैव ये मुने ॥ ५ ॥ महानरकबीजेन संततभ्रमदायिना ॥ यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाऽन्येन तेजनाः ॥ ६ ॥ नानारसमयी चित्रवृत्तांतनिच-
यौमिता ॥ भीमा यौवनभूर्येन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥ ७ ॥ निमेषभासुराकारमालोलघनगर्जितम् ॥
विद्युत्प्रकाशमशिवं यौवनं मे न रोचते ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मुने ! इस युवाऽवस्थामें कामादिसे वशीभूत अतएव कामादिरूप मनुष्यको, बड़े भयंकर दोष इस अवस्थामें पुष्टकर दियाहै और जिनसे व्यभिचार हुआ, कलह, और हत्यादि होतेहैं मनुष्यको सर्वथा नष्टकर देतेहैं ॥ ५ ॥ महानरकका मूलकारण और सदा अनेक भ्रम उत्पन्न करनेवाले इस यौवनने जिनको नष्ट नहीं किया वे दूसरेसे नहीं नष्ट होसक्ते ॥ ६ ॥ नानाप्रकारके शृंगारादि विषयके अभिलाषरूपी दुस्तरजलोंसे पूर्ण, और रागद्वेषादिरूपी चोर और व्या-
ग्रादिके आश्चर्यजनक वृत्तान्तोंसे व्याप्त, इस युवाऽवस्थारूप जंगलभूमिसे जो पार होगयाहै वही धीर कहाताहै ॥ ७ ॥ निमेषमात्रकेलिये प्रकाशरूप अभिमानके वचनरूपी मेघकी गर्जनासहित विद्युत्के प्रकाशकेसदृश यह अमंगल यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ८ ॥

मधुरं स्वादु तिकं च दूषणं दोषभूषणम् ॥ सुराकल्लोलसदृशं यौवनं मे न रोचते ॥ ९ ॥ असत्यं सत्य-
संकाशमचिराद्विप्रलंभदम् ॥ स्वप्रांगनासंगसमं यौवनं मे न रोचते ॥ १० ॥ सर्वस्याऽग्रे सर्वपुंसः
क्षणमात्रमनोहरम् ॥ गंधर्वनगरप्रख्यं यौवनं मे न रोचते ॥ ११ ॥ इषुप्रपातमात्रं हि सुखदं दुःखभासु-
रम् ॥ दाहदोषप्रदं मित्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १२ ॥

अर्थ—भोग समयमें मधुर स्वाद युक्त, परिणाममें कटु और निंदादि दोषका हेतु, अनेक दोषोंका भूषण, मदि-
राकेमदकेसमान, यह यौवन मुझे अच्छा नहींलगता ॥ ९ ॥ असत्यहोनेपरभी सत्यकेसमान, बहुतशीघ्र वंचना (धोका) करनेवाला, स्वप्नकी स्त्रीके समागमकेसमान, यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥ सब मनोहर वस्तुओंसे क्षण-
मात्रकेलिये सबको अति मनोहर, गन्धर्वनगरकेसमान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ११ ॥ क्षणभरकेलिये सुखदायी, और सदाकेलिये दुःखदायी, अनेक सन्तापादि दोषोंको नित्य देनेवाला, यह यौवन मुझे अच्छा नहींलगता ॥ १२ ॥

आपातमात्ररमणं सद्भावरहितांतरम् ॥ वेद्यास्त्रीसंगमप्रख्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १३ ॥ ये के च न समा-
रंभास्ते सर्वे सर्वदुःखदाः ॥ तारुण्ये संनिधिं यांति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४ ॥ हार्दाधिकारकारिण्या
भैरवाकारवानपि ॥ यौवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥ १५ ॥ सुविस्मृतशुभाचारं बुद्धिवैधुर्य-
दायिनम् ॥ ददात्यतितरामेष भ्रमं यौवनसंभ्रमः ॥ १६ ॥

(१) कदाचित् किसीको यह शंका हो कि लडकई तो परतंत्र दोषोंसे निंदितहै परंतु यौवनमें तो स्वतंत्रता और विषयसुख मिलनेसे प्रशंसनीयहै सो नहीं किंतु वह अनर्थ मूल होनेसे अधिक निंद्यहै (२) ऐसी कहावतहै कि एक प्रकारका सिद्धांजन बाल-
कोंके हस्तमें रख देनेसे वा नेत्रमें लगानेसे उनको बिना रोक ठोक सब पृथ्वीका धन देख पडताहै यहां दृष्टान्तसे यह तात्पर्यहै कि जवानीमें स्त्रीविषय आदिकी चिन्ता मनुष्यके चित्तमें बिना रूकावटके आता है.

अर्थ—विनाविचारे थोड़े कालकेलिये रमणीय, शुद्धचित्तसेवर्जित, वेश्यास्त्रीके संगमकेसमान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १३ ॥ जितने दुःखदायीकार्य हैं वे सब इस युवावस्थामें ऐसे समीप आजाते हैं जैसे प्रलयके समयमें महाउत्पात ॥ १४ ॥ हृदयमें अन्धकारकरनेवाली, यौवनकी अज्ञानरूपिणी रात्रिसे महाविशाल आकारवाले भगवान् भी डरते हैं ॥ १५ ॥ उत्तम आचारोंको भलीभांति विस्मृतकरनेवाली, दुष्टबुद्धिदायक, यह यौवनका मोह अनेक महाभ्रमोंको उत्पन्नकरता है ॥ १६ ॥

कांतावियोगजातेन हृदि दुःस्पर्शवन्निना ॥ यौवने दह्यते जंतुस्तरुर्द्वाग्निना यथा ॥ १७ ॥ सुनिर्मलः अपि विस्तिर्णा पावन्यपि हि यौवने ॥ मतिः कलुषतामेति प्रावृषीव तरंगिणी ॥ १८ ॥ शक्यते घनकल्लोला भीमा लंघयितुं नदी ॥ न तु तारुण्यतरला नृणां तरलितांतरा ॥ १९ ॥ सा कांता तौ स्तनौ पीनौ ते विलासास्तदाननम् ॥ तारुण्य इति चिंताभिर्याति जर्जरतांजनः ॥ २० ॥

अर्थ—हृदयमें अत्यन्तदाह उत्पन्नकरनेवाली स्त्रीके वियोगरूपअग्निसे युवावस्थामें प्राणी ऐसे जलता है जैसे अग्निसेकाष्ठ ॥ १७ ॥ दोषोंके न होनेसे निर्मल, औदार्यादिगुणोंसे विशाल और उत्तमगुणोंसे पवित्र बुद्धिभी युवावस्थामें ऐसी मलिन होजाती है जैसे वर्षाकालमें नदी ॥ १८ ॥ बड़े २ नरगोंसे भयंकरनदीकेपार मनुष्य जासक्ता है परन्तु युवावस्थासे अतिचंचल, तथा अनेकप्रकारके विषयोंकी भोगेच्छाओंसे अन्तःकरण जिसमें दूषितहोगया है ऐसी चित्तकी वृत्तिकेपार नहीं जासक्ता ॥ १९ ॥ हा ! वह सुन्दरतादि गुणसहितस्त्री, वह स्वर्णकलशकेसमान स्थूल उसके कुच वे उसके विलास, वह चन्द्रमाकेसमान उसका मुख ऐसी रचिन्ताओंसे युवावस्थामें मनुष्य सर्वथा जर्जरीभूतहोता है ॥ २० ॥

नरं तरलतुष्णात्तिथुवानमिह साधवः ॥ पूजयन्ति न तु च्छिन्नं जरतृणलवं यथा ॥ २१ ॥ नाशायैव मर्दात्तस्य दोषमौक्तिकधारिणः ॥ अभिमानमहेमस्य नित्यालानं हि यौवनम् ॥ २२ ॥ मनोविपुलमूलानां दोषाशीविषधारिणाम् ॥ शोषरोदनवृक्षाणां यौवनं बत काननम् ॥ २३ ॥ रसकेसरसंबाधं कुविकल्पदलाकुलम् ॥ दुश्चिन्ताचंचरीकाणां पुष्करं विद्धि यौवनम् ॥ २४ ॥

अर्थ—महात्माजन, युवावस्थाके दुःखसे पीडित कामीपुरुषका संन्यास पुराने तृणकेसमानभी नहीं करते, किंतु तिरस्कारही करते हैं ॥ २१ ॥ कामरूपीमदसे पीडित, दोषरूपीमोतीको धारणकियेहुये अभिमानसे महा मदनोन्मत्त गजके सदृश अविवेकी पुरुषके नाशके लिये यह युवावस्था ऐसे है जैसे हांथीके सदा बन्धनके लिये स्तम्भ ॥ २२ ॥ नरूपीविशाल मूलसहित, अनेकदोषरूपीसपोंका निवासस्थान इष्टपदार्थोंका अलाभ, वियोगरूपी अग्निकेदाह संयुक्त तथा रोदनरूपीवृक्षोंका यह यौवन वन है ॥ २३ ॥ थोड़ेकालके लिये विषय सुखरूपीपुष्परस पूर्ण और राग द्वेषादिरूपी केसरोसे व्याप्त, कुतर्करूपी दांतोंसे पूर्ण और दुष्ट चिंतनरूपी भ्रमरोंका निवासस्थान यह यौवनरूपी कमल है ॥ २४ ॥

रुताकृतकुपक्षाणां हृत्सरस्तीरचारिणाम् ॥ आधिव्याधिविहंगानामालयो नवयौवनम् ॥ २५ ॥ जडानां गतसंख्यानांकल्लोलानां विलासिनाम् ॥ अनपेक्षितमर्यादो वारिधिर्नवयौवनम् ॥ २६ ॥ सर्वेषां गुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः ॥ अपनेतुं स्थितिं दक्षो विषमो यौवनाऽनिलः ॥ २७ ॥ नयन्ति पांडुतां चक्रमाकुलाऽवकरोत्कटाः ॥ आरोहन्ति परां कोटिं रूक्षा यौवनपांसवः ॥ २८ ॥

अर्थ—धर्माधर्मरूपीपक्ष संयुक्त हृदयरूपी तडागके तटपर विचरनेवाले आधिव्याधिरूपी पक्षियोंका निवासस्थान यह यौवन है ॥ २५ ॥ अनेक कुसंकल्परूपी विलास करानेवाले तरंगोंसेयुक्त जडों (जलों) का निवासस्थान यह नवयौवन अवधिरहित समुद्र है ॥ २६ ॥ रजोगुण और तमोगुणरूपी धूलिसे अन्धकारको उत्पन्न करनेसे संपूर्ण उत्तम गुणोंकी सृष्टिकी स्थितिको दूर करनेमें प्रवीण यह यौवनरूपी महाभयंकर वायु है ॥ २७ ॥ चंचल इन्द्रियरूपी दृष्ट और पत्रोंसे अत्यन्त दुःखदायी ये यौवनरूपी धूलि, दोषोंकी अधिकतारूपी आकाशकी परा सीमापर चढ़ती है, और मुखको पीला करती हैं ॥ २८ ॥

उदोषयति दोषालिं विहंतति गुणां वलिम् ॥ नराणां यौवनोल्लासो विलासो दुष्कृतश्रियाम् ॥ २९ ॥ शरीरयंकजरजश्चंचलां मतिषट्पदीम् ॥ निबध्नन् मोहयत्येष नवयौवनचंद्रमाः ॥ ३० ॥ शरीरखंडकोद्भूता काम् ॥ मनोभृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयाऽवटे ॥ ३१ ॥

अर्थ—मनुष्योंके यौवनका उल्लास, (अधिक वृद्धि) पापोंकी संपत्तियोंका विलास है, जो दोषके समूहोंको जगाता है और उत्तम गुणोंके समूहोंको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ यह नूतन यौवनरूपीचन्द्रमा, शरीररूपीकमलके रजो-

गुणरूपीधूलिमें, अति चंचलबुद्धिरूप भ्रमरीको बांधके मोहित करलेताहै ॥ ३० ॥ शरीररूपी वनके खण्डमें उत्पन्न उन्न-
तिको प्राप्त यह यौवनरूपीलता, अपनेमें संलग्न मनरूपी भ्रमरको मदोन्मत्त करदेती है ॥ ३१ ॥ शरीररूपी मरुस्थलकी
भूमिमें कामकेतापसे उत्पन्न जो युवाऽवस्थारूपी मृगतृष्णाहै, उसमें मनरूपीमृग दौडतेहैं और विपरूपीगढोंमें गिरतेहैं ॥ ३२

शरीरशर्वरीज्योत्स्ना चित्तकेसरिणः सटा ॥ लहरी जीवितांभोधेर्युवता मे न तुष्टये ॥ ३३ ॥ दिनानि
कतिचिद्येयं फलिता देहजंगले ॥ युवता शरदस्यां हि न समाश्वासमर्हथ ॥ ३४ ॥ झटित्येवप्रयात्येव
शरीराद्युवताखगः ॥ क्षणेनैवाऽल्पभाग्यस्य हस्ताञ्चितामणिर्यथा ॥ ३५ ॥ यदा यदा परां कोटिम-
ध्यारोहति यौवनम् ॥ वलगतिं सज्जराः कामास्तदा नाशाय केवलम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—शरीररूपी रात्रिकी चन्द्रिका, चिन्तारूपी सिंहकी सटा (कान्धेके ऊपरका बाल) और जीवनरूपी
समुद्रकी तरंगोंकीमाला, यह युवाऽवस्था मेरी प्रसन्नताकेलिये नहीं है ॥ ३३ ॥ हे सुजनो ! इस शरीररूपी जंगलमें जो
यह युवाऽवस्थारूपी शरदःऋतु अल्प कालकेलिये फलसहित देख पडती है, उसमें आप लोगोंको विश्वास नहीं करना
चाहिये ॥ ३४ ॥ इस शरीररूपी वृक्षसे यौवनरूपी पक्षी शीघ्रतासे ऐसे चलाजाताहै जैसे मंदभागी मनुष्यके हाथसे चि-
न्तामणि ॥ ३५ ॥ जब २ यह युवाऽवस्था अपनी पराकाष्ठाको प्राप्त होती है तब २ संतापसहित कामज्वर केवल ना-
शकेहीलिये वृद्धिको प्राप्त होतेंहैं ॥ ३६ ॥

तावदेव विवलगतिं रागद्वेषपिशाचकाः ॥ नास्तमेति समस्तैषा यावद्यौवनयामिनी ॥ ३७ ॥ नानावि-
कारबहुले वराके क्षणनाशिनि ॥ कारुण्यं कुरु तारुण्ये म्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८ ॥ हर्षमायाति यो
मोहात्पुरुषः क्षणभंगिना ॥ यौवनेन महामुग्धः स वै नरमृगः स्मृतः ॥ ३९ ॥ मानमोहान्मदोन्मत्तं
यौवनं योऽभिलष्यति ॥ अचिरेण स दुर्बुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ४० ॥

अर्थ—जबतक युवाऽवस्थारूपी रात्रि अस्त नहीं होती तबतक रागद्वेषादिरूपी पिशाच अधिकतासे विचरतेहैं
॥ ३७ ॥ हे मनुष्यो ! नानाप्रकारके कामादि विकारसहित, अति तुच्छ क्षणभंगुर इस यौवनपर ऐसे दया करो, जैसे
मरते हुए पुत्रपर ॥ ३८ ॥ जो महामूर्ख इस क्षणभंगुर यौवनके मोहसे अधिक प्रसन्न होताहै, वह मनुष्योंमें पशु समझा
जाता है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य अभिमान और अज्ञानसे इस यौवनमें सार जानके लीन होकर अनर्थ करताहै वह दुर्बुद्धि
शीघ्रहि पश्चात्ताप करताहै ॥ ४० ॥

ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि ॥ ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो यौवनसंकटात् ॥ ४१ ॥
सुखेन तीर्यतेऽभोधिरुत्कृष्टमकराकरः ॥ न कल्लोलबलोल्लासि सदोषं हतयौवनम् ॥ ४२ ॥ विनय-
भूषित मार्यजनारूपदं करुणयोज्ज्वलमावलितं गुणैः ॥ इह हि दुर्लभमंग सुयौवनं जगति काननमं
बरगं यथा ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्य-

प्रकरणे यौवनगर्हानाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

अर्थ—हे साधो ! वेही लोग पूज्यहैं, वेही महात्माहैं और वेही इस संसारमें मनुष्य कोटिकी गणनाके योग्यहैं,
जो इस यौवनरूपी संकटसे सुखपूर्वक पार होगयेहैं ॥ ४१ ॥ मनुष्य बड़े २ मकरादिसे पूर्ण समुद्रको सुखसे पार होजा-
तेहैं, परन्तु कामादिरूप प्रबल तरंगोंसे पूर्ण अनेक दोषयुक्त इस नष्ट यौवनसे नहीं ॥ ४२ ॥ हे प्रिय महामुने ! विनय
और सुजनतादिसे भूषित श्रेष्ठ विद्वान् पुरुषोंका विश्रांतिस्थान दया औदर्यादि धर्मोंसे उज्ज्वल और शांत्यादि उत्तम
गुणोंसे परिपूर्ण यौवन इस संसारमें ऐसाही दुर्लभ है, जैसे नंदन वन ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे

वैराग्यप्रकरणे यौवनगर्हानाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

(१)—जब पुत्रका मरण समीप आताहै तब लोग अधिक उत्साहादि नहीं करते ऐसेही इस नश्वर युवाऽवस्थामेंभी प्रमादादि नहीं
करना चाहिये क्योंकि यह भी जानेवाली है ॥

एकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

प्रत्यक्ष नरकके समूहहीसे जिनके सम्पूर्ण अंग उत्पन्न हुयेहैं, तथा पुरुषोंको नरक और जन्मदेनेवाली जो स्त्रियाँ हैं उनकी निंदा २१ वे सर्गमें की गई है ॥

श्रीराम उवाच—मांसपांचालिकायास्तु यंत्रलोल्लेगपंजरे ॥ श्रायवस्थिग्रंथिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥ १ ॥ त्वङ्मांसरक्त बाष्पांबु पृथक्त्वाविलोचनम् ॥ समालोक्य रम्यं चेत्किं मुधा परिमुह्यसि ॥ २ ॥ इतः केशा इतोरक्तमितीयं प्रमदातनुः ॥ किमेतया निंदितया करोति विपुलाशयः ॥ ३ ॥ वासोविलेपनैर्यानि लालितानि पुनः पुनः ॥ तान्यंगान्यंगं लुंठंति क्रव्यादाः सर्वदेहिनाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रबोले—नाडी, हड्डी, और ग्रन्थियोंसे शोभित मांसकी पुतलीरूप जो स्त्री है, उसके यन्त्रके समान चंचल अंगरूपीपंजरेमें कोनसी वस्तु शोभायमानहै अर्थात् कुछनहीं ॥ १ ॥ हे प्रियसुजन ! त्वचा (चर्म) मांस, रक्त, अश्रुजल, और नेत्र, इनसबको पृथक्करके विचारो, स्त्रीकेदेहमें यदि कोईवस्तु रमणीयहै तो इसमें लीनहो नहीं तो व्यर्थ क्यों मोहितहोरहेहो ॥ २ ॥ कहीं बालहै, कहींरक्तहै, और कहीं मांसकी ग्रन्थिहै, बस यही स्त्रीका शरीरहै। विवेकीपुरुष भला इसे निंदित शरीरसे अपना क्या प्रयोजन सिद्धकरै ॥ ३ ॥ हे प्रिय ! संपूर्णप्राणियोंके जो शरीर उत्तमवस्त्रोंसे और नानाप्रकारके तैलअभ्यंग (उवटन) आदिसे शोभित होतेहैं उन्हीं शरीरोंको मांसाहारी प्राणी लूटलूटके खाते हैं और उनके ऊपर मलमूत्रभी करते हैं ॥ ४ ॥

मेरुशृंगतटोल्लासिगंगाजलरयोपमा ॥ दृष्ट्वा यस्मिन् स्तने मुक्ताहार स्योल्लासशालिता ॥ ५ ॥ श्मशानेषु दिग्गतेषु स एव ललनास्तनः ॥ श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवांधसः ॥ ६ ॥ रक्तमांसाऽस्थिदिग्धानि करभस्य यथा वने ॥ तथैवांगानि कामिन्यास्तांप्रत्यपि हिको ग्रहः ॥ ७ ॥ आपातरमणीयत्वं कल्प्यते केवलं स्त्रियाः ॥ मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र मुने मोहैककारणम् ॥ ८ ॥

अर्थ—मेरुपर्वतके शृंगकेतटपर निर्मल गंगाजलकी धाराकेसमान, मोतियोंकी मालाकीशोभा जिसस्त्रीकेस्तनपर देखीगई है ॥ ५ ॥ कालपाके श्मशानभूमिमें या अन्यस्थानमें उसीस्त्रीकेस्तनका आस्वाद कुत्ते ऐसे लेते हैं जैसे चावलके छोटेपिण्डका ॥ ६ ॥ रक्त, मांस, और हड्डियोंसे, स्त्रीकेशरीर वैसेहीबने हैं जैसे जंगलमें जँट वा गर्दभके पुनः उसमें विशेषआग्रह क्यों ॥ ७ ॥ हे मुने ! विना विचारेही केवल स्त्रीकी सुन्दरता मानीगई है और मेरे विचारमें कल्पित रमणीयताभी स्त्रीमें नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अज्ञानही कारणहै ॥ ८ ॥

विपुलोल्लासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम् ॥ को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः स्त्रियास्तथा ॥ ९ ॥ ललनाऽऽलानसल्लीना मुने मानवदंतिनः ॥ प्रबोधं नाऽधिगच्छन्ति दृढैरपिशमांकुशैः ॥ १० ॥ केशकज्जल धारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ॥ दुष्कृताऽग्निशिखा नायौ दहन्ति तृणवन्नरम् ॥ ११ ॥ ज्वलतामतिदूरेऽपि सरसा अपिनीरसाः ॥ स्त्रियोहि नरकाग्नीनामिधनं चारु दारुणम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कामदेवरूपी मादकशक्तिसे अनेकप्रकारके भ्रमदेनेवाली स्वयंवीर्य और रक्तकेविकारवाली, स्त्रीरूपी-मदिरा, तथा और मदिरामें क्या भेदहै ॥ ९ ॥ हे मुने ! स्त्रीरूपीखम्भमें बँधेहुए मनुष्यरूपी हांथी अज्ञानरूपी ऐसी गाढनिद्रामें आगये हैं कि श्मशरूपी बड़े दृढअंकुशसेभी नहींजागते ॥ १० ॥ केशरूपीकज्जल धारणाकियेहुयी स्पर्शकरनेमें संतापदायिनी, नेत्रकोप्रिय, पापरूपी, अग्निकी ज्वालारूपस्त्रियाँ, पुरुषोंको तृणकेसमान जलाती हैं ॥ ११ ॥ ऊपरसे सरसहोनेपरभी वास्तविकमें नीरसस्त्रियाँ अतिदूरजलनेवालीभी नरककी अग्निके बहुत उत्तम इन्धनहैं ॥ १२ ॥

विकीर्णाऽऽकारकवरीतरत्तारकलोचना ॥ पूर्णैर्दुर्विबचदना कुसुमोत्करहासिनी ॥ १३ ॥ लीलाविलो लपुरुषा कार्यसंहारकारिणी ॥ परं विमोहनं बुद्धेः कामिनीदीर्घयामिनी ॥ १४ ॥ पुष्पाभिराममधुरा करपल्लवशालिनी ॥ भ्रमराक्षिविलासाढ्या स्तनस्तवकधारिणी ॥ १५ ॥ पुष्पकेसरगौरांगी नरमारणतत्परा ॥ ददात्युन्मत्तवैवश्यं कांता विषलता यथा ॥ १६ ॥

अर्थ—केशसमूहरूपी महाअन्धकारफैलानेवाली चंचलनेत्रकी पुतलीरूप तारागण संयुक्तमुखरूप पूर्णचन्द्रमंडलसहित हांसरूपीपुष्पोंकेसमूहसहित ॥ १३ ॥ शृंगारकी लीलाओंसे पुरुषोंको चंचलकरनेवाली, कामचेष्टाके सिवाय अन्यकार्योंका संहारकरनेवाली और बुद्धिको सर्वथा मोहनेवाली, यह कामिनीरूपी बड़ीयामिनी है ॥ १४ ॥ सुन्दरता-रूपीपुष्पसे मनोहर, हस्तरूपीपल्लवोंसे शोभायमान, चंचलनेत्ररूपीभ्रमरोंके विलासोंसे पूर्णस्तनरूपीपुष्पके गुच्छेको

(१) सोंपमें जो चांदीकीभांति होती है वहां अज्ञान और सोंपरूप अधिष्ठानभीहै यहां तो केवल अज्ञानही मात्रहै ।

धारणकियेहुई ॥ १५ ॥ पुष्पके केशरकेसमान गौरवर्ण तथा मनुष्योंके मारनेमें तत्पर, यह स्त्रीरूपी विपकीलता, निजसेवकमुखोंको मरणरूपी मूर्च्छा देती है ॥ १६ ॥

सत्कार्योच्छ्वासमात्रेण भुजंगदलनोत्कया ॥ कांतयोत्थियते जंतुः करभ्येवोरगो विलात् ॥ १७ ॥ कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा सुग्धचेतसाम् ॥ नाप्सो नरविहंगानामंग बंधनवाशुराः ॥ १८ ॥ ललना विपुलाऽऽलाने मनोमत्तमतंगजः ॥ रतिशृङ्खलया ब्रह्मन्बद्धस्तिष्ठति मूकवत् ॥ १९ ॥ जन्मपल्वलमन्त्र्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् ॥ पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नागि बडिशपिंडिका ॥ २० ॥

अर्थ—मिथ्या सत्कार्योंके अश्वासनमात्रसे कामीपुरुषोंके चित्त और वित्तके नाशमें निपुण स्त्रीपुरुषको अन्य तार्योंसे निकालके ऐसे अपने वशमें करलेती है जैसे भल्लूकी तिलमेंसे सर्पको ॥ १७ ॥ हे प्रिय ! स्त्रियोंको कामरूपी व्यागने मूढमनुष्यरूपी पक्षियोंके फसानेको अपना जाल फैला रक्खाहै ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन् ! यह मनरूपी उन्मत्त हॉथी स्त्रीरूपी सम्मनेमें रतिरूपी शृङ्खलासे बँधाहुआ मूककेसमान चुपचाप खड़ा रहताहै ॥ १९ ॥ जन्मरूपी तडागके मत्स्य, कामासक्त चित्तरूपी कीचड़के निवासी पुरुषोंकी दुष्ट वासनारूपी रस्सीमें स्त्रीरूप मनुष्योंके कांटेमें अटेकी गोली है ॥ २० ॥

मंडुरं चतुरंगाणामालानमिव दंतिनाम् ॥ पुंसां मंत्र इवाऽहीनाबंधनं वामलोचना ॥ २१ ॥ नानारसवती चित्रा भोगभूमिरियं मुने ॥ स्त्रियमाश्रित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम् ॥ २२ ॥ सर्वेषां दोपरन्तानां सुसमुद्रिकयाऽनया ॥ दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥ २३ ॥ किं स्तनेन किमक्षणा वा किं नितवेन किं भुवा ॥ मांसमात्रैकसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥ २४ ॥

अर्थ—अश्वोंकेलिये वाजिशाला, हाथियोंकेलिये सम्मा, और सर्पोंकेलिये मंत्र जैसे बन्धनका कारणहै, ऐसेही पुरुषोंकेलिये स्त्री ॥ २१ ॥ हे मुने ! यह स्त्री नानाप्रकारके शृंगारादि रसोंसे पूर्ण विषयभोगकी एक विचित्र भूमिहै इसीका आश्रय लेके इस संसारमें मनुष्य दृढस्थितिको प्राप्तहुये हैं ॥ २२ ॥ संपूर्ण दोषरूपी रत्नोंकी पेटारी, और सदा दुःखोंकी शृङ्खला जो स्त्री है उससे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २३ ॥ स्त्रीके तुच्छ स्तनसे मैं क्या कहूँ ? नेत्रसे क्या कहूँ ? नितम्बसे क्या कहूँ ? और भोंहसे भी क्या कहूँ ? क्योंकि इन सबमें मांसमात्रही सारहै, और कुछ नहीं ॥ २४ ॥

इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरैः ॥ ब्रह्मन्कतिपयैरेव याति स्त्री विशाररुताम् ॥ २५ ॥ यास्तात पुरुषैः स्थूलैर्ललिता मनुजैः प्रियाः ॥ ता मुने प्रविभक्तांग्यः स्वपंति पितृभूमिषु ॥ २६ ॥ यस्मिन् घनतरस्त्रेहं सुखे पत्रांकुराः स्त्रियः ॥ कांतेन रचिता ब्रह्मन्पीयते तेन जंगले ॥ २७ ॥ केशाः श्मशानवृक्षेषु यांति चामरलेखिकाम् ॥ अस्थीन्युडुवदाभांति दिनैरवनिमंडले ॥ २८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! कहीं मांस, कहीं रक्त, कहीं, हड्डियाँ, इन्हीं पदार्थोंसे बनी हुई स्त्री थोड़ेही दिनोंमें नष्ट होजाती है ॥ २५ ॥ हे तात ! हे मुने ! जिन स्त्रियोंको अविवेकी पुरुषोंने बड़े प्रेमके साथ अतिप्यार कियाथा वेही स्त्रियाँ छिन्नभिन्न अंगवाली, श्मशानभूमिमें सोरही हैं ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन् ! जिस स्त्रिके मुखपर पतिने बड़े प्रेमके साथ कर्पूर गोरोचन, और चन्दनादिका विचित्र तिलक रचाथा, वही मुख अब जंगलमें शूखरहाहै ॥ २७ ॥ थोड़े दिनोंमें स्त्रियोंके केश, श्मशानभूमिके वृक्षोंके चमर होजातेहैं, और हड्डियाँ तारोंकेसमान पृथ्वीमण्डलपर चमकने लगती हैं ॥ २८ ॥

पिबंति पांसवो रक्तं क्रव्यादाश्चाऽप्यनेकशः ॥ चर्माणि च शिवा भुंक्ते खं यांति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ इत्येषा ललनांगानामचिरेणैव भाविनी ॥ स्थितिर्मया वः कथिता किं भ्रांतिमनुधावथ ॥ ३० ॥ भूतपंचकसंघट्टसंस्थानं ललनाऽभिधम् ॥ रसादभिपतत्वेतत्कथं नामधियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ शाखाप्रतानगहना कट्टम्लफलमालिनी ॥ सुतालोत्तालतामेति चिंता कांतानुसारिणी ॥ ३२ ॥

अर्थ—रक्तको धूलि पीलेती है और माँसको अनेक मांसाहारी जीव भक्षण करलेतेहैं, चर्म (चमड़े) को शृगाल और शृगालियाँ खाजाती हैं और प्राणरूपी वायु आकाशमें चलेजातेहैं ॥ २९ ॥ यह स्त्रियोंके शरीरकी होनेवाली दशा मैंने आपलोगोंसे कहदी आप क्यों भ्रान्तिकेपीछे दौडतेहैं ॥ ३० ॥ पंचभूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) के समूह सेवनेहुये अंगोंका नाम स्त्री है, भला विवेकीमनुष्य रागसे कैसे इसकी ओर गिरै ॥ ३१ ॥ अनेक विषयसंबंधी विचाररूपी शाखाओंसे भयंकर, कटु, और आम्ल, (आमिल) फलोंसे लदी स्त्रीकेसंबन्धसे चिन्तारूपी उत्तम ताल (ताड़) की लता अति उन्नतिको प्राप्त होरही है ॥ ३२ ॥

(१) मालू (मादी) सांपोंके बिलके निकट जाके केवल श्वाससेही सर्पोंको खींचके खा जाती है ऐसेही स्त्रीभी पुरुषके निकट श्वासमात्र लेनेसे अपने वशमें करती है.

कांदिग्भूततया चेतो घनगर्द्धाधमाकुलम् ॥ परं मोहमुपादत्ते यूथभ्रष्टमृगो यथा ॥ ३३ ॥ शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः ॥ निबद्धः करिणीलोलो विंध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ यस्य स्त्री तस्यभोगेच्छा निः स्त्रीकस्य क भोगभूः ॥ स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥ ३५ ॥ आपातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु नाऽहमलिपक्षतिचंचलेषु ॥ ब्रह्मन् रमे मरणरोगजरादिभीत्या शाम्याम्यहं परमुपैमि पदं प्रयत्नात् ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे स्त्रीजुगुप्सानामैकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

अर्थ—इसी पूर्वोक्त चिन्तासे अत्यन्त धनकी अभिलाषासे अन्धदशाको प्राप्त यह वित्त किधर जाऊँ ? कहाँसे धन प्राप्तकरूँ ? इत्यादि विचारोंसे ऐसा मोहित होताहै जैसे झुण्डसे बिछड़ा हुआ मृग ॥ ३३ ॥ तरुण स्त्रीमें लीनपुरुष ऐसी शोचनीय दशाको प्राप्तहोताहै जैसे हँथिनीमें आसक्त, विन्ध्याचलके गढेमें बँधा हँथी ॥ ३४ ॥ जिसके स्त्री है उसीको भोगकरनेकी इच्छाहै, स्त्रीरहितको भोगकी इच्छा कहां जिसने स्त्रीको त्यागा मानो उसने संसारहीको त्यागदिया इसी रीतिसे मनुष्य संसारको त्यागकर सुखी होजाय ॥ ३५ ॥ हे ब्रह्मन् ! बिनाविचारे रमणीय, पारहोनेमें अशक्य, भ्रमरोंके पक्षकेसमान चंचल, भोगोंमें मरण रोग और वृद्धावस्थाकेभयसे मैं रमण नहीं करूंगा, किन्तु शान्तहोके प्रयत्नसे परमपदको प्राप्त होऊंगा ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे स्त्रीजुगुप्सानामैकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

शोक, मोह, पीडा, विषाद और अनेक रोगोंसे व्याप्त, चिंता और परिभव (हार) का स्थान जो वृद्धावस्था है उसकी निंदा इस २२ वे सर्गमें की गई है ॥

श्रीराम उवाच ॥ ॥ अपर्याप्तं हि बालत्वं बलात्पिबति यौवनम् ॥ यौवनं च जरा पश्चात्पश्य कर्कशतां मिथः ॥ १ ॥ हिमाशनिरिवांभोजं चात्येव शरदंबुकम् ॥ देहं जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥ २ ॥ जर्जरीकृतसर्वांगी जरा जरठरूपिणी ॥ विरूपतां नयत्याऽऽश्रु देह विपलवो यथा ॥ ३ ॥ शिथिलादीर्घसर्वांगं जराजीर्णकलेवरम् ॥ समंपश्यति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले बाल्यावस्था जबतक क्रीडा कौतुकादिकी अभिलाषासे संतुष्ट नहीं होती, इतनेहीमें युवावस्था आके बलात्कार उसको ग्रासलेती है, इसीप्रकार यौवनावस्था जबतक भोगविलासादिसे तृप्त नहींहोती कि इतनेहीमें वृद्धावस्था आके उसे ग्रासकरजाती है, आप इन अवस्थाओंका परस्पर क्रूरताकेसाथ विरोध तो देखिये ! ॥ १ ॥ जैसे हिमवज्रकेसमान कमलको नष्टकरता है इसीप्रकार वृद्धावस्था भी शरीरको नष्टकरदेती है ॥ २ ॥ यह राक्षसी वृद्धावस्था शरीरको ऐसा कुहूप करदेती है जैसे भोजनसे विष ॥ ३ ॥ वृद्धावस्थासे शरीर जिसका जर्जरीभूत होगया और संपूर्ण अंग जिसके शिथिल होगयेहैं ऐसे सब पुरुषोंको स्त्रियाँ गर्दभ (गधे) के समान देखती हैं ॥ ४ ॥

अनायासकदर्थिन्या गृहीते जरसा जने ॥ पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवाऽहतांगना ॥ ५ ॥ दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैव बांधवाः सुहृदस्तथा ॥ हसंत्युन्मत्तकमिव नरं वार्द्धककंपिनम् ॥ ६ ॥ दुःश्रेष्ठं जरठं दीनं हीनं गुणपराक्रमैः ॥ गृध्रो वृक्षमिवाऽदीर्घं गद्धो ह्यभ्येति वृद्धकम् ॥ ७ ॥ दैन्यदोषमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी ॥ सर्वापदामेक सखी वार्द्धके वर्द्धते स्पृहा ॥ ८ ॥

अर्थ—बिना परिश्रम दीनता देनेवाली यह वृद्धावस्था जब आके मनुष्यको ग्रासती है तब बुद्धिभागके ऐसे खलीजाती है जैसे सपत्नी (सौत) से पराजित (हारीहुई) दूसरी स्त्री ॥ ५ ॥ दास, पुत्र, स्त्रियाँ बंधु और मित्रगण, ये सब वृद्धावस्थासे कैपाहुये मनुष्यको ऐसे हँसते हैं जैसे उन्मत्तको ॥ ६ ॥ देखनेकेअयोग्य, गुण, और पराक्रमोंसे हीन, और महादीन वृद्धपुरुषकेनिकट संसारी पदार्थोंका लोभ ऐसी तीक्ष्णतासे आताहै जैसे बड़ेवृक्षपर गृध्र ॥ ७ ॥ दीनता तथा अन्य दोषोंसे पूर्ण बहुत बड़ी हृदयमें दाह देनेवाली, सम्पूर्ण विपत्तियोंकी मुख्य सखी, लालसा वृद्धावस्थामें बढ़तीही जाती है ॥ ८ ॥

कर्तव्यं किं मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम् ॥ अप्रतीकारयोग्यं हि वर्द्धते वार्द्धके भयम् ॥ ९ ॥ कोऽहं
घराकः किमिव करोमि कथमेवच ॥ तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वार्द्धके ॥ १० ॥ कथं कदा मे कि
मिवस्वाद् स्थान्द्रोजनं जनात् ॥ इत्यजस्रं जरा चैषा चेतो दहति वार्द्धके ॥ ११ ॥ गर्द्धोऽभ्युदेति
सोऽह्यसमुपभोक्तुं न शक्यते ॥ हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदौस्थ्येन वार्द्धके ॥ १२ ॥

अर्थ—हा ! मैं क्या कहूँ ? परलोकमें मुझे महादारुण भय है इत्यादि जिसका उपाय कुछ नहीं होसक्ता ऐसा
भय वृद्धावस्थामें बढ़ताहै ॥ ९ ॥ हा ! कहाँ मैं महादरिद्र कहाँ बड़े २ कार्य्य मैं कैसे और क्या कहूँ ? चुपचाप बैठ
रहुँ, ऐसी २ दीनता वृद्धावस्थामें उत्पन्न होती है ॥ १० ॥ मनुष्योंको देखकर वृद्ध मनुष्य कहताहै कि मुझे कैसे और
कब उत्तम खादिष्ट भोजन मिलेगा ! इस रीतिसे सदा यह वृद्धावस्था औरभी चित्तको भस्म करती है ॥ ११ ॥ अ-
भिलाषा तो बड़ी उग्रतासे होती है परन्तु शक्तिकी न्यूनतासे भोजन वा अन्यपदार्थोंका भोग नहीं कर सक्ता, इससे
वृद्धावस्थामें हृदय अत्यन्त भस्म होताहै ॥ १२ ॥

जरा जीर्णवकी यावत्कायक्लेशाऽपकारिणी ॥ रौति रोगोरगाऽऽकीर्णा कायद्रुमशिरः स्थिता ॥ १३ ॥
तावदागत एवाऽऽशु कुतोपि परिदृश्यते ॥ घनाध्यतिमिराकांक्षी मुने मरणकौशिकः ॥ १४ ॥ सायं
संध्यां प्रजातां वै तमः समनुधावति ॥ जरां वपुषि दृष्ट्वैव मृतिः समनुधावति ॥ १५ ॥ जराकुसुमिर्न
देहद्रुमं दृष्ट्वैव दूरतः अध्यापतति वेगेन मुने मरणमर्कटः ॥ १६ ॥

अर्थ—अनेक क्लेशोंकेद्वारा शरीरका नाश करनेवाली, रोगरूपी सर्पोंसे व्याप्त वृद्धावस्थारूपी बकी शरीर-
रूपी वृक्षके शिरपर बैठकर रोती है ॥ १३ ॥ कि इतनेहीमें हे मुने ! महामूर्च्छारूपी अन्धकारका अभिलाषी मृत्युरूपी
कौशिक (उल्लूक) आके देसपडताहै ॥ १४ ॥ जिसप्रकार सायंकालकी सन्ध्याको देखकर अन्धकार दौडताहै, इसी
प्रकार शरीरमें वृद्धावस्थाको देखकर मृत्युभी सन्मुख दौडती है ॥ १५ ॥ हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी पुष्पसे फलित श-
रीररूपी वृक्षको दूरहीसे देखकर मृत्युरूपी मर्कट बड़ी वेगसे नाश करनेकेलिये उसकेऊपर आ गिरताहै ॥ १६ ॥

शून्यं नगरमाभाति भाति च्छिन्नलतोद्गमः ॥ भात्यनावृष्टिमान्देशो नजराजजरं वपुः ॥ १७ ॥ क्षणा-
न्निगरणयैव कासकणितकारिणी ॥ गृध्रीवाऽऽमिपमादत्ते तरसैव नरं जरा ॥ १८ ॥ दृष्ट्वैव सोत्सु-
केवाऽऽशु प्रगृह्य शिरसि क्षणम् ॥ प्रलुनाति जरा देहं कुमारी कैरवं यथा ॥ १९ ॥ सीत्कारकारिणी
पांसुपुरुषा परिजर्जरम् ॥ शरीरं शातयत्येपाचात्येव तरुपल्लवम् ॥ २० ॥

अर्थ—शून्यनगर, कटाहुआ वृक्ष, और वृष्टिसेरहित देश तो कुछ २ शोभित भी होताहै, परन्तु वृद्धावस्थासे
जर्जरभूत शरीर तो किंचित्भी शोभित नहीं होता ॥ १७ ॥ कास (खँसी) रूपी शब्द करतीहुई वृद्धावस्था मनु-
ष्यको निगल जानेकेलिये ऐसे वेगसे ग्रहण करती है जैसे गृध्री मांसको ॥ १८ ॥ जैसे वालिका पुष्पको देखकर क्षणभर
बड़ी इच्छाकेसाथ अपने शिरपर रखके नष्टकरदेती है ऐसेही यह वृद्धावस्था शरीरको शीघ्रही नाश कर देती है ॥ १९ ॥
जैसे शीतकालके वायुकासमूह शीत्कार शब्द करताहुआ और रूखी धूलिसे जर्जर करताहुआ वृक्षकेपत्रोंको नष्टकरता
है, ऐसेही यह वृद्धावस्था शरीरको ॥ २० ॥

जरसोपहतो देहो धत्ते जर्जरतां गतः ॥ तुषारनिकराकीर्णपरिग्लानां बुजश्रियम् ॥ २१ ॥ जरा ज्योत्स्नो-
दितैवेयं शिरःशिखरिष्ठतः ॥ विकासयति संख्वं वातकासकुमुद्वती ॥ २२ ॥ परिपक्वं समालोक्य
जराक्षारविधूसरम् ॥ शिरःकूष्माण्डकं भुंक्ते पुलां कालः किलेश्वरः ॥ २३ ॥ जराजन्हुसुतोद्युक्ता मूला-
न्यस्य निरुतति ॥ शरीरतीरवृक्षस्य चलत्यायुषि सत्वरम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अतिशिथिलदशाको प्राप्त, और वृद्धावस्थासे माराहुआ यह शरीर तुषारके समूहसे व्याप्त, और म्ला-
निको प्राप्त कमलोंकी शोभाको धारणकरताहै ॥ २१ ॥ शिररूपी पर्वतपर जब वृद्धावस्थारूपी चाँदनी उदय होती है
वह वह वात और कास (खँसी) रूपी कुमुदकी लताको विकासित करती है ॥ २२ ॥ वृद्धावस्थारूपी क्षारसे धूसर
और परिपक्व शिरको कालरूपी ईश्वर ऐसे भक्षण करताहै, जैसे कूष्माण्ड (सपेदकोहडा) को उसका स्वामी ॥ २३ ॥
माथुरूपी प्रवाहके वेगसे चलनेपर वृद्धावस्थारूपी गंगा शरीररूपी तीरके वृक्षके मूलोंको बड़े वेगसे उखाड देती है ॥ २४ ॥

जरामार्जारिका भुंक्ते यौवनाखं तथोद्धता ॥ परमुल्लासमायाति शरीरामिषगर्दिनी ॥ २५ ॥ काचिदस्ति
जगत्यस्मिन्नाऽमंगलकरी तथा ॥ यथा जरा क्रोशकरी देहजंगलजंबुकी ॥ २६ ॥ कासश्वासससीत्कारा
इःखधूमतमोमयी ॥ जराज्वाला ज्वलत्येषा यस्यासौ दग्ध एव हि ॥ २७ ॥ जरसा वक्रतामेति शुक्लाव-
यवपल्लवा ॥ तात तन्वी तनुर्नृणां लता पुष्पाऽऽनता यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—शरीररूपी मांसको चाटनेवाली वृद्धावस्थारूपिणी मार्जारी यौवनरूपी भूसको भक्षण करजाती है और अत्यन्त प्रसन्न होती है ॥ २५ ॥ इस संसारमें ऐसी अमंगल करनेवाली और कोई वस्तु नहीं है, जैसे महारोदन करने-वाली शरीररूपी जंगलमें वृद्धावस्थारूपी शृगाली ॥ २६ ॥ कास श्वास और सीत्कारको करानेवाली दुःखरूपी धूमसे अन्धकारमयी वृद्धावस्थारूपी गीले काष्ठकी ज्वाला जिसकेऊपर जलरही है मानो वह भस्मही होचुका ॥ २७ ॥ हे तात ! अंगरूपी पत्र जिसके श्वेत होगये हैं ऐसी यह शरीररूपी लता ऐसे टेढ़ी होजाती है जैसे पुष्पोंके भारसे सूक्ष्मलता ॥ २८ ॥

जराकर्पूरधवलं देहकर्पूरपादपम् ॥ मुने मरणमातंगो नूनमुद्धरति क्षणात् ॥ २९ ॥ मरणस्य मुने राज्ञो जरा धवलचामरा ॥ आगच्छतोऽग्रे निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनी ॥ ३० ॥ न जिताः शत्रुभिः सख्ये प्रविष्टा येऽद्विकोटरे ॥ ते जराजीर्णराक्षस्या पश्येऽऽशु विजिता मुने ॥ ३१ ॥ जरातुपरवलिते शरीर-सदनांतरे ॥ शक्नुवंत्यक्षशिशवः स्पंदितुं न मनागपि ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे मुने ! वृद्धावस्थारूप कर्पूरसे श्वेत रंगयुक्त इस शरीररूपी केलेके वृक्षको मृत्युरूपी हाँथी क्षणभरमें उखाडके फेंक देता है ॥ २९ ॥ हे मुने ! जब मृत्युरूपी राजा आता है तो वृद्धावस्थारूपी चमरको लिये आधिव्याधिपिहूनी सेना आगे २ चलती हैं ॥ ३० ॥ हे मुने ! जिनको बड़े २ शत्रुओंनेभी युद्धमें नहीं जीता देखिये, उनको पर्वतकी गुफामें प्रवेश करनेपरभी वृद्धावस्थारूपी राक्षसीने शीघ्रही जीतलिया ॥ ३१ ॥ यह शरीररूपी गृह जब वृद्धावस्थारूपी हिमसे व्याप्त हो जाता है तब इन्द्रियरूपी बालक किंचित् चेष्टा नहीं करसके ॥ ३२ ॥

दंडवृतीयपादेन प्रस्खलंती मुहुर्मुहुः ॥ कासाधोवायुमुरजा जरा योपित्प्रनृत्यति ॥ ३३ ॥ संसारसंस्तु तेरस्या गंधकुड्यां शिरोगता ॥ देहयष्ट्यां जरा नाम्नी चामरश्रीर्विराजते ॥ ३४ ॥ जराचंद्रोदयसिते शरीरनगरे स्थिते ॥ क्षणाद्विकासमायाति मुने मरणकैवरम् ॥ ३५ ॥ जरासुधालेपसिते शरीरांतः पुरांतरे ॥ अशक्तिरार्तिरापञ्च तिष्ठति सुखमंगनाः ॥ ३६ ॥

अर्थ—दण्डरूपी तीसरे पादपर वार २ गिरती हुई, साँसी और अधोवायुरूपी मुरज वाजेको बजाती हुई, वृद्धावस्थारूपिणी स्त्री नाचती है ॥ ३३ ॥ संपूर्ण विषयभोगोंके स्थान, संसाररूपी राजाके व्यवहारोंको साधनेवाली इस शरीररूपी दण्डके ऊपर वृद्धावस्थारूपी चमरकी शोभा विराज रही है ॥ ३४ ॥ हे मुने ! जब यह शरीररूपी नगर वृद्धावस्थारूपी चन्द्रमासे श्वेत हो जाता है तब शीघ्रही मृत्युरूपी कुमुद विकसित हो जाता है ॥ ३५ ॥ जब वृद्धावस्थारूपी चूनेके लेपसे शरीररूपी गृह श्वेत होजाता है तब अशक्ति, पीडा, और आपत्तिरूप स्त्रियाँ सुखसे निवास करतीहैं ॥ ३६ ॥

अभावोऽग्रेसरी यत्र जरा जयति जंतुषु ॥ कस्तत्रेह समाश्वासो मममंदमतेर्मुने ॥ ३७ ॥ किं तेन दुर्जीवितदुर्ग्रहेण जरागतेनाऽपि हिजोष्यते यत् ॥ जरा जगत्यामजिता जनानां सर्वैषणास्तात तिरस्करोति ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे जराजुगुप्सानाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

अर्थ—हे मुने ! जब चारों प्रकारके प्राणियोंको जरा जीत लेतीहै और उसके पश्चात् मृत्यु आके उपस्थित होतीहै तो इस संसारमें मेरे सदृश मंदमतियोंका क्या विश्वासहै ॥ ३७ ॥ हे तात ! उस दृष्ट जीवनसे क्या करना ? जो वृद्धावस्थासे ग्रस्त होकेभी जीनापडे इस संसारमें प्रचंड वृद्धावस्था संपूर्ण अभिलाषाओंको व्यर्थ कर देतीहै ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे जराजुगुप्सानाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥

गुण और दोषोंके बलकी उन्नति सहित अपने विलासोंके समूहसे कर्माप्रिय सम्पूर्ण प्राणियोंको जो रमण करताहै उस कालकी महिमा इस २३ वें सर्गमेंकी गई है.

श्रीराम उवाच—विकल्पकल्पनानल्पजल्पितैरल्पबुद्धिभिः ॥ भेदैरुद्धरतां नीतः संसारकुहरे भ्रमः ॥ १ ॥ सतां कथमिवास्थेह जायते जाडपंजरे ॥ बाला एवाचुमिच्छन्ति फलं सुकुरबिंबितम् ॥ २ ॥

इहापि विद्यते येषां पेलचा सुखभाचना ॥ आंखुस्तंतुमिवाशेषं कालस्तामपि कृतंति ॥ ३ ॥ न तद-
स्तीह यदयं कालः सकलघस्मरः ॥ ग्रसते तज्जगजातं प्रोत्थान्धिमिव वाडयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—यह मेरा भोग्य है और मैं इसका भोक्ता हूँ इससे ऐसा करके विविध प्रकारके संसा-
रमें अधिक कालतक विषय भोग करूंगा इत्यादि विकल्पकी कल्पनाओंसे नानाप्रकारके व्यवहार वचन संयुक्त देह-
मात्रमें आत्माभिमानी मूढ़पुरुषोंने शत्रु मित्र, और उदासीन, भेदोंसे इससे संसाररूपी गर्त (गढे) में भ्रमको ऐसी
उत्प्रेक्षा दी है कि उसका नाश करना महा कठिन हो गया है ॥ १ ॥ भला सज्जनोंको इस जालके पिंजरेमें कैसे विश्वास
हो सकता है ? ये अविवेकी लोग तो बालकोंके समान दर्पणमें जो फलका प्रतिबिम्ब है उसीको खाना चाहते हैं ॥ २ ॥ ऐसे
तुच्छ संसारमें जो लोगोंको किंचित् सुखकी भावना है, उसकोभी काल सर्वथा ऐसे काट डालता है जैसे चूहा मूतको ॥ ३ ॥
जैसे विशाल समुद्रको बडवानल ग्रास करजाता है, ऐसेही इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई जिसको इस
सर्वमक्षी कालने न ग्रंसा हो ॥ ४ ॥

समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः ॥ दृश्यसत्तामिमां सर्वा कवलीकर्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ मह-
तामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम् ॥ कालः कवलितानंतविश्वो विश्वात्मतां गतः ॥ ६ ॥ युगव-
त्सर कल्पाख्यैः किंचित्प्रकटतां गतः ॥ रूपैरलक्ष्यरूपात्मा सर्वसाक्रम्य तिष्ठति ॥ ७ ॥ ये रम्या ये
शुभांरमा सुमेरुगुरवोऽपिये ॥ कालेन विनिर्गीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ ८ ॥

अर्थ—सर्व पदार्थोंसे महाभयंकररूप यह कालही संहारकर्ता मारुद्रहै जो इस दृश्यमात्र संसारकी सत्ताको
कवल करनेको उद्यत है ॥ ५ ॥ यह काल देव बड़े बुद्धिमान् और बलवानोंकीभी क्षणभर प्रतीक्षा नहीं करता, किन्तु
तत्कालही मारलेता है, यह काल अनन्तब्रह्माण्डोंको कवल करके स्वयं विश्वरूप होरहा है ॥ ६ ॥ सूर्यकी गतिरूप क्रि-
याके औपाधिक रूपसे वर्ष, युग और कल्पादि नामोंसे यह काल प्रगट है, परन्तु यथार्थमें अलक्ष्यरूपसे सबको दबाये
हुये स्थित है ॥ ७ ॥ अति रमणीय सुन्दरकारवाले, और सुमेरु जैसे गुरु पदार्थोंकोभी यह काल ऐसा निगल जाता है
जैसे गरुडजी सर्पोंको ॥ ८ ॥

निर्दयः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणोऽधमः ॥ न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययं ॥ ९ ॥ कालः
कवलनैकांतमतिरिच्छति गिरीनपि ॥ अनंतैरपि लोकैर्वैर्नाथं वृषो महाशनः ॥ १० ॥ हरत्ययं नाशयति
करोत्यस्ति निहंति च ॥ कालः संसारनृत्तं हि नानारूपं यथा नटः ॥ ११ ॥ भिनत्ति प्रविभागस्थभूत
बीजान्यनारतम् ॥ जगत्यसत्तया बंधादाडिमानी यथा शुक्रः ॥ १२ ॥

अर्थ—निर्दय, कठिन, क्रूर, कर्कश, कृपण, और अधम ऐसा आजतक कोई नहीं है जिसको यह काल न नि-
गलता हो ॥ ९ ॥ पर्वत लता आदिसे लेके सबको कवलकर जाना यही कालका मुख्य सिद्धान्त है अनंत लोकोंके समू-
होंको इस महाभक्षी कालने स्वाहा करदिया, पूरन्तु अभीतक वृत्त नहीं हुआ ॥ १० ॥ हरण करना, नाश करना, भक्षण
करना, मारना तथा अन्य प्रकारकी क्रियाओंका करना, यह सब कालहीके आधीन है, नानारूपधारी यह संसाररूपी
महानृत्त है उसमें कालरूपी नट है ॥ ११ ॥ इस जगत्में पृथ्वी, जल, तेज वायु ये चार प्रकारके सूक्ष्म स्थूल भूत हैं उन
सबको विदीर्ण करके काल निरन्तर ऐसे भक्षणकर जाता है जैसे दाडिमको शुक्र ॥ १२ ॥

शुभांशुभविषाणाग्रविल्लनजनपल्लवः ॥ स्फूर्जति स्फीतजनताजीवराजीवनीगजः ॥ १३ ॥ विरिञ्चिमूल
ब्रह्मांडवृहदेवफलद्रुमम् ॥ ब्रह्मकाननमाभोगि परमादृत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥ यामिनीभ्रमरा पूर्णारिचयन्
दिनमंजरीः ॥ वर्षकल्पकलावल्लीर्न कदा च न खिद्यते ॥ १५ ॥ मिद्यते नावभग्नोऽपि दग्धोऽपि दिन
दह्यते ॥ दृश्यते नाऽपि दृश्योऽपि धूर्तचूडामणिर्मुने ॥ १६ ॥

अर्थ—अभिमान राग द्वेषादिसे वृद्धिको प्राप्त जीव समूहोंकी पंक्तिरूपी वनकी भूमिमें शुभ और अशुभ फल-
रूपी दोनों दांतोंके अग्रभागसे जनरूपी पत्रोंको नष्ट करनेवाला कालरूपी महागज गर्जता है ॥ १३ ॥ जिसका ब्रह्मा
मूल है और जिसमें ब्रह्माण्डरूपी बड़े २ देवताही फलसहित वृक्ष हैं ऐसे कृत्रिम भोगका वेप धारण कियेहुये ब्रह्मरूपी
वनमें व्याप्त होके कालस्थित है ॥ १४ ॥ रात्रीरूपी भ्रमरोंसे पूर्ण, दिनरूपी लता वृक्षोंकी, और वर्ष, युग तथा कल्परूपी
अनेक लताओंको बनाता हुआ यह काल कभी नहीं थकता ॥ १५ ॥ यह काटा नहीं कटता, भस्म होनेपरभी नहीं जलता,
और दृश्य होनेपरभी नहीं देख पड़ता. हे मुने ! यह काल तो सब धूर्तोंका शिरोमणि है ॥ १६ ॥

(१) पूर्व प्रसंगमें लक्ष्मी भोग, तृष्णा और बाह्यादि अवस्था तथा स्त्रियोंकी निन्दासे रामचंद्रने अपना इहा मुत्रार्थ (इस
लोक और पर लोकके) भोगमें विराग देखाया अब नित्याऽनित्य वस्तु विवेककी भूमिका बांधते हैं ॥

एकेनैव निमेषेण किञ्चिदुत्थापयत्यलम् ॥ किञ्चिद्विनाशयत्युच्चैर्मनो राज्यवदाततः ॥ १७ ॥ दुर्विलास
विलासिन्या चेष्टया कष्टपुष्टया ॥ द्रव्यैकरूपरुद्रूपं जनमावर्त्तयन् स्थितः ॥ १८ ॥ वृणं पांसुं महेंद्रं
चसुमेरुं पर्णमर्णवम् ॥ आत्मभरितया सर्वमात्मसात्कर्तुमुद्यतः ॥ १९ ॥ क्रौर्यमत्रैवपर्याप्तं लुब्धताऽ
त्रैव संस्थिता ॥ सर्वदौर्भाग्यमत्रैव चापलंवापि दुःसहम् ॥ २० ॥

अर्थ—यहकाल मनोराज्यके सदृश, व्यापकरूप, एकही क्षणमें किसीको तो भलीभांति उठाके खड़ा करताहै और किसीको नष्ट करताहै ॥ १७ ॥ अनेक प्राणियोंके कष्टोंसेही पुष्ट, अपने दुष्टविलासोंसे विलास करनेवाली, सृष्टि-युगादिके योग्य चेष्टारूप स्त्रीसे अनेक द्रव्यादि पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाला यहकाल, अविवेकी जनोंको स्वर्ग नरकादिमें भ्रमण कराताहै ॥ १८ ॥ यहकाल केवल उदर पूर्णार्थों होनेके कारणसे वृण, भूलि, महेंद्र, सुमेरु, पत्र और समुद्र सबको भक्षण करनेमें उद्यतहै ॥ १९ ॥ क्रूरताकी पराकाष्ठा यहकालहीहै, लुब्धताभी इसीमें आके स्थिर हुईहै, दौर्भाग्यनेभी अपना गृह इसीको बनायाहै और चपलताभी ऐसी और स्थानोंमें दुर्लभहै ॥ २० ॥

प्रेरयन् लोलयाकेंदूक्रीडतीव नभस्तले ॥ निक्षिप्तलोलायुगलो निजेबाल इवांगणे ॥ २१ ॥ सर्वभूता
स्थिमालाभिरापादवलितारुतिः ॥ विलसत्येव कल्पांते कालः कलितकल्पनः ॥ २२ ॥ अस्योद्धा
मरवृत्तस्य कल्पांतंगविनिर्गतैः ॥ प्रस्फुरत्यंबरे मेरुर्भूर्जत्वगिव वायुभिः ॥ २३ ॥ रुद्रो भूत्वा भव-
त्येष महेंद्रोऽथ पितामहः ॥ शक्रो वैश्रवणश्चापि पुनरेव न किञ्चन ॥ २४ ॥

अर्थ—आकाश मण्डलमें सूर्य और चन्द्रमाको प्रेरणा करता हुआ यह ऐसे क्रीडाकर रहा है, जैसे दो कन्दुकसे अपने आंगनमें बालक ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंकी हड्डियोंकी मालासे शिरसे पाओंतक शोभित, और सम्पूर्ण प्राणिमात्रके विभागोंको तथा संयोगोंको नाश करनेवाला, यह काल कल्पके अन्तमें विलास करताहै ॥ २२ ॥ कल्पके अन्तमें, स्वतंत्र चरित्रवाले इस कालके अंगोंसे निर्गत वायुसे इतना बड़ा यह सुमेरुपर्वतभी छिन्नभिन्नहोके आकाशमण्डलमें ऐसे भ्रमण करताहै, जैसे वायुके झोंकोंसे भोजपत्र ॥ २३ ॥ यह कालही रुद्रका रूप धारणकरके महेंद्रका रूप धारणकरताहै, पुनः ब्रह्माजीका रूप धारण करताहै, इसके अनन्तर पुनः इन्द्र और कुबेर बन जाताहै और फिर कुछभी नहीं रहता ॥ २४ ॥

धत्तेऽजस्रोत्थितोत्थ्वस्तान्सर्गानमितभास्वरान् ॥ अन्यान्दधदिवानक्तं वीचोरविधरेवात्मनि ॥ २५ ॥
महाकल्पाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परेशातयन् ॥ देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिव स्थितः ॥ २६ ॥
कालोऽयं भूतमशकघुंघुमानां प्रपातिनाम् ॥ ब्रह्मांडोद्ध्वंसौघानां बृहत्पादपतां गतः ॥ २७ ॥ सत्ता-
मात्रकुमुद्वत्या चिज्ज्योत्स्नापारफुल्लया ॥ वपुर्विनोदयत्येकं क्रियाप्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥

अर्थ—यहकाल अपने कार्यमें रात्रि दिन सदा उद्यत एक प्रकारकी सृष्टिको बनाकर दूसरे अनेक प्रकाशमान सृष्टियोंको ऐसे नष्ट करताहै जैसे समुद्र अपने आत्मामें तरंगोंको ॥ २५ ॥ महाकल्प नामवाले वृक्षोंसे, देवता और अमुरोंके समूहरूपी फलोंके भारोंको नाश करता हुआ यह स्थितहै ॥ २६ ॥ संपूर्ण प्राणीरूप शब्द करनेवाले मशकों सहित गिरनेवाले अनेक ब्रह्माण्डरूपी गूलरके फलोंका यह काल मानों एक महा वृक्षहै ॥ २७ ॥ सबका अधिष्ठान रूप चेतनकी सत्तारूप चन्द्रिकासे विकसित सब पदार्थकी सत्तारूप कुमुदिनीसे प्राणियोंकी क्रियारूप अपनी स्त्रीके साथ यह काल अपनी शरीरको प्रसन्न करताहै ॥ २८ ॥

अनन्तापारपर्यंतबद्धपीठं निजं वपुः ॥ महाशैलवडुत्तुंगमवलंब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ क्वचिच्छयामतमः
स्याम्यं क्वचित्कांतियुतं ततम् ॥ द्वयेनाऽपि क्वचिद्रिक्तं स्वभावं भावयन्स्थितः ॥ ३० ॥ सलीनासं
ख्यसंसारसारया स्वात्मसत्तया ॥ उर्व्येवभारघनया निबद्धपदतां गतः ॥ ३१ ॥ न खिद्यते नाद्रियते
नार्यति न च गच्छति ॥ नास्तमेति न चोदेति महाकल्पशतैरपि ॥ ३२ ॥

अर्थ—आदि अन्त शून्य आपार परब्रह्मके स्वरूपमें अपने शरीरका सिंहासन स्थापन करके, बड़े पर्वतके समान यह व्यापक होके ठहराहै ॥ २९ ॥ कहीं रात्रिआदि श्याम पदार्थोंमें श्यामरूप कहीं दिन चन्द्रिका मणिआदि प्रकाशमान पदार्थोंमें प्रकाशमय और कहीं घटगृहादि दोनोंरूपसे रहित अपने स्वरूपको प्रगट करता हुआ यह काल स्थितहै ॥ ३० ॥ अपने स्वरूपमें असंख्य प्राणि समूह सहित संसारोंको लीन करके सारभूत अपनी सत्तासे ऐसी स्थिर प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआहै जैसे महाभारसे पृथ्वी ॥ ३१ ॥ सैकड़ों महाकल्पोंमेंभी यह काल न खिन्न होताहै, न प्रसन्न होताहै, न आताहै, न जाताहै, न अस्त होताहै, न उदय होताहै ॥ ३२ ॥

केवलं जगदारंभलीलया घनहेलया ॥ पालयत्यात्मनात्मानमनहंकारमाततम् ॥ ३३ ॥ यामिनीपंकक-
लितां दिनकोकनदावलीम् ॥ मेघभ्रमरिकामात्मसरस्या रोपयन्स्थितः ॥ ३४ ॥ गृहीत्वा कृपणः कृष्णां
रजनीं जीर्णमार्जनीम् ॥ आलोककनकक्षोदानादरत्यमितो गिरिम् ॥ ३५ ॥ संचारयन् क्रियांगुल्या
कोणेकेष्वर्कदीपिकाम् ॥ जगत्सन्निधिं कार्पण्यात्क किमस्तीति विक्षते ॥ ३६ ॥

अर्थ—अहंकारसे वर्जित, व्यापकरूप, यह काल, अती अनादरपूर्वक जगत् रचनेकी लीलासे अपने आत्माको
आपही पालन करताहै ॥ ३३ ॥ रात्रिरूप कीचडमें उत्पन्न, मेघरूपी भ्रमर सहित, दिनरूपीलाल कमलोंको अपने
आत्मारूपी तडागमें लगाकर यहस्थितहै ॥ ३४ ॥ यह कृपणलाल सदा वही कृष्णरात्रिरूपी मार्जनी (झाड़ू) हांथमें
लेके और उसको चलाकर चारों ओरसे प्रकाशरूपी सुवर्णके चूर्णको बटोरा करताहै ॥ ३५ ॥ यहकाल अपनी कृप-
णताके कारणसे, जगदरूपी गृहमें, क्रियारूप अंगुलीसे दिशाओंके कोनोंमें सूर्यरूपी दीपकका संचार करताहुआ कहाँपर
क्या पदार्थहै यही देखा करताहै ॥ ३६ ॥

प्रेक्ष्याहर्विनिमेषेण सूर्याक्षणापाकवंत्यलम् ॥ लोकपालफलान्यत्ति जगज्जीर्णवनादयम् ॥ ३७ ॥ जगज्जी-
र्णकुटीकीर्णनर्पयत्युग्रकोटरे ॥ क्रमेण गुणवह्लोकमणीन्मृत्युसमुद्रके ॥ ३८ ॥ गुणैरापूर्यते यैव लो-
करत्नावली भृशम् ॥ भूपार्थमिव तामंगे कृत्वा भूयो निरुंतति ॥ ३९ ॥ दिनहंसानुसृतया निशेदीवर-
मालया ॥ तारकैसरयाजस्रं चपलो वलयत्यलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—यहकाल सूर्यरूपी नेत्र और दिनरूपी निमेषसे, जगदरूपी प्राचीनवनसे, लोगपालरूपी परिपक्वफलोंको
देख देख कर खाताहै ॥ ३७ ॥ यहकाल जगदरूपी प्राचीन वृणके गृहमें गिरेहुये अनेक गुण सहित संसाररूपी मणियोंको
बड़े उदरवाले मृत्युरूप सन्दूकमें क्रमक्रमसे रक्खा करताहै ॥ ३८ ॥ जो संसाररूपी रत्नोंकी पंक्ति गुणोंसे परिपूर्ण हो-
जातीहै उसको आभूषणके समान अपने युगादिरूप अंगोंमें धारण करके पुनः उसको तोड़ डालताहै ॥ ३९ ॥ दिनरूपी
हंससहित तारागणरूपी केशर संयुक्त, रात्रिरूपी नीलकमलकी मालाको, पांचो अनुरूपी अंगुलीवाले वर्परूपी अपने ह-
स्तमें यहकाल कटकके समान धारण करताहै ॥ ४० ॥

शैलार्णवधराशृंगजगदूर्णायुसौनिकः ॥ प्रत्यहं पिबते प्रेक्ष्य तारा रक्तकणानपि ॥ ४१ ॥ तारुण्यनलि-
नीसोम आयुर्मतिंगकेसरी ॥ न तदास्ति न यस्याऽयं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ कल्पकेलिविला-
सेन पिष्टपातितजंतुना ॥ अभावो भावभासेन रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ४३ ॥ कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता
स्मर्ता सर्वपदं गतः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिसके पर्वत, समुद्र, स्वर्ग, और पृथ्वी शृंगहैं ऐसे जगदरूपी मेपोंका सौनिक (कसाई) यहकाल
॥ रागणके कर्णोंसेभी रक्तवर्ण देखकर प्रतिदिन चाटलिया करताहै ॥ ४१ ॥ युवावस्थारूपी कमलिनीका तो यह च-
न्द्रमाहै, आयुरूपी हस्थिके लिये सिंहहै, छोटी या बड़ी संसारमें ऐसी कोईभी वस्तु नहींहै जिसका यह चोर न हो ॥ ४२ ॥
कल्परूपी प्रलयके मेघोंके विलाससे प्राणिमात्रको मृत्युके मुखमें डालनेवाला, पदार्थोंका अभावरूप यहकाल अपनी
अधिष्ठानरूप चेतन सत्तामें रमण करताहै ॥ ४३ ॥ इसप्रकार प्रलयमें विश्राम करके पुनः संसारका कर्ता, भोक्ता, सं-
हार कर्ता और स्मरण कर्ता, इत्यादि सब अवस्थाओंको प्राप्त होताहै ॥ ४४ ॥

सकलमप्यकलाकालितांतरं सुभगदुर्भगरूपधरंचपुः ॥ प्रकटयन्सहसैव च गोपयन् विलसतीह हि
कालबलं नृषु ॥ ४५ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
कालापवादोनाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥

अर्थ—जिसका रहस्य बुद्धिकी कुशलतासेभी नहीं जानाजाता ऐसे पुण्य और पापके फल भोगानुसार सम्पूर्णश-
रीरोंको शीघ्रही प्रगट और नाश कर्ता हुआ विहार करताहै, क्योंकि इस संसारमें कालका बल प्राणिमात्रमें प्रसिद्धहै ॥ ४५ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
कालापवादोनाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

चण्डी स्त्री सहित आखेट (अहेर) के कौतुकसे पूर्ण राजपुत्ररूपसे उसी कालका वर्णन इस २४ वें सर्गमें पुनः किया गया है।

श्रीराम उवाच ॥ अस्योद्धामरलीलस्य दूगस्तसकलाऽऽपदः ॥ संसारे राजपुत्रस्य कालस्याऽक-
लितौजसः ॥ १ ॥ अस्यैवाचरतो दीनैर्मुग्धैर्भूतमृगव्रजैः ॥ आखेटकं जर्जरिते जगजंगलजालके ॥ २ ॥
एकदेशे लुप्तचरुवडवानलपंकजा ॥ क्रीडापुष्करिणी रम्या कल्पकालमहार्णवः ॥ ३ ॥ कटुतिक्ता-
म्लभूतायैः सदधिक्षीरसागरैः ॥ तैरेव तैः पर्युषितैर्जगद्भिः कल्पवर्त्तनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—स्वतंत्र लीला करनेवाला सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रहित अतुलित पराक्रम सहित, सूर्य चन्द्रादिककाभी प्रकाशक जो परब्रह्मरूपी राजा है उसकी अनादि कालकी मायारूप पटरानीसे जिसका जन्म हुआ है और जो युवराज्यमें अभिषिक्त कालरूपी राजपुत्र है उसका चरित्र वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ जगत् रूपी पुराने जंगलके समूहमें, दीन और अज्ञ प्राणिरूप मृगोंके समूहोंमें अहेर करनेवाले इसी कालकी ॥ २ ॥ क्रीडाकेलिये प्रलयकालका जो समुद्र है वह रमणीय पुष्करिणी (बावड़ी) बनाई गई है, जिस बावड़ीके किसीदेशमें वडवानलरूपी कमल विकसित हो रहा है ॥ ३ ॥ दधि क्षीर आदि सबप्रकारके समुद्रोंसहित कटु तिक्त और आम्लरूप जो अनेक मत तथा चिरस्थायी वा अल्पस्थायी जो जगत् है, उनका यहकालरूप राजपुत्रका प्रातःकालमें केलवा करता है ॥ ४ ॥

चंडी चतुरसंचारा सर्वमातृगणान्विता ॥ संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भूतौघघातिनी ॥ ५ ॥ पृथ्वी-
करतले पृथ्वी पानपात्री रसान्वीता ॥ कमलोत्पलकल्हारलोलजालकमालिता ॥ ६ ॥ विरावी विक-
टास्फोटो नृसिंहो भुजपंजरे ॥ सटाविकटपीनांसः कृतः क्रीडाशकुंतकः ॥ ७ ॥ अलाबुवीणामधुरः
शरद्वचोमलसच्छविः ॥ देवः किल महाकालो लीलाकोकिलबालकः ॥ ८ ॥

अर्थ—चलनेमें बड़ी चतुर अपने सबमातृगणोंसहित, संसारके सब प्राणियोंकी संहारिणी और संसाररूपीवनमें विहारिणी व्याघ्रीके समान जो कालरात्रि है वह इस कालकी प्रिया पत्नी है ॥ ५ ॥ श्वेत, नील, और रक्त, कमलोंके समूहसे मढी हुई, नानाप्रकारके रससहित यह जो बड़ी पृथ्वी है सो कालरूपी राजपुत्रका पान (मद्य) पात्र है ॥ ६ ॥ अपने भुजाओंके फटकारसे दुःसह, और महागर्जना करनेवाले, और सटा (स्कन्धकेवालों) से अतिभयंकर मूर्ति भगवान् नृसिंहावतार, जिस कालके भुजपंजरमें दानवोंके वधरूपी क्रीडाके लिये बाजनामक पक्षी बनाये गये हैं ॥ ७ ॥ नानाप्रकारके ब्रह्माण्डोंकी माला धारण करनेसे, अलावू (तुम्बे) की बीणासे मधुर शब्दकारी, शरत्कालके निर्मल आकाशके समान शोभायमान संहार भैरव जो महाकालदेव है वे इसकालकी लीलाके लिये कोकिलके बालक बनाये गये हैं ॥ ८ ॥

अजस्रस्फूर्जिताकारो वांतदुःखशरावलिः ॥ अभावनामकोदंडः परिस्फुरति सर्वतः ॥ ९ ॥ अनुत्त-
मस्त्वधिकविलासपंडितो भ्रमच्चलन्परिविलसन् विदारयन् ॥ जरज्जगज्जनितविलोलमर्कटः परिस्फुर-
द्वपुरिह काल ईहते ॥ १० ॥

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
कालविलासोनाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

अर्थ—सदा टंकारध्वनि करनेवाला दुःखरूपी बाणोंके समूहोंको फेंकनेवाला, और सबका संहारकारी इस-
कालका धनुष सर्वत्र स्फुरित हो रहा है ॥ ९ ॥ स्वयं चंचल होनेपर भी चलायमान लक्ष्योंको विदीर्ण करके यहकाल वि-
लास करता है इसीसे सम्पूर्ण अहेरियोंमें अत्युत्तम पण्डित और दिलासी है, अतएव प्राचीन जगत्में विषयलंपट मनु-
ष्यरूपी मर्कटोंको पीडित करके विराजमान यहकालरूप राजपुत्र अपनी चेष्टारूपी मृगया (अहेर) कर रहा है ॥ १० ॥

इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
कालविलासोनाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

(१) कटु तिक्त आम्ल द्रव्य मिलके प्रातःकालका केलवा द्रवीड देशमें प्रसिद्ध है ॥ (२) पाषाणकी आख्यायिकामें महाकालके विषयमें कहेंगे,

पंचविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥

प्रकृतिके चित्रके समान, क्रिया और उनके फल स्वरूप जो दूसरा कालहै उसके नृत्यके विस्तारका वर्णन इस २५ वें सर्गमें किया गयाहै.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ अत्रैव दुर्विलासानां चूडामणिरिऽहापरः ॥ करोत्यत्तीति लोकेस्मिन्दैवं का-
लश्च कथ्यते ॥ १ ॥ क्रियामात्रादृते यस्य स्वपरिस्पंदरूपिणः ॥ नान्यदालक्ष्यते रूपं न कर्म न
समीहितम् ॥ २ ॥ तेनेयमखिला भूतसंततिः परिपेलवा ॥ तापेन हिममालेव नीता विधुरतां भृशम्
॥ ३ ॥ यदिदं दृश्यते किञ्चिज्जगदाभोगिमंडलम् ॥ तत्तस्य नर्तनागारमिहासावति नृत्यति ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—इसी संसारमें संपूर्ण दुर्विलासियोंका शिरोमणि जो दूसराकालहै वही संपूर्ण क्रिया-
ओंको करताहै, और संहारभी करताहै, उसीको प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मोंके फल देनेसे तथा उनके साथ व्यवहार वा
क्रीडा करनेसे दैव और कालभी कहतेहैं ॥ १ ॥ जिस परिस्पंदमात्र रूपधारी इसकालका क्रियाके सिवाय न कुछरूप
प्रतीत होताहै, न कर्म प्रतीत होताहै, और न चेष्टा प्रतीत होती है ॥ २ ॥ इसीने संपूर्ण प्राणीमात्रके समूहोंको ऐसा
नष्टकर दियाहै जैसे आतपने हिमके समूहोंको ॥ ३ ॥ जो कुछ कृत्रिम भोगकारूप धारण किये यह दृश्यमात्र देख
पडताहै यह सब इसके नृत्यका स्थानहै यहांपर वह स्वच्छन्दतासे क्रीडा करताहै ॥ ४ ॥

तृतीयं च कृतांतोति नाम बिभ्रस्सुदारुणम् ॥ कापालिकवपुर्मत्तं दैवं जगति नृत्यति ॥ ५ ॥ नृत्यतो
हि कृतांतस्य नितांतमिव रागिणः ॥ नित्यं नियतिकांतयां मुने परमकामिता ॥ ६ ॥ शेषः शशिक-
लाशुभ्रो गंगावाहश्च तौ त्रिधा ॥ उपवीते अवीते च उभौ संसारवक्षसि ॥ ७ ॥ चंद्रार्कमंडले हेमकटकौ
करमूलयोः ॥ लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्ब्रह्मांडकार्णिका ॥ ८ ॥

अर्थ—कापालिक वेप धारण किये हुये, यह अपना तीसरा नाम कृतान्त (यम) धारण करताहै और मत्त होके
जगत्में नाचताहै ॥ ५ ॥ हे मुने ! रागीके समान नाचताहुआ यह कृतान्त नियति (कर्मके अनुसार अवश्य फल देने-
वाली मर्यादा) रूप अपनी प्रियासे नित्य अत्यन्त प्रेम करताहै ॥ ६ ॥ शेषनाग, चन्द्रमाकी कला, और तीन प्रकारसे
प्रसिद्ध गंगाजीका प्रवाह ये कालके त्रैलोक्यरूपी वक्षस्थलपर उपवीति और अवीति अर्थात् वाम तथा दक्षिण स्कन्धपर
प्रज्ञोपवीतके सदृशहैं ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन् ! चन्द्रमा और सूर्य दोनों इसके हाथमें सुवर्णके कडेहैं, और सुमेरुपर्वत लीलार्थ
इस कृतान्तके हस्तमें कमलहै ॥ ८ ॥

ताराबिंदुचितं लोलपुष्करावर्तपल्लवम् ॥ एकार्णवपयोधौत मेकमंबरमं बरम् ॥ ९ ॥ एवं रूपस्य तस्या-
ऽग्रेनियतिर्नित्यकामिनी ॥ अनस्तमितसंरंभमारंभैः परिनृत्यति ॥ १० ॥ तस्या नर्तनलोलाया जग-
न्मंडपकोटरे ॥ अरुद्धस्पंदरूपाया आगमापायचंचुरे ॥ ११ ॥ चारुभूषणमंगेषु देवलोकान्तरावली ॥
आपातालं नभोलंबं कबरीमंडलं बृहत् ॥ १२ ॥

अर्थ—तारागणरूपी चित्रबिन्दुयुक्त, पुष्कर और आवर्त नामधारी जो प्रलयकालके मेघहैं, वे इसके
वस्त्रके किनारे हैं और पहिननेका एक वस्त्र समुद्रहै, और दूसरा ओढनेका निर्मल आकाशहै ॥ ९ ॥ ऐसा रूपधारी
जो यह कापालिकहै उसके आगे नियतिरूप उसकी प्रियापत्नी प्राणीरूप सभ्योंके भोगाऽनुकूल कार्य्योंको आरंभ करके
निरन्तर नृत्य किया करती है ॥ १० ॥ प्राणिरूप द्रष्टाओंके आगमापायसे (उत्पत्ति और विनाशसे) अति चंचल,
जगत्रूपी मंडपके कोटरमें नृत्यसे चपल और अरुद्ध (वेरोक) क्रिया शक्तिवाली, उस नियतिका ॥ ११ ॥ मध्य २
में देवलोकोंकी पंक्तियाँ उत्तम भूषणहैं और पाताल पर्यन्त लंबमान श्याम नभस्तल उसका लम्बा केशपासहै ॥ १२ ॥

नरकाली च मंजीरमालां कलकलोज्ज्वला ॥ प्रोता दुष्कृतसूत्रेण पातालचरणे स्थिता ॥ १३ ॥ कस्तूरि-
कातिलककं क्रियासख्योपकल्पितम् ॥ चित्रितं चित्रगुप्तेन यमे वदनपट्टके ॥ १४ ॥ कालास्यं समुपा-
दाय कल्पान्तेषु किलाऽऽकुला ॥ नृत्यत्येषा पुनर्देवी स्फुटच्छैलघनारवम् ॥ १५ ॥ पश्चात्प्रालंबविभ्रां-
तकौमारमृतबहिभिः ॥ नेत्रत्रयबृहद्रंध्रभूरिभांकारभीषणैः ॥ १६ ॥

अर्थ—उसके पातालरूपी चरणोंमें, रोदनके कोलाहलसे शब्दायमान पापरूपी सूत्रमें गुंथी हुई नरककी पं-
क्तियाँ घूंघरहैं ॥ १३ ॥ प्राणियोंके कर्मरूपी सौगन्धके प्रगट करनेके लिये, क्रियारूप सखीसे रचित, चित्रगुप्तरूप क-
स्तूरीसे यमरूप ललाटपर तिलक कियागयाहै ॥ १४ ॥ कल्पके अन्तमें कालके मुख, भ्रुकुटि, विलास और कटाक्षा-

दिसे सूचित अभिप्रायको जानकर अति व्याकुल यह नियति देवी पर्वतोंके महाशब्दोंके साथ नृत्य करती है ॥ १५ ॥ पृष्ठभागमें लम्बमान कौमार अवस्थामें मृतकरूपी मयूरोसे शोभित होती है और तीनों नेत्रोंके बड़े छिद्रोंके अधिक शब्दोंसे भयंकर तथा ॥ १६ ॥

लंबलोलजटाचंद्रविकीर्णहरमूर्द्धभिः ॥ उच्चरच्चारुभंदारगौरीकवरचामरैः ॥ १७ ॥ उत्तांडवाचलाका-
रभैर वोदरतुंबकेः ॥ रणत्सशतरंध्रेंद्रदेहभिक्षाकपालकैः ॥ १८ ॥ शुष्कशरीरखट्वांगभरैरापूरितां-
वरम् ॥ भीषयत्यात्मनात्मानं सर्वसंहारकारिणी ॥ १९ ॥ विश्वरूपशिरश्वक्रचारुपुष्करमालया तां-
वेषुविवलगंत्या महाकल्पेषु राजते ॥ २० ॥

अर्थ—लम्बी और चंचल जटामें स्थित चन्द्रमाके प्रकाशसे व्याप्त महादेवके मस्तकोंसे यह लक्षित होती है और चलायमान मन्दारके पुष्पोंसे शोभित पार्वतीके केश समूहरूपी चमरोंसे रमणीयताको प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ तथा पर्व-
ताकार भयंकर उदरवाले तूंबोंसे सात अधिक सहस्र छिद्रयुक्त शब्दायमान इन्द्रके शरीररूपी भिक्षा कपालोंसे ॥ १८ ॥
और शुष्क शरीररूपी पाटियोंके समूहसे आकाश मंडलकोभी पूर्ण करनेवाले अपने स्वरूपको आपही डराती हुई स-
बका संहार करती है ॥ १९ ॥ महाभयंकर शब्द करनेवाली यह नानाप्रकारके मस्तकोंके समूहरूपी कमलकी मालाको
धारण किये महाकल्पोंमें अपने ताण्डव नृत्योंसे शोभायमान होती है ॥ २० ॥

प्रमत्तपुष्करावर्तडमरुहामरारवैः ॥ तस्याः किल पलायंते कल्पांते तुंबुरादयः ॥ २१ ॥ नृत्यतौतः-
कृतांतस्य चंद्रमंडलभासिनः ॥ तारकाचंद्रिकाचारुव्योमपिच्छावचुलिनः ॥ २२ ॥ एकस्मिञ्छ्रवणे
दीप्ता हिमवानस्थमुद्रिका ॥ अपरे च महामेरुः कांताकांचनकर्णिका ॥ २३ ॥ अत्रैव कुंडले लोले
चंद्राकौ गंडमंडले ॥ लोकालोकाचलश्रेणी सर्वतःकटिमेखला ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रमत्त पुष्कर और आवर्त नामक प्रलयकालके मेघरूपी जो इसके डमरूहैं उनके महाभयंकर शब्दोंसे
कल्पके अन्तमें इसके नृत्यमें तुम्बुरु आदि गन्धर्व भाग जाते हैं ॥ २१ ॥ चन्द्रमण्डलसे प्रकाशमान, तारागणोंकी
ज्योतिसे शोभायमान आकाशरूपी मयूरके पंखसे अपने केशसमूहोंको भूषित किये फल नियतिके साथ उक्त नृत्यशा-
लामें नाचनेवाले कृतान्तके ॥ २२ ॥ एक कानमें तो हिमालयरूपी हड्डीका मुद्रिकाकार कुण्डलहै, और दूसरे कानमें
अति प्रिय सुवर्णका महा सुमेरूरूपी कुण्डलहै ॥ २३ ॥ इन्हीं कानोंमें सूर्य चन्द्रमारूपी मण्डलाकार दो और चंचल
कुण्डलहैं और लोकालोक नामवाले पर्वतोंकी पंक्ति चारों ओरसे कटिमेखलाहै ॥ २४ ॥

इतश्चेतश्च गच्छंती विद्युद्वलयकर्णिका ॥ अनिलांदोलिता भाति नीरदांशुकपट्टिका ॥ २५ ॥ सुसलैः
पट्टिशैः प्रासैः शूलैस्तोमरमुद्गरैः ॥ तीक्ष्णैः क्षीणजगद्गततैरिव संभृतैः ॥ २६ ॥ संसारबंधना-
दीर्घे पाशे कालकरच्युते ॥ शेषभोगमहासूत्रप्रोते मालास्य शोभते ॥ २७ ॥ जीवोद्भूतसन्मकरिकारत्न-
तेजोभिरुज्ज्वला ॥ सप्तान्विकं कणश्रेणी भुजयोरस्य भूषणम् ॥ २८ ॥

अर्थ—तथा इधर उधर भ्रमण करनेवाली बिजुली जिसका कंकणहै और वायुसे कंपित मेघोंकी पंक्तिरूप कंथा
जिसकी शोभित होरही है ॥ २५ ॥ नष्ट ब्रह्मांडोंसे अथवा पूर्वकालकी सृष्टियोंसे निकले कृतान्तोंसे एकत्रित किये
अति तीक्ष्ण, मूशल, भाला, बछी, त्रिशूल, पटा, और मुद्गरोंसे रचित तथा संसारके प्राणिरूप मृगोंके बन्धनार्थ, पू-
र्वोक्त कालरूपी राजपुत्रके हाँथसे गिरे पाशमें लटकती हुई और शेषजीके फणरूपी महासूत्रमें गुँथी माला इस कृता-
न्तरूपी कापालिकके कंठमें शोभित होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ जीवरूपी मकरिकाके चिन्होंसे युक्त रत्नोंके तेजसे देदी-
प्यमान, सातों समुद्ररूपी कंकणोंकी श्रेणि इसके दोनों भुजाओंमें भूषित होरही हैं ॥ २८ ॥

व्यवहारमहावर्त्ता सुखदुःखपरंपरा ॥ रजःपूर्णतमःश्यामा रोमाली तस्य राजते ॥ २९ ॥ एवं प्रायः स
कल्पाते कृतांतस्तांडवोद्भवाम् ॥ उपसंहृत्य नृत्येहां सृष्ट्वा सह महेश्वरम् ॥ ३० ॥ पुनर्लास्यमयीं नृ-
त्यलीलां सर्गस्वरूपिणीम् ॥ तनोतीमां जराशोकदुःखाभिभवभूषिताम् ॥ ३१ ॥ भूयः करोति भुव-
नानि वनांतराणि लोकांतराणि जनजालककल्पनां च आचारचारुकलनामचलां चलां च पंकाशधा-
मिकजनो रचनामखिन्नः ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
कृतांतविलसितं नाम पंचविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥

(१) इसकी खिका नृत्य कहके अब कापालिक कृतान्तका वर्णन किया जाता है ॥

अर्थ—शास्त्रीय और लौकिक व्यवहाररूपी भ्रमर जिसमें गूँज रहे हैं ऐसी रजोगुण तथा तमोगुणसे पूर्ण सुखदः स्वरूपी श्यामवर्ण मनोहर रोमावली इसकी शोभायमान हो रही है ॥ २९ ॥ इसप्रकार प्रायः कल्पके अन्तमें यह कृतान्त ताण्डवके उत्पन्न करनेवाली नृत्यकी इच्छाको बटोर कर किंचित् विश्राम करके पुनः महादेवादिकोंके साथ उठता है ॥ ३० ॥ और वृद्धाऽवस्था, शोक तथा अनेक प्रकारके अन्य दुःख और पराजय आदिसे भूषित, अभिनय (भाव) सहित इस सृष्टिरूप नृत्यलीलाका पुनः विस्तार करता है ॥ ३१ ॥ पुनः यह भुवनोंको, वनोंको, अन्य स्वर्गादि लोकोंको, और प्राणियोंके समूहोंको, सतयुगआदि युगोंके भेदसे अचल और चल वेद और स्मृति विहित आचारोंको ऐसे खेद रहित होके बनाता है जैसे बालक मृत्तिकासे खिलौनोंके ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे

कृतान्तविलसितनाम पंचविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥

षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

कालादिकी परतंत्रतासे अनेक दोषोंके कारणसे संसारकी दुर्दशा इस २६ वें सर्गमें वर्णन की गई है कि जिससे वैराग्य उत्पन्न हो ॥

श्रीराम उवाच ॥ ॥ वृत्तेऽस्मिन्नेवमेतेषां कालादीनां महामुने ॥ संसारनाम्नि कैवाऽऽस्था मादृशानां वदत्विव ॥ १ ॥ विक्रीता इव तिष्ठाम एतैर्दैवादिभिर्वयम् ॥ मुने प्रपंचरचनैर्मुग्धा वनमृगा इव ॥ २ ॥ एषोऽनार्यसमाम्नायः कालः कवलनोन्मुखः ॥ जगत्यविरतं लोकं पातयत्यापदर्णवे ॥ ३ ॥ दहत्यंतर्दुराशाभिर्देवो दारुणचेष्टपा ॥ लोकमुष्णप्रकाशमिज्ज्वालाभिर्दहनो यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे मुने ! जब इस संसारमें कालादिका इसप्रकार चरित्र है तो बताइये हमारे सदृश मनुष्योंका इसमें क्या विश्वास है ॥ १ ॥ हे मुने ! इन दैवकालादिसे खरीदे हुयेके समान हम लोग शब्दादि विषयोंके प्रपंचकी रचनासे ऐसे मोहित हैं जैसे वनके मृग ॥ २ ॥ अनार्य तस्व भाववाला अपने उदरभरण मात्रमें तत्पर यह कालनामक महाधूर्त इस संसारमें सबको आपत्तिके समुद्रमें गिराता है ॥ ३ ॥ यह कालनामक देव अपनी भयंकर चेष्टासे प्राणियोंको दुष्ट आशाओंसे भीतर तथा बाहर ऐसे जलाता है जैसे अतिउष्ण और प्रकाशमान ज्वालाओंसे संसारको अग्नि

धृतिं विधुरयत्येषा मर्यादारूपचल्लभा ॥ स्त्रीत्वात्स्वभावचपला नियतिनियतोन्मुखी ॥ ५ ॥ ग्रसते विरतं भूतजालं सर्प इवानिलम् ॥ कृतांतः कर्कशाऽऽचारो जरां नित्वाजरं वपुः ॥ ६ ॥ यमो निर्घृणराजेंद्रो नार्त्तं नामानुकंपते ॥ सर्वभूतदयोदारो जनो दुर्लभतां गतः ॥ ७ ॥ सर्वा एव मुने फल्गुविभवा भूतजायतः ॥ दुःखायैव दुरंताय दारुणाभोगभूमयः ॥ ८ ॥

अर्थ—स्त्री होनेके कारण स्वभावसेही चपल नियति मर्यादारूप कृतान्तकी यह पत्नी सदा अपने कार्यमें तत्पर समाधिनिष्ठ महात्माओंका भी धैर्य नष्ट कर देती है ॥ ५ ॥ यह महाक्रूर आचार धारी कृतान्त तरुण शरीरोंको वृद्ध बनाके सब प्राणि समूहको निरन्तर ऐसे भक्षण करता है जैसे सर्प वायुको ॥ ६ ॥ संपूर्ण निर्दयोंका राजा यम तो दुःखियोंके ऊपर दया करना जानता ही नहीं सब प्राणियोंपर दया करनेवाला जन तो दुर्लभ हो गया है ॥ ७ ॥ हे मुने ! चैंटीसे लेके ब्रह्मा पर्यन्त जितनी प्राणियोंकी जातियाँ हैं सब तुच्छ हैं और सब विषयभोग महा भयंकर हैं और ये सब केवल दुर्दशा दुःख हीके लिये हैं ॥ ८ ॥

आयुरत्यंतचपलं मृत्युरेकांतनिष्ठुरः ॥ तारुण्यं चाऽतितरलं बाल्यं जडतया हतम् ॥ ९ ॥ कलाकलंकितो लोको बंधवो भवबंधनम् ॥ भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्च मृगवृष्णिकाः ॥ १० ॥ शत्रवश्चन्द्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम् ॥ प्रहरत्यात्मनैवाऽऽत्मा मनसैव मनो रिपुः ॥ ११ ॥ अहंकारः कलकाय वृद्धयः परिपेलवाः ॥ क्रिया दुष्फलदायिन्यो लीलाः स्त्रीनिष्ठतांगताः ॥ १२ ॥

अर्थ—आयु अत्यन्त चपल है, मृत्यु सर्वथा क्रूर है, युवावस्था अत्यन्त ही क्षणमंगुर और चंचल है, और बाल्य अवस्था तो अज्ञानहीसे नष्ट है ॥ ९ ॥ यह संसार विषयकी चिंतासे कलंकित हो रहा है, जितने बन्धु हैं वे संसारके बन्धन हैं, जितने भोग हैं वे संसारके महारोग हैं, और तृष्णा जो है वह केवल मृगवृष्णा ही है ॥ १० ॥ इन्द्रियां जो हैं वेही शत्रु हो रही हैं देहादिमें आत्माके सत्य होनेका अभिमान तथा वह विवेकसे असत्य होगया बन्धनके हेतुसे मनही आत्माका

शत्रु होके आत्माही मनरूप आत्मासे आत्माहीके ऊपर प्रहार करके दुःखी करताहै ॥ ११ ॥ अहंकार युक्त अन्तःकरणकी वृत्ति, आत्मस्वरूप ज्ञानके विरोधी होनेसे केवल कलंकार्थही है स्वरूपकी दृढतासे शून्य होनेसे बुद्धि अति क्षीण होगई है, क्रिया सब दुःखफल देनेवाली होगई हैं, और मानसी विलास सब स्त्रीके आधीन होगये हैं ॥ १२ ॥

वांछाविषयशालिन्यः सञ्चमत्कृतयः क्षताः ॥ नार्यो दोषपताकिन्योरसा नीरसतां गताः ॥ १३ ॥ वस्त्व वस्तुतया ज्ञातं दत्तं चित्तमहंकृतौ ॥ अभाववेधिता भावा भावांतो नाऽधिगम्यते ॥ १४ ॥ तेष्यते केवलं साधो मतिराकुलितांतरा ॥ रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ १५ ॥ रजोगुणदृष्टा दृष्टिस्तमः संपरिवर्द्धते ॥ न चाधिगम्यते सत्त्वं तत्त्वमत्यंतदूरतः ॥ १६ ॥

अर्थ—संपूर्ण इच्छायें विषयसे शोभित होगई, आत्माका चमत्कार नष्ट होगया, स्त्रियों दोषोंकी ध्वजा होगई और सब अनुरागरस शून्य होगये ॥ १३ ॥ आत्मवस्तुको अवस्तुरूपसे जानलिया, चित्तको अहंकारमें नियुक्त किया, सब भावपदार्थ नाशग्रस्तहैं, और भावपदार्थोंका अन्त अधिष्ठानरूप जो आत्माहैं वह नहीं जाना जाता ॥ १४ ॥ हे साधो ! बुद्धि अत्यन्त व्याकुल होके केवल संतापको प्राप्त हो रही है, संसारमें रागही अधिक बुद्धिको प्राप्त हो रहा है, और वैराग्य नहीं प्राप्त होता ॥ १५ ॥ रजोगुणसे विवेक दृष्टि नष्ट होगई और तमोगुण बढ़ रहा है, सत्त्वगुणकी प्राप्ति नहीं होती, और तत्त्वज्ञान तो अत्यन्तही दूर है ॥ १६ ॥

स्थितिरस्थिरतां याता मृतिरागमननोन्मुखी ॥ धृतिवैधुर्यमायाता रतिर्नित्यमवस्तुनि ॥ १७ ॥ मतिर्मायेन मलिना पातैरुपरमं वपुः ॥ ज्वलतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम् ॥ १८ ॥ यत्नेन याति युवता दूरे सज्जनसंगतिः ॥ गतिर्न विद्यते का चित्कचिन्नोदेति सत्यता ॥ १९ ॥ मनो विमुह्यतीवांतर्मुदिता दूरतां गता ॥ नोऽज्जला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ २० ॥

अर्थ—जीवन तो अस्थिर है और मृत्यु आनेको उन्मुख है, धैर्य सर्वथा नष्ट होगया, और तुच्छ पदार्थोंमें प्रीति सर्वदा बढ़ रही है ॥ १७ ॥ मूर्खतासे बुद्धि मलिन होगई, शरीर गिरनेवालाही है, वृद्धाऽवस्था मानो शरीरपर जल रही है, और पाप जो है, वह जाज्वल्यमान हो रहा है ॥ १८ ॥ युवाऽवस्था बड़े यत्नसे चली जा रही है, सज्जनोंकी संगति बहुत दूर है, कहीं कोई गति नहीं है, सत्यता कहींभी उदय नहीं होती ॥ १९ ॥ मन मोहितके समान होगया है, आत्मज्ञानका सुख दूर चला गया, उत्तम दया हृदयमें कभी नहीं होती, और नीचता दूरसे निकट आती है ॥ २० ॥

धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः ॥ सुलभोऽर्जुनाऽऽश्लेषोऽर्जुनः सत्समागमः ॥ २१ ॥ आगमा प्रायिनो भावा भावना भवबंधनी ॥ नीयते केवलं काऽपि नित्यं भूतपरंपरा ॥ २२ ॥ दिशोऽपि हि न दृश्यते देशोऽप्यन्यापदेशभाक् ॥ शैला अपि विशीर्यते कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २३ ॥ अद्यते सत्तयाऽपि द्यौर्भुवनं चापि भुज्यते ॥ धराऽपि याति वैधुर्यं कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २४ ॥

अर्थ—धीरता अधीरताको प्राप्त होगई, प्राणी जन्ममरणमें वा नीचे ऊपर आने जानेमेंही निमग्न हैं, दुर्जनोका संग अति सुलभ है, और सज्जनोंका समागम अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २१ ॥ सब भावपदार्थ उत्पत्ति और नाशसे ग्रस्त हैं, वासना संसारका बन्धन है, और प्राणियोंके समूहको काल न जाने कहीं लिये जा रहा है ॥ २२ ॥ जिनको कालसे भय नहीं है, ऐसी दिशायें भी नहीं दीख पड़ती, न सन्त्यवहारका उपदेश प्रतीत होता है, और न लौकिक व्यवहारही दीख पड़ता है, यहांतक है कि पर्वतभी नष्ट हो जाते हैं तो हमारे सदृश मनुष्योंकी स्थितिमें क्या विश्वास है ॥ २३ ॥ जब सन्मात्र ईश्वर आकाशको भी ग्रस लेता है, और भुवनोंको भी भक्षण करलेता है, तथा यह विशाल पृथ्वीभी नष्ट होजाती है तो हमारे सदृश मनुष्योंकी स्थितिमें क्या विश्वास ! ॥ २४ ॥

शुष्यंत्यपि समुद्राश्च शीर्यते तारका अपि ॥ सिद्धा अपि विनश्यति कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २५ ॥ दानवा अपि दीर्यते ध्रुवाऽप्यध्रुवजीविताः ॥ अमरा अपिमार्यते कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २६ ॥ शक्रोऽप्याक्रम्यते वैक्रैर्यमोऽपि हि नियम्यते ॥ वायुरप्येत्यवायुत्वं कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २७ ॥ सोमोऽपि व्योमतां याति मार्त्तंडोऽप्येति खंडताम् ॥ मग्नतामग्निरप्येति कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २८ ॥

अर्थ—चारों समुद्रभी सूख जाते हैं, तारागणभी विदीर्ण होजाते हैं और सिद्ध लोगभी नष्ट होजाते हैं, तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास ॥ २५ ॥ दानवभी विदीर्ण होजाते हैं, ध्रुव (तारा) भी अध्रुव जीवन है, और अमर (देवता) भी मरते जाते हैं तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास ! ॥ २६ ॥ शक्र (इन्द्र) परभी आक्रमण होता है, यमभी शान्त होजाते हैं, और वायुभी अवायु होजाता है, तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास ! ॥ २७ ॥ चन्द्रमाभी

शून्य होजाताहै, सूर्यकेभी टुकड़े २ होजातेहैं, और अग्निभी शान्त होजाताहैं, तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास !

परमेष्ठयपि निष्ठावान् न्हियते हरिरप्यजः ॥ भवोऽप्यभावमायाति कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २९ ॥

कालः संकाल्यते येन नियतिश्चाऽपि नीयते ॥ खमप्यालीयतेऽनंतं कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ ३० ॥

अश्राव्यावाच्यदुर्दर्शतत्त्वेनाऽज्ञातमूर्तिना ॥ भुवनानि विडम्ब्यन्ते केन चिद्भ्रमदायिना ॥ ३१ ॥ अहंका-

रकलामेत्य सर्वत्रांतरवासिना ॥ न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ३२ ॥

अर्थ—ब्रह्माजीकीभी समाप्ति होजातीहै, अज हरि जो भगवान् हैं उनकाभी संहार होजाताहै, भव (महादेव) जी भी अभावको प्राप्त होजातेहैं, तो हमारे सदृश प्राणियोंको क्या विश्वास ! ॥ २९ ॥ पूर्वोक्त तीन प्रकारका जो कालहै उसकोभी जो संहार करलेताहै, नियति (मर्यादा) को भी हटा देताहै, और जो सबको आच्छादन करनेवाला आकाशहै उसकोभी लयकर देताहै, तो हमारे सदृश प्राणियोंका क्या विश्वास ! ॥ ३० ॥ जो श्रोत्र (कर्ण) इन्द्रियसे न सुना जाताहै वागिन्द्रियसे न कहा जाताहै, और न नेत्र इन्द्रियसे देखा जाताहै, अर्थात् सब इन्द्रियोंका अविषय, अज्ञानमूर्ति, कोई भ्रम देनेवाला (सन्मात्र चेतन) अपने स्वरूपमेंही मायासे तत्त्वको छिपाके सब ब्रह्माण्डोंको देखताहै ॥ ३१ ॥ सबके अन्तमें निवास करनेवाला, अहंकारांशको धारण करके तीनों लोकमें ऐसा कोई नहीं है जिसको वह बाधा न करताहो ॥ ३२ ॥

शिलाशैलकवप्रेषु साश्वभूतो दिवाकरः ॥ वनपापाणवन्नित्यमवशः परिचोद्यते ॥ ३३ ॥ धरागोलकमं

तस्यसुरासुरगणास्पदम् ॥ वेष्टयते धिष्ण्यचक्रेण पक्षोऽटमिव त्वचा ॥ ३४ ॥ दिवि देवा भुवि नराः

पातालेषु च भोगिनः ॥ कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जर्जरां दशाम् ॥ ३५ ॥ कामश्च जगदीशानर

णलब्धपराक्रमः ॥ अक्रमेणैवविक्रांतो लोकमाक्रम्य वलगति ॥ ३६ ॥

अर्थ—किरणरूपी घोटोंके चरण सहित सूर्य भगवान् भी वनके सामान्य पापाणके तुल्य प्रतिदिन अवश होके शिला पर्वत और पर्वतोंके शिखरोंपर फेके जातेहैं ॥ ३३ ॥ इस ब्रह्माण्डके मध्यमें रहनेवाले देवता और दैत्योंके अनेक लोकोंको और संपूर्ण ज्योतिश्चक्रों (सूर्य तारा मण्डलादि अनेक लोक) को, वह ऐसा व्याप्त कियेहै जैसे पक्षे अखरोटके फलको चारों ओरसे उसका चर्म ॥ ३४ ॥ स्वर्गमें देवता, भूलोकमें मनुष्य, और पातालमें सर्प, ये सब संकल्प मात्रसे बनाये गयेहैं, और ये महा दुर्दशाको प्राप्त होतेहैं, ॥ ३५ ॥ महादेवजीसे युद्ध करनेसे पराक्रमवाला महा विकराल स्वरूप काम अनुचित रीतिसे संपूर्ण जगत्को अपने वशमें करके गर्ज रहाहै ॥ ३६ ॥

वसंतो मत्तमातंगो मदैः कुसुमवर्षणैः ॥ आमोदितकुपूचकश्चेतोनयति चापलम् ॥ ३७ ॥ अनुरक्तां गनालोललोचना लोकिताकृति ॥ स्वस्थीकर्तुं मनःशक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८ ॥ परोपकारकारिण्या परार्तिपारितप्तया ॥ बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीतलया धिया ॥ ३९ ॥ उत्पन्नध्वंसिनः कालवडवानलपातिनः ॥ संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोलार्जवितांबुधौ ॥ ४० ॥

अर्थ—यह वसन्तरूपी मत्त मातंग पुष्पकी वृष्टिरूपी मदकी वर्षासे सब दिशाओंको सुगन्धित करके चित्तको चंचलकर रहाहै ॥ ३७ ॥ स्त्रियोंके चंचल नेत्रोंमें जो मन अनुरक्त हो उसके स्वस्थ करनेको बड़े विवेककाभी सामर्थ्य नहीं है ॥ ३८ ॥ परोपकारको करनेवाले, दूसरोंकी पीडासे अत्यन्त पीडित, अपनी शीतल बुद्धिसे जिसको बोध (आत्मज्ञान) प्राप्तहुआहै, उसीको मैं सुखी मानताहूँ ॥ ३९ ॥ सदा उत्पन्न और नष्ट होनेवाले कालरूपी वडवानलसे गिरनेवाले जीवनरूपी समुद्रमें पदार्थरूपी तरंगोंको कौन गिनसکتाहै ॥ ४० ॥

सर्व एव नरा मोहादुसदृशापाशपाशिनः ॥ दोषगुल्मकसारंगा विशर्णिा जन्मजंगले ॥ ४१ ॥ संक्षीयते जगति जन्मपरंपरासु लोकस्य तैरिहकुर्मभिरायुरेतत् ॥ आकाशपादपलताकृतपाशकल्पं येषां फलं न हि विचारविदोऽपि विप्रः ॥ ४२ ॥ अद्योत्सवोऽयमृतेरप तथेह यात्रा ते बंधवः सुखमिदं सविशेषभोगम् ॥ इत्थं मुधैव कलयन्सुविकल्पजालमालोलपेलवमतिर्गलतीह लोकः ॥ ४३ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्य-

प्रकरणे दैवदुर्विलासवर्णननाम पद्मविंशः सर्गः ॥ २६ ॥

अर्थ—सब मनुष्य मोहके वश होके दुष्ट आशाओंकी फाँसीमें बँधे हुये, दोषरूपी गुल्मोंमें अटके हुये मृगोंके समान जन्मरूपी जंगलमें नष्ट होरहे हैं ॥ ४१ ॥ इस जगत्में जन्मोंकी परम्पराओंमें काम्य और निषिद्ध कुकर्मोंद्वारा संसारकी आयु नष्ट होरही है और आकाशके वृक्षकी लताके समान इस पाशसे बद्ध सुखदुःखरूपी फलको हम विचारवाची नहीं जानते ॥ ४२ ॥ आज यह महा उत्सवहै, यह मनोहर नूतन ऋतुका प्रारंभहै, आज यह अमुक देशकी

यात्राहै, वे हमारे बन्धुहै, यह कैसा सुखहै, और यह उत्तम स्त्रीआदिका भोगहै, इसप्रकार व्यर्थही सद्विचारके प्रति-
कूल नानाविकल्प जालोंको रचता हुआ, चंचल और सुकुमार बुद्धिवाला यह लोक यहां नष्ट होजाताहै और परमा-
र्थकी सामग्री कुछ नहीं संपादन करता ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
दैवविलासवर्णननाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

मोक्षके विरोधी पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण पदार्थोंमें दोषोंका वर्णन वैराग्य प्राप्तिके लिये इस २७वे सर्गमें विस्तारसे कियागयाहै.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ अन्यच्च तातातितराम रम्ये मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे ॥ न किंचिदायाति त-
दर्थजातं येनाऽतिविश्रांतिमुपैति चेतः ॥ १ ॥ बाल्ये गते कल्पितकेलिलोले मनोमृगे दारदरीषु जीर्णे ॥
शरीरके जर्जरतां प्रयाते विदूयते केवलमेव लोकः ॥ २ ॥ जरातुपारामिहतां शरीरसरोजिनीं दूरतरे
विमुच्य ॥ क्षणाद्वते जीवितचंचरीके जनस्य संसारसरोऽवशुष्कम् ॥ ३ ॥ यदा यदा पाकमुपैति नूनं
तदा तदेयं रतिमातनोति ॥ जरा भराऽनल्पनवप्रसूना विजर्जरा कायलता नराणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे तात ! औरभी सुनिये, दर्शनमात्रके लिये रमणीय और वास्तविकमें अरमणीय इस
जगत्में कोईभी ऐसा पदार्थोंका समूह मनमें नहीं भान होता जिससे चित्तको विश्राम मिलै ॥ १ ॥ जिसमें कल्पनामात्र
क्रीडाहै ऐसी बाल्य अवस्थाके बीत जानेपर, और मनरूपी मृगके स्त्रीरूपी गुफामें प्रवेश करनेपर, और वृद्धाऽवस्थासे
शरीरके जर्जर होनेपर, परमपुरुषार्थ साधनसे हीन यह लोक केवल सन्तापकाही भागी होताहै ॥ २ ॥ वृद्धाऽवस्थारूपी
तुपारसे मारी हुई शरीररूपी कमलिनीको दूरहीसे छोड़के जब जीवरूपी भ्रमर चलाजाताहै, तब अनेकप्रकारके समा-
रंभरूपी संसारका यह तडाग शुष्क होजाताहै ॥ ३ ॥ मनुष्योंकी यह शरीररूपी लता, वृद्धाऽवस्थाके कारण अधिक
श्वेत पुष्पोंके भारसे जैसे २ जर्जर होके परिपक्वताको प्राप्त होती है तैसे २ मृत्युकी प्रीति अधिक बढ़ती है ॥ ४ ॥

तृष्णानदीसारतरप्रवाहग्रस्ताखिलानंतपदार्थजाता ॥ तटस्थसंतोषसुवृक्षमूलनिकापदक्षा वहतीह
लोके ॥ ५ ॥ शरीरनौश्वर्मनिबंधबद्धा भवांबुधावालुलिता भ्रमंती ॥ प्रलोडयते पंचभिरिन्द्रियाख्यैर-
धोभवंती मकरैरधीरा ॥ ६ ॥ तृष्णालताकाननचारिणोऽमी शाखाशतं काममहीरुहेषु ॥ परिभ्रमंतः
क्षपयन्ति कालं मनोमृगा नो फलमाप्नुवन्ति ॥ ७ ॥ रुच्छेषु दूरास्तविपादमोहाः स्वास्थ्येषु नोत्सिक्त-
मनोभिरामाः ॥ सुदुर्लभाः संप्रति सुंदरीभिरनाहतांतः करणा महान्तः ॥ ८ ॥

अर्थ—अति प्रबल प्रवाहसे युक्त संपूर्ण पदार्थ मात्रको ग्रसनेवाली तटके सन्तोषरूपी वृक्षोंके मूलोंसे उखाड़-
नेमें निपुण यह तृष्णारूपी नदी इस संसारमें वेगसे वह रही है ॥ ५ ॥ चर्मसे बँधी हुई यह शरीररूपी नौका संसार-
रूपी समुद्रमें चंचल होके भ्रमणकर रही है, और इसको विवेकहीन जीवन होनेसे पांचों इन्द्रियरूपी ग्राह डुबाते हैं,
अतएव यह प्रतिक्षण नीचेहीको चलीजाती है ॥ ६ ॥ तृष्णारूपी लताके वनमें विचरनेवाले मनरूपी मर्कट कामरूपी वृ-
क्षोंकी अनेक शाखाओंपर भ्रमण करके केवल कालक्षेप करते हैं और कहीं कुछभी फल नहीं पाते ॥ ७ ॥ विपत्तियोंमें
शोक और मोहसे रहित और संपत्तियोंमें गर्व न होनेके कारण अति रमणीय और सुन्दरी स्त्रियोंसे अदूषित अन्तःक-
रणयुक्त महात्मा इस समय दुर्लभहैं ॥ ८ ॥

तरन्ति मातंगघटातरंगं रणांबुधिं ये मयि ते न शूराः ॥ शूरास्त एवेह मनस्तरंगं देहेंद्रियांभोधिभिमं
तरन्ति ॥ ९ ॥ अक्लिष्टपर्यंतफलाभिरामा न दृश्यते कस्य चिदेव का चित् ॥ क्रियादुराशाहतचित्तवृत्ति-
र्यामेत्य विश्रांतिमुपैति लोकः ॥ १० ॥ कीर्त्या जगद्विकुहरंप्रतापैः श्रिया गृहं सत्त्वबलेन लक्ष्मीम् ॥
ये पूरयन्त्यक्षतधैर्यबंधा न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥ ११ ॥ अप्यंतरस्थं गिरिशैलभित्तेर्वज्रालयाभ्यं-
तरसंस्थितं वा ॥ सर्वं समायांति ससिद्धिवेगा सर्वाः श्रियः संततभापदश्च ॥ १२ ॥

अर्थ—मत्तमातंग (हस्ती) रूपी तरंगोंसे पूर्ण रणरूपी समुद्रके जो पार होजाते हैं वे मेरी दृष्टिमें शूर नहीं हैं,
किंतु शरीर और इन्द्रियरूपी समुद्रमें जो मनरूपी तरंगहैं, उसको जो पार करते हैं, अर्थात् मनके जीत लेनेसे वासना
रहित होजाते हैं, वेही लोग मेरी दृष्टिमें शूरीरहैं ॥ ९ ॥ क्लेश सहित संसाररूपी फल न देनेसे रमणीय और आशाको
दूर करके चित्तकी चंचल वृत्तियोंको नष्ट करनेवाली कोईभी क्रिया किसीकीभी नहीं देख पडती, जिसका आश्रय

लेके यह संसार विश्रांतिको प्राप्तहो ॥ १० ॥ जो कीर्तिसे जगत्को, प्रतापोंसे दिशाओंके अन्तको, और धनसे अर्थियोंके गृहोंको पूर्णकर देते हैं, और विनय तथा उदारतादिसे लक्ष्मीकी पूर्ण शोभाको बढ़ाते हैं, ऐसे अखण्डित धैर्य्य-वाले महात्मा संसारमें दुर्लभहैं ॥ ११ ॥ पर्वतकी शिलामयी भित्तिके स्थानमें रहनेवाले, वा बज्रकेही अन्तमें क्यों न हो, परन्तु भाग्योदय होनेसे सब प्राणियोंके निकट अणिमादि सिद्धि सहित सर्वप्रकारकी संपत्तियाँ अवश्य आतीहैं, इसीप्रकार अभाग्योदयमें विपत्तियांभी आके सबको सब स्थानमें प्राप्त होतीहैं ॥ १२ ॥

पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्ध्या प्रकल्प्यते तात रसायनाभम् ॥ सर्वं वृत्तत्रोपकरोत्यथांते यत्राऽतिर-
म्या विपमूर्छनैव ॥ १३ ॥ विषादयुक्तो विपमामवस्थामुपागतः कायवयोऽवसाने ॥ भावान्स्मर-
न्स्वानिह धर्मरिक्तान् जंतुर्जरावानिह दह्यतेऽतः ॥ १४ ॥ कामार्थधर्मापिकृतांतरामिः क्रियाभिरादौ
दिवसानि नीत्वा ॥ चेतश्चलद्वर्हिणपिच्छलोलं विश्रांतिमागच्छतु केन पुंसः ॥ १५ ॥ पुरोगतैरप्य-
नवाप्तरूपैस्तरंगिणीतुंगतरंगकल्पैः ॥ क्रियाफलैर्द्वयवशादुपेतैर्विडम्ब्यते भिन्नरुचिर्हिलोकः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे तात ! पुत्र, स्त्रियां, और धन, ये सब भ्रांत बुद्धिसे प्रेमके पात्र कल्पित किये गये हैं, ये सब कुछभी उपकार नहीं करते; किन्तु अन्तकालमें अति रमणीय विषयभोगभी विपकी मूर्छनाके तुल्य महा दुःखदायी होते हैं ॥ १३ ॥ शरीर और आयुके अन्तमें शोकयुक्त और वृद्धावस्थासे ग्रस्त यह प्राणी महाभयंकर दशामें प्राप्त धर्म संग्रहसे शून्य अपने कर्मोंको स्मरण करता हुआ, अन्तःकरणमेंही भस्म होताहै ॥ १४ ॥ आरंभमें धनोपार्जन और विषयभोगकी तृष्णाकी प्रबलतासे काम और अर्थ प्राप्तिमें तत्पर और धर्मकी प्राप्तिमें जो विघ्नभूत क्रियायें हैं उन्हींमें दिनोंको व्यतित करके, पश्चात् आयुके अन्तमें मयूरके पंखके समान पुरुषका चंचल चित्त भला किस उपायसे विश्राम पावे ॥ १५ ॥ नदीके उच्च तरंगके समान क्षणभंगुर इसीसे दैवेच्छासे प्राप्त होनेपरभी अप्राप्तरूप सन्मुख आये हुये क्रियाके फलोंसे आत्मासे भिन्न पदार्थोंमें प्रेम करनेवाला यह संसार ठगा जाताहै ॥ १६ ॥

इमान्यमूनीति विभावितानि कार्याण्यपर्यंतमनोरमाणि ॥ जनस्यजायाजनरंजनेन जवाजरांतं जर-
यंति चेतः ॥ १७ ॥ पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां समेत्य जन्माऽऽशु लयं प्रयांति ॥ तथैव लोकाः
स्वविवेकहीनाः समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहोभिः ॥ १८ ॥ इतस्ततो दूरतरं विद्वत्य प्रविश्य गेहं दि-
वसावसाने ॥ विवेकिलोकाश्रयसाधुकर्मरिक्तेऽह्नि रात्रौ क उपैति निद्राम् ॥ १९ ॥ विद्राविते शत्रुजने
समस्ते समागतायामभितश्च लक्ष्म्याम् ॥ सेव्यंत एतानि सुखानि यावत्तावत्समायाति कुतोऽपि मृत्युः

अर्थ—ये कार्य्य मेरे करनेके अति निकटहैं, ये अन्य देशकालमें करनेके हैं, इत्यादि निरंतर विचार जो प्रथम मनोरम भान होते हैं, परन्तु परिणाममें दुःखदायी हैं वे स्त्री और पुरुषोंके प्रिय आचरणरूप हेतुसे शरीरको वृद्ध करके चित्तको विवेकसे भ्रष्टकर देते हैं ॥ १७ ॥ जिसप्रकार वृक्षोंके पत्ते उत्पन्न होके शीघ्रही नाश होजाते हैं, इसीप्रकार आत्मस्वरूपके विवेकसे हीन प्राणी, जन्म धारण करके थोड़ेही दिनोंमें नष्ट होजाते हैं ॥ १८ ॥ इधर उधर दूर-तक विहार करके और दिनके अन्तमें गृहमें प्रवेश करके विवेकी जनोके समागम और उत्तम कर्मोंसे रहित दिवस बीत जानेपर रात्रिके समय मूढ़ पुरुषके सिवाय भला किसे निद्रा आती है ॥ १९ ॥ समस्त शत्रुजनोंको दूर भगा देनेपर और चारों ओरसे लक्ष्मीके आनेपर जबतक यह प्राणी विषयके सुखभोग करने लगताहै इतनेहीमें न जाने मृत्यु कहांसे आके उपस्थित होजाती है ॥ २० ॥

कुतोऽपि संवर्द्धिततुच्छरूपैर्भवैरमीभिः क्षणनष्टदृष्टैः ॥ विलोड्यमाना जनता जगत्यां न वेत्युपा-
यातमहो नु पातम् ॥ २१ ॥ प्रियासुभिः कालमुखं क्रियंते जनैडकास्ते हतकर्मबद्धाः ॥ यैः पीनता-
मेव बलादुपेत्य शरीरबाधेन न ते भवंति ॥ २२ ॥ अजस्रमागच्छति सत्त्वैव मनारतंगच्छति सत्त्वैव
॥ कुतोऽपि लोला जनता जगत्यां तरंगमालाक्षणभंगुरेव ॥ २३ ॥ प्राणापहारैकपरा नराणां मनो
मनोहारितया हरंति ॥ रक्तच्छदाश्वचलपटपदाक्ष्यो विषदुमालोललताः स्त्रियश्च ॥ २४ ॥

अर्थ—किसी (अनिश्चित) हेतुसे वृद्धिको प्राप्त, तुच्छरूप, क्षणभंगुर, ये पदार्थ प्राणियोंको अनेकप्रकारसे भ्रमा रहे हैं, परन्तु आश्चर्य्य है कि वे निकट प्राप्त मृत्युको नहीं जानते ॥ २१ ॥ जो विषयमें आसक्त शरीरकेही पोषणसे बलात्कार स्थूल होगये हैं, और कुकर्मरूपी स्तम्भमें बन्धे हैं उन नररूप भेड़ोंको प्रियप्राणरूप यजमान मृत्युका मुख बनाते हैं और शरीरके नाश होनेपर वे प्राणभी नहीं रहते ॥ २२ ॥ तरंगोंकी मालाके समान क्षणभंगुर यह प्राणि-

योका समूह नित्यही न जाने कहांसे अति शीघ्रही आताहै और पुनः चला जाताहै, ॥ २३ ॥ मनुष्योंके प्राण हरनेमें तत्पर, रक्त ओष्ठ धारण किये हुये और भ्रमररूप नेत्रवाली विपवृक्षोंकी लताके तुल्य स्त्रिय ऊपरसे मनोहर होनेसे चित्तको हरलेती हैं ॥ २४ ॥

इतोऽन्यतश्चोपगता मुधैव समानसंकेतनिबद्धभावा ॥ यात्रा समासंगसमा नराणां कलत्रमित्रव्य-
वहारमाया ॥ २५ ॥ प्रदीपशांतिष्विवभुक्तभूरिदशास्वतिस्रेहनिबंधनीषु ॥ संसारमालासु चलाऽच-
लासु न ज्ञायते तत्त्वमतात्त्विकीषु ॥ २६ ॥ संसारसंरम्भकुचक्रिकेयं प्रावृट्पयोबुद्बुदभंगुराऽपि ॥ २७ ॥
सावधानस्य जनस्य बुद्धौ चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥ २७ ॥ शोभोज्ज्वला दैववशाद्विनष्टा गुणाः
स्थिताः संप्रति जर्जरत्वे ॥ आश्वासना दूरतरं प्रयाता जनस्य हेमन्त इवाम्बुजस्य ॥ २८ ॥

अर्थ—इस मनुष्य लोकसे वा अन्य स्वर्ग नरकादि लोकोंसे हम लोग आके एकत्र मिलेंगे, ऐसे संकेतमें बद्ध-
भाव यह पुत्र मित्र और स्त्रियोंके व्यवहारकी जो मायाहै वह केवल देवोत्सव वा यात्राके मिलनेके सदृशहै ॥ २५ ॥
अधिक दशाओंको भोगनेवाली और अधिक स्नेहयुक्त दीपककी कभी बुझती कभी भभकती हुई ज्वालाके सदृश इस
तुच्छ संसारकी जन्ममरणकी परम्परारूपी मालामें तत्त्वपदार्थ नहीं जाना जाता ॥ २६ ॥ वर्षाके बुद्बुदके समान क्षणभंगु-
रभी यह संसारकी प्रवृत्तिरूप दुष्ट चक्रिका सर्वदा भ्रमण करतीहुई असावधान मनुष्यकी बुद्धिमें ऐसे भ्रम उत्पन्न करती
है मानो अधिक कालसे स्थिरहै ॥ २७ ॥ युवावस्थामें जो गुण शोभायमानथे वेही दैववशासे मनुष्यके शरदऋतुके
कमलके समान अब वृद्धावस्थामें नष्ट होगये, अतएव गुणोंमें विवेकी पुरुषोंका विश्वास होना दुर्लभहै ॥ २८ ॥

पुनः पुनर्दैववशादुपेत्य स्वदेहभारेण कृतोपकारः ॥ विलयते यत्र तरुः कुठारैराश्वासने तत्र हिकः
प्रसंगः ॥ २९ ॥ मनोरमस्याऽप्यतिदोषवृत्तेरन्तर्विधाताय समुत्थितस्य ॥ विष दुमस्येव जनस्य संग-
दासाद्यते संप्रति मूर्छनैव ॥ ३० ॥ कास्तादृशो यासु न सन्ति दोषाः कास्तादिशो यासु न दुःखदाहः
॥ कास्ताः प्रजा यासु न भंगुरत्वं कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥ ३१ ॥ कल्पाभिधानक्षणजीविनो
हि कल्पौघसंख्याकलने विरिंच्याः ॥ अतः कलाशालिनि कालजाले लघुत्वदीर्घत्वधियोऽप्यसत्याः ॥ ३२ ॥

अर्थ—पृथ्वी, जल और वायु आदिसे जो वृक्ष वार २ दैवेच्छासे जन्म धारण करके छाया, पत्र पुष्प और
फलादिसे मनुष्योंका उपकार करताहै, वही वृक्ष जिस संसारमें (स्वार्थसे) कुठारोंसे काटा जाताहै उस संसारमें वि-
श्वास करनेका क्या प्रसंगहै ? अर्थात् ऐसे विश्वास रहित संसारमें मृत्यु अनपराधियोंकोभी मारताहै ॥ २९ ॥
दोषोंको धारण करनेवाले शान्ति वा जीवको नाश करनेके लिये उत्पन्न विषके समान मनोरम स्वजन स्त्री पुत्र मित्रा-
दिकेभी संगसे मनुष्योंको मूर्च्छाही प्राप्त होतीहै ॥ ३० ॥ संसारमें ऐसी कौनसी दृष्टिहै जिनमें दोष नहीं है, कौनसी
ऐसी दिशायें हैं जहांपर दुःख और दाह नहीं हैं, कोन वह प्रजाहै जो क्षणभंगुर न हो, और कौन वे लौकिक क्रियाहैं
जिनमें छल न हो ? ॥ ३१ ॥ कल्पोंके समूहोंकी संख्याके अपरिज्ञानमें ब्रह्मा विष्णु और महेशभी कल्प नामधारी
क्षणभरही जीनेवाले हैं क्योंकि जैसे हमारी दृष्टिमें यह क्षणहै ऐसेही उनकी दृष्टिमें कल्पभी क्षणके तुल्यही है, इसलिये
क्षण समूहरूपी इसकालमें लघु और दीर्घ बुद्धिभी मिथ्याही है, इसीप्रकार अनेक ब्रह्माण्डोंकी दृष्टिमें एक ब्रह्माण्ड
परमाणुरूपही है अतएव सूक्ष्म और स्थूल बुद्धिभी मिथ्याही है ॥ ३२ ॥

सर्वत्र पापाणमया महीधा मृदा मही दारुभिरेव वृक्षाः ॥ मांसैर्जनाः पौरुषबद्धभावा नापूर्वमस्तीह
विकारहीनम् ॥ ३३ ॥ आलोक्यते चेतनयाऽनुविद्धा पयोनुबद्धोस्तनयोनमः स्थाः ॥ पृथग्विभागेन
पदार्थलक्ष्म्या एतज्जगन्नेतरदस्ति किंचित् ॥ ३४ ॥ चमत्कृतिश्चेह मनस्विलोकचेतश्चमत्कारकरी
नराणाम् ॥ स्वप्नेऽपि साधो विषयं कदाचित्केषां चिदभ्येति न चित्ररूपा ॥ ३५ ॥ अव्यापि यत्तेऽपि च
कल्पनाया आकाशवह्नीफलवन्महत्त्वे ॥ उदेति नो लोभलवाहतानामुदारवृत्तान्तमयी कथैव ॥ ३६ ॥

अर्थ—संपूर्ण पर्वत पापाणमयहैं पृथ्वी केवल मृत्तिकामयी है, सब वृक्ष काष्ठरूपहैं, और प्राणीमात्र मांस
अस्थि और रक्तादि रूपही हैं, केवल व्यवहारके लिये नामरूपका संकेत करलियाहै, और विकारको छोड़ अपूर्व
वस्तु संसारमें कोई नहीं है, अर्थात् आत्मवस्तुको छोड़ और सब नामरूप कल्पितहैं ॥ ३३ ॥ पृथ्वी, जल, तेज,
वायु और आकाश ये सब एक दूसरेसे मिलकर गो, घटादिरूप नानाप्रकारके पदार्थोंसे युक्त इस जगत्की लक्ष्मी
(शोभा) को सिद्ध करते हैं, अतः इस जगत्की लक्ष्मीको विवेकी पुरुष चेतनकी सत्तासे युक्तही देखते हैं, और आ-
श्चर्य्यहै कि अविवेकी लोग इसे चेतनसे पृथक् देखते हैं, परमार्थमें यह जगत् विकाररूप पंचभूतसे अतिरिक्त कुछभी

नहीं है ॥ ३४ ॥ यदि यह कहो कि पदार्थ असत्य हैं तो मनुष्योंका व्यवहार और भोगका चमत्कार कैसे होता है? सो भी नहीं, हे साधो! इस संसारमें पदार्थसमूह मिथ्या होनेपर भी बुद्धिमान् मनुष्योंके चित्तमें व्यवहारकी चमत्कृति, अपना भोगका चमत्कार दिखादेती है, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं, क्योंकि स्वप्नमें भी कभी २ किसी २ को यह आश्चर्यरूप विषयभोगका चमत्कार होता है ॥ ३५ ॥ इस युवावस्थामें आकाशकी लताकेसमान, मिथ्यारूपभोगोंकी आसक्तिमें जब महत्त्व (उत्तम पदार्थ) की कल्पना होती है तो विषयभोग और धनादिके लोभसे नष्टपुरुषोंके चित्तमें परमउद्धार जो परमेश्वर उसकी कथा नहीं अच्छीलगती, तो वैराग्यादिका होना तो दूर है ॥ ३६ ॥

आदातुमिच्छन् पदमुत्तमानां स्वचेतसैवापहतोऽद्य लोकः ॥ पतत्यशङ्कं पशुरद्रिकूटादानीलवल्ली-
फलवाञ्छयैव ॥ ३७ ॥ अचांतरन्यस्तनिरर्थकांश्चछायालतापत्रफलप्रसूनाः ॥ शरीर एव क्षतसंप-
दश्च श्वभ्रदुमा अद्यतना नराश्च ॥ ३८ ॥ क्वचिज्जना मार्दवसुन्दरेषु क्वचित्कठोरेषु च संचरन्ति ॥
देशान्तरालेषु निरन्तरेषु वनान्तखण्डेष्विव कृष्णसाराः ॥ ३९ ॥ धातुर्नवानि दिवसं प्रतिभीषणानि
रम्याणि वा विछलितांततमाकुलानि ॥ कार्याणि कष्टफलपाकहतोदयानि विस्मापयन्ति न श्वस्य
मनांसि केपाम् ॥ ४० ॥

अर्थ—उत्तम भोग और धनादि उपार्जनकरनेकी इच्छासे प्रयत्न करता हुआ मनुष्य, अपने चित्तसेही खिन्न होके निस्संदेह ऐसे गिरता है जैसे पर्वतके शिखरसे विपमस्थानमें हरीलताके भोजनकी इच्छासे पशु ॥ ३७ ॥ जिन्होंने विद्या धनादि पदार्थोंको केवल अपने शरीरोंके पोषणमेंही नष्टकर दिया है, ऐसे आजकलके मनुष्योंका जन्म ऐसे निरर्थक है, जैसे दुर्गमभूमिमें लगाये वृक्षोंकी छाया, डाल, पत्र, पुष्प, फलादि ॥ ३८ ॥ जैसे कृष्णसार मृग, कभी कोमलभूमिपर और कभी कठोरभूमिपर विचरते हैं, इसीरूपी मनुष्यभी कभी २ दया, दाक्षिण्य, विनय और विद्यादि युक्त चित्तभूमिमें, और कभी २ काम, क्रोध, लोभ, मोह और निष्ठुरतादियुक्त चित्तभूमिमें ॥ ३९ ॥ श्व (मुर्दे) केसमान अचेतन ब्रह्माके प्रतिदिन, महाभयंकर, ऊपरसे रम्य, यथार्थमें अरम्य, रागादिसे पूर्ण, परिणाममें कष्टदेनेवाले नित्य नये २ कार्य्य किन् विवेकियोंको आश्चर्यजनक नहीं होते ॥ ४० ॥

जनः कामासक्तो विविधकुक्कलाचेष्टनपरः स तु स्वप्नेऽप्यस्मिन् जगति सुलभो नाद्य सुजनः ॥ क्रि-
या दुःखासंगा विधुरविधुरा नूनमखिला न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीवितमयी ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे निःश्रेयस-
विरोधिभावानित्यताप्रतिपादनं नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

अर्थ—कामासक्त मनुष्य अनेकप्रकारकी कुटिलतादिमें तत्पर है. इसीसे दुःखोंका भागी है. और कुटिलतादि रहित विवेकी सज्जन तो इससमय दुर्लभ है, संपूर्णक्रियायें महानष्ट और दुःखसे युक्त हैं मैं नहीं जानता कि इस जीवनकी दशा कैसे व्यतीत करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे वैराग्यप्रकरणे
निःश्रेयसविरोधिभावानित्यताप्रतिपादनं नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥

संपूर्ण भोज्यपदार्थोंमें अरुचि होनेके अर्थ पदार्थोंका विरुद्धस्वभाव इस २८ वें सर्गमें वर्णन किया गया है.
श्रीराम उवाच ॥ ॥ यज्ञेदं दृश्यते किञ्चिज्जगत्स्थावरजंगमम् ॥ तत्सर्वमस्थिरं ब्रह्मन्स्वप्नसंगम-
संनिभम् ॥ १ ॥ शुष्कसागरसंकाशो निखातो योऽद्य दृश्यते ॥ स प्रातरभ्रसंवीतो नगः संपद्यते
मुने ॥ २ ॥ यो वनव्यूहविस्तीर्णो विलीढगंगनो महान् ॥ दिनैरेव स यात्युर्वीसमतां कृपतां च वा
॥ ३ ॥ यदंगमद्य संवीतं कौशेयस्त्रिविलेपनैः ॥ दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विशरिताऽवटे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन्! जो कुछ यह स्थावर जंगम जगत् दीखपड़ता है वह सब स्वप्नके समागमके समान अस्थिर है ॥ १ ॥ हे मुने! जो शुष्कसागरके समान इससमय गर्त (गढ़ा) दीखपड़ता है वही कालान्तरमें मेघमण्डलसहित बड़ा पर्वत होजाता है ॥ २ ॥ जो स्थल वनके समुदायसे विस्तृत है. और आकाशको चुम्बन क-

रताहुआ बड़ा विशाल दीखपडताहै, वही थोड़ेही दिनोंमें पृथ्वीकेसमान वा कूपणाको प्राप्त होजाताहै ॥ ३ ॥ जो अंग आज रेशमके वस्त्र, और अनेकप्रकारके सुगन्धद्रव्योंके लेपसे शोभितहै, वही कल नग्नहोके किसी गर्त (गढे) में सडके नष्टहोजायगा ॥ ४ ॥

यत्राद्य नगरं दृष्टं विचित्राचारचञ्चलम् ॥ तत्रैवोदेति दिवसैः संशून्यारण्याधर्मता ॥ ५ ॥ यः पुमान-
द्य तेजस्वी मण्डलान्यधितिष्ठति ॥ स भस्मकूटतां राजन् दिवसैरधिगच्छति ॥ ६ ॥ अरण्यानी महा-
भीमा या नभोमडलोपमा ॥ पताकाच्छादिताकाशा सैव संपद्यते पुरी ॥ ७ ॥ या लता वेष्टिता
भीमा मात्यद्य विपिनावली ॥ दिवसैरेव सा याति पुनर्मरुमहीपदम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जहाँपर आज अनेकप्रकारके विचित्र आचारसे युक्त और उद्योगमें चंचल नगर दीखपडताहै, वहाँही थोड़ेही दिनोंमें शून्य भयंकर जंगल होजाताहै ॥ ५ ॥ हे राजन्! जो पुरुष आज बड़ा तेजस्वी और चक्रवर्ती राज्य क-
रताहै, वही थोड़ेदिनोंमें भस्मका समूह बनजाताहै ॥ ६ ॥ जहाँपर महाभयंकर विशालता और नीलतामें आकाशके
सदृश वनहै वहाँही पताकाओंसे आकाशको आच्छादनकरनेवाली नगरी बसजाती है ॥ ७ ॥ जो भूमि अधिकजल
होनेसे विविधप्रकारकी लताओंसे व्याप्त और वनकी पंक्तियोंसे शोभितहै वही थोड़ेदिनोंमें मरुस्थलके समान
जल और वृक्षोंसे रहित होजातीहै ॥ ८ ॥

सलिलं स्थलतां याति स्थलीभवति वारिभूः ॥ विपर्यस्यति सर्वं हि सकाष्ठाम्बुवृणं जगत् ॥ ९ ॥ अ-
नित्यं यौवनं बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः ॥ भावान्भावान्तरं यान्ति तरंगवदनारतम् ॥ १० ॥ वातांत-
दीपकशिखालोलं जगति जीवितम् ॥ तडित्स्फुरणसंकाशा पदार्थश्रीर्जगन्नये ॥ ११ ॥ विपर्यासमियं
याति भूरिभूतपरंपरा ॥ बीजराशिरेवाजस्रं पूर्यमाणः पुनः पुनः ॥ १२ ॥

अर्थ—जलमयस्थान शुष्कस्थल होजाताहै, और शुष्कमरुस्थली जलमयी भूमि होजातीहै, काष्ठ जल और
तृण सहित यह संपूर्णजगत् विपरीतभावको प्राप्तहोजाताहै ॥ ९ ॥ बाल्यवस्था अनित्यहै, युवावस्था अनित्यहै, यह
शरीरही अनित्यहै, और जितना द्रव्यका संग्रहहै वह सभी अनित्यहै क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सब अपने पूर्वस्व-
भावको त्यागके दूसरे स्वभावको निरन्तर प्राप्तहोते रहतेहैं ॥ १० ॥ वायुके मध्यमें लघुदीपकी शिखाके समान
मनुष्यका जीवन इस जगत्में चंचलहै, और तीनोंलोकके पदार्थोंकी शोभा विद्युत्की चमककेसमान क्षणभंगुर
॥ ११ ॥ जैसे धान्यादिकी राशि व्ययसे वा, क्षेत्रमें बोनेसे पूर्णहोनेसे अंकुरादिरूपसे निरन्तर विपर्ययको प्राप्तहोता
है, ऐसे यह सबभूतोंकी श्रेणी पुनः २ विपर्यास (एक दशासे दूसरी दशा) को नित्य प्राप्तहोतीरहतीहै ॥ १२ ॥

मनः पवनपर्यस्तभूरिभूतरजःपटा ॥ पातोत्पातपरावर्तपाराभिनयभूषिता ॥ १३ ॥ आलक्ष्यते स्थिति-
रियं जागति जनितभ्रमा ॥ नृत्तावेशविवृत्तेव संसारारमटीनटी ॥ १४ ॥ गंधर्वनगराकारविपर्यासवि-
धायिनी ॥ अपांगभंगुरोदारव्यवहारमनोरमा ॥ १५ ॥ तडित्तरलमालोकमातन्वाना पुनः पुनः ॥ संसार-
रचना राजन् नृत्तसक्तेव राजते ॥ १६ ॥

अर्थ—मनरूपी पवनसे उत्पन्न अनेक प्राणीरूप धूलिका वस्त्र धारणकियेहुये, नरकादिमें पतन, स्वर्गादिमें
उत्पतन, और मध्यमलोकोमें परावर्तन (पुनः २ जाना आना) रूप उत्तम अभिनयसे भूषित ॥ १३ ॥ जो अनेक
कर्ता भोक्तारूप फल जगत्की स्थितिरूप आडम्बरकी अधिकतारूप नटी है यह नृत्यके उत्साहसे अनेकरूप धारणक-
रके भ्रम उत्पन्नकररही है ॥ १४ ॥ हे राजन्! गन्धर्वनगरकेसमान विपरीतविधानमें निपुण, कटाक्षकेसदृश क्षण-
भंगुरव्यवहारोंसे मनोरम ॥ १५ ॥ विद्युत्केसमान चंचल आलोकनको बार २ विस्तारकरतीहुई, यह संसारकी रच-
नारूप नटी नृत्यमें आसक्तकेसदृश शोभित होरहीहै ॥ १६ ॥

दिवसास्ते महान्तस्ते संपदस्ताः क्रियाश्च ताः ॥ सर्वं स्मृतिपथं ग्रातं यामो वयमपि क्षणात् ॥ १७ ॥

प्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः ॥ अद्यापि हतरूपाया नातोऽस्या दृग्वसंसृतेः ॥ १८ ॥ तिर्य-
क्त्वं पुरुषा यान्ति तिर्यचो नरतामपि ॥ देवाश्चादेवतां यान्ति किमिवेह विभो स्थिरम् ॥ १९ ॥

रचयन् रश्मिजालेन राज्यहानि पुनः पुनः ॥ अतिवाह्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥ २० ॥

अर्थ—वे उत्सवके दिन, वे महात्मा लोग, वे अनेकप्रकारकी संपत्तियां, और वे उत्तमक्रिया सब स्मरणमात्र
रहगई, और हम लोगभी क्षणमात्रमें चले ॥ १७ ॥ प्रतिदिन नष्ट होताहै, और प्रतिदिन पुनः २ उत्पन्नहोताहै, परन्तु
अबभी इस वृष्टसंसारका अन्त नहीं ॥ १८ ॥ हे विभो! मनुष्य पशु, पक्षी, आदि योनियोंमें प्राप्तहोजातेहैं और पशु

पक्षी आदि मनुष्ययोनिमें प्राप्तहोतेहैं, और देवताभी अदेवता होजातेहैं, तो भला कौनसा पदार्थ इस संसारमें स्थिर है ॥ १९ ॥ कालरूपी सूर्यभगवान् अपने किरणसमूहोंसे रात्रिदिन प्राणिके समूहको रचतेहैं और अपने समय (रात्रिदिन,) को बिताकर सबके नाशकी अवधिको देखाकरतेहैं ॥ २० ॥

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः ॥ नाशमेवानुधावन्ति सलिलानोव वाडवम् ॥ २१ ॥ द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वता सरितो दिशः ॥ विनाशवाडवस्यैतत्सर्वं संशुष्कमिन्धनम् ॥ २२ ॥ धनानि बन्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्च ये ॥ विनाशभयभीतस्य सर्वं नीरसतां गतम् ॥ २३ ॥ स्वदन्ते लावदेवैते भावा जगति धीमते ॥ यावत्स्मृतिपथं याति न विनाशकुराक्षसः ॥ २४ ॥

अर्थ—ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सब प्राणियोंकी जाति नाशहीकी ओर ऐसे दौडरहेहैं, जैसे सबजल बडवाग्रिकी ओर ॥ २१ ॥ अन्तरिक्ष लोक (स्वर्गादि) पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, और सबदिशा, ये सब विनाशरूपअग्निके शुष्क इन्धन हैं ॥ २२ ॥ अनेकप्रकारका धन, बन्धुगण, भृत्य, मित्र, और ऐश्वर्य्य, ये सब विनाशसे भयभीतपुरुषकेलिये नीरस होजातेहैं ॥ २३ ॥ बुद्धिमानकेलिये संपूर्णसंसारके पदार्थ, तभीतक स्वादिष्ट प्रतीतहोतेहैं जबतक नाशरूपीदुष्टराक्षसका स्मरण नहींहोता ॥ २४ ॥

क्षणमैश्वर्यमायाति क्षणमेति दरिद्रताम् ॥ क्षणं विगतारोगत्वं क्षणमागतारोगताम् ॥ २५ ॥ प्रतिक्षणविपर्ययायिना निहतात्मना ॥ जगद्भ्रमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः ॥ २६ ॥ तमःपंकसमालम्बं क्षणमाकाशमण्डलम् ॥ क्षणं कनकानिष्यन्दकोमलालोकसुन्दरम् ॥ २७ ॥ क्षणं जलदनीलाब्जमालावलितकोटरम् ॥ क्षणमुद्धामररवं क्षणं मूकमिव स्थितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—क्षणमेंही ऐश्वर्य्य प्राप्तहोताहै और क्षणमें दरिद्रता आतीहै, क्षणमेंही निरोगता आतीहै और क्षणभरमेंही अनेकरोग आके घेरलेतेहैं ॥ २५ ॥ प्रतिक्षण विपर्यय (उलट पुलट) देनेवाले, इस जगत्के भ्रमसे कौनसे ऐसे बुद्धिमान हैं जो मोहित नहींहोगये ? ॥ २६ ॥ क्षणभरमेंही यह आकाशमण्डल, अन्धकाररूपीपंकसे लिप्तहोताहै, और क्षणभरमेंही सुवर्णके द्रवकेसमान कोमल चन्द्रादिके प्रकाशसे रमणीय होताहै यही संसारकी दशाहै ॥ २७ ॥ क्षणमेंही रूपी नीलकमलोंकी मालासे आकाशका अन्तराल शोभितहोताहै, क्षणमेंही बडे भयंकर उच्चशब्दोंसे पूर्ण होताहै, और क्षणमेंही मूकके समान स्थितहोजाताहै ॥ २८ ॥

क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्केण भूपितम् ॥ क्षणमिन्द्रकुताल्लादं क्षणं सर्वबहिष्कृतम् ॥ २९ ॥ आगमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया ॥ न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि क इवानया ॥ ३० ॥ आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः ॥ क्षणं जन्म क्षणं मृत्युर्मुने किमिव न क्षणम् ॥ ३१ ॥ प्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरो दिनैः ॥ सदैकरूपं भगवन् किंचिदस्ति न सुस्थिरम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—क्षणमेंही तारागणोंकी रचनासे विचित्ररूप होजाताहै, क्षणभरमेंही सूर्यके प्रकाशसे शोभितहोताहै, क्षणभरमेंही चंद्रमाके प्रकाशसे अतिआनंददायक होताहै और क्षणमेंही उन सबसे रहितहोजाताहै ॥ २९ ॥ आगम और अपाय (प्रगट होना तथा लोपहोने) में लीन क्षणमेंही स्थिति नाशवाली, इस जगत्की दशासे कौन धीर पुरुष भी भयभीत नहींहोता ॥ ३० ॥ हे मुने! क्षणमेंही आपत्ति, क्षणमें संपत्ति, क्षणमेंही जन्म, और क्षणमेंही मृत्युमय इस जगत्में कौन ऐसी वस्तु है जो क्षणिक नहीं ? ॥ ३१ ॥ वही मनुष्य प्रथम औररूप था थोडेही दिनोंमें कुछका कुछ होगया ? हे भगवान्! इस संसारमें एकरूपसे स्थिर कोईपदार्थ नहीं है ॥ ३२ ॥

घटस्य पटता दृष्टा पटस्यापि घटस्थितिः ॥ न तदस्ति न यद्दृष्टं विपर्यस्यति संसृतौ ॥ ३३ ॥ तनोत्युत्पादयत्यात्ति निहंत्यासृजति क्रमात् ॥ सततं रात्र्यहानीव निवर्तन्ते नरं प्रति ॥ ३४ ॥ अशूरेण हतः शूर एकेनापि हतं शतम् ॥ प्राकृता प्रभुतां याताः सर्वमावर्त्यते जगत् ॥ ३५ ॥ जनतेयं विपर्यसमजस्रमनुगच्छति ॥ जडस्पन्दपरामर्शात्तरंगाणामिवावली ॥ ३६ ॥

अर्थ—घटके नष्टहोनेपर उसके चूर्णको कपासके खेतमें फेंकनेसे और उसके कपासके वृक्षमें परिणत (तव- ५) होनेसे यह पटरूपमें परिवर्तित (तवदील) होताहै, अर्थात् घटका पट होना देखाजाताहै. इस संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो विपर्यय न होताहो ॥ ३३ ॥ विस्तार, उत्पत्ति, किंचित नाश, सर्वथा नाश, और पुनर्जन्म, ये सब क्रमसे मनुष्यके निकट रात्रिदिनके चक्रके समान निरंतर आते जाते रहतेहैं ॥ ३४ ॥ जो वीर नहीं उसने शूर-वीरको मारलिया, और एकने सौकोभी मारलिया, जो सामान्यपुरुष थे वे बडेभारी धनाढ्य अनेकोंके स्वामी बनगये

और अनेकके स्वामी दरिद्र होगये इसीप्रकार यह जगत् (संसारचक्र) घूमा करताहै ॥ ३५ ॥ यह सब चेतनतासहित शरीरोंका समूह निरंतर विपर्ययदशाको ऐसे प्राप्तहोतारहताहै, जैसे जलकी गतिके संसर्गसे तरंगोंकी पंक्ति ॥ ३६ ॥

बाल्यमल्पदिनैरेव यौवनश्रीस्ततो जरा ॥ देहेऽपि नैकरूपत्वं कास्था बाह्येषु वस्तुषु ॥ ३७ ॥ क्षणमानन्दितामेति क्षणमेति विषादिताम् ॥ क्षणं सौम्यत्वमायाति सर्वस्मिन्नटवन्मनः ॥ ३८ ॥ इतश्चान्यदितश्चान्यदितश्चान्यदयं विधिः ॥ रचयन्वस्तुना याति खेदं लीलास्त्रिवार्धकः ॥ ३९ ॥ चिनोत्पत्पादयत्यन्ति निहंत्यासृजति क्रमात् ॥ सततं राज्यहानीव निवर्तन्ते नरं प्रति ॥ ४० ॥

अर्थ—बाल्यअवस्था थोड़ेही दिनोंमें जातीरहतीहै, अनन्तर यौवनकी शोभाभी गिने दिनोंमें बीतजातीहै, पुनः वृद्धावस्था आके ग्रासलेती है, अनन्तर मृत्यु आपहुंचताहै, जब शरीरमेंही एकरूपसे किसीवस्तुकी स्थिति नहीं तब बाह्यपदार्थोंमें क्या विश्वास ॥ ३७ ॥ यह मन क्षणमेंही आनंदित होताहै, क्षणमेंही शोकयुक्त होताहै, क्षणमेंही शांत होता है, और क्षणमेंही क्रुद्ध होताहै, यह सबमें नटकेसमान अपनी लीला दिखाताहै ॥ ३८ ॥ यह ब्रह्मा, यहां और वहां, और २ कहीं औरहीं; अर्थात् कहीं हर्ष, कहीं शोक, और कहीं मोहयुक्तवस्तुओंको रचताहुआ ऐसे नहीं थकता जैसे क्रीडामें बालक ॥ ३९ ॥ यह ब्रह्मा धान्यादिके समान किसीको एकत्र करताहै उनसे दूसरोंको उत्पन्नकरताहै और पुनः उनको मारताहै, और भक्षणकरजाताहै, अनन्तर भोजनके स्वादके लोभसे पुनः उनको क्रमसे उत्पन्न करताहै, इस संसारमें उत्पन्नहुये मनुष्यपर रात्रिदिनकेसमान यह चक्र फिरता रहताहै ॥ ४० ॥

आविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिनः ॥ जनस्य स्थिरतां यान्ति नापदो न च संपदः ॥ ४१ ॥ कालः क्रीडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन् ॥ हेलविचलिताशेषचतुराचारचंचुरः ॥ ४२ ॥ समविषमविपाकतो विभिन्नास्त्रिभुवनभूतपरंपराफलैघाः ॥ समयपवनपातिताः पतन्ति प्रतिदिनमाततसं सृतिद्विमेभ्यः ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे सर्वभावाविरतविपर्यासप्रतिपादनं नामाष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥

अर्थ—संसारके जितने पदार्थ हैं उनका कभी आविर्भाव (ग) और कभी तिरोभाव होताही रहताहै, इस जगत्में मनुष्यकी विपत्ति, और सम्पत्ति कुछभी स्थिरनहीं ॥ ४१ ॥ अनादिकालसेही चतुरजनोकेभी आचारोंको परिवर्तनकरनेमें कुशल, यह काल प्रायः सबको आपत्तिमें डालकर क्रीडा करताहै ॥ ४२ ॥ कर्मरूपीरसके विपाकसे अनेकरूप, त्रिभुवनोंके प्राणीयोंके शरिररूपीफलोंके समूह संसाररूपी बडेवृक्षोंसे समयपवनसे प्रतिदिन गिरायेजाते हैं अतएव इसमें विश्वासकरना योग्यनहीं है ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे सर्वभावाविरतविपर्यासप्रतिपादनं नामाष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ २९ ॥

पदार्थोंके दोषोंसे इस २९ वे सर्गमें रामचंद्रजीने अपनी ग्लानी वर्णनकरके शांतिके उपदेशार्थ प्रार्थना की है श्रीराम उवाच ॥ ॥ इति मे दोषदावाग्निदग्धे महति चेतसि ॥ प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृगतृष्णा सरःस्त्रिव ॥ १ ॥ प्रत्यहं याति कटुतामेषा संसारसंस्थितिः ॥ कालपाकवशाच्छोला रसा निम्बलता यथा ॥ २ ॥ वृद्धिमायाति दौर्जन्यं सौजन्यं याति तानवम् ॥ करंजकर्कशे राजन् प्रत्यहं जनचेतसि ॥ ३ ॥ भज्यते भुवि मर्यादा झटित्येव दिनं प्रति ॥ शुष्केव मापशिम्बीका टंकारकरवं विना ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—इसप्रकार दोषदर्शनरूपीदावाग्निसं दग्ध बीज विवेकयुक्त मेरे चित्तमें भोगोंकी आशा ऐसी नहीं फुरती जैसे तडागोंमें मृगतृष्णा ॥ १ ॥ प्रतिदिन यह संसारकी स्थिति कालवशसे अधिक २ कटुताको ऐसी प्राप्तहोतीजातीहै, जैसे पाक निंबसे लता ॥ २ ॥ हे राजन्! कंटकके वृक्षके समान कर्कश मनुष्योंके चित्तोंमें धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होनेसे दुर्जनताकी तो वृद्धि और सुजनताका लोप होताजाताहै ॥ ३ ॥ प्रतिदिन टंकार शब्द विनाही मर्यादारूपी धनुषकी डोरी ऐसे टूटती जातीहै जैसे शुष्कमाषकी डोरी ॥ ४ ॥

राज्येभ्यो भोगपूगेभ्यश्चिन्तावद्भ्यो मुनीश्वर ॥ निरस्ताचिन्ताकलिता वरमेकान्तशीलता ॥ ५ ॥ नानन्दाय ममोद्यानं न सुखाय मम स्त्रियः ॥ न हर्षाय ममार्थाशा शाम्यामि मनसा सह ॥ ६ ॥ अनित्यश्वासुखो लोकस्तृष्णा तात दुरुद्धहा ॥ चापलोपहतं चेतः कथं यास्यामि निर्वृतिम् ॥ ७ ॥ नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितम् ॥ यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथैव विगतज्वरम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मुनीश्वर ! चिन्ताग्रस्त, और भोगोंके समूह राज्य उसे चिन्तारहितहोके एकान्त सेवनकरना उत्तम है और मैंने उसीको स्वीकार किया है ॥ ५ ॥ वाटिकायें मेरे आनन्दके लिये नहीं हैं, स्त्रियाँ मेरे सुखकेलिये नहीं हैं, और न धनकी प्राप्ति मेरे सुखकेलिये है, मैं तो केवल मनमेंही शान्त हुं ॥ ६ ॥ हे तात ! यह लोक अनित्य और सुखरहित है, और तृष्णाका धारणकरना अत्यन्त दुःखदायी है, और चित्त तो चपलतासे नष्ट है, किसप्रकार मुझे शान्ति मिलेगी ? ॥ ७ ॥ न मैं मृत्युसे प्रसन्नहोताहुं और न जीवनसे प्रसन्न किन्तु जैसा स्थित हुं वैसा चिन्ता रहित स्थित रहूंगा ॥ ८ ॥

किं मे राज्येन किं भोगैः किमर्थेन किमोहितैः ॥ अहंकारवशादेतत्स एव गलितो मम ॥ ९ ॥ जन्मावलिचरन्नायामिन्द्रियग्रन्थयो दृढाः ॥ ये बद्धास्तद्विमोक्षार्थं यतन्ते ये त उत्तमाः ॥ १० ॥ मथितं मानिनोलोकैर्मनो मकरकेतुना ॥ कोमलं खुरनिष्पैः कमलं करिणा यथा ॥ ११ ॥ अद्य चेत्स्वच्छया बुद्ध्या मुनीन्द्र न चिकित्स्यते ॥ भूयश्चित्तचिकित्सायास्तत्किलावसरः कुतः ॥ १२ ॥

अर्थ—राज्यसे मुझे क्या ? भोगोंसे क्या ? धनोंसे क्या ? और चेष्टाओंसे क्या ? ये सब अहंकारसे होते हैं, सो अहंकारही मेरा नष्टहोगया ॥ ९ ॥ जन्मकी पंक्तिरूप चर्मकी रज्जुमें इन्द्रियरूपी दृढग्रन्थियोंसे सबजीव बद्ध हैं, उन ग्रन्थियोंसे छूटनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं वेही उत्तमजन हैं ॥ १० ॥ कामदेवने स्त्रियोंकेद्वारा सबके मनको ऐसे मथनकर डाला है जैसे हाथी अपने पैरोंसे कोमलकमलको ॥ ११ ॥ हे मुनीन्द्र ! यदि इस बाल्यअवस्थामें स्वच्छ बुद्धिसे परलोकका उपाय न सोचा जायगा तो भला अन्यअवस्थामें विचारका अवसर कहाँ ? क्योंकि कोमलवृक्षका उखाड़ना बड़े वृक्षसे सहज है ॥ १२ ॥

विषं विषयवैषम्यं न विषं त्रिषमुच्यते ॥ जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेहहरं विषम् ॥ १३ ॥ न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न बन्धवाः ॥ न जीवितं न मरणं बन्धाय तस्य चेतसः ॥ १४ ॥ तद्भवामि यथा ब्रह्मन्पूर्वापरविदां वरः ॥ वीतशोकभयायासो ज्ञस्तथोपदिशाशु मे ॥ १५ ॥ वासनाजालवलिता दुःखकण्टकसंकुला ॥ निपातोत्पातबहुला भीमरूपा ज्ञताटवी ॥ १६ ॥

अर्थ—विषयरूपी विषही भयंकर विष है, और विष जो है वह विष नहीं, क्योंकि विषयरूपी विष अज्ञानके द्वारा अनेक जन्ममें मृत्युसे मारता है, और यह सामान्यविष तो केवल एकहीबार शरीरको नष्टकरता है ॥ १३ ॥ आत्मज्ञानीके चित्तमें न सुख है, न दुःख है, न मित्र है, न बन्धु है, न जीवन है, न मरण है, और न बन्धनका कोई हेतु है, ॥ १४ ॥ हे ब्रह्मन् ! हे पूर्वापरके वेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! इसलिये जिसप्रकार मैं शोक, भय, और खेदरहित होके शीघ्र आत्मज्ञानी होजाऊँ ऐसा उपदेश कीजिये ॥ १५ ॥ वासनाके जालसे वेष्टित दुःखरूपीकण्टकोंसे व्याप्त, निपतन और उत्पतनके कारण ऊँचे नीचे प्रदेशोंसे भयंकर यह अज्ञतारूप महाजंगल है ॥ १६ ॥

क्रकचाग्रविनिष्पेपं सोढुं शक्नोम्यहं मुने ॥ संसारव्यवहारोत्थं नाशाविषयवैशसम् ॥ १७ ॥ इदं नास्तीदमस्तीति व्यवहारांजनभ्रमः ॥ धुनोतीदं चलं चेतो रजोराशिमिधानिलः ॥ १८ ॥ तृष्णातन्तुलवप्रोतं जीवसंचयमौक्तिकम् ॥ चिदच्छांगतया नित्यं विकसच्चित्तनायकम् ॥ १९ ॥ संसारहारमरतिः कालध्यालविभूषणम् ॥ त्रोटयाम्यहमक्रूरं वागुरामिव केसरी ॥ २० ॥

अर्थ—हे मुने ! आरीके दांतोंके घर्षणको मैं सहसक्ता हूँ, परंतु व्यवहारसे उत्पन्न आशा और विषयोंसे नाशको नहीं सहसक्ता ॥ १७ ॥ यह है यह नहीं है, इत्यादि संसारके व्यवहारके अंजनका भ्रम स्वभावसे चंचलचित्तको ऐसे कंपाता है जैसे धूलिकी राशिको वायु ॥ १८ ॥ जीवरूपी मोती तृष्णारूपी सूक्ष्मतंतु (सूत) में गुंफित है, उसमें साक्षी चेतनकी सत्तासे चित्तरूपी नायक शिखामणि चमकता है ॥ १९ ॥ कालरूपी विषयीजनका भूषण, इससंसाररूपी हारको मैं अक्रूरतापूर्वक आपके उपदेशसे ऐसे तोड़ डालूंगा जैसे सिंह जालको ॥ २० ॥

नीहारं हृदयाटव्यां मनस्तिमिरमाशु मे ॥ केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्त्वविदां वर ॥ २१ ॥ विद्यन्त एवेह न ते महात्मन् दुराधयो न क्षयमाप्नुवन्ति ॥ ये संगमेनोत्तममानसानां निशा तमांसीव निद्रा-

करेण ॥ २२ ॥ आयुर्वायुविघटिताभ्रपटलीलम्बाम्बुवद्भृगुरं भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदाभि-
नीचंचलाः ॥ लोला यौवनलालना जलरथश्चेत्याकलय्य द्रुतं मुद्रैवाद्य दृढार्पिता ननु मया चित्ते
चिरं शान्तये ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
सकलपदार्थानास्थाप्रतिपादनं नामैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥

अर्थ—हे तत्त्वविदोंमें श्रेष्ठ ! मेरे हृदयरूपीवनमें आत्मस्वरूपके खोलनेकेलिये प्रवृत्त जो मन है उसके अंधा-
नरूपी निहार (कुहरा) को विज्ञानरूपीसूर्यसे दूरकीजिये ॥ २१ ॥ हे महात्मन् ! जैसे चन्द्रमाके प्रकाशसे अंधकार
नहीं रहजाता, ऐसेही इससंसारमें कोईभी ऐसी दुष्ट मानसी व्यथा नहीं है जो महात्माओंके संग और उपदेशसे नष्ट न
होजाय ॥ २२ ॥ यह आयु वायुके वेगसे संचालित मेघके पटलमें लटकतेहुए जलके बिन्दुकणकेसमान क्षणभंगुर है,
सम्पूर्ण भोग, मेघकेसमूहमें विद्युत्के समान चंचल है, और युवावस्थाके सब आनन्द जलके प्रवाहकेसमान अस्थिर हैं,
इसबातको मैंने इसीबाल्यावस्थामें निश्चयकरके चित्तमें शांति प्राप्तहोनेकेलिये अचल निश्चयकियाहै ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
सकलपदार्थानास्थाप्रतिपादनं नामैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥

त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

इस ३० वे सर्गमें श्रीरामचंद्रजी अनेकहेतुओंसे अपना उद्वेग प्रकाशकरते हैं, और उसकी शांतिके लिये
उपदेशकी प्रार्थना करते हैं.

श्रीराम उवाच ॥ ॥ एवमभ्युत्थितानर्थशतसंकटकोटरे ॥ जगदालोक्य निर्मग्नं मनो मननकर्दमे ॥ १ ॥
मनो मे भ्रमतीवेदं संभ्रमश्चोपजायते ॥ गात्राणि परिकम्पन्ते षट्पाणीव जरस्तरोः ॥ २ ॥ अनातोत्त-
मसंतोषधैर्योत्संगाकुला मतिः ॥ शून्यास्पदा बिभेतीह बाले बाल्पबलेश्वरा ॥ ३ ॥ विकल्पेभ्यो
लुठन्त्येताश्चान्तःकरणवृत्तयः ॥ श्रमेभ्य इव सारंगास्तुच्छालम्बविडम्बिताः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—इसप्रकार सैकड़ोंअनर्थोंसे संसाररूपीअन्धकूपमें सबजीवोंको निमग्नदेखके मेरा
मन चिन्तारूपीपंकमें निमग्न है ॥ १ ॥ मेरा मन अत्यन्त भ्रमण कर रहा है भयभी उत्पन्नहोता है और सबअंग ऐसे कां-
पते हैं जैसे वायुसे पुरानेवृक्षके पत्ते ॥ २ ॥ उत्तम संतोष और धैर्यादिरूपमाताके अंक न पानेसे अतिव्याकुल यह
बुद्धि ऐसे डरती है जैसे अल्पअवस्थावाली बालिका शून्यवनमें ॥ ३ ॥ विकल्पोंसे अन्तःकरणकी वृत्तियां दुःखरूपी
गर्तमें ऐसी गिरती हैं, जैसे लटकतेहुए तुच्छवृक्षके लोभसे मृग गढोंमें ॥ ४ ॥

अविवेकास्पदा भ्रष्टाः कष्टे रूढा न सत्पदे ॥ अन्धकूपमिवापन्ना वराकाश्वक्षुरादयः ॥ ५ ॥ नाव-
स्थितिमुपायाति न च याति यथेप्सितम् ॥ चिन्ताजीवेश्वरायत्ता कांतेव प्रियसन्नि ॥ ६ ॥ जर्जरीकृत्य
वस्तूनी त्यजन्ती बिभ्रती तथा ॥ मार्गशीर्षान्तबल्लीव धृतिर्विधुरतां गता ॥ ७ ॥ अपहस्तितसर्वार्थ-
मनवस्थितिरस्थिता ॥ गृहीत्वोत्सृज्य चात्मानं भवस्थितिरवस्थिता ॥ ८ ॥

अर्थ—अविवेकी पुरुषोंके आश्रित चक्षुरादिक इन्द्रियां संसारी पदार्थोंमें ऐसे गिरती हैं जैसे मार्गदर्शकके बिना
नेत्रहीन पुरुष कूपमें ॥ ५ ॥ यह चिन्तारूपी स्त्री न तो उपरामको प्राप्तहोती है और न अपने इष्टविषय देशमें जाती है,
किन्तु जीवरूपी अपने पतिके आधीन प्रियस्थानमें सदा निवासकरती है ॥ ६ ॥ धीरता सबवस्तुओंको शिथिलक-
रके कभी (विवेक होनेपर) पदार्थोंको त्यागती है और कभी पुनः धारणकरती है इसप्रकार यह पौषमासकी लताके
समान जर्जर होगई है ॥ ७ ॥ सब स्वार्थ और परमार्थको हस्तसे नष्टकरके मेरे चित्तकी यह स्थिति है यह संसारकी
स्थिति अर्थरूपसे आत्माको ग्रहणकरके और अर्थरूपसे त्यागकरके स्थित है, अर्थात् इससमयमें मैं न तो
संसारको त्यागही सक्ता हूं और न ग्रहणही करसक्ता हूं ॥ ८ ॥

चलिता चलितेनान्तरवष्टम्भेन मे मतिः ॥ दरिद्राच्छिन्नवृक्षस्य मूलेनेव विडम्ब्यते ॥ ९ ॥ चेतश्चंचल-
माभोगि भुवनांतविहारि च ॥ न संभ्रमं जहातीदं स्वविमानमिवाऽमराः ॥ १० ॥ अतोदुच्छमनाया-

समनुपाधिगतभ्रमम् ॥ किं तत्स्थितिपदं साधो यत्र शोको न विद्यते ॥ ११ ॥ सर्वारम्भसमारूढाः
सुजना जनकादयः ॥ व्यवहारपरा एव कथमुत्तमतां गताः ॥ १२ ॥

अर्थ—आत्मतत्त्वके अवलम्बसे रहित मेरीमति इससमय ऐसे संशयदशामें ग्रस्त है, जैसे शाखारहित वृक्षके टूटमें यह संशय हो कि यह टूट है, अथवा चोर है इसीप्रकार बुद्धि यह निश्चय नहीं कर सकती कि यह आत्मतत्त्व है वा नहीं ॥ ९ ॥ कृत्रिमभोगवेषधारी भुवनोंमें विहारकरनेवाला यह चंचलचित्त भ्रमको ऐसे नहीं त्यागता जैसे देवता अपने विमानको ॥ १० ॥ हे साधो ! परमार्थमें सत्यरूप, देहादि उपाधिसे शून्य, और भ्रमरहित वह कौनसा स्थितिका पद है, कि जिसके प्राप्तहोनेपर शोक नहीं रहता ॥ ११ ॥ मित्र और माता पिता आदि सब दृष्ट और अदृष्ट फलमें तत्पर हैं ये सब संसारीही व्यवहारोंमें निमग्न हैं, भला उत्तमताको कैसे प्राप्त हो ॥ १२ ॥

लग्नेनापि किलांगेषु बहुधा बहु मानद ॥ कथं संसारपंकेन पुमानिह न लिप्यते ॥ १३ ॥ कां दृष्टिं
समुपाश्रित्य भवन्तो वीतिकल्मषाः ॥ महान्तो विचरन्तीह जीवन्मुक्ता महाशयाः ॥ १४ ॥ लोभयन्तो
भयाथैव विषया भोगभोगिनः ॥ भंगुराकारविभवाः कथमायान्ति भव्यताम् ॥ १५ ॥ मोहमातंगमृ-
दिता कलंककलितान्तरा ॥ परं प्रसादमायाति शेमुषीसरसी कथम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे बहुमानद ! पुण्यपाप और शोकमोहादिरूपसे अंगोंमें लगेहुये संसाररूपी पंकमें पुरुष किसतरह लिप्त नहो ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! वह कौनसी दृष्टि है जिसका आश्रयलेकर तथा पापरहितहोकर जिससे आपके सदृश महात्मा जीवन्मुक्तहोकर इससंसारमें विचरते हैं ॥ १४ ॥ भोगीपुरुषको विषय भयकेहीलिये मोहितकर रहे हैं, यह क्षणभंगुरसंसारके ऐश्वर्य भला कैसे कल्याणकारी होसके हैं ॥ १५ ॥ मोहरूपी हस्तीसे गदली कीहुई और कामादिकर्दमोंसे दूषित यह बुद्धिरूपतलाई कैसे निर्मल हो ॥ १६ ॥

संसार एव निवहे जनो व्यवहरन्नपि ॥ न बन्धं कथमाप्नोति पद्मपत्रे पयो यथा ॥ १७ ॥ आत्मवच-
णवच्चेदं सकलं कलयन् जनः ॥ कथमुत्तमतामेति मनो सन्मथमस्पृशन् ॥ १८ ॥ कं महापुरुषं पार-
मुपयातं महोदधेः ॥ आचरेणानुसंस्तृत्य जनो याति न दुःखिताम् ॥ १९ ॥ किं तत्स्यादुचितं श्रेयः
किं तत्स्यादुचितं फलम् ॥ वर्तितव्यं च संसारे कथं नामासमंजसे ॥ २० ॥

अर्थ—इस संसाररूपी प्रवाहमें व्यवहार करताहुआ मनुष्य, कमलके पत्रके भीतर जलकेसमान बन्धनको कैसे न प्राप्त हो ॥ १७ ॥ दूसरोंके दुःखोंको अपनेके समान, और अपने दुःखोंको तृणकेसमान समझनेवाला तथा कामादिवृत्तियोंसे पृथक् पुरुष किसप्रकार उत्तमताको प्राप्त हो ॥ १८ ॥ अज्ञानरूपी महासमुद्रके पारंगत, किस जीवन्मुक्त महापुरुषके चरित्रका अनुसरणकरनेसे और उसके कथनको उत्तमरीतिसे आचरणकरनेसे मनुष्य दुःखको नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥ कौनसा नाशरहित कल्याणकारी मोक्षपदार्थ है, और कर्म उपासनादिका कौनसा अविनाशी फल है ? और कैसे इसभयंकरसंसारमें वर्तना उचित है ॥ २० ॥

तर्धं कथय मे किंचिद्येनास्य जगतः प्रभो ॥ वेद्मि पूर्वापरं धातुश्चेष्टितस्यानवस्थितेः ॥ २१ ॥ हृदया-
काशशशिनश्चेतसो मलमार्जनम् ॥ यथा मे जायते ब्रह्मस्तथा निर्विघ्नमाचर ॥ २२ ॥ किमिह
स्यादुपादेयं किं वा हेयमथेतरेत् ॥ कथं विश्रान्तिमायातु चेतश्चपलमद्रिवत् ॥ २३ ॥ केन पावनम-
न्त्रेण दुःसंस्तुतिविषूचिका ॥ शाम्यतीयमनायासमायासशतकारिणी ॥ २४ ॥

हे प्रभो ! मुझे कुछ तत्त्वपदार्थका उपदेश कीजिये, जिससे ब्रह्माकी चेष्टारूप इस अव्यवस्थितजगत्के आदि-
अंतमें जो शेषवस्तु (आत्मतत्त्व) रहता है, उसको मैं जानूं ॥ २१ ॥ हे ब्रह्मन् ! मेरे हृदयाकाशमें चन्द्रमारूपी जो आ-
भाससहित अन्तःकरण है; उसके अज्ञानका निर्विघ्नतासे जैसे निवारणहो वैसा उपाय कीजिये ॥ २२ ॥ इस संसारमें क्या त्यागनेयोग्य है, और क्या ग्रहणकरनेयोग्य है ? और वह कौन पदार्थ है, जो न त्याज्य है, न ग्राह्य है, और इस चंचलचित्तकी पर्वतकेसमान स्थिति कैसे हो ॥ २३ ॥ हे भगवन् ! अनेकप्रकारके खेद उत्पन्नकरनेवाली, यह संसार-
रूपी महामारी विनापरिश्रम किसपवित्रमन्त्रसे शान्त हो ॥ २४ ॥

कथं शीतलतामन्तरानन्दतरुमंजरीम् ॥ पूर्णचंद्र इवाक्षीणां भृशमासादयाम्यहम् ॥ २५ ॥ प्राप्यां-
तः पूर्णतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः ॥ सन्तो भवन्तस्तत्त्वज्ञास्तथेहोपदिशन्तु माम् ॥ २६ ॥
अनुत्तमानन्दपदप्रधानविश्रांतिरिक्तं सततं महात्मन् ॥ कदर्थयंतीह भृशं विकल्पाः श्रानो वने
देहमिवाल्पजीवम् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
प्रयोजनकथनं नाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

अर्थ—आनन्दरूपीवृक्षकी लताके सदृश, देशकालके परिच्छेदसे रहित, पूर्णचन्द्रकेसमान अभ्यन्तरकी शी-
तलताको मैं कैसे प्राप्तकरूं ॥ २५ ॥ जिस पूर्णताको प्राप्तहोके अन्तमें पूर्णस्वरूप मैं पुनः कदापि इससंसारमें शोच
न करूं, ऐसा आप तत्त्वज्ञ महात्मा मुझे उपदेश करें ॥ २६ ॥ सर्वोत्तम आनन्दपदमें निरंतर स्थितिसे शून्य जीवके
नानाप्रकारके विकल्प ऐसे अत्यन्त दुर्देशा करतेहैं, जैसे वनमें कुत्ते शरीरकी ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
वैराग्यप्रकरणे प्रयोजनकथनं नाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

इस संसारमें जीवन वर्षाकालके मेघकेसमान है, इसलिये आनन्दपदकी प्राप्तिका उपाय इस ३१ वे सर्गमें पूछागयाहै।
श्रीराम उवाच ॥ ॥ प्रोक्ष्वृक्षचलत्पत्रलम्बाम्बुलवभंगुरे ॥ आयुषोशानशीतांशुकलामृदुनि देहके
॥ १ ॥ केदारविरटद्वेककण्ठत्वक्कोणभंगुरे ॥ वागुरावलये जन्तोः सुहृत्सुजनसंगमे ॥ २ ॥ वासनावा-
तचलिते कदाशातडिति स्फुटे ॥ मोहोग्रमिहिकामेघे घनं स्फूर्जति गर्जति ॥ ३ ॥ नृत्यत्युत्ताण्डवं
चण्डे लोले लोभकलापिनि ॥ सुविकासिनि सारुफोटे ह्यनर्थकुटजद्रुमे ॥ ४ ॥

अर्थ—उच्चवृक्षके चंचलपत्रमें लटकतेहुये जलबिंदुकेसमान क्षणभंगुर तथा शिवजीके मस्तकके भूषण चंद्र-
कलाकेसमान दुर्लक्ष्य ॥ १ ॥ और धान्यके खेतमें शब्दायमान मेढकके कंठकेसमान नश्वर, इस आयु और शरी-
रमें तथा सुजन, मित्र और बंधुओंके समागमरूपी जालके सदृश भंगुर वृक्षलताओंके समूहमें स्थिरताके लिये कौ-
नसा उपाय वा गति है ॥ २ ॥ और जबही वासनारूपी पूर्वका वायु व्याप्तहोरहाहै, और दुष्ट आशारूपीविद्युत्
अपनी तडकसे भयभीत कर रही है, और मोहरूपी उग्रमेघ निरंतर गर्जरहेहैं ॥ ३ ॥ लोभरूपी चंचलमयूर प्रचण्ड
ताण्डवनृत्यमें निमग्न हैं, अनर्थरूपी कुटजवृक्षकी कलिका विकसित होकर लहलहा रही है ॥ ४ ॥

क्रूरे कृतान्तमार्जारे सर्वभूताखुहारिणी ॥ अश्रान्तस्यन्दसंचारे कुतोऽप्युपरिपातिनि ॥ ५ ॥ क उपायो
गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः ॥ केनेयमशुभोदहर्कं न भवेज्जीविताटवी ॥ ६ ॥ नतदस्ति
पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा कचित् ॥ सुधियस्तुच्छमप्येतद्वन्नयान्ति न रम्यताम् ॥ ७ ॥ अयं हि दरध-
संसारो नीरंध्रकलनाकुलः ॥ कथं सुस्वादुतामेति नीरसो मूढतां विना ॥ ८ ॥

अर्थ—और सबप्राणीरूपी मूषकोंके भक्षक यमरूपीमार्जारने क्रूरता धारणकररक्खी है, और कभी नीचेसे
कभी ऊपरसे निरंतर अनर्थरूप जलके प्रवाह चलरहेहैं ॥ ५ ॥ हे भगवन्! इस पश्चात् इस वनकी वर्षाकी पीडाके नि-
वृत्त्यर्थ छत्रछपरादि कौनसा उपाय है? रसगुटिका वा औषधादिके लेपोमेंसे वृष्टिरहितहोके दूरदेशमें जानेकेलिये क्या
गति है? इस संकटसे पारहोनेके लिये, मंत्रदेवतादिमेंसे किसकी चिन्ता योग्य है? और पर्वतगुफादिरूप कौनसा आश्र-
यका स्थान है? वह कौनसा उपाय है जिससे उत्तरकालमें अशुभफलदेनेवाला यह जीवनरूपी जंगल न हो ॥ ६ ॥
पृथ्वीपर, अंतरिक्षलोकमें, और देवलोकमें, अथवा अन्यलोकोंमें ऐसी कोईभी वस्तु नहीं है, जिसको तप और ज्ञानश-
क्तियुक्त आपकेसदृश बुद्धिमान् महात्मा लोग रमणीय न कर सकें ॥ ७ ॥ यह नष्टसंसार निरंतर दुःखसे व्याप्त है, सो
किसप्रकार मूढताको दूरकरके उत्तम स्वादको प्राप्तहो ॥ ८ ॥

आशाप्रतिविपाकेन क्षीरज्ञानेन रम्यताम् ॥ उपैति पुष्पशुभ्रेण मधुनेव वसुंधरा ॥ ९ ॥ अपमृष्टमलो-
देति क्षालनेनामृतद्युतिः ॥ मनश्चंद्रमसः केन तेन कामकलंकितात् ॥ १० ॥ दृष्टसंसारगतिना दृष्टा-
दृष्टविनाशिना ॥ केनेव व्यवहर्तव्यं संसारवनवीथिषु ॥ ११ ॥ रागद्वेषमहारोगा भोगपूर्णा विभूतयः
॥ कथं जन्तुं न बाधन्ते संसारार्णवचारिणम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे वसन्तके उत्तम श्वेतादिवर्णके पुष्पोंसे यह पृथ्वी शोभितहोती है, ऐसेही किसउपायसे संपूर्णदुः-
खोंकी मूलभूत आशाके विरुद्ध पूर्णकामनारूपीदुग्धसे स्नान करनेसे यह संसार रमणीय होजाताहै ॥ ९ ॥ कामरूपी
कलङ्कसे दूषित मनरूपी चन्द्रमासे, किस विद्वान्के अनुभवरूपी प्रक्षालनसे मलिनता रहित, अमृतकेसदृश शोभाय-

मान आनन्द देनेवाली चन्द्रिका खिलती है ॥ १० ॥ इस संसाररूपीवनके हाटमें संसारके अनर्थरूपपरिणामको देखनेवाले और इसलोक तथा परलोकके भोगसे विरक्त किसमहापुरुषकीतरह हमको व्यवहार करना चाहिये ॥ ११ ॥ राग, द्वेष, भोगोंके समूह और विभूतिरूपमहारोग संसाररूपीसमुद्रमें चलनेवाले किसजन्तुको बाधा नहींकरते ॥ १२ ॥

कथं च धीरवर्याग्रौ पततापि न दह्यते ॥ पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना ॥ १३ ॥ यस्मात्किल-
जगत्पुष्पिन्मन्व्यवहारक्रियां विना ॥ न स्थितिः संभवत्यव्यौ पतितस्याजला यथा ॥ १४ ॥ रागद्वे-
षनिर्मुक्ता सुखदुःखविवर्जिता ॥ कृशानोर्दाहहीनेव शिखा नास्तीह सत्क्रिया ॥ १५ ॥ मनोमन-
नशालिन्याः सत्ताया भुवनत्रये ॥ क्षयो युक्तिं विना नास्ति ब्रूत तामलमुत्तमाम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे महामते ! जैसे रससे शोभायमान पारा अग्निमें गिरनेसे नहींजलता, ऐसेही वह कौन उपाय है जिससे संसाररूपीअग्निमें गिराहुआभी मनुष्य न जले ॥ १३ ॥ जैसे समुद्रमें रहनेवाले मत्स्य आदि जीवोंकी निर्जलस्थानमें स्थिति नहींहोसکتی इसीप्रकार संसारमें रहनेवाले प्राणीकी कर्मोंके उपार्जनविना स्थिति नहींहोसکتी ॥ १४ ॥ जैसे अग्निकी ज्वाला दाहहीन नहींहोती इसीप्रकार रागद्वेषरहित और सुखदुःखसेवर्जित संसारमें कोईभी सत्क्रिया नहीं है ॥ १५ ॥ विषयवासनासहित मनकी सत्ताका नाश, सद्युक्तिकेविना तीनोंलोकमें नहींहोसक्ता, इसलिये उसीयुक्तिका उत्तमतासे उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥

व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नायाति मे यथा ॥ अथवा व्यवहारस्य ब्रूत तां युक्तिमुत्तमाम् ॥ १७ ॥
तत्कथं केन वा किं वा कृतमुत्तमचेतसा ॥ पूर्वं येनैति विश्रामं परमं पावनं मनः ॥ १८ ॥ यथा जाना-
सि भगवँस्तथा मोहनिवृत्तये ॥ ब्रूहि मे साधवो येन नूनं निर्दुःखतां गताः ॥ १९ ॥ अथवा तादृशी
युक्तिर्यदि ब्रह्मन्न विद्यते ॥ न चकिं मम वा कश्चिद्विद्यमानामपि स्फुटम् ॥ २० ॥

अर्थ—जिसयुक्तिसे व्यवहार करनेसे मुझे दुःख न हो, अथवा व्यवहार न करनेकी जो उत्तम युक्ति हो सो क-
हिये ॥ १७ ॥ किसउत्तमपुरुषने और किसयुक्तिसे अज्ञानका निवारण प्रथम किया, और किसतत्त्वपदार्थकी प्रा-
प्तिसे चित्तको विश्राम मिलताहै, और यह मन परमपावन होजाताहै ॥ १८ ॥ हे भगवन् ! मोह निवृत्तहोनेकेलिये उस
युक्तिको जैसे आप जानतेहो सो कहो जिससे साधुजन निस्संदेह दुःखसे रहितहोगयेहों ॥ १९ ॥ अथवा हे ब्रह्मन्
किसी कोई युक्ति नहीं है, अथवा है भी तो प्रत्यक्ष मुझसे कोई नहीं कहसक्ता ॥ २० ॥

स्वयं चैव न चाप्रोमि तां विश्रान्तिमनुत्तमाम् ॥ तदहं त्यक्तसर्वेहो निरहंकारतां गतः ॥ २१ ॥ न
भोक्ष्ये न पिबाम्यंबु नाहं परिदधेऽवरम् ॥ करोमि नाहं व्यापारं स्नानदानाशनादिकम् ॥ २२ ॥ न च
तिष्ठामि कार्येषु संपत्स्वापहशासु च ॥ न किञ्चिदपि वाञ्छामि देहत्यागादृते मुने ॥ २२ ॥ केवलं वि-
गताशंको निर्ममो गतमत्सरः ॥ मौन एवेह तिष्ठामि लिपिकर्मस्विवार्पितः ॥ २४ ॥

अर्थ—अथवा उस अनुत्तमविश्रान्तिको मैं यदि स्वयं नहींप्राप्तकरसक्ता, तो मैं सबचेष्टाओंको त्यागकर और
अहंकाररहित होकर ॥ २१ ॥ न तो भोजन कंहुंगा, न जल पिऊंगा, न वस्त्र धारणकंहुंगा, और न स्नान, दान,
और न शयनादि कोई व्यापार कंहुंगा ॥ २२ ॥ न किसीकार्यमें, न संपत्तियोंमें, न विपत्तियोंमें और न किसीअव-
स्थामें स्थिरहोताहूँ हे मुने ! मैं शरीरत्यागकेसिवाय और कुछ नहींचाहता, अर्थात् शरीरत्यागकेलिये अनशन
व्रत कंहुंगा ॥ २३ ॥ शोक, ममता, और मत्सरसे रहितहोके, सब वाणीआदिके व्यापारसे शून्य, केवल मौन होके
भित्तिमें चित्रकेसमान अर्पित होजाऊंगा ॥ २४ ॥

अथ क्रमेण संत्यज्य प्रश्वासोच्छ्वाससंविदः ॥ संनिवेशं त्यजामीममनर्थं देहनामकम् ॥ २५ ॥ नाह-
मस्य न मे नान्यःशाम्याम्यस्नेदहीपवत् ॥ सर्वमेव परित्यज्य त्यजामीदं कलेवरम् ॥ २६ ॥ श्रीवाल्मी-
किरुवाच ॥ ॥ इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो रामो महत्तरविचारविकासिचेताः ॥ तृष्णीबभूव
पुरतो महतां घनानां केकारवं श्रमवशादिव नीलकण्ठः ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
राघवप्रश्नोनामैकविंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर क्रमसे श्वासंका गमन, और आगमन, और चेतनाको त्यागकर अवयवोंका संस्थान-
रूप, सबअनर्थोंका मूल इस शरीरकोही छोड़दूंगा ॥ २५ ॥ न मैं इससंसारका हूँ, और न यह संसार मेरा है, तथा न
मैं दुसरेकाहूँ, और न दूसरा मेरा है, मैं तैलरहित दीपककेसमान शान्तहोजाऊंगा, यह सब त्यागके इसशरीरकोभी

त्यागद्वंगा ॥ २६ ॥ महान् विचारशील और उदारचित्त, निर्मल और शीतलकिरणसंयुक्त चन्द्रमाकेसमान अनि-
रमणीय (अतिसुन्दर) श्रीरामचन्द्रजी इतना कहके जैसे मयूर केकावाणी बोलके श्रमकेकारणसे मेघोंकेसन्मुख चुप
होजाताहै, ऐसेही महात्मा गुरु वसिष्ठादिके सन्मुख मौन होगये ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे
राघवप्रश्नोनामैकात्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

श्रीरामचन्द्रकी वाणी सुननेवाले देवता और मनुष्योंका महान् विस्मय, और आकाशसे पुष्पवृष्टिका वर्णन
इस ३२ वे सर्गमें कियागयाहै.

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ चदत्येवं मनोमोहधिनिवृत्तिकरं वचनं ॥ रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन् राज-
कुमारके ॥ १ ॥ सर्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥ भिन्नांबरा देहरुहैर्गिरः श्रोतुमिवोद्गुरैः
॥ २ ॥ विरागवासनापास्तसमस्तभववासनाः ॥ मुहूर्तममृतांभेधिवीचीविलुलिता इव ॥ ३ ॥ ता
गिरो राममद्रस्य तस्य चित्रार्पितैरिव ॥ संश्रुताः शृणुकरंतानंदपदपीवैरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—कमलकेसमान नेत्रवाले राजकुमार रामचन्द्रजीके, मनके मोहको नाशकरने-
वाले वचनके कहनेपर, ॥ १ ॥ उस सभामें जितनेथे सब विस्मयसे विकसितनेत्र होगये, मानो श्रीरामचन्द्रकी वाणी
सुननेको उत्काण्ठित और खडेरोमोंसे सबके वस्त्र छिदे गये, अर्थात् आश्चर्यदायक वाणीको सुनके सबके रोम कण्ट-
ककेसमान खडेहोगये ॥ २ ॥ वैराग्यकी वासनासे संसारीवासना सबोंकी नष्टहोगई, और सबके सब एकमुहूर्तके
लिये मानो अमृतके समुद्रके तरंगमें लहर ले रहेहैं ॥ ३ ॥ कल्याणकारी रामचन्द्रजीके उन वचनोंको आनन्दसे प्रफुल्ल
चित्रार्पितकेसमान होके बड़े आदरकेसाथ सबने सुना ॥ ४ ॥

वसिष्ठविश्वामित्राद्यैर्मुनिभिः संसदि स्थितैः ॥ जयंतधृष्टिप्रमुखैर्मंत्रिभिर्मंत्रकोविदैः ॥ ५ ॥ नृपैर्दश-
रथप्रख्यैः पौरैः पारशवादिभिः ॥ सामंतै राजपुत्रैश्च ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः ॥ ६ ॥ तथा भृत्यैरमा-
त्यैश्च पंजरस्थैश्च पक्षिभिः ॥ क्रीडामृगैर्गतस्पर्धैस्तुरंगैस्त्यक्तचर्वणैः ॥ ७ ॥ कौसल्याप्रमुखैश्चैव
निजवातायनस्थितैः ॥ संशान्तभूषणारवैरस्पर्धैर्वनितागणैः ॥ ८ ॥

अर्थ—उससभामें स्थित वसिष्ठविश्वामित्रादिऋषियोंने, मंत्रमें निपुण, जयन्त और धृष्टि आदि मंत्रियोंने
॥ ५ ॥ दशरथादि राजाओंने, नगरनिवासियोंने, परशु (पादल) देशके राजाओंने करदेनेवाले छोटे २ राजाओंने,
राजपुत्रोंने, ब्रह्मवादियोंने, ॥ ६ ॥ उसीप्रकार भृत्योंने, पंजरस्थ पक्षियोंने, क्रियारहितहोके क्रीडामृगोंने, भोजनको
छोडके तुरंगोंने ॥ ७ ॥ अपने २ झरोखोंमें बैठकर कौसल्यादिरानियोंने भूषणके शब्दोंको बंदकरके वनितागणोंने ॥ ८ ॥

उद्यानवल्लीनिलयैर्विंटकनिलयैरपि ॥ अक्षुब्धपक्षततिभिर्विहंगैर्विरतारवैः ॥ ९ ॥ सिद्धैर्नमश्चरैश्चैव
तथा गंधर्वकिन्नरैः ॥ नारदव्यासपुलहप्रमुखैर्मुनिपुंगवैः ॥ १० ॥ अन्यैश्च देवदेवेशविद्याधरमहोरगैः
॥ रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः ॥ ११ ॥ अथ दूष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने
॥ तस्मिन् रघुकुलाकाशशशांके शशिसुंदरे ॥ १२ ॥

अर्थ—वाटिकामें रहनेवाले और आटारियोंकेऊपर रहनेवाले कपोतों (कबूतरों) ने परके और मुखके श-
ब्दोंको बन्दकरके पक्षियोंके समूहोंने, ॥ ९ ॥ सिद्धोंने आकाशमें विचरनेवाले गन्धर्व और किन्नरोंने तथा नारद,
व्यास, और पुलह आदि श्रेष्ठमुनियोंने ॥ १० ॥ तथा अन्यदेवताओंके स्वामी इन्द्रादिकोंने, विद्याधर और महोर-
गोंने, रामचन्द्रजीके विचित्रार्थोंसे संयुक्त और बड़े उदारवचनोंको बड़े आदरकेसाथ सुना ॥ ११ ॥ इसके अन-
न्तर, रघुकुलरूपीआकाशके पूर्णचन्द्रमाकेसमान सुन्दर कमलकेसदृश नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजीके मौन होनेपर ॥ १२ ॥

साधुवादगिरा सार्धं सिद्धसार्थसमीरिता ॥ वितानकसमा व्योम्नः पौष्पी वृष्टिः पपात ह ॥ १३ ॥ मं-
दारकोशचिश्नांतभ्रमरहृदनादिनी ॥ मधुरामोदसौंदर्यमुदितोन्मदमानवा ॥ १४ ॥ व्योमवातविनुत्रेव
ताराणकां परंपरा ॥ पतितेव धरापीठे स्वर्गस्त्रीहसितच्छटा ॥ १५ ॥ वृष्यमूककचन्मेघलवावलिंरिव
च्युता ॥ हैयंगत्रीनर्पिडानामीरितेव परंपरा ॥ १६ ॥

अर्थ—सिद्ध गन्धर्वादि मुमुक्षु देवताओंने साधुवाद, धन्यवादके साथ आकाशसे पुष्पवृष्टि करी और वह वृष्टि मन्दारपुष्पोंके कोशोंमें विश्रामकरनेवाले भ्रमरोंके जोड़ोंसे शब्दायमान उत्तमसुगंधसे मनुष्योंको सन्तुष्ट और विवश करनेवाली थी ॥ १४ ॥ आकाशके वायुसे गिराईहुई तारागणोंकी पंक्तिके समान पृथ्वीपर गिराईहुई स्वर्गकी स्त्रियोंके हास्यकी शोभाके सदृश थी ॥ १५ ॥ विद्युत्से शोभायमान आकाशसे गिरेहुये मेघोंके खण्डोंके समूहके सदृश और फेंकेहुये नवनीत (मखन) के पिण्डोंके समान थी ॥ १६ ॥

हिमवृष्टिरिवोदारा मुक्ताहारचयोपमा ॥ ऐन्दवी रश्मिमालेव क्षीरोर्मिणामिवाततिः ॥ १७ ॥ किंजल्कांभोजवलिता भ्रमद्भृङ्गकदंबका ॥ सीत्कारगायदामोदिमधुरानिललोलिता ॥ १८ ॥ प्रभ्रमत्केतकीव्यूहा प्रस्फुरत्कैरवोत्करा ॥ प्रपतत्कुन्दवलय चलत्कुवलयालया ॥ १९ ॥ आपूरितांगणरसा गृहाच्छादनचत्वरा ॥ उद्ग्रीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २० ॥

अर्थ—बड़ी भारी हिमवृष्टिकेतुल्य मोतियोंके हारोंके समूहके समान चन्द्रमाकी किरणोंकी मालाके सदृश क्षीरसमुद्रकी तरंगोंकी श्रेणीके तुल्य थी ॥ १७ ॥ केसरसहित कमलोंसे शोभित गूँजनेवाले भ्रमरसमूहसहित सीत्कारशब्दोंसे मधुरगानेवाले वायुसे किंचित् कम्पित हो रही थी ॥ १८ ॥ भ्रमणशील केतकीके समूहसहित और विकसित कुमुदिनियोंके समूह तथा गिरतेहुये कुन्दोंके समूहसहित और चंचलकमलोंसे पूर्ण थी ॥ १९ ॥ अंगण (आंगन) गृह और अँटारियोंको आच्छादन (ढांकने) करनेवाली उस वृष्टिको पुरवासी नरनारियां कण्ठ उठारके देख रही थी ॥ २० ॥

निरभ्रोत्पलसंकाशव्योमवृष्टिरनाकुला ॥ अदृष्टपूर्वा सर्वस्य जनस्य जनितस्मया ॥ १ ॥ अदृश्यांबरसिद्धौघकरोत्करसमोरिता ॥ सा मुहूर्त्तचतुर्भागं पुष्पवृष्टिः पपात ह ॥ २२ ॥ आपूरितसभालोके शांते कुसुमवर्षणे ॥ इमं सिद्धगणालापं शुश्रुवुस्ते समागताः ॥ २३ ॥ आकल्पं सिद्धसेनासु भ्रमद्भिरभितो दिवम् ॥ अपूर्वमिदमस्माभिः श्रुतं श्रुतिरसायनम् ॥ २४ ॥

अर्थ—खिलेहुये कमलकेतु और निर्मलआकाशसे गिराईहुई उस वृष्टिको किसीने अबतक नहीं देखा था इसलिये सब प्राणियोंको विस्मयजनक हुई ॥ २१ ॥ वह वृष्टि आकाशमें अदृश्य सिद्धोंके समूहोंसे प्रेरित आधीचढी तक होती रही ॥ २२ ॥ भरीहुई सभा तथा पुष्पवृष्टिके शान्तहोनेपर सभासदोंने सिद्धगणोंका यह वचन सुना ॥ २३ ॥ कल्पपर्यन्त सिद्धोंकी सेनाओंमें संपूर्णलोकमें हमलोग भ्रमण करते हैं परन्तु वेदोंका सार और कर्णोंको अमृतके समान मधुर यह अपूर्ववचन आजही सुनाई ॥ २४ ॥

यदनेन किलोदारमुक्तं रघुकुलेंद्रना ॥ वीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम् ॥ २५ ॥ अहो बत महत्पुण्यमद्यास्माभिरिदं श्रुतम् ॥ वचो राममुखोद्भूतं महाल्हादकरं धियः ॥ २६ ॥ उपशमामृतसुन्दरमादरादधिगतोत्तमतापदमेप यत् ॥ कथितवानुचितं रघुनन्दनः सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे

नभश्चरसाधुवादोनाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

अर्थ—रविकुलके चन्द्र श्रीरामचन्द्रजीने वीतराग होकर जो वचन कहा वह बृहस्पतिकोभी दुर्लभ है ॥ २५ ॥ अहो श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दसे निःसृत बुद्धिको आनन्ददायक यह महापवित्र वचन हमलोगोंने आजही श्रवण किया है जिन्होंने ऐसे वचन नहीं श्रवण किये उनका जन्म व्यर्थ है ॥ २६ ॥ शान्तिदायक अमृतके सदृश अतिरमणीय ज्ञातिकुल चरित्र और धर्मादिज्ञानसे प्राप्त उत्तमताको सफलकारक और अनेकक्लेशोंसे रक्षाकरनेवाला यह श्रीरामचन्द्रजीका उचित कथन है उसको श्रवणकरके हमको शीघ्रही ज्ञान होगया अर्थात् इसके सुननेसे स्वर्गादिसुखभी हमको तुच्छ दीखने लगे ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैरा-

ग्यप्रकरणे नभश्चरसाधुवादोनाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

इस ३३ वे सर्गमें सिद्धोंका उस सभामें उतरना और उनका योग्यवचनोंसे रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करना इस विषयका वर्णन किया गया है.

सिद्धा ऊचुः ॥ ॥ पावनस्यास्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना ॥ निर्णयं श्रोतुमुचितं वक्ष्यमाणं मह-

विभिः ॥ १ ॥ नारदव्यासपुलहप्रमुखा मुनिपुंगवाः ॥ आगच्छताश्चविघ्नेन सर्व एव महर्षयः ॥ २ ॥
पतामः परितः पुण्यामेतां दाशरथीं सभाम् ॥ नीरंघ्रां कनकोद्योतां पद्मिनीमिव पटपदाः ॥ ३ ॥
श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इत्युक्ता सा समस्तैव व्योमावासनिवासिनी ॥ तां पपात सभां
तत्र दिव्या मुनिपरंपरा ॥ ४ ॥

अर्थ—सिद्ध बोले—रघुकुलकेतुश्रीरामचन्द्रजीके इस परमपवित्रवचनका निर्णय (उत्तररूप) जो महर्षी
भला कहेंगे उसको श्रवण करना सबको उचितहै ॥ १ ॥ हे नारद ! व्यास और पुलहआदि श्रेष्ठमुनिगण तथा अन्य
महर्षी निर्विघ्नतापूर्वक शीघ्र इस वचनको सुननेकेलिये पधारो ॥ २ ॥ सम्पत्तिसे पूर्ण सुवर्णकेसमान प्रकाशमान
चारोंओरसे पवित्र इस दशरथकी सभामें हम लोगोंको चलनाचाहिये जैसे कमलिनीपर भ्रमर जाताहै ॥ ३ ॥ श्रीवा-
ल्मीकिजी बोले—सिद्धोंके ऐसा कहनेपर आकाशनिवासिनी दिव्यमुनियोंकी माला उस विशालसभामें जहां राम-
चंद्रादि थे शीघ्रही आके उतरी ॥ ४ ॥

अग्रस्थितमनुत्सृष्टरणद्गीणं मुनीश्वरम् ॥ पयःपीनघनश्यामं व्यासमेव किलांतरा ॥ ५ ॥ भृग्वंगिरः
पुलस्त्यादिमुनिनायकमंडिता ॥ च्यवनोद्दालकोशीरशरलोमादिमालिता ॥ ६ ॥ परस्परपरामर्शदुः-
संस्थानमृगाजिना ॥ लोलाक्षमालावल्या सुकसंडलुधारिणी ॥ ७ ॥ तारावलिरिव व्योम्नि तेजःप्र-
सरपाटला ॥ सूर्यावलिरिवान्योऽन्यं भासिताननमंडना ॥ ८ ॥

अर्थ—वीणा बजातेहुये मुनीश्वरनारदजी उसके अग्रभागमें थे जलसे पूर्ण कमण्डलु धारणकियेहुये श्यामवर्ण
श्रीव्यासभगवान् मध्यमें थे ॥ ५ ॥ और भृगु, अंगिरा, और पुलस्त्य आदि मुनिनायकोंसे शोभित, च्यवन, उद्दालक,
उशीर, और शरलोमा, आदि ऋषियोंसे भूषित वह मुनियोंकी माला थी ॥ ६ ॥ उस मुनिमंडलीमें आपसमें एकदूस-
रेकी रगडसे मृगछालाओंके रोम ऊंचे नीचे होगयेथे चंचल रुद्राक्षकी माला और उत्तम कमण्डलु धारणकियेहुये ॥
॥ ७ ॥ और आकाशमें तारागणोंकी पंक्तिकेसमान, अधिकतेजके प्रसारसे श्वेतवर्ण, तथा सूर्योंकी पंक्तिकेसदृश एक
दूसरेकी मुखकी शोभाको बढानेवाली थी ॥ ८ ॥

रत्नावलिरिवान्योऽन्यं नानावर्णरुतांगिका ॥ मुक्तावलिरिवान्योऽन्यं कृतशोभातिशायिनी ॥ ९ ॥
कौमुदीवृष्टिरन्येव द्वितीयेवार्कमंडली ॥ संभृतेवातिकालेन पूर्णचंद्रपरंपरा ॥ १० ॥ ताराजालइवां-
भोदो व्यासो यत्र विराजते ॥ तारौघ इव शीतांशुर्नारदोऽत्र विराजते ॥ ११ ॥ देवेष्विव सुराधीशः
पुलस्त्योऽत्र विराजते ॥ आदित्य इव देवानामंगिरास्तु विराजते ॥ १२ ॥

अर्थ—अनेकप्रकारके रत्नोंकी पंक्तिकेसमान आपसके अंगोंको नानाप्रकारके वर्णसहित करनेवाली, और
मोतियोंकेसमान एकदूसरेकी शोभा बढानेवाली थी ॥ ९ ॥ चन्द्रिकाकी वृष्टिकेसदृश विलक्षण सूर्यमंडलीकेतुल्य
अधिककालसे एकत्र कीहुई पूर्णचन्द्रमाओंकी पंक्तिकेसमान, मुनियोंकी मंडली आके प्राप्तहुई ॥ १० ॥ उसमें एक
और ताराओंके समूहमें मेघकेसमान श्यामवर्ण व्यास भगवान् शोभित होरहे हैं, और अन्यस्थानमें ताराओंके समूहमें
चन्द्रमाकेसमान श्रीनारदजी विराजमान हैं ॥ ११ ॥ देवताओंके मध्यमें इन्द्रकेसमान इस सेनामें श्रीपुलस्त्यऋषिजी
विराजमान हैं, देवताओंमें सूर्यकेसमान अंगिरामहर्षिजी वहांपर शोभित हैं ॥ १२ ॥

अथास्यां सिद्धसेनायां पतंत्यां नभसो रत्नाम् ॥ उत्तस्थौ मुनिसंपूर्णा तदा दाशरथी सभा ॥ १३ ॥
मिश्रीभूता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः ॥ परस्परावृतांगभा भासयन्तो दिशो दश ॥ १४ ॥ वेणुदं-
डावृतकरा लीलाकमलधारिणः ॥ दूर्वाकुराक्रांतशिखाः सचूडामणिमूर्द्धजाः ॥ १५ ॥ जटाजूटै-
श्व कपिला मौलिमालितमस्तकाः ॥ प्रकोष्ठगाक्षवल्या मल्लिकावल्यान्विताः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर जब सिद्धोंकी सेना पृथ्वीपर चलनेलगी, तब दशरथजीकी सम्पूर्णसभा उठके खड़ी
होगई ॥ १३ ॥ एकस्थानमें एकत्रितहोके परस्पर मिलित अंगोंकी शोभावाले वे पृथ्वी और आकाशनिवासी, दशोंदि-
शाओंको प्रकाशित करतेहुये अत्यन्त शोभितहुये ॥ १४ ॥ कोई हाथोंमें बाँसकी छड़ी लिये हैं, कोई लीलाकमल
धारण किये हैं, किसीके शिखामें दूर्वाके अंकुर हैं, किसीके केशोंमें चूडामणि गूँथे हैं ॥ १५ ॥ कोई जटाजूटसे कपिल
(धूम) वर्णके होरहे हैं, किसीके मस्तक मालाओंसे भूषित हैं, किसीने अपनी २ कलाईयोंमें रुद्राक्षकी माला और
किसी २ ने पुष्पोंकी मालायें धारणकर रक्खी हैं ॥ १६ ॥

चौरवल्कलसंवीताः स्रक्कौशेयावगुण्डिताः ॥ विलोलमेखलापाशाश्चलन्मुक्ताकलापिनः ॥ १७ ॥ वसि-
ष्ठविश्वामित्रौ तान् पूजयामासतुः क्रमात् ॥ अर्घ्यैः पादैर्वर्चोभिश्च सर्वानेव नभश्चरान् ॥ १८ ॥ वसि-

ष्विश्वामित्रौ ते पूजयामासुरादरात् ॥ अर्घ्यैः पादौर्वचोभिश्च नमश्चरमहागणाः ॥ १९ ॥ सर्वादरेण सिद्धौघं पूजयामास भूपतिः ॥ सिद्धौघो भूपतिं चैव कुशलप्रश्नवार्त्तया ॥ २० ॥

अर्थ—किसीने अपने शरीरको चीरवल्कलसे आच्छादित कियाहै, किसीने माला और पीताम्बरसे किसी २. के कटिमें मुंजकी मेखला पड़ी है, और कोई मोतियोंसे भूषितहै ॥ १७ ॥ उन सब नमश्चारियोंकी वसिष्ठजी और विश्वामित्रजीने अर्घ्य, पाद्य, और उत्तम वचनोंसे क्रमसे पूजाकी ॥ १८ ॥ तथा उन सब नमश्चारी सिद्ध आदि महात्मा-गणोंनेभी वसिष्ठ और विश्वामित्रजीकी अर्घ्य, पाद्य, और वचनोंसे बड़े आदरसे पूजाकी ॥ १९ ॥ उस-सम्पूर्ण सिद्धा-दिके समूहकी राजाने बड़े आदरसे पूजाकी, और सिद्धसमूहने कुशलप्रश्नकी वार्त्तासे राजाकी पूजाकी ॥ २० ॥

तैस्तैः प्रणयसंरम्भैरन्योऽन्यं प्राप्तसत्क्रियाः ॥ उपाविशन्विष्टरेषु नमश्चरमहीचराः ॥ २१ ॥ वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चाभितः ॥ रामं ते पूजयामासुः पुरःप्रणतमास्थितम् ॥ २२ ॥ आसांचक्रे च तत्रासौ राज्यलक्ष्मीविराजितः ॥ विश्वामित्रो वसिष्ठश्च वामदेवोऽथ मन्त्रिणः ॥ २३ ॥ नारदो देवपुत्रश्च व्यासश्च मुनिपुंगवः ॥ मरीचिरथ दुर्वासा मुनिरांगिरसस्तथा ॥ २४ ॥

अर्थ—इसप्रकारके प्रीति और दानमानादि सामग्रियोंसे आपसमें एकदूसरेसे सत्कृत वे आकाश और पृथ्वीके विहारी महात्मा अपने २ योग्य आसनोपर बैठगये ॥ २१ ॥ योग्यवार्त्तालापसे पुष्पवृष्टिसे, और प्रशंसासे चारोंओरसे उनसभोंने, नम्रतासे सम्मुखस्थित श्रीरामचन्द्रजीकी पूजाकी ॥ २२ ॥ उनके मध्यमें राज्यलक्ष्मीसे शोभित श्रीरामचन्द्रजी विराजे, तथा विश्वामित्रजी, वसिष्ठजी, वामदेवजी, और सब मन्त्रीगण ॥ २३ ॥ देवपुत्र नारदजी, मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, मरीचि, दुर्वासा, तथा अंगिराजी ॥ २४ ॥

ऋतुः पुलस्त्यः पुलहः शरलोमा मुनीश्वरः ॥ वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः ॥ २५ ॥ उद्दालको ऋचीकश्च शर्यातिश्च्यवनस्तथा ॥ २६ ॥ एते चान्ये च बहवो वेदवेदांगपारगाः ॥ ज्ञातज्ञेया मन्त्रत्मान आस्थितास्तत्र नायकाः ॥ २७ ॥ वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः ॥ इदमूचुरनूचाना राममानमिताननम् ॥ २८ ॥

अर्थ—ऋतु, पुलस्त्य, पुलह, और मुनीश्वर शरलोमाजी, वात्स्यायन, भरद्वाज, और मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी, ॥ २५ ॥ उद्दालक, ऋचीक, शर्याति और च्यवनजी ॥ २६ ॥ ये तथा औरभी वेदवेदांगपारंगत, ब्रह्मज्ञानी मुख्य २ महात्मागण वहांपर विराजे ॥ २७ ॥ आचार्य्यसे विधिपूर्वक अंगसहित चारों वेदोंके पढ़नेवाले, वसिष्ठ और विश्वामित्रजीसहित नारद आदि महर्षियोंने श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें जो नम्रतासे मस्तक झुकाये हुयेथे यह वचन कहा ॥ २८ ॥

अहो वत कुमारेण कल्याणगुणशालिनी ॥ वागुक्ता परमोदारा वैराग्यरसगर्भिणी ॥ २९ ॥ परिनिष्ठितवक्तव्यं सबोधमुचितं स्फुटम् ॥ उदारं प्रियमार्थार्हमविह्वलमपि स्फुटम् ॥ ३० ॥ अभिव्यक्तपदं स्पष्टमिष्टं स्पष्टं च तुष्टिमत् ॥ करोति राघवप्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम् ॥ ३१ ॥ शतादेकतमस्यैव सर्वोदारचमत्कृतिः ॥ ईप्सितार्थार्पणैकांतदक्षा भवति भारती ॥ ३२ ॥

अर्थ—बड़े आश्चर्यकी बातहै कि अनेकगुणोंसे शोभित वैराग्यरससहित परम उदार वाणी, कुमार श्रीरामचन्द्रजीने कही ॥ २९ ॥ ऐसा वचन जिसके वक्तव्य अर्थ सिद्धान्तरूपहैं, जो पदार्थ, तत्त्वबोधसहित है, अर्थात् जो केवल कल्पनामात्रही नहीं है और पण्डितोंकी सभाके योग्य है, जिसके अक्षर स्वच्छ हैं, उत्तम और आशयसे पूर्ण, हृदयको आनन्ददायक, पूज्य श्रेष्ठपुरुषोंके उचित चित्तकी चंचलतादोषसे शून्य, स्वच्छयुक्त अर्थ है ॥ ३० ॥ जिसके पद व्याकरणकीरीतिसे शुद्ध हैं जिसका अर्थ बाधित नहीं है हितकारक अस्त कुछ अक्षर बोलनेमें छोड़ और विलम्बितादिदोषोंसे वर्जित, और सन्तोपदायक ऐसा रामचन्द्रजीका वचन किसको विस्मयकारक नहीं है ॥ ३१ ॥ सर्वअंशोंमें हृदयको आनन्ददायक चमत्कारमें निमग्नकरनेवाली, इष्टार्थोंके देनेमें सर्वदा शीघ्रस्मरण करानेवाली सरस्वती सैकड़ों वक्ताओंमेंसे किसीएककीही होती है ॥ ३२ ॥

कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी ॥ परं विकासमायाति प्रज्ञाशरलता तता ॥ ३३ ॥ प्रज्ञा दीपशीखा यस्य रामस्यैव हृदि स्थिता ॥ प्रज्वलत्यसमालोककारिणी स पुमान् स्मृतः ॥ ३४ ॥ रक्तमांसास्थियंत्राणि बहून्यतितराणि च ॥ पदार्थानभिकर्षति नास्ति तेषु सचेतनः ॥ ३५ ॥ जन्ममृत्युजरादुःखमनुयांति पुनः पुनः ॥ विमृशंति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे कुमार ! विवेकरूपीफलसे शोभायमान, यह बुद्धिरूप शरकी लता, आपको छोड़के और किसीपुरुषकी

विचार और वैराग्यरूपी पुष्प और पल्लवसे वृद्धिको प्राप्त नहीं होसक्ती है ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रकेसमान, असाधारण प्रकाश करनेवाली, बुद्धिरूपदीपककी शिखा जिसके हृदयमें है वही पुरुष है ॥ ३४ ॥ रक्त, मांस, और हड्डीरूप शरीरमेंही आत्मबुद्धिवाले जो शब्द, स्पर्श, रूप, आदि पदार्थोंके भोगनेमें जीवनको वितातेहैं, और आत्मज्ञानार्थ कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते वे जड़केही समानहैं ॥ ३५ ॥ जो इस संसारमें मनुष्यजन्म पाके आत्मतत्त्वका विचार नहीं करते, वे अज्ञानमें मोहित केवल पशुहैं, और वे बार २ जन्म और मृत्युके दुःखमें फंसे हैं ॥ ३६ ॥

कथंचित्कचिदेवैको दृश्यते विमलाशयः ॥ पूर्वापरविचाराहौ यथायमरिमर्दनः ॥ ३७ ॥ अनुत्तमचमत्कारफलाः सुभगमूर्तयः ॥ भव्या हि विरला लोके सहकारदुमा इव ॥ ३८ ॥ सम्यग्दृष्टजगद्यात्रास्वविवेकचमत्कृतिः ॥ अस्मिन्मान्यमतावंतरियमद्यैव दृश्यते ॥ ३९ ॥ सुभगाः सुलभारोहाः फलपल्लवशालिनः ॥ जायन्ते तरवो देशे न तु चन्दनपादपाः ॥ ४० ॥

अर्थ—जैसे कामादिशत्रुओंको मर्दनकरनेवाले श्रीरामचन्द्रजी हैं, ऐसा पूर्वापरविचारकेयोग्य, निर्मल अभिप्रायका मनुष्य, बड़ीकठिनतासे कहींएक देखपड़ताहै ॥ ३७ ॥ सबसे उत्तम आत्मसाक्षात्काररूप फलयुक्त सुभगमूर्ति, आत्रके वृक्षोंकेसमान, कल्याणकारी विरलेही कोई २ इससंसारमें होते हैं ॥ ३८ ॥ उत्तमरीतिसे जगत्की दशाको दिखानेवाला आत्मतत्त्वदर्शनपर्यन्तका चमत्कार इस असामान्यबुद्धिवाले रामजीकेही अन्तःकरणमें इस अवस्थामें देखागयाहै ॥ ३९ ॥ सुन्दर और चढनेमें सुलभ फलदायक और पत्रोंसे शोभित सामान्यवृक्ष सबदेशोंमें होते हैं, न कि चन्दनवृक्ष ॥ ४० ॥

वृक्षाः प्रतिवनं संति नित्यं सफलपल्लवाः ॥ नत्वपूर्वचमत्कारो लवंगः सुलभः सदा ॥ ४१ ॥ ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मंजरी ॥ पुष्पादामोदलेखेव दृष्टा रामाच्चमत्कृतिः ॥ ४२ ॥ अस्मिन्नुद्दामदौरात्म्यदैवनिर्माणनिर्मिते ॥ द्विजेंद्रा दग्धसंसारो सारो ह्यत्यंतदुर्लभः ॥ ४३ ॥ यतन्ते सारसं प्राप्नोति ये यशोनिधयो धियः ॥ धन्या धुरि सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—फल और पत्रोंसहित वृक्ष सदा सबवनमें होतेहैं परन्तु अपूर्वचमत्कारकारक लवंगका वृक्ष सर्वत्र सुलभ नहीं है ॥ ४१ ॥ चन्द्रमाकी चन्द्रिकाकेसमान शीतल उत्तमवृक्षकी कलीकेसदृश, रमणीय और पुष्पोंसे सुगन्धताकी पंक्तिकेसमान, श्रीरामचन्द्रजीमेंही चमत्कृति (विलक्षणता) देखीगई है ॥ ४२ ॥ हे द्विजेन्द्रगण! उद्दण्ड तथा दुष्टतासहित और दैवसे रचित इस नष्टसंसारमें सार अतिदुर्लभ है ॥ ४३ ॥ जो सदा ध्यानमें निमग्न कीर्तिके निधि, सारवस्तुकी प्राप्तिकेलिये सदा उद्योग कियाकरतेहैं, वेही धन्य, सज्जनोंमें अग्रणी, और पुरुषोत्तम हैं ॥ ४४ ॥

न रामेण समोऽस्तीह दृष्टो लोकेषु कश्चन ॥ विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ॥ ४५ ॥ सकललोकचमत्कृतिकारिणोऽप्यभिमतं यदि राघवचेतसः ॥ फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरं मुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्वाल्मीकिविरचिते वासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे नमश्चरमहीचरसंमेलननाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥ वैराग्यप्रकरणं संपूर्णम् ॥

अर्थ—रामचन्द्रजीकेसमान इससमय न कोई है और न प्रथम देखागया और न आगेभी होनेवालाहै, ऐसी हम लोगोंकी सम्मति है ॥ ४५ ॥ उचितप्रश्नसे और रहस्यके उद्घाटनसे, संपूर्णसंसारको आनन्दरूप चमत्कारदायक श्रीरामचन्द्रजीके चित्तका, आत्मज्ञानप्राप्तिरूप मनोरथ यदि सफल न हो तो निश्चय प्रत्यक्षरूपसे हम हतबुद्धि मुनियोंकाही यह दोषहै, अर्थात् यदि रामचन्द्रजीको ज्ञानप्राप्ति न हो तो हमारा ज्ञानी होना व्यर्थही है ॥ ४६ ॥

इत्यार्षे श्रीवाल्मीकिविरचिते वासिष्ठमहारामायणे, देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे नमश्चरमहीचरसंमेलननाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥ वैराग्यप्रकरणं संपूर्णम् ॥

पाठशालाप्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोदरशास्त्रिशिष्य प्रयागमण्डलान्तर्गत

हरिपुरनामकग्रामनिवासि द्विवेदोपनामक पूज्यपाद श्रीनर्चईप्रसादात्मजाचार्य्यो-

पाधिधारिठाकुरप्रसादविरचिते भाषानुवादे वैराग्यप्रकरणे नमश्चर

महीचरसंमेलननाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

समाप्तमिदं वैराग्यप्रकरणम् ॥ शुभमस्तुः ॥

श्रीहरिवन्देः ।

श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः ।

❀ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ❀

द्वितीयं मुमुक्षुव्यवहार-प्रकरणं प्रारभ्यते.

मंगलाचरणम्.

नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् ॥

श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेर्वै । भाषानुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥

गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च ।

जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे ॥ २ ॥

प्रथमस्सर्गः ।

श्रीगणेशाय नमः । अथ मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणम् ॥

श्रीगणेशाय नमः॥अथ मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणम् ॥ स्वयं अपने विचारसे आत्मतत्त्वके जाननेपर और पिताके कहनेपर भी अविश्वासकारी शुकदेवजीको जनकके कथनसे तत्त्वमें विश्राम मिला; इसविषयका वर्णन इस १ सर्गमें किया गया है.

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ इति नादेन महता वचस्युक्ते समागतैः ॥ राममग्रगतं प्रीत्या विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ॥ स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्वं विज्ञातवानसि ॥ २ ॥ केवलं मार्जनामात्रं मनागेवोपयुज्यते ॥ स्वभावविमले नित्यं सुबुद्धिमुकुरे तव ॥ ३ ॥

भगवद्दद्यात्सपुत्रस्य शुकस्येव मतिस्तव ॥ विश्रांतिमात्रमेवांतर्ज्ञातज्ञेयाप्यपेक्षते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—जिससमय सभामें प्राप्तहोकर सिद्धादिकोंने बड़े उत्साहकेसाथ गम्भीरनाद-युक्त वचन कहा, उससमय सम्मुखस्थित अधिकारियोंमें मुख्य श्रीरामचन्द्रजीसे विश्वामित्रजी बड़ेप्रेमसे बोले ॥ १॥ हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ राघव! आपकेलिये अब कोई औरपदार्थ जाननेको शेष नहीं है स्वयं आपने अपनी सूक्ष्मबुद्धिसे सब जानलिया ॥ २ ॥ स्वभावसे निर्मल आपकी बुद्धिरूपदर्पणमें किंचित् शोधमात्रकी आवश्यकता है ॥ ३ ॥ भगवान् व्यासजीके पुत्र शुकदेवजीकी बुद्धि जिसप्रकार ज्ञेयपदार्थको जानभी गईथी तथापि आचार्यके उपदेशद्वारा केवल अन्तमें विश्रांतिमात्रकी आवश्यकता रखतीथी ऐसीही दशा आपकी बुद्धिकीभी है ॥ ४ ॥

श्रीराम उवाच ॥ ॥ भगवद्दद्यात्सपुत्रस्य शुकस्य भगवन् कथम् ॥ ज्ञेयेऽप्यादौ न विश्रांतं विश्रांतं च धिया पुनः ॥ ५ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ ॥ आत्मोदंतसमं राम कथ्यमानमिदं मया ॥ शृणु व्यासात्मजोदंतं जन्मनामन्तकारणम् ॥ ६ ॥ योऽयमंजनशैलामो निविष्टो हेमविष्टरे ॥ पार्श्वे तव पितृर्व्यासो भगवान् भास्करद्युतिः ॥ ७ ॥ अस्याभूदिन्दुवदनस्तनयो नयकोविदः ॥ शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञो मृत्योर्व सुस्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीराम बोले—हे भगवन् ! व्यासजीके पुत्र स्वयं तत्त्व जाननमें समर्थ थे परन्तु उनका चित्त विश्रामको क्यों नहीं प्राप्तहुआ, और गुरुके उपदेशसे शुद्धबुद्धिद्वारा कैसे प्राप्तहुआ ॥ ५ ॥ विश्वामित्र बोले—अपनेही वृत्तान्तकेसमान व्यासजीके पुत्रका वृत्तान्त जानो जोकि जन्मोंके अन्तका हेतु है उसवृत्तान्तको मैं आपसे कहताहूँ आप सुनिये ॥ ६ ॥ सूर्यकेसदृश तेजस्वी, अंजनके पर्वतकेसमान दीप्तिमान ये व्यासजीभगवान् आपके पिताकेसमीप सुवर्णके आसनपर बैठे हैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाकेसमान मुखवाले सबशास्त्रोंके वेत्ता महाबुद्धिमान् शुकदेवनामसे प्रसिद्ध इनके पुत्रभी साक्षात् मूर्तिमान् यज्ञकेसदृश हैं ॥ ८ ॥

प्रविचारयतो लोकशात्रामलमिमां हृदि ॥ तवेव किल तस्यापि विवेक उदभूदयम् ॥ ९ ॥ तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः ॥ प्रविचार्य चिरं चारु यत्सत्यं तदवाप्तवान् ॥ १० ॥ स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः ॥ इदं वस्त्विति विश्वासं नासावात्मन्युपाययौ ॥ ११ ॥ केवलं विररामास्य चेतो विगतचापलम् ॥ भोगेभ्यो भूरि भंगेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १२ ॥

अर्थ—उन्होंने जब संसारकी दशाको भलीभांति हृदयमें विचारा तब उनकोभी आपकेहीसमान ऐसाही विचार उत्पन्नहुआ ॥ ९ ॥ इन महाबुद्धिमान् शुकदेवजीने उसी अपने विवेकसेही उत्तमरीतिसे दीर्घकालतक विचारकरके, जो परमार्थमें सत्य आत्मतत्त्व है उसको जानलिया ॥ १० ॥ परमार्थवस्तु स्वयं प्राप्तहोनेपरभी ये अशान्तचित्तही रहे क्योंकि परमार्थ सत्यवस्तु आत्मतत्त्व यही है ऐसा विश्वास इनके आत्मामें नहींहुआ ॥ ११ ॥ अनेकक्लेशोंके कारण जो संसारके विषयभोग हैं उनसे इनका चित्त ऐसा विरक्तहुआ जैसे जलकी धाराओंसे चातकका ॥ १२ ॥

एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकांतसुस्थितम् ॥ पप्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्णद्वैपायनं मुनिम् ॥ १३ ॥ संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने ॥ कथं च प्रशमं याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४ ॥ इति पृष्टेन मुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे ॥ यथावदमलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ आज्ञासिधं पूर्वमेतदहमित्यथ तत्पितुः ॥ स शुकः शुभया बुद्ध्या न वाक्यं बब्हमन्यत ॥ १६ ॥

अर्थ—इन निर्मलबुद्धियुक्त शुकदेवजीने, मेरूपर्वतपर एकान्तमें शान्तचित्त होके स्थित कृष्णद्वैपायनमुनि अपने पितासे भक्तिपूर्वक यह पूछा कि ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! प्राणियोंको भ्रममें डालके ठगनेकेलिये कृत्रिमचेष्टाधारी यह संसाररूपी आडम्बर, किस देशकालमें और कैसे उत्पन्नहुआ ? कब और किसरीतिसे इसकी शांति होती है ॥ १४ ॥ इसप्रकार पूछनेपर आत्मतत्त्वके वेत्ता व्यासमुनिने यथावत् निर्मलज्ञान जो कुछ वक्तव्य था पूर्णरीतिसे कह दिया ॥ १५ ॥ इस उपदेशके अनन्तर शुकदेवजीने अपने मनमें विचारा कि यह तो मैं प्रथमहीसे जानताथा, पिताजीने कोई अपूर्ववात नहींकही, इसलिये श्रद्धाकी बुद्धिसे आदरपूर्वक पिताके वचनका अधिक सन्मान नहींकिया ॥ १६ ॥

व्यासोऽपि भगवान् बुध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशम् ॥ प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाहं जानामि तत्त्वतः ॥ १७ ॥ जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले ॥ यथावद्वेत्यसौ वेद्यं तस्मात्सर्वमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ पित्रेत्युक्ते शुकः प्रायात्सुमेरोर्वसुधातले ॥ विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालिताम् ॥ १९ ॥ आवेदितोऽसौ याष्टीकैर्जनकाय महात्मने ॥ द्वारि व्याससुतो राजन् शुकोऽत्र स्थितवानिति ॥ २० ॥

अर्थ—व्यासजी भगवान् बुध्वा पुत्रके इस आशयको जानके बोले कि—हे पुत्र ! मैं इससे अधिक यथार्थरूपसे कुछ नहींजानता ॥ १७ ॥ पृथ्वीपर जनकनामसे प्रसिद्ध एक राजाहै, वह जाननेयोग्य वस्तुको यथावत् जानताहै, उससे तुमको सबकुछ प्राप्तहोगा ॥ १८ ॥ पिताजीके ऐसेकहनेपर शुकदेवजी सुमेरूपर्वतसे पृथ्वीपर जनकजीसे पालित विदेहनगरीमें आये ॥ १९ ॥ ज्योंहीद्वारोंने महात्मा जनकजीसे निवेदनकिया कि द्वारपर व्यासजीके पुत्र शुकदेवजी खड़े हैं ॥ २० ॥

जिज्ञासार्थं शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया ॥ उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्तदिनान्यथ ॥ २१ ॥ ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमंगणम् ॥ तत्राहानि स सप्तैव तथैवावसदुन्मनाः ॥ २२ ॥ अथ प्रवेशयामास जनकोऽतः पुरं शुकम् ॥ राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि च ॥ २३ ॥ तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनैर्भोगसंचयैः ॥ जनको लालयामास शुकं शशिसमाननम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जनकजीनेभी शुकदेवजीका वृत्तान्त जानकर यह विचाराकि यदि शीघ्र इनको उपदेश दियाजायगा तो कदाचित् विनाक्लेश वस्तु प्राप्तहोनेसे अनादरसे इनकी शांति न हो, इसलिये उपेक्षासे द्वारपालोंसे कहा कि,

(१) व्यास और शुकदेव यहां पूर्वद्वारमें उत्पन्न ग्रहणकरना उचित है, क्योंकि प्रतिद्वारमें व्यासावतारका भेद प्रसिद्ध है.

अच्छा रहनेदो, ऐसा कहके शुकदेवजीके वैराग्यादि साधनोंकी, और विश्वासकी स्थिरताकी परीक्षाकोलिये सात-दिनतक चुपरहो ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर जनकजीने शुकदेवजीको आँगनमें बुलवाया वहाँपरभी शुकदेवजी तत्वज्ञानकी प्रबलइच्छासे अनादरको विस्मृतकरके सातदिनतक उदासीनही पड़ेरहे ॥ २२ ॥ इसके अनन्तर जनकजीने शुकदेवजीको अन्तःपुर (रनवास) में बुलवाकर यह कहावायाकी भोजनादिपदार्थोंसे जबतक सातदिन आपकी पूजा न होगी तबतक राजा नहीं मिलेंगे ॥ २३ ॥ वहाँपर उत्तमस्त्रियोंसे, अनेकप्रकारके भोजनसे, और भोगोंके समूहोंसे जनकजीने चन्द्रमाकेसमानमुखवाले शुकदेवजीको ललचाया ॥ २४ ॥

ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः ॥ नाजन्हुर्मदपवना बद्धपीठमिवांचलम् ॥ २५ ॥ केवलं सुसमःस्वस्थो मौनी मुदितमानसः ॥ अतिष्ठत्स शुकस्तत्र संपूर्ण इव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ परिज्ञातस्वभावं तं शुकं सजनको नृपः ॥ आनीतं मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह ॥ २७ ॥ निःशेषितजगत्कायं प्राप्ताखिलमनोरथ ॥ किमीप्सितं तवेत्याशु कृतस्वागतमाहृतम् ॥ २८ ॥

अर्थ—अन्तःपुरके उत्तम-भोग और द्वार तथा आँगनके १४ दिनके दुःख, व्यासजीके पुत्रके चित्तको ऐसे न खींचसके जैसे मन्दवायु दृढमूलवाले बड़े पर्वतको ॥ २५ ॥ भोग और अनादरमें एकरस इसीसे शान्तचित्त वाणी आदि इन्द्रियोंको वशमें कियेहुये, प्रतन्न मन, पूर्णचन्द्रमाके समान शुकदेवजी केवल वहाँ ठहरेरहे ॥ २६ ॥ इसप्रकार परीक्षा करनेसे, तब दर्शनपर्यन्त प्रतिष्ठाको प्राप्त विचार और वैराग्यादिकी परिपक्वता निपुण और प्रसन्नाचित्त शुकदेवजी जब राजा जनकजीके सम्मुख बुलाएगये तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोलेकि हे सम्पूर्णजगत् के कार्योको समाप्तकरनेवाले ! और सब मनोरथोंको प्राप्त होनेवाले शुकदेवजी ! आपको कौनसा पदार्थ अभीष्ट है जिसकेलिये आपने शीघ्र शुभगमन किया ॥ २८ ॥

श्रीशुकउवाच ॥ ॥ संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो ॥ कथं प्रशममायाति यथावत्कथयाशु मे ॥ २९ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ ॥ जनकोनेति पृष्ठेन शुकस्य कथितं तदा ॥ तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना । ३० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्वयमेव मया पूर्वमेतज्ज्ञातं विवेकतः ॥ एतदेव च पृष्ठेन पित्रा मे समुदाहृतम् ॥ ३१ ॥ भवताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर ॥ एष एव च वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥ ३२ ॥

अर्थ—शुकदेवजी बोले कि—हे गुरो ! यह संसाररूपी आडम्बर कैसे उत्पन्नहुआ ! और किसप्रकार शान्तिको प्राप्तहोता है ! यह मुझेसे शीघ्र यथावत् कृपाकरके कहिये ॥ २९ ॥ विश्वामित्रजी बोले कि—इसप्रकार पूछनेपर जनकजीने वही बात कही, जो शुकदेवजीके पिता महात्मा व्यासजीने प्रथम कहीथी ॥ ३० ॥ श्रीशुकजी बोले कि—इस बातको आपही मैंने विचारसे जानलियाथा, और पिताजीसे जब पूछा तो उन्होंनेभी अनेकउदाहरणों और युक्तियोंसे इसीको व्याख्यानकरके वर्णनकियाथा ॥ ३१ ॥ हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! आपनेभी यही पदार्थ कहा, और उपनिषदोंके महावाक्योंकाभी यही तात्पर्य है, तथा वेदांतादिशास्त्रोंमेंभी यही देखपडता है ॥ ३२ ॥

यथायं स्वविकल्पोत्थ स्वविकल्पपरिक्षयात् ॥ क्षायते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥ ३३ ॥ तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रूहि ममाचलम् ॥ त्वत्तो विश्रान्तिमाप्नोति चेतसा भ्रमता जगत् ॥ ३४ ॥ जनक उवाच ॥ नातः परतरः कश्चिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने ॥ स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम् ॥ ३५ ॥ अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् ॥ स्वसंकल्पवशाद्ब्रह्मो निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—कि यह संसाररूपी आडम्बर विकल्पसे उत्पन्नहुआ है, और विकल्पके क्षय होनेसेहो मूलसहित यह दुष्टसंसार सर्वथा नष्टहोजाता है, अज्ञाननोपादितआत्मामें नानाप्रकारके संसारकी कल्पनाका नाम विकल्प है आत्मतत्त्ववेत्ताओंका यह निश्चय है ॥ ३३ ॥ सो हे महाबाहो ! मैंने यह जो स्वयं विचारा है यह सत्य है तो मेरे हृदयमें सदेहरहित जिसप्रकार अवल स्थितहो वैसा उपदेश दीजिये, जिससे यह तत्वहै अथवा अन्य है ऐसे भ्रमदायकचित्तसे भ्रमताहुआ मैं आपके वचनमें विश्वासकरके शान्ति पाऊं ॥ ३४ ॥ जनकजी बोले कि—जो आपने स्वयं जाना, और पुनः उसीको गुरुके मुखसेभी सुना, हे मुने ! इससे अधिक कोई निश्चयकरनेयोग्य पदार्थ नहीं है ॥ ३५ ॥ ब्रह्मण्ड एकरस निदात्मा पुरुषकोसिवाय इससंसारमें अन्य कुछ नहीं है, अपनेही संकल्पसे वह ब्रह्म है और संकल्पके न होनेसे मुक्तहोता है ॥ ३६ ॥

तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः ॥ भोगेभ्यो विरतिर्जाता दृश्यात्प्राक् सकलादिह ॥ ३० ॥
तब बाल महावीर मतिर्विरतिमागता ॥ भोगेभ्ये दीर्घरोगेभ्येः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ न
तथा पूर्णता जाता सर्वज्ञानमहानिधेः ॥ तिष्ठतस्तपसि स्फारे पितृस्तव यथा तव ॥ ३९ ॥ व्यासा-
दाधिक एवाहं व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः ॥ भोगेच्छातानवेनेह मत्तोऽप्यत्यधिको भवान् ॥ ४० ॥

अर्थ--इसलिये आपने स्पष्टरीतिसे ज्ञेयपदार्थ जानलिया, क्योंकि आप महात्माको इस निश्चयदर्शने दृश्य-
मात्र और सम्पूर्णभोगोंसे प्रथम वैराग्य उत्पन्नहुआ । ३७ ॥ हे महावीर ? हे बाल ! (अर्थात् यद्यपि आप तथा
आपकी बुद्धि अभी बालरूप है परन्तु विषय त्यागनेसे महावीर हैं) आपकी बुद्धि रोगरूपीभोगोंसे विरक्त होगई
इसलिये अब आधेक क्या सुनना चाहतेहो ॥ ३८ ॥ सबज्ञानके समुद्ररूप, और उग्रतपमें स्थित जो आपके पिता
हैं उनकी ऐसी पूर्णता नहींहुई जैसी तुझारी हुई है ॥ ३९ ॥ इससमय हैं व्याससेभी अधिकहूँ, क्योंकि व्यासके
पुत्र और शिष्य तुम मेरे शिष्यहो, और भोगकी इच्छाके कृशहोनेसे तुम मुझसेभी अतिआधिक हो ॥ ४० ॥

प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णचेतसा ॥ न दृश्ये पतसि ब्रह्मन् मुक्तस्त्वं भ्रांतिमुत्सृज ॥ ४१ ॥ अ-
नुशिष्टः स इत्येव जनकेन महात्मना ॥ अतिष्ठत्स शुकस्तूष्णीं स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२ ॥ वीत-
शोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशयः ॥ जगाम शिखरं मेरोःसमाध्यर्थमनिन्दितम् ॥ ४३ ॥ तत्र व-
र्षसहस्राणि निर्विकल्पसमाधिना ॥ दश स्थित्वा शशामासावात्मन्यस्नेहादिपवत् ॥ ४४ ॥

अर्थ--हे ब्रह्मान् ! पूर्णचित्तसे आपने जो कुछ प्राप्तहोनेकी वस्तु थी वह सबकुछ प्राप्तकरली क्योंकि अ प
बाह्यविषयोंमें नहींगिरते और बाह्यपदार्थोंमेंगिरनाही संसारमें गिरनाहै इसलिये तुम मुक्तहो, और जो कुछ तुमने
जाना है इससे ज्ञेयवस्तु कुछ अन्यहै, इस भ्रमको त्यागो ॥ ४१ ॥ अखण्ड एकरस चिदात्मा तुम हो इसप्रकार
महात्माजनकसे शिक्षित शुकदेवजी, दृश्यकी मलिनतासे शून्य जो आरमत्तत्व है उसमें मौन होके स्थितहोगये ॥ ४२ ॥
शोक भय खेद और चेष्टासे रहित, तथा संशयशून्य शुकदेवजी, समाधिके अनुकूल देवताओंके निवासस्थान और
आनिन्दितमहर्षके शिखरपर गये । ४३ ॥ वहाँपर १० दश सहस्रवर्ष निर्विकल्पसमाधिमें स्थितरहके स्नेहरहितदी-
पककेसमान आत्मामें शान्तहोगये अर्थात् विदेहमुक्त होगये ॥ ४४ ॥

व्यपगतकलनाकलंकशुद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ ॥

सलिलकणइवाम्बुधौ महात्मा बिगलितवासनमेकतां जगाम ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकियेदवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्ष्मव्यवहारप्रकरणे
शुकनिर्याणनाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

अर्थ--दृश्यकी ओर अभिमुखतारूप कलंक और उसका मूलभूत अज्ञानके नष्ट होनेसे शुद्धरूप, महात्मा शु-
अदेवजी पुण्यपापसे रक्षित और प्रारब्धकर्मके क्षयहोनेसे शुद्ध देहाभिमानशून्य होकर परमपावन आत्मवस्तुमें एक
रूप ऐसे होगये जैसे जलकण समुद्रमें एकरूप हो जाते हैं ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे सुसुक्ष्म-
व्यवहारप्रकरणे शुकनिर्याणं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

रामचन्द्रजीके उपदेशके लिये बुद्धिमान् विश्वामित्रजीने वसिष्ठकी प्रार्थना की उनका उत्साह इस २ रे सर्ग
में वर्णनाकियागया है.

श्रीविश्वामित्र उवाच-तस्यव्यासतनूजस्य मलमात्रोपमार्जनम् ॥ यथोपयुक्तं ते रामतावदेवोपयुज्यते

॥ १ ॥ ज्ञेयमेतेन विज्ञातमशेषेण सुनीश्वराः ॥ स्वदन्तेऽस्मै न यद्भोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २ ॥

ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्ध लक्षणम् ॥ न स्वदन्ते समाग्राणि भोगवृन्दानि यत्पुनः ॥ ३ ॥

भोगभावनया याति बन्धो दाढ्यमवस्तुजः ॥ तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम् ॥ ४ ॥

अर्थ--श्रीविश्वामित्रजी बोले--हे रामचन्द्रजी ! उन व्यासजीके पुत्र शुकदेवजीके केवल मलशोधनकेलिये जो
उपदेश जिसप्रकार युक्तियोंसे उपयुक्त था उतनेही उपदेशकी आपकेलियेभी आवश्यकता है ॥ १ ॥ विश्वामित्रजी
बोले हे सुनीश्वरो ! रामचन्द्रजीने संपूर्णरूपसे ज्ञेयवस्तुको जानलिया, क्योंकि बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीको रोगकेस

मान भोग नहीं रुचते ॥ २ ॥ जो मन ज्ञेयपदार्थको जानगयोह उसका निश्चयकरके यही लक्षणहै कि पुनः उसको भोगसमूह नहीं रुचते ॥ ३ ॥ भोगकी वासनासे अविद्याजनित बंध दृढताको प्राप्तहोताहै, और भोगकी वासना शान्त होनेसे संसारका बन्धभी दुर्बलताको प्राप्तहोजाताहै ॥ ४ ॥

वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः ॥ पदार्थवासनादार्ढ्यं बन्ध इत्याभिधीयते ॥ ५ ॥ स्वात्म तत्त्वभिगमनं भवति प्रायशो नृणाम् ॥ मुने विषयवैरस्यं कदर्थदुपजायते ॥ ६ ॥ सम्यक् पश्यति येस्तज्ज्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः ॥ न स्वदन्ते बलादेव तस्मै भोगा महात्मने ॥ ७ ॥ यशः प्रभ्रतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः ॥ भुवि भोगा न रोचन्ते स जिवन्मुक्त उच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! वासनाओंका क्षीणहोनाही पण्डितोंने मोक्ष कहाहै और पदार्थोंमें वासनाका दृढहोनाही बन्ध कहाहै ॥ ५ ॥ आत्मतत्त्वका किंचित् ज्ञान प्रायः मनुष्योंको अल्पश्रवण आदिसेभी होजाताहै, परन्तु विषयसे बैराग्य बड़ेकेशसे होताहै ॥ ६ ॥ रागद्वेषादिरहित जो आत्माको देखताहै वही तज्ज्ञ अर्थात् तत्त्वज्ञानजन्यअविद्याके नाशरूपी फलका भागी, ज्ञातज्ञेय और पण्डित कहाताहै, और उसमहात्माको बलात्कार करके भोगोंमें रुचि नहीं होता ॥ ७ ॥ यशः, प्रतिष्ठा, और पूजा लाभादि किसीकारणविना सांसारिकभोग जिसको नहीं रुचते वही पृथ्वीपर जीवन्मुक्त कहाताहै ॥ ८ ॥

ज्ञेयं यावन्न विज्ञात तावत्तावन्न जायते ॥ विषयेष्वरतिर्जन्तोर्मरुभूमौ लता यथा ॥ ९ ॥ अतएव हि वि ज्ञातज्ञेयं विद्धि रघुद्वहम् ॥ यदेनं रंजयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ १० ॥ रामो यदन्तर्जानाति तद्वत्स्वित्येव सन्मुखात् ॥ आकर्ण्य चित्तविश्रान्तिमाप्नोत्येव मुनीश्वराः ॥ ११ ॥ केवलं केवलीभावविश्रान्तिं समपेक्षते ॥ रामबुद्धिः सरलक्ष्मीः खलु विश्रमणं यथा ॥ १२ ॥

अर्थ—जबतक ज्ञेयपदार्थ नहीं जानाजाता तबतक विषयोंमें अरुचिका होना वैसाही असम्भवहै जैसे मरुभूमिमें लताका होना ॥ ९ ॥ इसीकारणसे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्रजीको ज्ञातज्ञेय समझो, क्योंकि रमणीयविषय इनको आकर्षण नहीं करसक्ते ॥ १० ॥ हे मुनीश्वरो ! श्रीरामचन्द्रजी जो अन्तःकरणमें जानते हैं वहीं सदसु है इनको ऐसे सज्जनके जैसे वसिष्ठजी हैं उनके मुखसे सुनके चित्तकी विश्रान्ति अवश्य प्रप्तहोगी, क्योंकि स्वयं ज्ञातवस्तु में आपके मुखसे श्रवणकरनेसे विश्वास दृढ होजाताहै ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रकी बुद्धि केवल द्वैतनिरासपूर्वक द्वैतआत्मतत्त्वमें विश्रान्तिमात्रकी अपेक्षा ऐसे रखती है जैसे सरद्धुतुकी शोभा केवल मेघरहित निर्मलभाकाशकी ॥ १२ ॥

अत्रास्य चित्तविश्रान्त्यै राघवस्य महात्मनः ॥ युक्तिं कथयेत् श्रीमान् वसिष्ठो भगवानयम् ॥ १३ ॥ रघूणामेप सर्वेषां प्रभुः कुलगुरुः सदा ॥ सर्वज्ञः सर्वसाक्षी च त्रिकालामलदर्शनः ॥ १४ ॥ वसिष्ठ भगवन्पूर्वं कञ्चित्स्मरसि यत्स्वयम् ॥ आवयोवैरशान्त्यर्थं श्रेयसे च महाधियाम् ॥ १५ ॥ निषधादेर्मुनीनां च सानौ सरलसंकुले ॥ उपदिष्टं भगवता ज्ञान पद्मभुवा बह ॥ १६ ॥

अर्थ—यहांपर महात्मा रामचन्द्रजीके चित्तकी विश्रान्तिकोलिये श्रीमान् भगवान् वसिष्ठजी युक्तियोंको कहे ॥ १३ ॥ सब शास्त्रोंके जाननेवाले योगबलसे सब पदार्थोंके साक्षात् द्रष्टा, तीनोंकालमें मोहेक अज्ञानसेरहित अमलदर्शनवाले, ये भगवान् वसिष्ठजी रघुवंशियोंके प्रभु और सदाके कुलगुरु हैं अर्थात् इनकोसिवाय अन्य कोई इनका गुरु नहीं होसक्ता ॥ १४ ॥ हे वसिष्ठ भगवान् ! क्या यह आपको स्मरणहै कि हम दोनोंके वैरकी शान्तिके लिये और महाबुद्धिमान् मुनियोंके कल्याणके अर्थ, सरलनामवृक्षोंसे पूर्ण निषधपर्वतके शिखरपर भगवान् ब्रह्माजीने बहुत ज्ञानोपदेश कियाथा ॥ १५ ॥ १६ ॥

येन युक्तिमता ब्रह्मन् ज्ञानेनेयं हि वासना ॥ संसारी नूनमायाति शमं श्यामेव भास्वता ॥ १७ ॥ तदेव युक्तिमज्ज्ञेयं रामायानेनिवासिने ॥ ब्रह्मन्नुपदिशाशु त्वं येन विश्रान्तिमेष्यति ॥ १८ ॥ कदर्थना च नैवैषा रामो हि गतकल्मषः ॥ निर्मले मुकुरे वक्त्रमयत्नेनैव बिम्बति ॥ १९ ॥ तज्ज्ञानं स च शास्त्रार्थस्तद्वैदग्ध्यमनिन्दितम् ॥ सच्छिष्याय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते ॥ २० ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् जिसयुक्तिसहित ज्ञानसे यह संसारकी वासना निश्चयकरके ऐसे नष्टहोजाय जैसे सूर्यसे रात्रि नष्टहोतीहै उसीयुक्तिसे ज्ञेयवस्तु अपने शिष्य रामचन्द्रजीको आप शीघ्र उपदेशकरें जिससे ये विश्रामको प्राप्तहों ॥ १७ ॥ १८ ॥ निष्कल अधिकप्रयास इसमें नहींहोगा, क्योंकि रामचन्द्रजी पापराहित हैं और निर्मलवर्णमें मुकु

का प्रतिबिम्ब विनायत्नहो पडताहै ॥ १९ ॥ हे साधो ! वही उत्तम ज्ञान है वही उत्तमशास्त्रका अर्थ है, और निन्दारहित उत्तम पाण्डित्य है जो विरक्त और उत्तमशिष्यको उपदेश कियाजाय ॥ २० ॥

अशिष्यायाविरक्ताय यत्किंचिदुपशिष्यते ॥ तत्प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वदृताविव ॥ २१ ॥ वीतरा-
ग्यभक्रोधा निर्माणा गलितैनसः ॥ वदन्ति त्वादृशा यत्र तत्र विश्राम्यतीह धीः ॥ २२ ॥ इत्युक्ते गा-
धिपुत्रेण व्यासनारदपूर्वकाः ॥ मुनयस्ते तमेवार्थं साधु साध्वित्यपूजयन् ॥ २३ ॥ अथोवाच महेश-
तेजा राज्ञः पार्श्वे व्यासास्थितः ॥ ब्रह्मेण ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्मुनिः ॥ २४ ॥

अर्थ-अशिष्य और अविरक्तको जो कुछ उपदेश कियाजाताहै वह जैसे गौका दुग्ध कुत्तेके चर्ममें अपवित्र होजाताहै वैसाही अपवित्र होजाताहै ॥ २१ ॥ वीतराग, क्रोध और भयसे वर्जित, अभिमानशून्य और निष्पाप आपकेसदृश महात्मा लोग जहांपर इस आत्मतत्त्वके विषयमें उपदेश करते हैं वहां अवश्य बुद्धि विश्राम पाती है ॥ २२ ॥ गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके ऐसे कहनेपर व्यास और नारद आदि सबमुनियोंने साधु २ कहके उसी उसी बातकी पुष्टि की ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर राजाके निकट बैठेहुये ब्रह्माजीके समान ब्रह्माजीके पुत्र भगवान् श्रीवासिष्ठजी मुनि बोले ॥ २४ ॥

वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ मुने यदादिशसि मे तदाविघ्नं करोम्यहम् ॥ कः समर्थः समर्थोऽपि सतां लं-
घयितुं वचः ॥ २५ ॥ अहं हि राजपुत्राणां रामादीनां मनस्तमः ॥ ज्ञानेनापनयाम्याशु दीपेनेव नि-
शातमः ॥ २६ ॥ स्मराम्यखण्डितं सर्वं संसारभ्रमशान्तये ॥ निषेधादौ पुरा प्रोक्तं यज्ज्ञानं पद्मजन्मना
॥ २७ ॥ श्रीवाल्मीकि उवाच ॥ ॥ इति निगदितवानसौ महात्मा पारेकरबंधगृहीत वृत्तेजाः ॥ अरू
कथयदिदमज्ञतोपशान्त्यै परमपदैकाविबोधनं वसिष्ठः ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे
विश्वामित्रवाक्यं नाम द्वितीयः सर्गः

अर्थ-हे मुने ! जो आप मुझे आज्ञा देते हैं उसे मैं निर्विघ्नतापूर्वक करूंगा, क्योंकि कार्यकरनेमें समर्थ होके महात्माओंके वचनको उलंघन कौन करसکتाहै ॥ २५ ॥ मैं ज्ञानसे राम आदि राजपुत्रोंके मनका अज्ञान ऐसे दूरकरूंगा जैसे दीपकसे रात्रिका अन्धकार ॥ २६ ॥ संसारके भ्रमकी शान्तिके लिये निषधपर्वतपर ब्रह्माजीने जो प्रथम कहाथा वह संपूर्णरूपसे मुझे स्मरणहै ॥ २७ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले कि-जिसप्रकार भूषण वस्त्र और अख आदि सामग्रीसे युक्त सत्साहसहित शूर वा नट शोभित होताहै, इसीप्रकार शिष्योंके प्रबोधार्थ, दृष्टान्त, उपाख्यान, प्रमाण, तर्क, और, युक्ति, आदिके अनुसन्धान और उत्सादादिरूप सामग्रीसंयुक्त और वक्ताके तेज सहित महात्मा वसिष्ठजीने एसी प्रतिज्ञा की, और अनन्तर संसारके अज्ञानकी शान्तिकेलिये आत्मतत्त्वरूपपरमपदमें एकताबोधक शास्त्र कथनकिया ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु-
व्यवहारप्रकरणे विश्वामित्रवाक्यं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

स्थूलादि जगत्का आरोप और उसके अपवादसे प्रत्यक् चिदात्मारूप विषय, रामचन्द्रजीकी शंकाके दूरकरनेके निमित्त इस ३ सर्गमें सिद्धकियाहै.

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ पूर्वमुक्तं भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना ॥ सर्गादौ लोकशान्त्यर्थं तदिदं क-
थयाम्यहम् ॥ १ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ कथयिष्यसि विस्तीर्णा भगवन्मोक्षसंहिताम् ॥ इमं तावत्
क्षणं जातं संशय मे निवारय ॥ २ ॥ पिता शुकस्य सर्वज्ञो गुरुर्व्यसो महामतिः ॥ विदेहमुक्तो न
कथं कथं मुक्तः सुतोऽस्य सः ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ परमार्कप्रकाशान्त्रिजगत्सरेणवः ॥
उत्पत्योत्पत्य लीना ये न संख्यामुपयांति ते ॥ ४ ॥

अर्थ-श्रीवसिष्ठजी बोले-पूर्वमुक्ता आदिमें संसारकी शान्तिकेलिये ब्रह्माजीने जो ज्ञान कथनकियाथा वही मैं कहताहै ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले-हे भगवान् ! आप विस्तारयुक्त मोक्षसंहिता तो अवश्य कहेंगे परन्तु, उसके पूर्व इसीक्षणमें मुझे एकसंशय उत्पन्न हुआहै उसको निवारण कीजिये ॥ २ ॥ शुकदेवजीके पिता सर्वज्ञ महामति शुक

व्यासजी विदेहमुक्त क्यों न हुये ? और उनके पुत्र शुकदेवजी कैसे होगये ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—परमात्मारूपी सूर्यके प्रकाशमें अनन्तकोटि ब्रह्मांड उत्पन्न और स्थित होकर जो लीन होगये हैं, उनकी गणना कदापि नहीं होसکتी ॥ ४ ॥

वर्तमानाञ्च याः संति त्रैलोक्यगणकोटयः ॥ शक्यन्ते तांश्च संख्यातुं नैव काश्चन केनचित् ॥ ५ ॥ भविष्यति पराम्भोधौ जगत्सर्गतरंगकाः ॥ तांश्च वै परिसंख्यातुं सा कथैव न विद्यते ॥ ६ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ या भूताया भविष्यन्त्यो जगत्सर्गपरंपराः ॥ तासां विचारणा युक्ता वर्तमानास्तु काविव ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ तिर्यक्पुरुषदेवादेयो नामस विनश्यति ॥ यस्मिन्नेव प्रदेशेऽसौ तदैवेद प्रपश्यति ॥ ८ ॥

अर्थ—और वर्तमान कालमें जो त्रिलोकसमूहोंकी अनन्तकोटि हैं उनमें कोईभी किसीसे नहीं गिनीजासکتी ॥ ३५ ॥ परमात्मारूपी समुद्रमें जो अनन्तजगतरूपी तरंग उत्पन्नहोगे उनकी गणना करनेकी तो कथाही क्या ! इससे यह वार्ता सिद्धहुई कि तीनोंकालमें अनन्तजगत्की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलयका आधारभूत जो परमात्मा है उसमें जगत्का अध्यारोप है ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले—संप्रति भूतभविष्यत्सृष्टिका विचारही युक्त है वर्तमानकी क्या आवश्यकता है भावार्थ यह है कि अतन्तकोटिब्रह्मांड जो त्रिकालमें होते हैं वे चिद्रूप है यह आपका आशय है ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—पशु पक्षी मनुष्य और देवताआदि प्राणियोंके समूहके मध्यमें जो जिसदेश और कालमें मरणको प्राप्त होता है, वह प्रत्येकचेतन वा आत्मा उसी देशकालमें वक्ष्यमाण तीनों प्रकारके जगत्को देखता है ॥ ८ ॥

आतिवाहिकनामान्तः स्वहृद्येव जयत्रयम् ॥ व्योम्नि चित्तशरीरेण व्योमात्मानुभवत्यजः ॥ ९ ॥ एवं मृता श्रियन्ते च मरिष्यन्ति च कोटयः ॥ भूतानां यां जगत्याशासुदितानि पृथक् पृथक् ॥ १० ॥ संकल्पनिर्माणमिव मनोराज्यविलासवत् ॥ इन्द्रजालामाल इव कथार्थप्रतिभासवत् ॥ ११ ॥ दुर्वातभूकप इव व्रस्तबालपिशावत् ॥ सुकालीवामले व्योम्नि नौस्पदंतरुयानवत् ॥ १२ ॥

अर्थ—और वह किस सामग्री और किसस्वरूपसे देखताहै सो कहते हैं, धूस और अर्चिरादिमार्गोंके अभिप्रायी देवताओंके द्वारा (उत्तरायण और दक्षिणायनमार्ग) परलोकप्रप्तिके साधक अतिवाहिक (लिंग) नामवाले तत्त्वशरीरसे, अर्थात् चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, प्राण और पंच ज्ञानन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रियरूप वासनाय सूक्ष्मशरीरसे अपने हृदयरूपी दहराकाशमें, जन्मादिरहित विदात्मा तीनोंप्रकारके जगत्को अनुभव करता है, अर्थात् भ्रान्तिसे वासनामय वह वह शरीर प्राप्त होताहै, यथैव वह चिदाकाश स्वरूप आत्मा एकास, जन्ममरणादि शून्य है ॥ ९ ॥ इस प्रकार प्राणियोंकी अनन्तकोटि मर गई, मरती है और मरेगी, यह ज्ञानाविधि दृश्यजगत् मरणकालमें जिस २ वासनामें अपने कर्मके परिणामानुसार लीनथा उसी २ वासनाके अनुसार देव, मनुष्य, और पशु पक्षी आदि पृथक् २ योनिभेद प्रगट होरहा है; यदाभवन्ति तदाभवन्ति “ययं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्” (मृत्युकालमें जैसी वासना होती है वैसीही गति मिलती है) इत्यादि श्रुतिस्मृति इसमें प्रमाण है ॥ १० ॥ संकल्पकी रचनाके और मनोराज्यके विलासके इन्द्रजालरूपी मालाके स्थानके और कथाके अर्थके भानके ॥ ११ ॥ और वातरोगमें भूकम्पका प्रतीतके और निम्नल आकाशमें मोतीके समूहके और नौकापर चढ़े पुरुषोंको वृक्षोंके गमनकी प्रतीतके ॥ १२ ॥

स्वप्नसंविद्धिप्रवत् स्मृतिजातखपुष्पवत् ॥ जगत्संसारं स्वातर्क्यतोऽनुभवति स्वयम् ॥ १३ ॥ तत्रातिपरिणामेन तदेव घनतां गतम् ॥ इह लोकोऽयमित्येव जीवाकाशे विजृयते ॥ १४ ॥ पुनस्तत्रैवजन्मे ह्यमरणाद्यनुमृतेमान् ॥ परं लोकं कल्पयति मृतस्तत्र तथा पुनः ॥ १५ ॥ तदंतरेऽन्ये पुरुषास्तेषामंतस्तथेतरे ॥ संसार इति भांतीमे कदलीदलपीठवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—और स्वप्नमें नगरदर्शनके और स्मरणसे कल्पित आकाश पुष्पके समान इस जगत्की गति है, मरण और उत्पत्ति द्वारा आत्मा अपनेही स्वरूपमें इसको अनुभव करता है ॥ १३ ॥ स्थूलदशामें अधिक परिचय होनेसे, वही सूक्ष्मरूप पंचाकरणसे दृढताको प्राप्त होगया है, इस चिदाकाशमें यह संसार अपना रूप बदलता रहता है ॥ १४ ॥ पुनः उसी चिदाकाशमें जन्मकी कल्पना करता है और जन्मके उत्तर मरण पर्यंत चेष्टा किया करता है, और मरण आदिका अनुभव करता है, तथा मरके पुनः परलोककी कल्पना करता है ॥ १५ ॥ वासनासे एकपुरुषमें दूसरे देह उत्पन्न होते हैं और उन पुरुषोंकी वासनाके मध्यमें दूसरे, इसी प्रकार इस संसारमें केलेके छिलके समान ये प्राणीभी हैं ॥ १६ ॥

न पृथ्यादिमहाभूतगणा न च जगत्क्रमाः ॥ मृतानो संति तत्रापि तथाऽप्येषां जगद्रज्जमाः ॥ १७ ॥ अविद्यैव ह्यनन्तेयं नानाप्रसरशालिनी ॥ जडानां सरिदादीर्घा तरत्सर्गतरंगिणी ॥ १८ ॥ परमार्थबुद्धौ स्फारे

रामसर्गतरंगकाः ॥ भूयोःभूयोऽनुवर्तते त एवान्ये च भूरिशः ॥ १९ ॥ सर्वतः सदृशः केचित् कूल-
क्रममनोगुणैः ॥ केचिदद्वैत सदृशः केचिच्चातिविलक्षणाः ॥ २० ॥

अर्थ-यद्यपि न दृष्टी आदि महाभूत हैं, न जगत्का क्रम है तथापि मृत और उत्पन्न प्राणियोंको जगत्का
भ्रम है ॥ १७ ॥ अबिबेकी पुरुषोंके लिये यह अनन्त अविद्याहीनानाप्रकारको गति धारण करके ऐसे शोभितहोरही है
जैसे चंचलतरंगोंसे नदी ॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! परमात्मारूपी महाननुद्धमें अनन्तसृष्टेरूपी तरंग हैं और अनेक
दूसरे पुनःउत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं ॥ १९ ॥ कोई २ कुच्छी रीति, मन और गुण आदिसे सर्वथा सदृश
होते हैं, और कोई अर्द्धसदृश होते हैं और कोई सर्वथा विलक्षण ॥ २० ॥

हमं व्यासमुनिं तत्र द्वात्रिंश संस्मराम्यहम् ॥ यथा सम्भवविज्ञानदृशा संक्षयमानया ॥ २१ ॥ द्वाद-
शलपधिपस्तत्र कुलाकारेहितैः समाः ॥ दश सर्वे समाकाराः शिष्टाः कुलविलक्षणाः ॥ २२ ॥ अद्याप्य-
न्ये भवन्त्यति व्यासवाल्मीकयस्तथा ॥ भृग्वंगिरः पुलस्त्याश्च तथैवाप्यन्यथैव च ॥ २३ ॥ नराः सुर-
विदेवानां गणाः संभूय भूरिशः ॥ उत्पद्यन्ते विलीयन्ते कदाचिच्च पृथक् पृथक् ॥ २४ ॥

अर्थ-पुराण और भारत आदि रचनाकी प्रसिद्धिसे, यथोचितजन्मसे शास्त्रादि विज्ञान, और ब्रह्मविद्या आदि
लक्षणसे, उन व्यासकी सृष्टियोंमें इन व्यासमुनिको हैं बत्तीसवां जानताहूँ ॥ २१ ॥ १ ब्रह्मविद् ब्रह्मविद्भर, ३ ब्रह्म-
विद्दरीयान् और ४ ब्रह्मविद्भरिष्ठ इन प्रसिद्ध चारभेदोंमें चतुर्थस्थानतक न पहुँचनेसे १२ बारह व्यास अल्प-
बुद्धि और कुछ आकार और अधिकारिकचेष्टा में समानहुए और १० दश व्यास सर्वथा अपने कुलक्रम पूर्व आका-
रके समानहुए और शेष सर्वथा कुलके विलक्षण हुए ॥ २२ ॥ और आगेभी व्यास, वाल्मीकि, भृगु, अंगिरा,
और पुलस्त्य, आदि ये सब ऋषि पूर्वप्रकारके और उनसे विलक्षणप्रकारकेभी होंगे ॥ २३ ॥ मनुष्य, देवर्षि, और
देवताओंके गण, ये सब अनेकवार साथ और पुनः पृथक् २ उत्पन्न होकर नष्टहोतेरहते हैं ॥ २४ ॥

ब्राह्मी द्वासप्ततिस्त्रेता आसीदस्ति भवष्यति ॥ स एवन्कश्च लोकाश्च त्वं चाहं चेति वेद्यहम् ॥ २५ ॥
क्रमेणस्य मुनेरित्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः ॥ संलक्ष्यतेऽवतारोऽयं दशमा दीर्घदीर्घिनः ॥ २६ ॥ अभूम-
व्यासवाल्मीकियुक्ता वयमनैकशः ॥ अभूम वयमेवेमे वहृशश्च प्रथक् प्रथक् ॥ २७ ॥ अभूम वेयमेवेमे
सदृशा इतरे बिदः ॥ अभूम वयमेवेमे नानाकाराः समाशयः ॥ २८ ॥

अर्थ-ब्रह्मकल्पका अवयवभूत त्रेतायुग प्रतिब्राह्मकल्पमें था और अब इस कल्पमें है, और आगेके कल्प
मेंभी होगा, तुम राम और हम वसिष्ठ पूर्वप्रकारके और उससे विलक्षण हुए और होंगे ॥ २५ ॥ सम्मुखस्थित
अद्भुतकर्मवाले दीर्घदर्शी इन व्यासमुनिके जीवका क्रमसे समान आरवाला यह दशम अवतारहै ॥ २६ ॥
कई व्यास, वाल्मीकिसहित हमलोग एकहीसमयमें उत्पन्नहुए, और अनेकवार येही हमलोग भिन्न २ समयमेंभी
हुए ॥ २७ ॥ हम सब कभी समान आकार और ज्ञानवान् हुए, और कभी असमान आकार और ज्ञानवान् हुए
तथा कभी २ हम नानाप्रकारके आकारवाले और समान ज्ञानवाले हुए ॥ २८ ॥

भाष्यमद्याप्यनेनेह ननु वाराष्टकं पुनः ॥ भूयोऽपि भारतं नाम सेतिहासं करिष्यति ॥ २९ ॥ कृत्वा
वेदाविभागं च नात्वनैनं कुलप्रथाम् ॥ ब्रह्मत्वं च तथा कृत्वा भाष्यं वै देहमोक्षणम् ॥ ३० ॥ वीतशोक
भयः शान्तिनिवोणो गतकल्पनः ॥ जीवन्मुक्तो जितमनः व्यासोऽयमिति वर्णितः ॥ ३१ ॥ वितबन्धु-
वयः कर्मविद्याविज्ञानचेष्टितैः ॥ समानि सति मृतानि कदाचिन्न तु तानि तु ॥ ३२ ॥

अर्थ-फिरभी आठवार येही व्यास उत्पन्नहोंगे, और पुनः येही इतिहासद्वितीय भारतकी रचना करेंगे ॥ २९ ॥
वेदोंका विभाग करके, और अपने वंश वा भरतवंशकी प्रख्याति विस्तारकरके अनन्तर हिरण्यगर्भपदका अधिक
रकरके विदेहमुक्त होंगे ॥ ३० ॥ शोक और भयसे शून्य, शान्त और बन्धनरहित, कल्पनासे वर्जित, जीवन्मुक्त
और मनको जीतनेवाले ये व्यास वर्णनकिये गये हैं ॥ ३१ ॥ धन, बन्धु, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान, और
चेष्टा, ये जीवोंके कभी समान होते हैं और कभी भिन्न भिन्न ॥ ३२ ॥

कचित्सर्गशतैस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा ॥ कदाचिदपि भार्ययमित्थमन्तविवर्जिता ॥ ३३ ॥ यच्छ-
तीयं विपर्यास भूरि भूतपरपरः ॥ बीजराशिरिवाजस्र पृथमाणः पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ तेनैव सन्निवेशेन
तथान्येन पुनः पुनः ॥ सर्गाकाराः प्रवर्तन्ते तरंगाः कालिवोरधः ॥ ३५ ॥ आश्वस्तांतः करणः शान्त-
विकल्पः स्वरूपसारमयः ॥ परमशामाधृतवृत्तिष्ठति विद्वान्निवारारणः ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे

भूयोभूयः सर्गानुवर्णननाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

अर्थ—ये धन आदि सैकड़ों सृष्टियोंमें होते हैं और कभी नहीं होते, इसीप्रकार यह ईश्वरकी अनन्तमाया अपना कार्य करती है ॥ ३३ ॥ यह जीवोंकी परम्परा प्रस्थ आदिमापसे पुनः २ मापी हुई धान्यराशिके सदृश, पूर्वक्रमसे कुछ न कुछ विपर्यय (उलटी पलटी) होती रहती है ॥ ३४ ॥ उसीक्रमसे अथवा अन्यक्रमसे सृष्टिके आकारमे कालरूपी समुद्रके तरंग पुनः २ उत्पन्न और नष्टहुआ करते हैं ॥ ३५ ॥ इससंसारके अनेक परिवर्तन होनेपर भी आत्मतत्त्वका यथार्थवेत्ता विवेकी पुरुष, समाहितचित्त, शान्तविकल्प, चेतनरूप आत्मतत्त्वमय, परमशान्तियुक्त, और देहादिकमें आत्माभिमानसे रहित सर्वथा अविद्याशून्य कूटस्थरूपसे स्थित रहता है, इससे यह सिद्धहुआ कि जीवन्मुक्तको योगबलसे अधिकारप्राप्तशरीरादिके ग्रहण करनेसे भी मुक्ति स्वरूपकी च्युति नहीं होती, इसलिये व्यासकी विदेह मुक्तिही है ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायो भाषानुवादे

सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

मुक्तपुरुषके अनुभवसे अदेहमुक्ति और सदेहमुक्तिका अभेद तथा मूलकी दृढताकेलिये शास्त्रीय पुरुषार्थकी प्रशंसाका वर्णन इस ४ सर्गमें किया गया है.

वासिष्ठ उवाच—सौम्याम्बुत्वे तरंगत्वे सलिलस्याम्बुता यथा ॥ समैवाब्धौ तथाऽदेहसदेहशनिमुक्ता ॥ १ ॥ सदेहा वास्वदेहा वा मुक्ता विषयने च ॥ अनास्तिदितभोगस्य कुतो भोज्यानुभूतयः ॥ २ ॥ जीवन्मुक्तं सुनिश्चेष्टं केवलं हि पदार्थवत् ॥ पश्यामः पुरतो ज्ञास्य पुनर्विप्रिंऽतराशम् ॥ ३ ॥ सदेहा देहमुक्तानां भेदः को बोधरूपिणाम् ॥ यदेवांबुतरंगत्वे सौम्यत्वेऽपि तदेव तत् ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—नित्य मुक्तस्वभाव आत्माका अज्ञानरूपी आवरणही बन्धन है, और ज्ञानसे ज्ञानका नाश होनाही मोक्ष है, अज्ञानके नष्टहोनेपर मिथ्यारूपसे निश्चित यह संसारचित्रके व्याघ्रके समान कौतुकके लिये ही होता है न कि अनर्थके लिये, इसप्रकार जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका अभेद दर्शके और पूर्वशकाक समाधान करके, आत्मतत्त्वके विस्तारसे वर्णनकी इच्छासे क्षीणमूलकी दृढताके लिये प्रथम पुरुषार्थका समर्थन करते हैं हे सौम्य रामचन्द्रजी ! जिसप्रकार समुद्रके निश्चल जलमें और तरंगमें रूपजलमें कोई भेद नहीं है इसीप्रकार जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिमें भी कुछ भेद नहीं है ॥ १ ॥ सदेह ही वा विदेह ही मुक्तिविषयके आधीन नहीं है, यदि स्वर्गादिके सदृश मुक्ति विषयके आधीन होती तो विषयके भेदसे स्वर्गादिके तुल्य मुक्तिका भी भेद होता है, जीवन्मुक्त अपनी शरीरयात्राके निर्वाहमात्रकोलिये विषयसे प्रयोजन रखता है, और उनमें असत्यबुद्धि होनेसे आसक्त नहीं होता, इसीलिये उसको भोग दुःखदायी नहीं होते, क्योंकि जिसने देहादिमें आत्माभिमानसाहित भोगोंमें सत्यबुद्धिसे भोगोंका आस्वाद नहीं लिया उसको भोगोंका अनुभव दुःखदायी कहाँ ॥ २ ॥ जीवन्मुक्ति, सुनिश्चेष्ट व्यासजीको केवल हम अपनी कल्पनासे देहसहित सम्मुख देखते हैं, ये अपने निश्चयसे अन्तरमें विदेह है, इसीलिये देहधारण करनेसे इनको कुछ दुःख नहीं है ॥ ३ ॥ ज्ञानस्वरूप सदेह आर अदेहमुक्तमें क्या भेद है, अर्थात् कुछ नहीं, समुद्रादिमें जो जल निश्चलदशमें नहीं तरंगदशमें है ॥ ४ ॥

न मनागति भेदोऽस्ति सदेहादेहमुक्तयोः ॥ सत्पन्दोऽप्यथवा स्पन्दो वायुरेव यथानिलः ॥ ५ ॥ सदेहा वा विदेहा वा मुक्ता न प्रमात्यदम् ॥ अस्माकमपि तस्यास्ति स्वैकतास्त्याविभागिनी ॥ ६ ॥ तस्मात्प्रकृतमेवेदं शृणुश्रवणभूषणम् ॥ मयोपदिश्यमानं त्वं ज्ञानमज्ञाध्यनाशनम् ॥ ७ ॥ सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ॥ सम्यक्प्रयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—तरंगदशा और निश्चलदशाके जलमें तो कदाचित् स्वच्छता और मलिनताका भेद भी हो, परन्तु जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमें तो किंचित् भी भेद नहीं है, जैसे गतिसहित हो वा गतिरहित हो वायु तो वायु ही है ॥ ५ ॥ हमारी वा व्यासजीकी जीवन्मुक्ति परमार्थदशामें दृष्टिका विषय नहीं है किन्तु विभाग रहित, द्वैतशून्य स्वात्मवस्तुमें एकतामात्र है, अर्थात् जीवन्मुक्ति, विदेह मुक्ति, बन्ध मोक्षव्यवहार यह सब अज्ञदृष्टिकी क-

ल्पनामात्र है ॥ ६ ॥ इसलिये प्रचलितवस्तु श्रवणका भूषण ज्ञान मुझसे तुम सुनो, जो ज्ञान अज्ञातारूपी अन्धकार का नाशक है ॥ ७ ॥ हे रघुवंशियोंके आनन्ददायक रामचन्द्रजी ? इससंसारमें सबवस्तु, सबको उत्तमप्रयत्नसेही प्राप्त होती है अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥

[इह ह्येदेरिवोदेति शीतलालहासनं हृदि ॥ परिस्पन्दफलप्राप्तौ पौरुषादेव नान्यतः ॥ ९ ॥ पौरुषं स्पन्दफल वदष्टं प्रत्यक्षतो न यत् ॥ कल्पितं मोहितैर्मदैदैवं किंचिन्न विद्यते ॥ १० ॥ साधूपदिष्टमार्गेण यन्मनोऽ गविचेष्टितम् ॥ तत्पौरुषं तत्सफलमन्यदुन्मत्तचेष्टितम् ॥ ११ ॥ योऽयमर्थं प्रार्थयते तदर्थं चेहते क्रमात् ॥ अवश्यं स तमाप्नोति न चेदर्थान्निवर्तते ॥ १२ ॥

अर्थ—शास्त्रविहित कायिक, वाचिक, और मानसिक कर्मोंसे चित्तकी शुद्धिद्वारा अतिपुरुषार्थसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेहीपर, चन्द्रमाके समान शीतल, सब आनन्दोंसे बढके ब्रह्मानन्दका उदय हृदयमें होता है ॥ ९ ॥ गमन, और भोजनादिरूपपुरुषार्थ ऐसा कोई नहीं देखागया जिसका, दूसरे देशमें प्राप्ति, वा दप्ति आदि प्रत्यक्ष फल न हो अज्ञानी मन्दबुद्धियोंने देव (प्रारब्ध) की जो कल्पनाकी है वह कुछ नहीं है ॥ १० ॥ शास्त्रज्ञ महात्माओंके कथितमार्गसे जो मन और वाणी आदि इन्द्रियोंकी चेष्टा है उसीका नाम पुरुषार्थ है और वही सफल है, इससे भिन्न उन्मत्तोंकी चेष्टा है ॥ ११ ॥ जो जिस पदार्थको चाहता है, यदि शास्त्रोक्तक्रमसे उसके लिये चेष्टा करता है तो, यदि बीचहीमें प्रयत्नको न छोडदे तो अवश्य उस पदार्थको पाताहै ॥ १२ ॥

पौरुषेण प्रयन्तेन त्रैलोक्यैश्वर्यसुन्दराम् ॥ कश्चिन्प्राणिविशेषो हि शक्रतां समुपागतः ॥ १३ ॥ पौरुषेणैव यन्ते सहस्रांभोरुहस्तदम् ॥ कश्चिदेव चिदुल्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति ॥ १४ ॥ सारेण पुरुषार्थेन स्वेनैव गरुडध्वजः ॥ कश्चिदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः ॥ १५ ॥ पौरुषेणैव यन्ते लज्जनावलिताकृतिः ॥ शरीरी कश्चिदेवेह गतश्चन्द्रार्द्रचूडताम् ॥ १६ ॥

अर्थ—पुरुषार्थरूपप्रयत्नसेही, त्रिलोकके ऐश्वर्यसे उत्तम, कोई प्राणी (मनुष्य विशेष) इन्द्रपदवीको प्राप्त हुआ है ॥ १३ ॥ पुरुषार्थरूप प्रयत्नसेही कोई प्राणी चेतनका उल्लास शीघ्रही मन्नासनपर आरुढहोके ब्रह्माकी पदवीको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ सारभूत अपने पुरुषार्थको कोई पुरुष गरुडध्वज पुरुषोत्तम (विष्णु) को प्राप्त हुआ है ॥ १५ ॥ पौरुषरूप यत्नसेही, कोई पुरुष पार्वतीसे वीर्यवत शरीर चन्द्रचूड श्रीमहादेवजीके पदको पहुँचगया है ॥ १६ ॥

प्राक्तनं चेद्विधं चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम् ॥ प्राक्तनाद्यतनेनाशु पुरुषार्थेन जयते ॥ १७ ॥ यन्तवर्द्धिर्देहाभ्यासैः प्रजोत्साहसमन्वितैः ॥ मेरवोऽपि निगीर्थते कैव प्राक्पौरुषे कथा ॥ १८ ॥ शास्त्रनियंत्रियंत्रितपौषारुषपरमा पुरुषस्य पुरुषता या स्यात् ॥ अभिमतफलभरासिद्धयैभवति हि सैवान्यथा त्वनर्थयि ॥ १९ ॥ कस्यां चित्स्वयमात्मदुःस्थितिवशात्पुंसो दशायां शनैरगुन्यग्रनिपीडितैकचुलुकादावाप बिन्दुर्बहुः ॥ कस्यांचिज्जलराशिर्वतपुरद्वीपान्तरालीकृताभर्तव्योचितसम्बिभागकरणेपृथ्वी पृथ्वी भवेत् ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहार पौरुषप्रकरणं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

अर्थ—पूर्वजन्मकृत, और इसजन्मकृत, दो प्रकारका पौरुष है, तिसमें इसजन्मके पौरुषसे पूर्वजन्मका पौरुष पराजित होजाता है ॥ १७ ॥ यत्नवान् प्रजाओंके उत्साहसहित, और हठ बिश्वासवाले प्रलयेक अधिकारी देवता भावको प्राप्त पुरुष अन्नके मेरुकोभी निगल जाते हैं, पूर्वजन्मके पौरुषके जातनेकी क्या कथा है ॥ १८ ॥ जिस पुरुषका पुरुषार्थ शास्त्रके अनुकूल है, वही अभिमतफलसमूहोंकी सिद्धिके लिये होता है, और शास्त्रके विरुद्ध पुरुषार्थ अनर्थके लिये होता है ॥ १९ ॥ पुरुष अपने शास्त्रीयप्रयत्नके शिथिल होनेसे और असत्मार्गमें स्थितके कारण किसी रोगबन्धन वा क्षारिद्रियादि दशामें, हस्त आदिके पराधीन होनेसे अंगुलीके अग्रभागसे निचोडके मुखमें डाले हुये जलके बिन्दुकोभी बहुत अधिक मानता है, वही पुरुष शास्त्रीयप्रयत्नकी हठतासे धर्म्यकी अधिकतासे प्रियव्रत आदिके सहस्र सार्ता द्वीपकी अधिपत्यदशामें पालनीय पुत्रादेके लिये, समुद्रादि सीमा (हृद) मध्यमें करके डालित बिभाग करनेमें इस विशालपृथ्वीकोभी अधिक नहीं मानता ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

पुरुषार्थकी प्रबलतासे फलसिद्धि अवश्य होती है और देव वा प्रारब्ध पुरुषार्थरूपही है इसविषयमें शुक्ति और दृष्टान्तका वर्णन इस ५ सर्गमें किया गया है.

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ प्रवृत्तिरेव प्रथमं यथाशास्त्रविहारिणाम् ॥ प्रभेदवर्णभेदानां साधनी सर्वकर्मणा
म ॥ १ ॥ मनसा वाञ्छयते यच्च यथाशास्त्रं न कर्मणा ॥ साध्यते मत्तलीलाऽसौ मोहनी नार्थसाधनी
॥ २ ॥ यथा संयतते येन तथा तेनानुभूयते ॥ स्वकर्मैवेति चास्तेऽन्या व्यतिरिक्ता न देवदह ॥ ३ ॥
उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम् ॥ तत्रच्छास्त्रमनर्थार्थ परमार्थार्थं शास्त्रितम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—शास्त्रके अनुकूल मन, वाणी और शरीरसे व्यवहार करनेवाले पुरुषोंकी प्रवृत्तिही सबकार्योंकी ऐसे सिद्धकरती है जैसे नील पीत आदि वर्णोंकी प्रतीतिकी प्रकाश ॥ १ ॥ जो पुरुष मनसेही कार्य्य सिद्धिकरना चाहता है, और शास्त्रोक्त कर्मसे नहींकरता वह केवल मोहकारोनेवाली उन्मत्तोंकी चेष्टाही करता है नकि अर्थसाधनकी चेष्टा ॥ २ ॥ जो जैसा प्रयत्न करता है, वह उसके फलको वैसाही अनुभव करता है, अपने कर्मसे प्रत्यक् देव वा प्रारब्ध कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ शास्त्रके विरुद्ध और शास्त्रके अनुकूल दोप्रकारका पुरुषार्थ है उनमें शास्त्रविरुद्ध अनर्थकेलिये होता है, और शास्त्रके अनुकूल परमपुरुषार्थके लिये होता है ॥ ४ ॥

हृदाहौ विष युद्धयेते पुरुषार्थौ समासमौ ॥ प्राक्तनश्चैहिकश्चैव शाम्यत्यत्राल्पवर्षिवान् ॥ ५ ॥
अतःपुरुषयत्नने यतितव्यं यथा तथा ॥ पुंसां तत्रेण सद्योगाद्येनाश्वद्यतनो जयेत् ॥ ६ ॥ हौ हृदाविष
युध्यते पुरुषार्थौ समासमौ ॥ आत्मीयश्चान्यदयिश्च जयत्यतिबलस्तयोः ॥ ७ ॥ अनर्थःप्राप्यते
यत्र शास्त्रितादपि पौरुषात् ॥ अनर्थकर्तुं बलवत्तत्र ज्ञेयं स्वपौरुषम् ॥ ८ ॥

अर्थ—पूर्वजन्मके और इसजन्मके कभी समान और कभी असमान पुरुषार्थ दो मेंदोंके समान लड़ते हैं, इन मेंसे जो अल्पबलवाला होता है वह हार जाता है ॥ ५ ॥ इसलिये पुरुषको उचित है कि शास्त्रोक्तप्रयत्नसे, स-
त्तममहात्माओंके संबन्धद्वारा ऐसा उद्योग करे कि इसजन्मका पौरुष पूर्वजन्मके पौरुषको शीघ्र जीतले ॥ ६ ॥
तथा और अन्यका समान और असमान पुरुषार्थ दोमेंदोंके समान युद्धकरते हैं उनमेंसे अधिक बलवान् विजयी होता है, इससे यह बात सिद्धहुई कि मनुष्योंके देव, ऋषि, और पितृ तीन ऋण होते हैं ऐसा वेदमें लिखा है सोमनुष्योंका परमार्थ मोक्ष जो है वो देवताओंको प्रिय नहीं है क्योंकि वे तो मनुष्योंसे यज्ञादिकराके अपनी तृप्ति चाहते हैं सो मनुष्य विवेक वैराग्यादिद्वारा जब ज्ञानार्थ प्रबल पौरुष करेगा, तो उससे भिन्न देवताओंका पुरुषार्थ पराजित होजायगा ॥ ७ ॥ अर्थात् शास्त्रीयप्रत्यक्षमें रोगादिअनर्थकी प्राप्ति हो वहां अनर्थकारी अपना पौरुष प्रबल जानो, और उसको जीतनेकेलिये परमार्थकारो अधिक पौरुष करो ॥ ८ ॥

परं पौरुषमाश्रित्य दंतैर्दंतान् विचूर्णयन् ॥ शुभेनाशुभमुद्यत्तं प्राक्तनं पौरुषं जयेत् ॥ ९ ॥ प्राक्तनः
पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धिः ॥ बलादघस्पदी कार्या प्रत्यक्षादधिका न सा ॥ १० ॥ ताव-
त्तावत्प्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम् ॥ प्राक्तनं पौरुषं यावदशुभं शाम्यति स्वयम् ॥ ११ ॥ दोषः शा-
म्यत्यसंदेहं प्राक्तनोऽद्यतनैर्गुणैः ॥ दृष्टांतोऽत्र ह्यस्तनस्य दोषस्याद्य गुणैः क्षयः ॥ १२ ॥

अर्थ—परमपुरुषार्थका आश्रय लेके दांतोंसे दांत पसिकर शुभ पौरुषसे, विघ्न करनेकेलिये उद्यत्त जो अशुभ पौरुष है उसको जीतलेनाचाहिये ॥ ९ ॥ पूर्वजन्मका कर्म हमको इसकार्य्यमें नियुक्त करता है इसको प्रबलप्रयत्नसे त्यागदेनाचाहिये क्योंकि वह प्रत्यक्षसे अधिक नहीं है, प्रत्यक्षमें एक पौरुष दूसरेको जीतलेता है ऐसे ही पूर्वपौरुषभी जीताजासकता है ॥ १० ॥ उत्तमपौरुषकेअर्थ तबतक प्रयत्न करतेही रहनाचाहिये जबतक अशुभ पौरुष स्वयं न शान्त होजाय ॥ ११ ॥ इसजन्मके शुभपौरुषसे पूर्वजन्मका अशुभपौरुष निस्संदेह शान्त होजाता है इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे गतदिनका अजीर्ण आजके लंघन वा औषध आदिसे शान्त होजाता है ॥ १२ ॥

असहैवमधःकृत्वा नित्यमुद्रिकया धिया ॥ संसारोत्तरणं भूत्यै यतेताधातुमात्मनि ॥ १३ ॥ न गंतव्य-
मनुद्योगैः साम्यं पुरुषगर्हभैः ॥ उद्योगेस्तु यथाशास्त्रं लोकहितयसिद्धये ॥ १४ ॥ संसारकुहरादस्मा-
न्निर्गतव्यं स्वयं बलात् ॥ पौरुषं यत्नमाश्रित्य हरिणेवारिपंजरात् ॥ १५ ॥ प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देहं
नभरमात्मनः ॥ संत्यजन्तेशुभेस्तुल्यं श्रयेत्सपुरुषोचितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—असत्यदैवको नीचेकरके नित्यही अधिक प्रयत्नसहित आत्मामें संसारसागरसे पारहोनेका उपाय धारण करनेकोलिये शम दम श्रवण और मनन आदि सम्पत्तिके अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ १३ ॥ गर्दभतुल्य पुरुषोंके समान उद्योगरहित कदापि नहीं रहना चाहिये, किन्तु दोनों लोक (स्वर्ग और मोक्ष) की सिद्धिकेलिये शास्त्रके अनुकूल उद्योग सदा करना चाहिये ॥ १४ ॥ पौरुषरूपी उपायका आश्रय लेके इससंसाररूपी गर्त (गढे) से स्वयं बलसे ऐसे निकलना चाहिये जैसे शत्रुओंके पिंजरेसे सिंह निकलता है ॥ १५ ॥ प्रतिदिन इस बातका ध्यान करना चाहिये कि यह शरीर नश्वर है इसलिये पशुओंके सदृश जो विषयभोगादिमें आसक्तहैं उसे त्यागना चाहिये और अनुष्यकेयोग्य विद्वान् महात्माओंका समागम और सत्शास्त्रका आश्रय लेना चाहिये ॥ १६ ॥

किंचित् कान्तान्नपानादि कलिलं कोमलं गृहे ॥ व्रणे कीट इवास्वाद्य घयः कार्यं न भरमसात् ॥ १७ ॥ शुभेन पौरुषेणाशु शुभमासाद्यते फलम् ॥ अशुभेनाशुभं नित्यं दैवं नाम न किंचन ॥ १८ ॥ प्रत्यक्षमानमुत्सृज्य योऽनुमानमुपैत्यसौ ॥ स्वभुजाभ्यामिसौ सर्पाविति प्रेक्ष्य पलायते ॥ १९ ॥ दैवं सं-प्रेरयति मामिति दग्धधियां सुखम् ॥ अदृष्टश्रेष्ठदृष्टीनां दृष्टा लक्ष्मीर्निवर्तते ॥ २० ॥

अर्थ—गृहमे जो स्त्री अन्नपानादि चिक्रण और कोमल हैं उन्हींमें फलके द्यावमे कीटके समान अपना यौवन नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ शुभपौरुषसे शुभफल शीघ्र नित्यही प्राप्तहोताहै, और अशुभसे अशुभ, पूर्व-जन्मके शुभाशुभ पौरुषके सिवाय दैव [प्रारब्ध] कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ इसजन्मके अदृष्ट शुभ और अशुभ पौरुषका प्रत्यक्ष प्रमाण वेद है, और दृष्ट शुभाशुभके नेत्रआदि, इसप्रकार सर्वव्यवहारसाधक प्रत्यक्ष श्रुतिप्रमाणको त्यागकर अनुमानसिद्ध पूर्वजन्मका पौरुषरूप प्रारब्ध विघ्न करेगा, फल प्राप्त होगा या नहीं इस संदेहमें पड़के जो इस जन्मके पौरुषसे अलग होजाताहै, वह जैसे कोई पुरुष अपनी भुजाओंकोही सर्प समझके उनसे भयभीत होके भागताहै ऐसाहै ॥ १९ ॥ पौरुषसेही ब्राह्मणत्वादि बड़े २ फल प्राप्तकरनेवाले श्रेष्ठ विश्वामित्रआदि-की दृष्टिको जिन्होंने नहीं देखा, दैव हमको प्रेरणाकरताहै ऐसे नष्टबुद्धिपुरुषोंके मुखको देखके ऐहिक तथा पार-लौकिक दोनों लोकके सुखकी देनेवाली लक्ष्मी भागतीहै ॥ २० ॥

तस्मात्पुरुषयत्नेन विवेक पूर्वमाश्रयेत् ॥ आत्मज्ञानमहार्थानि शास्त्राणि प्रविचारयेत् ॥ २१ ॥ चित्ते चिन्तयतामर्थं यथाशास्त्रं निजोहितैः ॥ असंसाधयतामेव मूढानां विगदुरीप्सितम् ॥ २२ ॥ पौरुषं च न वानन्तं न यत्नमभिवाञ्छयते ॥ न यत्नेनापि महता प्राप्यते रत्नमश्मतः ॥ २३ ॥ यथा घटः परिमितो यथा परिमितः पटः ॥ नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थस्तथैव च ॥ २४ ॥

अर्थ—इसकारण प्रथमही नित्यानित्य वस्तुविवेक १ इदामुत्रार्थफलभोगविराग २ शमादिषु सम्पत्ति ३ और मोक्षकी इच्छा ४ इन चारों साधनोंका आश्रय पौरुषरूप यत्नसे लेना चाहिये, और गंभीरअर्थयुक्त वेदान्तादेशा नहीं होको विचारना चाहिये ॥ २१ ॥ शास्त्रके अनुकूल श्रवण मनन आदि चेष्टासे आत्मतत्त्वका चिन्तन जो चित्तमें पाके जबैकरते, वे परमपुरुषार्थको नहीं करते ऐसे मूढपुरुषोंको भोगादिकी इच्छाको धिक्कार है, क्योंकि—मनुष्यजन्म त्वप्राप्तिके लिये अपने कल्याणके लिये यत्न न किया तो इससे अधिक शोककी क्या बात है ॥ २२ ॥ आत्मत-त है, क्योंकि—ये अनन्तपौरुष वा यत्नकी आवश्यकता नहीं, किन्तु आत्मतत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्तही प्रयत्न अपेक्षि से करने योग्य है—प्रत्यक्षाऽवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्” (यह आत्मतत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्त नाशरहित सुख शल है—उनको विनाशही) यह भगवत्का वाक्य है, यह वाक्य प्ररोचक नहीं है, क्योंकि—रत्नतत्त्वपरीक्षामें जो कु-णसे परिमित है, इसीप्रकार रत्नलाभ होता है ॥ २३ ॥ जिसप्रकार घटजलसे परिमित है, और पट दैर्घ्यादिप्रमा स च सच्छास्त्रसत्संगरेण आत्मतत्त्वसाक्षात्काररूपी फलकी अवधिमें पौरुषयत्नभी परिमित है ॥ २४ ॥ स्वरूपं पौरुषस्यैतदेवं व्युत्पत्त्याचारैर्निजं फलम् ॥ ददातीत स्वभावोऽयमन्यथा नार्थसिद्धये ॥ २५ ॥ दुष्कर्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः ॥ हरन्नरः ॥ याति निष्फलयत्नत्वं न कदाचन कश्चन ॥ २६ ॥ दैन्यदारिद्र्य-शास्त्रसत्संगमादिभिः ॥ गुणैः पुरुषैः पौरुषेणैव यत्नेन याता देवेन्द्रतुल्यताम् ॥ २७ ॥ आवात्यादलमन्यस्तैः

अर्थ—वह पौरुषयत्नभी यदि सत्शास्त्र, सत्यत्नेन स्वार्थः संप्राप्यते यतः ॥ २८ ॥

सका स्वभाव है, अन्यथा अर्थकी सिद्धि नहीं होता—संग, और सदाचारसहित होता है तो अपना फल देता है यह उ-पौरुषसे व्यवहार करनेवाला कोईभी मनुष्य कभी निष्फल ॥ २५ ॥ यह सदाचारादिसहित पौरुषका स्वरूपहै, इसप्रकार नष्ट नहीं होता ॥ २६ ॥ दैन्यऔर दारिद्र्यके दुःखसेपीडि-

तभी बहुतसे उत्तम पुरुष पौरुष रूपयत्नसे देवेन्द्रके तुल्य होगये हैं ॥ २७ ॥ यदि कहो कि जो अधिक श्रमकी अपेक्षा नहीं है तो अन्तमे करलेगे; अभी क्या आवश्यक है नहीं क्योंकि बाल्यवस्थासे अत्यन्त अभ्यास कियेहुये शास्त्र और सत्समागमादिगुणोंकेद्वाराही पौरुषसे स्वार्थ सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रुतं कृतम् ॥ देवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ २९ ॥ आलस्यं यद्विना भवेज्जगत्पथः को न स्याद्विधनको बहुश्रुतो वा ॥ आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता सम्पूर्णा ॥ नरपशुभिश्च निर्धनेश्च ॥ ३० ॥ बाल्ये गतेऽविरतकल्पितके विलोले दोर्दण्डमण्डितवयः प्रभृति प्रयत्नात् सत्संगमैः पदपदार्थविशुद्धबुद्धिः कुर्यान्नरः स्वगुणदोषविचारणानि ॥ ३१ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायन्तनायविषयेऽस्तमितो जगाम ॥ स्नातुं सभाकृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरेण सहजगाम ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे

पौरुषस्थापनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है, सुना है, और कियाभी है, सब दैवके आधीन है, ऐसा जो मानते हैं उनकी बुद्धियोंको नष्टही जानो ॥ २९ ॥ यदि इस संसारमें आलस्य न होता तो कौन बड़ा धनी अथवा बड़ा विद्वान् न होता, आलस्यकेही कारणसे समुद्रान्त यह पृथ्वी आत्मज्ञान रहित नर पशुओंसे और निर्धनीमनुष्योंसे पूर्ण है ॥ ३० ॥ चपलबालकोंसे कल्पित क्रीडाओंसे चंचल बाल्यवस्थाके बीतजानेपर, गुरुशुश्रूषाके समर्थ भुजाओंसे शोभित यौवनवस्थाके आरम्भसेही महात्मा विद्वानोंके सत्संगद्वारा पदपदार्थमें कुशल होके अपने आत्माके शान्ति आदि गुणोंका और रोगादि दोषोंका विचार करे कि, शान्ति आदिगुण हममें कितने आये और रागादि दोष कहाँतक हैं, इस विचारसे जो कुछ गुणोंमें न्यूनता हो उनको सम्पादन करे, और जो दोष हैं उनको त्याग दे ॥ ३१ ॥ देवदूत अरिष्टनेमि-राजासे कहता है कि—जब श्री वाल्मीकीजी वासिष्ठका इतना कथन भरद्वाजजीसे कह चके तो दिन समाप्त हुआ और सूर्यास्तभी होगया और सम्पूर्ण सभा मुनीश्वरको नमस्कार करके सन्ध्याभिहोनादि सायंकालका कृत्य करनेके लिये विदा हुई और प्रातःकाल सूर्य किरणके साथ पुनः प्रातः ३२ ॥ इति प्रथमो दिवशः ।

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे पौरुषस्थापननाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

जहाँ पर दैव (प्रारब्ध) प्रबल है वहाँभी प्रधान पौरुष है, क्योंकि जिसको बलवान् दैव कहते हैं वह अपना किया हुआ पूर्वजन्मका पौरुष वा पुरुषार्थही है, इस विषयका वर्णन ६ सर्गमें कियागया है।

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ तस्मात्प्राक् पौरुषाद्वैवं नान्यत्तत्प्रोज्झ्य दूरतः ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रैर्जीवमुत्तारयेद्वलात् ॥ १ ॥ यथा यथा प्रयत्नः स्याद्भवेदंशु फलं तथा ॥ इति पौरुषमेवास्ति दैवमस्तु तदेव च ॥ २ ॥ दुःखाद्यथा दुःकाले हा कष्टमिति कथ्यते ॥ हा कष्टशब्दपर्यायस्तथा हा दैव मित्यपि ॥ ३ ॥ प्राक्कर्मकाराकारं दैवं नाम न विद्यते ॥ बालः प्रबलपुंसेव तज्जैवमिह शक्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसकारणसे पूर्वजन्मके पौरुषसे पृथक् दैव कोई पदार्थ नहीं है, इसलिये जीवको दूरसेही त्यागकर संसारसे जीवको अपना उद्धार बलसे करना चाहिये ॥ १ ॥ जैसा अधिक प्रयत्न होगा वैसाही शीघ्र फल होगा इसीका नाम पौरुष है और इसीको दैवभी कहते हैं ॥ २ ॥ दुःखसे जैसे दुःखके समयमें “हा कष्ट” ऐसा कहाजाता है इसीप्रकार “हा कष्ट” इस शब्दका पर्याय उसी अर्थका दूसरा शब्द “हा दैव” यहभी है, यथार्थमें वह पूर्वजन्मके पौरुषका फल पुरुषार्थ है ॥ जिसको दैव कहते हैं वह पूर्वजन्मके कर्मके स्वरूपको छोड़के और कुछ नहीं है, सो जैसे प्रबल पुरुष बालकको जीतता है ऐसेही इसजन्मके प्रबलपुरुषार्थसे वह जीतनेके योग्य है ॥ ४ ॥

ह्यस्तने दुष्ट आचार आचारेणायचारुणा ॥ यथाशु शुभतामेति प्राक्तनं कर्म तत्तथा ॥ ५ ॥ तज्जयाय यतन्ते ये न लोभलवल्गम्यताः ॥ ते दीनाः प्राकृता मूढाः स्थिता दैवप्रदायणः ॥ ६ ॥ पौरुषेण कृतं कर्म दैवाद्यदभिनश्यति ॥ तत्र नाशयितुं ये पौरुषं बलवत्तरुम् ॥ ७ ॥ यदेकवृन्तफलयोरथैकं शून्यकोटरम् तत्र प्रयत्नः स्फुरितस्तथा तद्रससाविदः ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार गतदिनका दुष्ट आचार आजके उत्तम आचारसे शुभदशाको प्राप्त होताहै, इसीप्रकार पूर्वकर्मभी इसजन्मके कर्मसे उत्तम दशाको प्राप्त होताहै ॥ ५ ॥ उस पूर्वजन्मकृत कर्मको जीतनेके लिये जो विषयलम्पट मनुष्य यत्न नहीं करते, और दैवमें परायण रहते हैं, वेही दीन पामर और महामूढ़ हैं ॥ ६ ॥ इसजन्मका कियाहुआ कर्म यदि दैवसे नष्ट होजाय तो वहांभी नाश करनेवाला पूर्वजन्मका पौरुषही अधिक बली जानना चाहिये, इससे उससेभी अधिक बलवान् पौरुष करके उसे जीतना चाहिये ७ ॥ एक वृन्त (गुच्छे) के दो फलोंमें जहां एक फल रसशून्य है वहां उस फलके खानेवाले पुरुष वा कीटआदिका पूर्वजन्मको यत्नही रसके विनाशके लिये स्फुरित हुआ है ॥ ८ ॥

यत्प्रयान्ति जगद्भावाः संसिद्धः अपि संक्षयम् ॥ क्षयकारकयन्त्रस्य ह्यत्र ज्ञेयं महद्वलम् ॥ ९ ॥ द्वौ इडा-
विव युद्धयते पुरुषार्थौ परस्परम् ॥ य एव बलवांस्तत्र स एव जयति क्षणात् ॥ १० ॥ भिक्षुको मंगलेभे-
न नृपो यत्क्रियते बलात् ॥ तदमात्येभ्योपौराणां प्रयत्नस्य बलं महत् ॥ ११ ॥ पौरुषेणान्नमाक्रम्य यथा
दंतेन चूर्ण्यते ॥ अन्यः पौरुषमाश्रित्य तथा शूरेण चूर्ण्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—जहांपर जगतमें संसिद्ध पदार्थभी क्षयको प्राप्त होजाते हैं, वहांभी क्षयकारक यत्न बलवान् है
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ दो मेंढोंके समान पुरुषार्थ परस्पर युद्ध करते हैं, उनमें जो बलवान् होता
है, वही क्षणभरमें दूसरेको जीतलेता है ॥ १० ॥ राजवंशके अभावमें जो नगरनिवासी, अमात्य (मंत्री)
आदि जो अलंकृत गज आदिसे एक भिक्षुको राजा अपने बलसे क्षणभरमें बनादेते हैं, वहां मंत्री, नगरनि-
वासी, और इस्ती आदिकोंका प्रयत्न बली जानना चाहिये ॥ ११ ॥ जैसे पुरुषार्थका आश्रय लेकर अ-
न्न दांतसे चूर्ण किया जाता है, इसीप्रकार पुरुषार्थका आश्रय लेकर शूरीर दूसरेको जीतलेता है ॥ १२ ॥
अन्नभूताहि महतां लघवो यत्नशालिनाम् ॥ यथेष्टं विनियोज्यन्ते तेन कर्मसु लोष्टवत् ॥ १३ ॥ श-
क्तस्य पौरुषं दृश्यमदृश्यं वापि यद्वेत् ॥ तदैवमित्यशक्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४ ॥ भूतानां
बलवद्भूतं यत्नं दैवमिति स्थितम् ॥ तत्तेषामप्यधिष्ठातृ सत्तामेतस्फुटं मिथः ॥ १५ ॥ शास्त्रामात्येभ्यो-
पौराणामविकल्पा स्वभावधीः ॥ यासां भिक्षुकराज्यस्य कर्तृ धर्तृ प्रजास्थितेः ॥ १६ ॥

अर्थ—उद्योगशाली, महान् पुरुषोंके सन्मुख जन अन्नके समान हैं, इसी हेतुसे मृत्तिकाके पिण्डकेसमान
वे कामोंमें लगाये जाते हैं ॥ १३ ॥ समर्थपुरुषको चाहे दृश्य हो वा अदृश्य हो सब कुछ उसके लिये पुरु-
षार्थही है, उसीको अबुद्धि मूढ़पुरुष अपने आत्मामें दैव वा प्रारब्ध मानता है ॥ १४ ॥ समर्थ प्राणियोंमें
जो अधिक बलवान् प्राणी हैं, वेही उनके ऊपर शासक राजा होते हैं, दैव कोई पदार्थ नहीं है, यहवा-
त वर्तमान प्राणियोंमें स्पष्ट है ॥ १५ ॥ शास्त्र, मंत्री, इस्ती, और नगर निवासियोंकी एक मताकर बुद्धिही
भिक्षुको राजा बनाती है और वही प्रजाकी स्थितिको धारण करती है ॥ १६ ॥

भिक्षुको मंगलेभन नृपो यत्क्रियते क्वचित् ॥ प्राक्तनं पौरुषं तत्र बलवद्वापि कारणम् ॥ १७ ॥ ऐहिकाः
प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽद्यतनं बलात् ॥ सर्वदा पुरुषस्पन्दस्तत्रानुद्देगवान् जयी ॥ १८ ॥ द्वयोरद्यतन-
स्यैव प्रत्यक्षाद्वालिता भवेत् ॥ दैवं जेतुं यतो यन्नैर्बालो यूनेव शक्यते ॥ १९ ॥ मेघेन नीयते यद्वद्व-
त्सरोपार्जिता कृषिः ॥ मेघस्य पुरुषार्थोऽसौ जयत्यधिकयत्नवान् ॥ २० ॥

अर्थ—अथवा मंगल हाथी आदिसे जो भिक्षु कहीं राजा बनादिया जाता है, वहां उसका पूर्वजन्मका
बलवान् पौरुषही कारण है ॥ १७ ॥ इसजन्मका पुरुषार्थ पूर्वजन्मके पुरुषार्थको जीतलेता है, और वही
प्रयत्न विजयी होता है जो घबराके नहीं छोड़ दियाजाता, और ऐसा प्रयत्न इसजन्मका है, क्योंकि पूर्वज-
न्मका तो समाप्त होगया है और इसजन्मका तो चलरहा है ॥ १८ ॥ दोनों पुरुषार्थोंमें इसजन्मका पुरुषार्थ पूर्व
जन्मके पुरुषार्थके जीतनेको ऐसा समर्थ है जैसे युवा (जवान) पुरुष बालकको ॥ १९ ॥ जहांपर प्रबल
मेघसे वर्षाभरकी उत्पन्न किई हुई कृषि (खेती) मष्ट होजाती है वहांपर मेघका पुरुषार्थ प्रबल समझना चाहि-
ये यहीदिशा अन्यस्थानमेंभी है जो अधिक बलवान् होता है वही जीतता है ॥ २० ॥

कमणोपार्जितेऽप्यर्थे नष्टे कार्या न खेदिता ॥ न बलं यत्र मे शक्तं तत्र का परिदेवना ॥ २१ ॥ यत्र
शक्नोमि तस्यार्थं यदि दुःखं करोम्यहम् ॥ तदमारितमृत्योमे युक्तं प्रत्यहरोदनम् ॥ २२ ॥ देशकाल-
क्रियाद्रव्यवशतो विस्फुरंत्यमी ॥ सर्व एव जगद्भावा जयत्यधिकयत्नवान् ॥ २३ ॥ तस्मात्पौरुषमा-
श्रित्य सच्छास्त्रैः सत्समागमैः ॥ प्रज्ञाममलतां नत्वा संसारजलार्थं तरेत् ॥ २४ ॥

अर्थ—क्रमसे उपार्जन किये हुये द्रव्यके नष्ट होजानेपर खेद करना योग्य नहीं क्योंकि जहांपर पुरुषार्थ हमारा समर्थ नहीं है वहां शोक करनेका क्या प्रयोजन, कहीं पौरुषके निष्फल होनेपर भी शोकसे उसे छोड़ना न चाहिये किंतु पुनः उद्योगमें लगा रहना चाहिये ॥ २१ ॥ जो नहीं करसके यदि उसके लियेभी दुःख करे तो जबतक मृत्युको हम न जीतलें तबतक प्रातिदिन रुदन करना क्या हमको उचित नहीं है ॥ २२ ॥ देश, काल, क्रिया, और द्रव्यके आधीन सब जगत्के पदार्थ स्फुरित हो रहे हैं, जो अधिकबलवान् होता है ॥ वही जीतता है, अर्थात् जिस देशकाल आदिमें यत्न निष्फल हो उसको छोड़ के दूसरे देश, काल, क्रिया, और द्रव्यसे यत्न करना चाहिये, तात्पर्य यह कि जबतक कार्यकी सिद्धि न हो तबतक यत्न करतेही रहना योग्य है, विश्वामित्रजीको पूर्व आदितीनदिशामें विघ्न और उत्तरादिशामें सिद्धि प्राप्त हुई ॥ २३ ॥ इसीलिये पुरुषार्थका आश्रय लेके, सत्शास्त्रोंसे और महात्मा विद्वानोंके संगसे बुद्धिको निर्मल करके संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाय ॥ २४ ॥

प्राक्तनश्रौहिकश्रवणैः पुरुषार्थौ फलदुर्भौ ॥ संजातौ पुरुषारण्ये जयत्यभ्यधिकस्तयोः ॥ २५ ॥ कर्म यः प्राक्तनं तुच्छं न निहति शुभेहितैः ॥ अज्ञो जन्तुरनीशोऽसावात्मनः सुखदुःखयोः ॥ २६ ॥ ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव वा ॥ स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २७ ॥ यस्तु दारचमत्कारः सदाचारविहारवान् ॥ स निर्याति जगन्मोहान्भृगोन्द्रः पंजरादिव ॥ २८ ॥

अर्थ—पूर्वजन्म और इस जन्मके दोनों पुरुषार्थरूपी फल उत्पन्न करनेमें समर्थ वृक्ष पुरुषरूपी जंगलमें उत्पन्न हुये हैं; उनमेंसे एकको मूलसे छेदन करनेपर दूसरेकी उत्पत्ति रूप विजय होता है ॥ २ ॥ जो प्राणी पूर्वजन्मके तुच्छकर्मको शुभचेष्टाओंसे नष्ट नहीं करता वह पराधीन जन्तु ईश्वरप्रेरित सदा स्वर्ग या नरकमें जायाकरता है ॥ २६ ॥ जो अपने पुरुषार्थसे पूर्वजन्मके बन्धनकारी पुरुषार्थको नहीं जीतता वह ईश्वरकी प्रेरणासे स्वर्ग या नरक में जाया करता है, और वह सदा पराधीन पशुही है इसमें संशय, नहीं है ॥ २७ ॥ जो पुरुष सदा प्रयत्न करनेमें कुशल है और नित्यही सज्जन ज्ञानी महात्माओंके आचारमें बिहार करता है वह जगत्के मोहसे ऐसे निकल जाता है जैसे पिंजरेसे सिंह ॥ २८ ॥

कश्चिन्मां प्रेरयत्येवमित्यनर्थकुलपने ॥ यः स्थितोऽदृष्टमुत्सृज्य त्याज्योऽसौ दूरतोऽधमः ॥ २९ ॥

व्यवहारसदृक्षाणि यान्युपायान्ति यान्ति च ॥ यथाशास्त्रं विद्वर्तय्य तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे ॥ ३० ॥

यथाशास्त्रमनुच्छिन्नां मर्यादां स्वामनुज्झतः ॥ उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यम्बुनिधाविव ॥ ३१ ॥

स्वार्थप्रापककार्यैकप्रयत्नपरता बुधैः ॥ प्रोक्ता पौरुषशब्देन सासिद्धये शास्त्रयन्त्रिता ॥ ३२ ॥

अर्थ—कोई मुझे प्रेरणा करता है ऐसी अनर्थकी कल्पनामें प्रयत्नको छोड़के जो स्थित है, उस अधम-णीको दूरसेही त्यागना उचित है ॥ २९ ॥ सदृशों व्यवहार जिनमें लाभ अथवा हानि होती है उनमें राग द्वेष छोड़के शास्त्रके अनुकूल प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३० ॥ शास्त्रके अनुकूल अखण्डित अपनी मर्यादाको जो नहीं त्यागता, उसको संपूर्ण अभीष्ट ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे समुद्रमें सब रत्न ॥ ३१ ॥ शास्त्रके अनुकूल संपूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति और निरतिशयसुखकी प्राप्ति के लिये जो अवश्य कर्तव्य साधन चतुष्टयसंपत्ति और श्रवणमननादि साधन है उनमें सदा आलस्य त्यागके तत्पर रहना, पण्डितजन इसीको पौरुष इस शास्त्रमें कहते हैं, और उसीसे परमपुरुषार्थकी सिद्धि होती है ॥ ३२ ॥

क्रियया स्यन्दधर्मिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम् ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रतीक्ष्णयोनीयते धिया ॥ ३३ ॥

अनन्तं समतानन्दं परमार्थं विदुर्बुधाः ॥ स येभ्यः प्राप्यते नित्यन्ते सेव्याः शास्त्रसाधवः ॥ ३४ ॥

देवलोकादिहागत्य लोकद्वयहितं भवेत् ॥ प्राक्तनं पौरुषं तद्वै देवशब्देन कथ्यते ॥ ३५ ॥ तद्युक्ते तदेतस्मिन्नास्ति नापवदामहे ॥ भूदैः प्रकल्पितं दैवं मन्यन्ते ये क्षयं गताः ॥ ३६ ॥

अर्थ—देह आदिसे गुरुशुश्रूषा तथा श्रवणआदि क्रियासे साधुसमागम और सत् शास्त्रके अभ्यासद्वारा तीव्रबुद्धिसे जो आत्माका उद्धार करना है इसीका नाम “स्वार्थसाधकता” है ॥ ३३ ॥ अज्ञानकी निवृत्ति से विषमता दोषकी निवृत्तिद्वारा जो सम परिपूर्ण आत्मज्ञानसे अनन्त परमानन्दकी प्राप्ति है उसीको पण्डितजन “परमार्थ” कहते हैं. वह परमार्थ जिन शास्त्र ज्ञानसम्पन्न साधुओंसे प्राप्त होता है उनकी नित्यही सेवा करनी उचित है ॥ ३४ ॥ जो दोनों लोकका हितकारी पौरुष है और देवलोकके भोगसे शप रहता है देवलोकसे आके इसलोकमें भोगकेलिये स्थित है उसीको “दैव” शब्दसे कहते हैं ॥ ३५ ॥ वह पौरुष ठीक है, वह नहीं है यह हम नहीं कहते, और न उसीकी निन्दा करते हैं, किंतु मूर्खोंने जो पुरुषार्थसे भिन्न “दैव” की कल्पना की है और उसीके भरोसे पुरुषार्थको छोड़ देते हैं, उनके नष्टजनों पर शोक करते हैं ॥ ३६ ॥

नित्यं स्वपौरुषादेव लोकद्वयहितं भवेत् ॥ ह्यस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शोभां सत्क्रियायां यथा ॥ ३७ ॥
अथैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नाद्यः कार्यवान् भवेत् ॥ करामलकवदृष्टं पौरुषादेव तत्फलम् ॥ मूढाः प्रत्यक्षमु-
त्सृज्य दैवमोहे निमज्जति ॥ ३८ ॥ सकलकारणकार्यविवर्जितं निजविकल्पबलादुपकल्पितम् ॥ तदनपे-
क्ष्य हि दैवमसन्मयं श्रय शुभाशयपौरुषमात्मनः ॥ ३९ ॥ शास्त्रैः सदाचरविजृम्भितदेशधर्मैर्यत्कल्पितं
फलमतीव चिरप्ररूढम् ॥ तस्मिन् हृदि स्फुरति चोपेनमेति चित्तमंगावली तदनुपौरुषमेतदाहुः ॥ ४० ॥

अर्थ-सदा अपने पुरुषार्थसेही दोनों लोकोंको हित होता है, जैसे गतदिनका दुष्कर्म आजकी सत्क्रियासे
शोभाको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ इसीप्रकार इसजन्मकी सत्क्रियासे पूर्वजन्मका दुष्कर्म शोभित होता है,
इसकारणसे जो उद्योगसे प्रयत्न करता है उसको पुरुषार्थसे फलकी सिद्धि करामलकके समान है मूढ़
इस पुरुषार्थ सिद्ध प्रत्यक्षफलको त्यागकर वृथा दैवरूपी अज्ञानमें डूबता है ॥ ३८ ॥ हे शुभाशय रामजी !
इसकारणसे अपनेही विकल्पसे कल्पित, सम्पूर्ण कारण और प्रयोजनसे शून्य, और असत्रूप जो "दैव"
है उसको त्यागकर अपने पुरुषार्थका आश्रय करो ॥ ३९ ॥ अति प्रसिद्धशास्त्रोंसे प्रमाणित जो सज्जनोंको
आचारसे चित्तकी शुद्धिरूप वा ज्ञानरूप फल है, उसकी जब हृदयमें अति उग्र अभिलाषा हो और उस
अभिलाषाके अनुसार उधर चित जाय, और उसके अनन्तर श्रवण बांणी, हस्तपाद आदि शरीर, श्रवण मन
न आदिमें प्रवृत्त हो इसीको पौरुष कहते हैं ॥ ४० ॥

बुध्त्वैव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतदात्मप्रयत्नपरतैव सदैव कार्या ॥ नेयाः ततःसफलतां परममाथा सौ
सच्छास्त्रसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥ ४१ ॥ दैवपौरुषविचारचारुभिश्चेदमाचारितमात्मपौरुषम् ॥ नित्यमे-
व जयतीति भावितैः कार्य आर्यजनसेवयोद्यमः ॥ ४२ ॥ जन्मप्रबन्धमयमामयमेष जिवो बुद्ध्यैहिकं स-
हजपौरुषमेव सिद्ध्यै ॥ शान्तिं नयत्ववितथेन वरौषधेन मृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहार

प्रकरणे दैवनिराकरणं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ-पुरुषार्थसे आत्मज्ञान रूपफलकी प्राप्तिही पुरुषजन्मका फल है, नहीं तो मनुष्यजन्म निरर्थक है, ऐसा
ज्ञानके सदा आत्मज्ञानके प्रयत्नमें तत्पर रहना और आत्मज्ञान प्राप्तिद्वारा उस प्रयत्नको सफल करना
चित है यह सफलता सत् शास्त्र, और साधु पण्डितोंके सेवनसे प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ दैव क्या है ? और
पौरुष क्या है ? इस विचारमें कुशल और शम, दम आदि सम्पत्तिसहित जो मनुष्य है वे यदि पौरुष करें
तो वह अवश्य दैवको जीतते हैं इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले अधिकारी पुरुषोंको श्रेष्ठ पण्डितजनोंकी
सेवाद्वारा श्रवण मनन आदिसे उद्यम अवश्य करना चाहिये ॥ ४२ ॥ इसजन्ममें किया हुआ शास्त्रबोधित
पुरुषार्थही सिद्धिके लिये समर्थ है, ऐसा ज्ञानके यह जीव जन्म और मरणरूपसंसाररोगकी शान्ति, आत्म-
ज्ञानसे संतुष्ट उत्तमपण्डितोंके सेवन रूपी सत्य मिष्ट और श्रेष्ठ औषधिसे करे ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे

मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे दैवनिराकरणं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

उदाहरण प्रत्युदाहरणके विस्तारसे तथा युक्तियोंसे पुरुषार्थकी प्रधानता इस ७ वें सर्गमें वर्णनकी गई है.

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ प्राप्य व्याधिविनिर्मुक्तं देहमल्पाधिवेदनम् ॥ तथात्मानि समादध्यायथा भूयो न

जायते ॥ १ ॥ दैवं पुरुषकारेण यो निवर्तितुमिच्छति ॥ इह वामुत्र जगति स सम्पूर्णाभिवाञ्छितः ॥ २ ॥

ये समुद्योगमुत्सृज्य स्थिता दैवपरायणः ॥ ते धर्मं मर्थं कामंच नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥ ३ ॥ संवित्स्पन्दो-

मनःस्पन्द एद्विष्येस्पन्द एवच ॥ एतानि पुरुषार्थस्य रूपाण्येभ्यः फलोदयः ॥ ४ ॥

अर्थ-रोगरहित शरीरको पाके तथा भान्तिकपीडासे शून्य होके ऐसा उद्योग करे कि पुनः इस संसारमें
जन्म न हो ॥ १ ॥ जो मनुष्य पुरुषार्थसे दैवको जीतनेकी इच्छा करता है उसको इसलोकमें वा परलोकमें सम्पूर्ण
मनार्थ पूर्ण होते हैं ॥ २ ॥ जो उद्योगको छोड़कर दैवमें परायण हैं वे आत्मशत्रु, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष चारों पुरु-

पार्थको नष्ट करदेते हैं ॥ ३ ॥ संवित्स्पन्द आत्मामें पुरुषार्थ और उसके साधनकी इच्छा होना उससे, मनःस्पन्द २ पुरुषार्थसाधनकी इच्छाका यत्न मनमें होना उससे, ऐन्द्रियस्पन्द ३ कर्मेन्द्रियकी अंगोंके संचलनार्थ प्रवृत्ति, और उससे सब शरीरकी कार्यमें प्रवृत्ति अर्थात्, कार्य बाह्योपकरणस्पन्द शरीर तथा इन्द्रियोंकी कार्यमें प्रवृत्ति होती है. ये पुरुषार्थके रूप हैं, इन्हींसे फलका उदय होता है ॥ ४ ॥

यथा सम्वेदनं चेतस्तत्तत्स्पन्दनमृच्छति ॥ तथैव कायश्चलति तथैव फलभोक्त्रता ॥ ५ ॥ आबाल-
मेतत्संखिन्नं यत्र यत्र यथा यथा ॥ दैवं तु न क्वचिदपमतां जगति पौरुषम् ॥ ६ ॥ पौरुषार्थेन देवानां
गुरुरेव बृहस्पतिः ॥ शुक्रो दैत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थेन चास्थितः ॥ ७ ॥ दैन्यदारिद्र्यदुःखार्ता अ-
पि साधो नरोत्तमाः ॥ पौरुषेणैव यत्नेन याता देवेन्द्रतुल्यताम् ॥ ८ ॥

अर्थ—साधो चेतनमें जैसी विषयकी स्फूर्ति होती है वैसाही मन होता है, और मनकी इच्छाके अनु-
सार इन्द्रियोंकी स्पन्द (गति) के अनुकूल शरीरकी क्रिया होती है और क्रियाके अनुसार फलसिद्धि हो-
ती है ॥ ५ ॥ जहां २ लौकिक वैदिक फलमें जैसे २ पौरुषकी आवश्यकता है वहां २ वैसाही पौरुषके उप-
योगसे फलकी सिद्धि होती है, जैसे ध्यानादिमें मानसिक पौरुष प्रधान है, आसन और मौन उसके अंग
हैं, स्तुति आदिमें वाचिक पौरुषप्रयत्न प्रधान है एकाग्रता और अभिमुखता उसके अंग हैं, और यत्रादिमें
कायिक पौरुषप्रयत्न प्रधान है, वाणी और मनका निग्रह करना उसके अंग हैं, कहीं दो २ पौरुष प्रधान हैं
और कहीं तीन २ वहां २ वैसाही पौरुष आलोकसे लेके वृद्धपर्यन्तको प्रत्यक्ष सिद्ध है, और दैव तो कहीं
नहीं देखागया, इसीसे असत् है ॥ ६ ॥ पुरुषार्थसेही बृहस्पतिजी देवताओंके गुरु हैं और पुरुषार्थसेही
शुक्राचार्यजीने दैत्येन्द्रोंकी गुरुपदवीको प्राप्त हुये हैं ॥ ७ ॥ हे साधो ! दीनता और दरिद्रताके दुःखसे
पीडित उत्तम पुरुष अपने पौरुषरूपी यत्नसे देवेन्द्रतुल्य होगये ॥ ८ ॥

महान्तो विभवास्वादैर्नानाश्रयसमाश्रयः ॥ पौरुषेणैव दोषेण नरकातिथितां गताः ॥ ९ ॥ भावाभाव-
सहस्रेषु दशासु विविधासु च ॥ स्वपौरुषवशादेव निश्चिता भूतजायतः ॥ १० ॥ शास्त्रतो गुरुतश्चैव
स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः ॥ सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन ॥ ११ ॥ अशुभेषु समाविष्टं शुभे-
ष्वेवावतारयेत् ॥ प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥ १२ ॥

अर्थ--बड़े २. महान् पुरुष (नहुष आदि) अनेक प्रकारके विभवके भोगोंके आस्वादसे और नानाप्रकारके
आश्रयरूप विभवमेंही आश्रित होके पौरुषके दोषसे, नरकके अतिथि (मिहमान) हुये हैं ॥ ९ ॥ हे साधो !
सम्पत्ति और विप्रतियोंमें, तथा नानाप्रकारकी भयंकर दशाओंमें, अनेकप्राणियोंकी जाति अपने पौरुषके प्रता-
पसे पारहोगई है ॥ १० ॥ लौकिककार्य अपने पुरुषार्थमात्रसे होते हैं. और यज्ञआदि अपने पुरुषार्थ और
शास्त्रीयसहायतासे होते हैं, और आत्मज्ञान तो स्वतः अपने पुरुषार्थसे शास्त्रसे और गुरुकी सहायतासे होता
है, ए तीनोंप्रकारकी सिद्धियां सर्वत्र पुरुषार्थसेही हैं दैवसे कदापि नहीं ॥ ११ ॥ अशुभकामोंमें प्रविष्ट चित्त-
को प्रयत्नसे शुभकाममें लगाना चाहिये. यह सबशास्त्रोंका सिद्धांत है ॥ १२ ॥

यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविवर्जितम् ॥ तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः ॥ १३ ॥ यथा
यथा प्रयत्नो मे फलमाशु तथा तथा ॥ इत्यहं पौरुषादेव फलभाङ्गुन तु दैवतः ॥ १४ ॥ पौरुषादश्य-
ते सिद्धिः पौरुषाद्धीमतां क्रमः ॥ दैवमाश्वासनामात्रं दुःखे पेलवबुद्धिषु ॥ १५ ॥ प्रत्यक्षप्रमुखैर्नित्यं
प्रमाणैः पौरुषक्रमः ॥ फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ १६ ॥

अर्थ--हे पुत्र ! जो सबसे उत्तम हो जो परमार्थमें सत्यरूप हो और जो नित्य हो उसीका आचरण करो
ऐसी आज्ञा महात्मा गुरुजन देते हैं ॥ १३ ॥ जैसा २ हमारा प्रयत्न होता है वैसा २ हमको शीघ्र फल प्राप्त
होता है ऐसा निश्चयकरके यह समझना चाहिये कि हम पुरुषार्थहीसे फलके भागी हैं दैवसे नहीं ॥ १४ ॥
पुरुषार्थसेही सब सिद्धि देख पड़ती है और पुरुषार्थसेही बुद्धिमानोंका आचरण है और दैव तो दुःखमें रोतेहुये
कोमलबुद्धियोंके लिये आसू पोछना मात्र है ॥ १५ ॥ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे पौरुषका व्यापार देशान्तरमें गमन
आगमन आदि फलसहित लोकमें देखपड़ता है ॥ १६ ॥

भौका नृप्यति नाभोका गन्ता गच्छति नागतिः ॥ वक्ता वक्ति न चावक्ता पौरुषं सकलं नृणाम् ॥ १७ ॥
पौरुषेण दुरन्तेभ्यः संकटेभ्यः सुबुद्धयः ॥ समुत्तरन्त्ययत्नेन न तु मोघतयानया ॥ १८ ॥ यो यो यथा
प्रयतते स स तत्तत्फलैकभाक् ॥ न तु वृष्णी स्थितेनेह केन चित्प्राप्यते फलम् ॥ १९ ॥ शुभेन पुरु-
षार्थेन शुभमासाद्यते फलम् ॥ अशुभेनाशुभं राम यथेच्छासि तथा कुरु ॥ २० ॥

अर्थ—भोजन करनेवालाही दृप्त होता है, जो भोजन नहीं करता वह नहीं दृप्त होता. चलनेवाला दूसरे देशमें जाता है, न चलनेवाला नहीं, और जो वाणीसे व्यापार करता है, वही बोलता है, न करनेवाला नहीं, इनकारणोंसे मनुष्योंका पुरुषार्थ सफल है ॥ १७ ॥ बुद्धिमान् अपने पौरुषसेही. महाभयंकर दुःसाध्या को संकटोंसे सहजमेही पार होजाता है, परन्तु व्यापारशून्य इस दैवदृष्टिसे कभी नहीं पारहोते ॥ १८ ॥ जो जैसा प्रयत्न करता है वह उसका फल नियम पूर्वक पाता है और जो व्यापाररहित मोन स्थित है उसको कहीं कुछ फल नहीं मिलता ॥ १९ ॥ हे रामचन्द्रजी ! शुभपुरुषार्थसे शुभफल मिलता है और अशुभपुरुषार्थसे अशुभफल मिलता है अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिये ॥ २० ॥

पुरुषार्थात्फलप्राप्तिर्देशकालवशादिह ॥ प्राप्ता चिरेण शीघ्रं वा यासौ दैवमिति स्मृता ॥ २१ ॥ न दैवं दृश्यते दृष्ट्या न च लोकान्तरे स्थितम् ॥ उक्तं दैवमिधानेन स्वलोके कर्मणः फलम् ॥ २२ ॥ पुरुषो जायते लोके वर्धते जयिते पुनः ॥ न तत्र दृश्यते दैवं जरायौवनबाल्यवत् ॥ २३ ॥ अर्थप्रापककार्यैकप्रयत्नपरता बुधैः ॥ प्रोक्ता पौरुषशब्देन सर्वमासाद्यतेऽनया ॥ २४ ॥

अर्थ—देशकालके वशसे विलम्बसे या शीघ्र पुरुषार्थ जो प्राप्ति होती है उसीका नाम दैव है, अर्थात् किसी पुरुषार्थने अब फल दिया किसीने जन्मान्तरमें जैसे किसी वृक्षके फल शीघ्र मिलते हैं किसीके २० या ४० वर्षके अनन्तर परन्तु हैं वह फल पुरुषार्थहीका ॥ २१ ॥ दैव न तो नेत्रोंसे देख पड़ता है और न दूसरे लोकमें रक्खा है. किन्तु इसलोकमें कर्मका फल जो स्वर्गलोकमें अथवा मृत्युके अनन्तर इसीलोकमें मिलता है उसीको दैवनामसे कहते हैं ॥ २२ ॥ संसारमें पुरुष उत्पन्न होता है बढ़ता है और पुनः वृद्ध होजाता है, उस पुरुषमें बाल्य, यौवन, और वृद्ध अवस्थाके समान दैव कहीं नहीं देखपड़ता है ॥ २३ ॥ सत् अर्थ प्राप्तकरनेवाले कार्य्योंके प्रयत्नमें तत्पर रहना, इसको पण्डितजन पौरुषशब्दसे कहते हैं, और इसीसे सब कुछ मिलता है ॥ २४ ॥

देशादेशान्तरप्राप्तिर्हस्तस्य द्रव्यधारणम् ॥ व्यापारश्च तथांगानां पौरुषेण न दैवतः ॥ २५ ॥ अनर्थप्राप्तिकोर्येकप्रयत्नपरता तु या ॥ प्रोक्ता प्रोन्मत्तचेष्टेति न किञ्चित्प्राप्यतेऽनया ॥ २६ ॥ क्रियया स्पन्दधर्मिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम् ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रतीक्ष्णयोर्नीयते धिया ॥ २७ ॥ अनन्तसमतानन्दं परमार्थं स्वकं विदुः ॥ स येभ्यः प्राप्यते यत्नात्सेव्यास्ते शास्त्रसाधवः ॥ २८ ॥

अर्थ—चरणोंके पुरुषार्थसे एकदेशसे दूसरे देशमें जाता है, हाथके पुरुषार्थसे पदार्थोंका लेना देना, और दूसरे अंगोंके पौरुषसे दूसरेकार्य्य होतेहैं और दैवसे कोई कार्य नहीं होता ॥ २५ ॥ जिनसे अनर्थकी प्राप्ति हो ऐसेकार्य्यों में तत्पर होना इसको उन्मत्तचेष्टा कहते हैं, इससे कोई शुभ फल नहीं मिलता ॥ २६ ॥ मन इन्द्रिय और शरीर की क्रियासे साधुसमागम और सत्शास्त्रके अभ्याससे तीव्रबुद्धिसे अपने आत्माका आपही उद्धार करना, इसको स्वार्थ साधकता कहते हैं ॥ २७ ॥ अज्ञानसे उत्पन्न विषमताकी निवृत्तिसे समताद्वारा अनन्त जो परमानन्दकी प्राप्ति है उसको अपना परमार्थ कहते हैं वह आनन्द जिनसे मिले, उन शास्त्रज्ञानी साधुमहात्माओंकी प्रणाम, प्रश्न और सुश्रूषा आदिसे सेवा करनी चाहिये ॥ २८ ॥

सच्छास्त्रादिगुणो मत्या सच्छास्त्रादिगुणान्मतिः ॥ विवर्धते मिथोऽभ्यासात्सरोऽब्जाविव कालतः ॥ २९ ॥ आबाल्यादलभ्यस्तैः शास्त्रसत्संगमादिभिः ॥ गुणैः पुरुषयत्नेन स्वार्थः सम्पद्यते हितः ॥ ३० ॥ पौरुषेण जिता दैत्याः स्थापिता भुवनक्रियाः ॥ रचितानि जगन्ताहि विष्णुना न च दैवतः, ॥ ३१ ॥ जगति पुरुषकारकारणेऽस्मिन् कुरु रघुनाथ चिरं तथा प्रयत्नम् ॥ ब्रजासि तरुसरीरूपाभिधानां सुभग यथा न दशमशंक एव ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे पौरुषप्राधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अर्थ—बुद्धिसे सत्शास्त्र आदिके अर्थका ज्ञान और सत्शास्त्रके अभ्यास तथा साधुसंगतिसे बुद्धि (आत्मतत्त्व) ये परस्परके अभ्यासके कालगतिसे ऐसे बढ़ते हैं जैसे तडाग और कमल, तात्पर्य्य यह है कि ज्यों २ यह मनुष्य गुरुशुश्रूषा और शास्त्रके अभ्यासमें तत्पर होता है त्यों २ इसका बोध बढ़जाता है और ज्यों २ बोधकी वृद्धि होतीहै त्यों २ गुरुशुश्रूषा और शास्त्रोंमें विश्वास बढ़ता जाताहै और उससे उत्तरोत्तर सुखकी बृद्धिरूप भूमिकामें पहुँचताहै ॥ २९ ॥ बाल्यावस्थासे अत्यन्त अभ्यासकियेद्व्येशास्त्र और साधुसमागमादिगुणोंसे पुरुषार्थद्वारा दैवकारीस्वार्थ

सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ विष्णुभगवान्ने पुरुषार्थसेही दैत्योंको जीता, पुरुषार्थसेही लोकोंके कर्म नियत किये और पुरुषार्थसेही अनेक जगत् रचे और देवसे कुछभी नहीं ॥ ३१ ॥ हे रघुनाथ ! पुरुषार्थाधीन इससंसारमें दीर्घकालतक ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिसमें पुनः वृक्ष और सर्पआदि योनियोंमें न प्राप्तहो ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु-
व्यवहारप्रकरणे पौरुषप्राधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

पूर्वकथित दैवके मिथ्यात्वपुष्टि कारणके विरोध और युक्तिआदिके विस्तारसे इस८वे सर्गमें कीगई है.

श्री वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ नाकृतिर्न च कर्माणि न स्पन्दो न पराक्रमः ॥ तन्मिथ्याज्ञानवद्ब्रह्म दैवं
नाम किमुच्यते ॥ १ ॥ स्वकर्मफलसम्प्राप्ताविदमिथ्यमितीति याः ॥ गिरस्ता दैवनाम्नैताः प्रसिद्धिं
समुपागताः ॥ २ ॥ तत्रैव मूढमतिभिर्दैवमस्तीति निश्चयः ॥ आत्तो दुरवबोधेन रज्ज्वामिव भुजंगमः
॥ ३ ॥ ह्यस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा ॥ अद्यैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नात्सत्कार्यवान्मवेत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—न कोई आकार है, न कर्म है, न चेष्टा है और न इसके कोई पराक्रम है, इसलिये मिथ्याज्ञानकेसदृश दुर्वाच्य देव क्या वस्तु है ॥ १ ॥ अपने कियेहुये कर्मके फल मिलनेपर, इसकर्मका फल इसप्रकारसे मिला ये जो वाणी हैं, वेही दैवशब्दसे प्रसिद्धहैं ॥ २ ॥ उन्हीवाणियोंमें रज्जूमें सर्पकेसमान मूढबुद्धियोंने भ्रान्तिसे दैव है ऐसा निश्चय कियाहै ॥ ३ ॥ गतदिनका दुष्टकर्म जिसप्रकार आजके उत्तमकर्मसे उत्तमहोताहै इसकारणसे मनुष्यको उत्तमकर्म करनाचाहिये ॥ ४ ॥

मूढानुमानसंसिद्धं दैवं यस्यास्ति दुर्मतेः ॥ दैवाद्वाहोऽस्ति नैवेति-गन्तव्यं तेन पावके ॥ ५ ॥ दैवमेवेह
चेत्कर्तृ पुंसः किमिव चेष्टया ॥ स्नानदानासनोच्चारान् दैवमेव करिष्यति ॥ ६ ॥ किं वा शास्त्रोपदे-
शेन मूकोऽयं पुरुषः किल ॥ संचार्यते तु दैवेन किं कस्येहोपदिश्यते ॥ ७ ॥ न च निस्पन्दता लोके दृ-
ष्टेह श्वतां चिना ॥ स्पन्दाच्च फलसम्प्राप्तिस्तस्मादैवं निरर्थकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जिस दुर्मतिके सिद्धांतमें मूढोंके अनुमानसे देव सिद्ध है, उनको अग्निमें गिरके देखनाचाहिये कि देवसे दाह होताहै वा नहीं ॥ ५ ॥ यदि सबकार्योंका करनेवाला दैव ही है तो पुरुषकी चेष्टाका क्या प्रयोजन है? स्नान, दान, आसन, और मंत्रोंका उच्चारण आदि सबकार्य दैव करलेगा ॥ ६ ॥ यदि दैव (प्रारब्ध) ही सब करताहै तो शास्त्रके उपदेशसे क्या प्रयोजन है? क्योंकि यह मनुष्य तो स्वयं मूक है. अर्थात् दैवके पराधीन है दैव जिधर चलाताहै उधरही जाताहै तो कौन किसको उपदेश देताहै ॥ ७ ॥ मृतककेविना चेष्टाका अभाव संसारमें कहीं नहीं देखा गया, और चेष्टाहीसे फलकी प्राप्ति होती है इसलिये दैव व्यर्थ है ॥ ८ ॥

न चामूर्तेन दैवेन मूर्तस्य सहकर्तृता ॥ पुंसः सन्दृश्यते काचित्तस्मादैवं निरर्थकम् ॥ ९ ॥ मिथोगा-
नि समासाद्य द्वयोरैकैककर्तृता ॥ हस्तादीनां हतत्वेह न दैवेन कचित्कृतम् ॥ १० ॥ मनोबुद्धिवद-
प्येतदैवं नेहानुभूयते ॥ आगोपालं कृतप्रज्ञैस्तेन दैवमसत्सदा ॥ ११ ॥ पृथक् चेद्बुद्धिरन्योर्थः सैव
चेत्कान्यता तयोः ॥ कल्पनायां प्रमाणं चेत् पौरुषं किं न कल्प्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—कदाचित् कहीं दैव पुरुषकी चेष्टाका सहायक हो वहभी नहीं, क्योंकि मूर्तिरहित दैव मूर्तिसहित पुरुषका सहायक नहीं देखपडता, इसलिये दैव निरर्थक है ॥ ९ ॥ लेखन और क्षौर आदि कार्योंमें जहां लेखनी (कलम) और छुरा जब हस्तआदिमें आतेहैं तो कार्य होताहै, वातरोगादिसें हाथआदिके मारेजानेपर केवल दैवने कभी कलम, और छुरेसे कार्य नहीं किया ॥ १० ॥ गोपालसे लेके पंडितोंतकको मन बुद्धिकेसमान दैवका अनुभव किसीको नहींही होता, इसलिये दैव-सदा असत्है ॥ ११ ॥ और दैवकी सिद्धि मानभी लीजावे तो उसमें बुद्धिही प्रमाण होगी, सो बुद्धिसे पृथक् है या बुद्धिस्वरूपही है, यदि पृथक् मानो तो किसी क्रियामें उसका उपयोग नहोनेसे निरर्थकपदार्थकी कल्पना हुई, और यदि बुद्धिरूपही मानो तो सिद्धबुद्धि और इस दैवमें भेद क्या? यदि यह कहो कि गुरुके समीप कई विद्यार्थी

पढ़ते हैं, और समान परिश्रमभी करतेहैं, परन्तु उनमेंसे दैवके वश किसीको विद्या प्राप्त होती है और किसीको नहीं, इसप्रमाणसे दैव सिद्ध होताहै सोभी नहीं, क्योंकि वहांभी बुद्धिके तीव्र होनेमें पूर्वजन्मका पुरुषार्थही सिद्ध होता है॥ १२॥

नामूर्त्तस्तेन संगोऽस्ति नभसेव वपुष्मतः ॥ मूर्त्तं च दृश्यते लग्नं तस्माद्दैवं न विद्यते ॥ १३ ॥ विनि-
योत्क्रथ भूतानामस्त्यन्यच्चेज्जगत्रये ॥ शेरते भूतवृन्दानि दैवं सर्वं करिष्यति ॥ १४॥ दैवेन त्वामियुक्तो-
ऽहं तत्करोमीदृशं स्थितम् ॥ समाश्वासनवागेषा न दैवं परमार्थतः ॥ १५ ॥ मूढैः प्रकल्पितं दैवं
तत्परास्ते क्षयं गताः ॥ प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमतां गताः ॥ १६ ॥

अर्थ—आकाशकेसमान मूर्तिरहितका मूर्तिसहितके साथ संयोग नहीं, जो मूर्तिसहित है उन्हीका परस्पर संयोग देखागयाहै इसलिये दैव नहीं है ॥ १३ ॥ क्रियामें तत्पर भूतोंसे अन्य यदि तीनोंलोकमें कोई दैव पदार्थ है तो सब जी-
वोंके समूह व्यापाररहित हो पौरुषको त्यागकर सोवें सब कार्य्य तो दैव करहीलेगा ॥ १४ ॥ दैवकी प्रेरणासे दैवके सं-
कल्पसे सिद्ध मैं इस कार्य्यको करताहुं यह वचन केवल धैर्य्य देनेमात्रकेलिये है यथार्थमें पुरुषार्थकेसिवाय दैव कोई
पदार्थ नहीं है ॥ १५॥ मूढोंने दैवकी कल्पना की है और जो उसके आश्रयको रहेहैं वे नष्ट होगये, और बुद्धिमान् तो अ-
पने पुरुषार्थका आश्रय लेके इसलोकमें उत्तमपद तथा फल मोक्षको प्राप्तहुये हैं ॥ १६ ॥

ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः ॥ तैस्तैः किमिव लोकेऽस्मिन् वद दैवं प्रतीक्ष्यते॥ १७॥
कालविद्धिर्विनिर्णीता यस्यातिचिरजीविता ॥ स चेजीवति संछिन्नशिरास्तदैवमुत्तमम् ॥ १८ ॥ काल-
विद्धिर्विनिर्णीतं पाण्डित्यं यस्य राघव ॥ अनध्यापित एवासौ तज्ज्ञश्चैवैवमुत्तमम् ॥ १९ ॥ विश्वा-
मित्रेण मुनिना दैवमुत्सृज्य दूरतः ॥ पौरुषेणैव सम्प्राप्तं ब्राह्मण्यं राम नान्यथा ॥ २० ॥

अर्थ—जो शूरहैं, जो पराक्रमी हैं जो बुद्धिमान् हैं और जो पण्डितहैं वताओ इस संसारमें वे कब दैवकी प्रतीक्षा करतेहैं॥ १७॥ कालके जाननेवाले ज्योतिषियोंने जिसका आयु अधिककालतक निश्चय किया है, यदि वह शिर काटने-
परभी अधिककालतक जीवे तो दैवकी श्रेष्ठतामें उत्तम कारण सिद्ध हो ॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! कालवेत्ताज्योतिषि-
योंने जिसका पण्डितहोना निर्णय करलिया है, यदि बिनापढाये वह पण्डित होजाय तो दैव श्रेष्ठ कारण सिद्ध हो॥ १९॥
हे रामचन्द्रजी ! येही आपके सन्मुखस्थित विश्वामित्रजी दैवको दूर फेककर अपने पुरुषार्थके बलसेही ब्राह्मणत्व
प्राप्तहुयेहैं, और दूसरेबलसे नहीं ॥ २० ॥

अस्माभिरपरैराम पुरुषैर्मुनितां गतैः ॥ पौरुषेणैव सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ २१ ॥ उत्साद्य दे-
वसंघातं चक्रुस्त्रिभुवनोदरे ॥ पौरुषेणैव यत्नेन साम्राज्यं दानवेश्वराः ॥ २२ ॥ आलूनशीर्णमाभोगि
जगदाजन्हुरोजसा ॥ पौरुषेणैव यत्नेन दानवेभ्यःसुरेश्वराः ॥ २३ ॥ राम पौरुषयुक्त्या च सलिलं
धार्य्यतेऽनघा ॥ चिरं करण्डके चारु न दैवं तत्र कारणम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! और हमभी अपने पुरुषार्थसेही मुनि हुये तथा उसीसे दीर्घकालतक आकाशमें चल-
नेकी शक्तिभी पाई ॥ २१ ॥ दानवोंके ईश्वरोंने देवताओंके समूहोंको निकालके तीनोंलोकके भीतर अपने पुरुषार्थके
यत्नसेही साम्राज्य किया ॥ २२ ॥ शत्रुओंको छिन्न मित्र तथा जर्जरकरके यह विस्तीर्णजगत् देवताओंने जो पुनः अ-
पने पराक्रमसे छीनलिया वह पुरुषार्थकाही प्रताप है अर्थात् दैवकाभी दैव पुरुषार्थहै ॥ २३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! राल और
मोमके लेपनरूपपुरुषार्थकी इस युक्तिसे अधिककालतक वांस आदिके पात्रोंमें भलीभांति जल धारणकियाजाताहै॥ २४॥

भरणादानसंरम्भविभ्रमश्रमभूमिषु ॥ शक्तता दृश्यते राम न दैवस्यौषधेरिव ॥ २५ ॥ सकलकारण-
कार्य्यविवर्जितं निजविकल्पवशादुपकल्पितम् ॥ त्वमनपेक्ष्य हि दैवमसन्मयं श्रय शुभाशय पौरुषमु-
त्तमम् ॥ २६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुख्यव्यवहारप्रकरणे दैवनिरा-
करणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

अर्थ—कुटुम्बका पोषण, बलात्कारसे दूसरेका राज्य लेना, क्रोधसे दूसरेका पराजय करना, भोग, विलास,
तथा औरभी कष्टसाध्य रोगादिकी निवृत्तिरूपकार्य्योंमें पराक्रम, औषध और मणिमंत्रादिकी जैसी शक्ति देखपडतीहै
वैसी दैवकी नहीं ॥ २५ ॥ हे रामचन्द्रजी ! सम्पूर्ण कारण और कार्य्यसे शून्य, अपने विकल्पके कारणसे कल्पित अ-
सत्यदैवको त्यागकर हे शुभाशय ! पुरुषार्थका आश्रय ग्रहणकरो ॥ २६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार
प्रकरणे दैवनिराकरणं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दैवके मिथ्यात्व सिद्धकरनेकेलिये, सफलकर्मकी मनोमात्रता, और मनकीभी चिद्रूपता इस ९वे सर्गमें वर्णनकी गई है.

श्रीराम उवाच—भगवन् सर्वधर्मज्ञ प्रतिष्ठाफलमागतम् ॥ यल्लोके तद्वद ब्रह्मन् दैवं नाम किमुच्यते
॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच—पौरुषं सर्वकार्याणां कर्तृ राघव नेतरत् ॥ फलभोक्त्र च सर्वत्र दैवं तत्र न
कारणम् ॥ २ ॥ दैवं न किञ्चित्कुरुते न भुङ्क्ते न च विद्यते ॥ न दृश्यते नाद्रियते केवलं कल्पनेदृशी
॥ ३ ॥ सिद्धस्य पौरुषेणेह फलस्य फलशालिना ॥ शुभाशुभार्थसंपत्तिर्दैवशब्देन कथ्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—पुरुषार्थकी स्वतंत्रता सिद्धहोनेकेलिये, कहीं तो वसिष्ठजीने दैवको असत् कहा, और कहीं पूर्वजन्मका पुरुषार्थरूपही कहा, सो प्रथम मिथ्यात्वपक्षमें लोक वेदादिका विरोध है, और द्वितीयपक्षमें दैव सर्वथा असत् है, यह प्रतिज्ञाविरोध है. अतः इस जन्मकी प्रवृत्तिभी पूर्वजन्मके कर्मका फल होनेसे उनके अनुसारही होगी, इसलिये इसजन्मकी प्रवृत्तियोंसे यदि पूर्वजन्मके कर्मफलरूप दैवका जयभी हुआ तो कुछ विरोध नहीं; क्योंकि-इसजन्मकी प्रवृत्ति तो पूर्वजन्मके कर्मके अनुसारही हुई, और पुरुषकी परतंत्रताभी रही, इत्यादि गूढ़अभिप्रायवाले रामचन्द्रजी वसिष्ठजीसे कहतेहैं कि—हे भगवन् ! हे सर्वधर्मोंके जाननेवाले ! जो लोकमें अत्यन्त प्रसिद्ध दैव है वह क्या असत् है अथवा सत् है ॥ १ ॥ वसिष्ठजीभी रामचन्द्रजीके अभिप्रायको जानके दैवका मिथ्यात्व सिद्धकरनेकेलिये जगन्मिथ्यात्वद्वारा अद्वितीय आत्मतत्त्वके बोध करानेकी इच्छासे दोनोंपक्षोंमें अभेद है इसविचारसे बोले कि—हे रामचन्द्रजी ! सबकार्योंका करनेवाला और फल भोगनेवाला, सबस्थानोंमें पुरुषार्थही है उसमें दैव कारण नहींहै ॥ २ ॥ न दैव कुछ करताहै, न भोगताहै, न देखपडताहै, न विवेकियोंमें उसका आदर है, और न वह है, केवल लोककी भ्रान्तिमात्र है ॥ ३ ॥ अवश्यफलदेनेवाले पुरुषार्थसे सिद्धफलकी शुभ और अशुभ प्राप्ति है उसीको दैव कहतेहैं ॥ ४ ॥

पौरुषोपपत्ता नित्यमिष्टानिष्टस्य वस्तुनः ॥ प्राप्तिरिष्टाप्यनिष्टा वा दैवशब्देन कथ्यते ॥ ५ ॥ भावी त्व-
वश्यमेवार्थः पुरुषार्थकसाधनः ॥ यः सोऽस्मिँल्लोकसंग्राते दैवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ ननु राघव लो-
कस्य कस्यचित्किञ्चिदैव हि ॥ दैवमाकाशरूपं हि करोति न करोति च ॥ ७ ॥ पुरुषार्थस्य सिद्धस्य
शुभाशुभफलोदये ॥ इदमित्थं स्थितमिति योक्तिस्तदैवमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—इष्ट अथवा अनिष्टवस्तुसे पौरुषसे दीहुई इष्ट वा अनिष्टकी जो प्राप्ति है उसको दैव कहतेहैं ॥ ५ ॥ पुरुषार्थसे जो फलका भोग अवश्य होनेवाला है उसको संसारमें लौकायतकेमतमें दैव कहतेहैं ॥ ६ ॥ हे रामचन्द्रजी ! कोई किसीका दैव शून्य आकाशको भ्रान्तिसे नीलरूपवाला बनादेताहै, और विवेकीकी दृष्टिमें वह शून्यहीहै, अर्थात् भ्रान्तिसे दैव सिद्ध है और विवेकसे नहीं ॥ ७ ॥ सिद्धपुरुषार्थका जब शुभाशुभ फलका उदय होताहै उसमें जो कहा-जाताहै कि—पूर्वजन्मके कर्मने हमको यह फल दिया इसीका नाम दैव है ॥ ८ ॥

इत्थं ममाभवदुद्धिरित्थं मे निश्चयो ह्यभूत् ॥ इति कर्मफलप्राप्तौ योक्तिस्तदैवमुच्यते ॥ ९ ॥ इष्टानिष्ट-
फलप्राप्ताविदमित्यस्य वाचकम् ॥ आश्वासनामात्रवचो दैवमित्येव कथ्यते ॥ १० ॥ श्रीराम उवाच
भगवन्सर्वधर्मज्ञ यत्प्राक्कर्मोपसंचितम् ॥ तदैवं दैवमित्युक्तमपमृष्टं कथं त्वया ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठ उ-
वाच—साधु राघव जानासि शृणु वक्ष्यामि तेऽखिलम् ॥ दैवं नास्तीति ते येन स्थिरा बुद्धिर्भविष्यति ॥ १२ ॥

अर्थ—कर्मके फल प्राप्तहोनेपर जो यह कथन होताहै कि—हमारी बुद्धि ऐसी हुई, और ऐसा हमारा निश्चय हुआ, इसी कथनका नाम दैव है ॥ ९ ॥ इष्ट और अनिष्टफलकी प्राप्तिमें इससे हमको यह फल मिला, यह जो धैर्य देनेकी वाणी है इसीको दैव कहतेहैं ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्वधर्मज्ञ ! आपने यह बार २ कथन कियाहै कि—जो पूर्वजन्मका संचित कर्म है वही दैव है सो आपने उसका निषेध किसअभिप्रायसे किया ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामचन्द्रजी ! आप दोनोंपक्षोंके विरोधको भलीभांति समझतेहैं. अब सुनिये मैं आपसे वह सम्पूर्णवृत्तांत कहूंगा, जिससे दैव नहीं है इसविषयमें आपकी बुद्धि सर्वथा दोष और शंका रहित स्थिरहोगी ॥ १२ ॥

या मनोवासना पूर्वं बभूव किल भूरिशः ॥ सैवेयं कर्मभावेन नृणां परिणतिं गता ॥ १३ ॥ जंतुर्यद्वा-
सनो राम तत्कर्ता भवति क्षणात् ॥ अन्यकर्मन्यभावश्चेत्येतन्नैवोपपद्यते ॥ १४ ॥ ग्रामगो ग्राममा-
प्नोति पत्तनार्थी च पत्तनम् ॥ योयो यद्वासनस्तत्र स स प्रयतते सदा ॥ १५ ॥ यदेव तीव्रसंवेगाद्दृढं
कर्म कृतं पुरा ॥ तदेव दैवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जो मनुष्योंकी मनकी वासना प्रथम अनेक दुईथी, वही कर्मरूपसे परिवर्तित होगई; क्योंकि—वेदमें लिखा है
“यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति” (जैसा मनमें ध्यान करता है वैसाही वाणीसे बोलता है और
शरीरसे कर्म करता है) ॥ १३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! प्राणीकी जैसी वासना होती है, उसी वासनाके अनुसार क्षणमेंही कार्य करने
लग जाता है, और वासना दूसरी हो और कर्म दूसरा हो यह वार्ता नहीं बनसक्ती ॥ १४ ॥ ग्रामको जानेवाला ग्रामको
जाता है, और नगरको जानेवाला नगरको, जिसकी जैसी वासना होती है वह सदा वैसाही प्रयत्न करता है ॥ १५ ॥
फलकी अधिक अभिलाषासे प्रबल प्रयत्नसे पूर्वजन्ममें जो कर्म किया है उसीको इसजन्ममें दैवके नामसे कहते हैं ॥ १६ ॥

एवं कर्मस्थकर्माणि कर्मप्रौढा स्ववासना ॥ वासना मनसो नान्या मनो हि पुरुषः स्मृतः ॥ १७ ॥
यदैवं तानि कर्माणि कर्म साधो मनो हि तत् ॥ मनो हि पुरुषस्तस्मादैवं नास्तीति निश्चयः ॥ १८ ॥
एष एव मनो जन्तुर्यद्यत्प्रयतते हितम् ॥ कृतं तत्तदवाप्नोति स्वत एव हि दैवतः ॥ १९ ॥ मनश्चि-
त्तं वासना च कर्म दैवं च निश्चयः ॥ राम दुर्निश्चयस्यैताः संज्ञास्सद्भिरुदाहृताः ॥ २० ॥

अर्थ—इसप्रकार कर्ताके कर्म उत्तरीतिसे होते हैं, और संचितकर्मोंसे वासना होती है, और वासना मनसे
पृथक् कोई वस्तु नहीं है, और मन जो है वही पुरुष कहा गया है, क्योंकि—“तन्मनोऽकुरुत आत्मन्वै स्यामिति” (पर-
ब्रह्मने मन किया कि मैं शरीरवान् होऊँ) यह श्रुति है ॥ इसका विपरीत क्रम ऐसा है कि—पुरुष मनोमय, मन वासना-
मय, और वासना कर्ममय है ॥ १७ ॥ हे साधो ! दैव कर्मरूप है और कर्म मनरूप है, और मन पुरुषरूप है, और पुरुष
परमार्थदशामें निर्विकारी चेतनमात्र है, इससे मन असत् हुआ, और मनके असत् होनेसे कर्मभी असत् हुआ, इसप्र-
कार कर्मरूप दैवभी असत् (मिथ्या) हुआ; इसलिये दैव कोई वस्तु नहीं है यह निश्चय है ॥ १८ ॥ इसप्रकार मनद-
शामें प्राप्त यह प्राणी जैसा २ प्रयत्न करता है वैसाही अपना किया हुआ स्वतः दैवनामसे प्रसिद्ध अपने कर्मसे फल पा-
ता है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! चित्त, वासना, कर्म, और दैव, ये सब अनिर्वचनीय मनकी संज्ञा तत्त्वज्ञानी सज्जनोंने
कही हैं, और मन पुरुष है यह निश्चय है ॥ २० ॥

एवंनामा हि पुरुषो दृढभावनया यथा ॥ नित्यं प्रयतते राम फलमाप्नोत्यलं तथा ॥ २१ ॥ एवं पु-
रुषकारेण सर्वमेव रघूद्वह ॥ प्राप्यते नेतरेणेह तस्मात्स शुभदोऽस्तु ते ॥ २२ ॥ श्रीराम उवाच—
प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा ॥ मुने तथैव तिष्ठामि कृपणः किं करोम्यहम् ॥ २३ ॥
श्रीवासिष्ठ उवाच—अतएव हि राम त्वं श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ॥ स्वप्रयत्नोपनोतेन पौरुषे-
णैव नान्यथा ॥ २४ ॥

अर्थ—इसप्रकार मन चित्त और वासनादिनामवाला पुरुष नित्य दृढभावनासे जैसा प्रयत्न करता है, वैसाही
उसका फल अब पाता है ॥ २१ ॥ हे रघूद्वह रामचन्द्रजी ! इसप्रकार पुरुषार्थसेही सबकुछ मिलता है अन्यसे नहीं;
इसलिये वह पुरुषार्थ आपको शुभदायक हो ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे मुने ! पूर्वजन्मका वासनासमूह जैसे मुझे
नियुक्त करता है वैसाही मैं स्थित हूँ, कृपण परवश मैं क्या करसक्ता हूँ ॥ २३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी !
इसी वासनासे अपने पुरुषार्थके द्वारा नित्यप्राप्त श्रेयको प्राप्त होओगे अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥

द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते ॥ प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽथवा ॥ २५ ॥ वा-
सनौघेन शुद्धेन तत्र चेदद्य नीयसे ॥ तत्क्रमेण शुभेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ २६ ॥ अथ चे-
दशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे ॥ प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता बलात् ॥ २७ ॥ प्राज्ञश्चे-
तनमात्रस्त्वं न देहस्त्वं जडात्मकः ॥ अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं केव विद्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—वासनाका रूप शुभ और अशुभ दो प्रकारका होता है, उनमें तुम्हारी वासनाका समूह शुभ हो वा अ-
तथा ॥ यदि पूर्व शुद्ध वासनाओंके समूहद्वारा इससमयभी शुद्ध वासनामें प्राप्त हो तो शुभ वासनाके क्रमसे नित्य
वैसी दैवकी भोगे ॥ २६ ॥ और यदि पूर्वजन्मकी अशुभ वासना तुमको पापकी ओर प्रेरणा करती है तो उसे पुरुषार्थसे
सत्यदैवकी त्यागो

जीतना चाहिये ॥ ३५ ॥ यदि कहो कि प्राज्ञात्मानका प्रेरक कोई दूसराही है तो वासनाके उद्भवमें हमारी स्वतंत्रता कहाँ रही, सो भी नहीं क्योंकि—चेतनमात्र मनका प्रेरक प्राज्ञ तुमही जडरूप देह तुम नहीं हो किसी दूसरेचेतनसे तुम प्रकाशित नहीं हो किंतु स्वप्रकाश्य तुमही हो ॥ २८ ॥

अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति कोऽपरः ॥ क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ २९ ॥
शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥ ३० ॥
अशुभिषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारय ॥ स्वं मनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥ ३१ ॥ अशुभाच्चा-
लितं याति शुभं तस्मादपीतरत् ॥ जन्तोश्चित्तं तु शिशुवत्तस्मात्तच्चालयेदलात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—यदि तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो उसका प्रकाशक कौन है ? और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाय तो उसका प्रकाशक कौन होगा ? इसप्रकार अनवस्था चलीजायगी जिससे किसीपदार्थकी सिद्धि नहीं होती ॥ २९ ॥ शुभ और अशुभ दोनोंमार्गोंसे वासनारूपीनदी बहती है, उसको पौरुषरूपीपुरुषार्थसे शुभ-मार्गमेंही लगाना चाहिये ॥ ३० ॥ हे बलियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! अशुभकार्योंमें प्राविष्ट अपने मनको पुरुषार्थके बलसे शुभकार्योंमें लगाओ ॥ ३१ ॥ चित्तरूपीनदी पुण्य और पापरूपी दोनोंप्रवाहोंमें बहरही है, यदि एक प्रवाह रोकाजाय तो दूसरीओर दूनेवेगसे बहती है यह योगशास्त्रका सिद्धांत है, इसीके अनुसार अशुभमार्गसे निवारणकियाहुआ प्राणीका चित्त बालककेसमान शुभमार्गमें दूनेवेगसे चलता है, और शुभमार्गसे निवारणकियाहुआ अशुभमार्गमेंभी दूने-वेगसे चलता है, इसलिये अशुभमार्गसे रोककर शुभमार्गमेंही चित्तका लगाना उचित है ॥ ३२ ॥

समतासान्वनेनाशु न द्रागिति शनैः शनैः ॥ पौरुषेणैव यत्नेन पालयेच्चित्तबालकम् ॥ ३३ ॥ वास-
नौघस्त्वया पूर्वमभ्यासेन घनीकृतः ॥ शुभो वाप्यशुभो वापि शुभमद्य घनीकुरु ॥ ३४ ॥ प्रागभ्या-
सवशाद्याता यदा ते वासनोदयम् ॥ तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ॥ ३५ ॥ इदानीमपि
ते याति घनतां वासनानघ ॥ अभ्यासवशतस्तस्माच्छुभाभ्यासमुपाहर ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसरीतिसे चित्तरूपीबालकको राग द्वेष आदि दोषरूपी विषमता दूरकरके स्वाभाविकसमतामें ल-
गाकर पौरुषरूपयत्नसे धीरे-२ आत्मस्वरूपमें स्थितकरना चाहिये ॥ ३३ ॥ यद्यपि पूर्वजन्मके अभ्याससे शुभ वा अ-
शुभवासनाओंका समूह एकत्र किया हो, परंतु इस जन्ममें केवल शुभवासनाओंके समूहकोही एकत्र कीजिये ॥ ३४ ॥
हे अरिमर्दन ! पूर्वके अभ्यासकेवशसे जब तुमारी वासनाका उदय हो, अर्थात् वासना घनीभावको प्राप्त हो, तब जानों
कि, अभ्यास सफल हुआ ॥ ३५ ॥ हे पापरहित रामचन्द्रजी ! अभ्यासवशसे इससमयभी तुमारी वासना घनी भूत
होतीजाती है, इसलिये बार २ शुभ अभ्यासही कीजिये ॥ ३६ ॥

पूर्वं चेद्धनतां याता नाभ्यासात्तव वासना ॥ वर्द्धिष्यते तु नेदानीमपि तात सुखी भव ॥ ३७ ॥ सं-
दिग्धायामपि भृशं शुभामेव समाहर ॥ अस्यां तु वासनादृष्टौ शुभादोषो न कश्चन ॥ ३८ ॥ यद्य-
दभ्यस्यते लोके तन्मयेनैव भूयते ॥ इत्याकुमारं प्राज्ञेषु दृष्टं सन्देहवर्जितम् ॥ ३९ ॥ शुभवासनया
युक्तस्तदत्र भव भूतये ॥ परं पौरुषसाश्रित्य विजित्येन्द्रियपंचकम् ॥ ४० ॥

अर्थ—यदि पूर्वअभ्याससे तुमारी वासना घनी भूत नहींहुई है तो वह अबभी नहींबढेगी, इसलिये दुर्वासनाकी
वृद्धिसे अनर्थकी सम्भावनाका शोक त्यागके यथोचित सुखपूर्वक व्यवहार कीजिये ॥ ३७ ॥ शुभ और अशुभवासनाके
फलके आरम्भमें सन्देह होनेपरभी शुभवासनाहीका बार २ अभ्यास करना चाहिये क्योंकि शुभआचरणसे शुभवास-
नाकी वृद्धिमें कोई हानि नहीं है ॥ ३८ ॥ जैसा प्राणी अभ्यास करता है वह उनका रूप होजाता है, यह बात संसारमें
बालकसे लेकर बुद्धिमान् युवापर्यंतमें निश्चितरूपसे देखीगई है ॥ ३९ ॥ इसलिये तुम मोक्षरूपीऐश्वर्य प्राप्तहोनेकोलिये सबइ-
न्द्रियोंको जीतकर और परमपुरुषार्थका आश्रयलेके शुभवासनासे युक्त हो ॥ ४० ॥

अव्युत्पन्नमना यावद्भवान्जाततत्पदः ॥ गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ ४१ ॥ ततः पक्व-
कपायेण नूनं विज्ञातवस्तुना ॥ शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥ ४२ ॥ यदतिसु-
भगमार्थसेवितं तच्छुभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुद्ध्या ॥ अधिगमय पदं सदा विशोकं तदनु तद-
प्यवमुच्य साधु तिष्ठ ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे
कर्मविचारो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

अर्थ—जबतक बोध नहो और आप उस आत्मपदको न जानजाओ, तबतक गुरु, शास्त्र और प्रमाण, युक्ति, अनुभव आदिसे निर्णयकरके शुभवासनाका अभ्यास करो ॥ ४१ ॥ इसके अनन्तर राग द्वेष आदि मलके शिथिल होने पर और आत्मवस्तुके जाननेके अनन्तर मानसदुःखरहित आप चाहै शुभवासनाओंकाभी त्यागकरदें ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! जो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठजनोंसे सेवितहै, और सदा शोकरहित है, उसी आत्मपदको शुभमार्गकेअनुसार शुभ वासनायुक्तबुद्धिसे साक्षात्कार करो, और साक्षात्कारकरनेके अनन्तर शुभवासनाओंकोभी त्यागके कूटस्थरूपसे स्थित होजाओ ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार-
प्रकरणे कर्मविचारो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अपना और ब्रह्माजीका जन्म तथा अपना उपदेश, यह ज्ञानकी भूमिका इस १० वे सर्गमें वर्णन कीर्गइहै.

श्रीवासिष्ठ उवाच—यथास्थितं ब्रह्मतत्त्वं सत्ता नियतिरुच्यते ॥ सा विनेतुर्विनेतृत्वं सा विनेयविने-
यता ॥ १ ॥ अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यबान्धवम् ॥ एकाग्रं कुरु तच्चित्तं शृणु चोक्तमिदं
मम ॥ २ ॥ अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम् ॥ पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय
॥ ३ ॥ इहामुत्र च सिद्धयर्थं पुरुषार्थफलप्रदाम् ॥ मोक्षोपायमयीं वक्ष्ये संहितां सारनिर्मिताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—कदाचित् यह कहो कि—पूर्वजन्मका पुरुषार्थही देवनाम है, परन्तु नियति अथवा भवितव्यता जिसको वैराग्यप्रकरणमें कृतांतकी भार्यारूपसे वर्णनकियाहै, वह इस शंकाका परिहार करतेहुये श्रीवासिष्ठजी बोले—सर्वत्र समरूपसे स्थित जो व्यापक ब्रह्मकी सत्ता है उसीका नाम नियति है. और सत्ता नाम ब्रह्मतत्त्वका है; वही कार्यकारणके नियम्य और नियामकरूपसे स्थितहै, कारण होनेपर कार्य अवश्य होताहै; और कार्यहोनेपर कारण अवश्य होताहै, इसीनियमका नाम नियति है, वही कारण आदिकी नियामकता है; और वही कार्य आदिकी नियम्यताभी है ॥ १ ॥ सबके अनुकूल ब्रह्मसत्तारूप नियतिके होनेसे सत्ताका बन्धु जो पुरुषार्थ है उसीका आश्रय लेके चित्तको एकाग्र करो, और परमकल्याणकेलिये मैं जो कहताहूँ उसे सुनो ॥ २ ॥ सबइन्द्रियां विषयकी अभिलाषामें अति आरूढ हैं इसीलिये ऐहिक स्वर्गादिसुखकीओर अधिक गिरतीहै उनको पुरुषार्थरूपीयत्तसे जीतकर मनमें लीन करना चाहिये ॥ ३ ॥ जिवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिकी सिद्धिकेलिये पुरुषार्थके फलको देनेवाली मोक्षसाधन उपदेशोंसे पूर्ण सारभूत संहिताको मैं कहूंगा सुनिये ॥ ४ ॥

अपुनर्ग्रहणायांतस्त्यक्त्वा संसारवासनाम् ॥ सम्पूर्णैः शमसन्तोषावादायोदारया धिया ॥ ५ ॥
सपूर्वापरवाक्यार्थविचारविषयाहतम् ॥ मनः समरसं कृत्वा सानुसन्धानमात्मनि ॥ ६ ॥ सुखदुः
खक्षयकरं महानन्दैककारणम् ॥ मोक्षोपायमिमं राम वक्ष्यमाणं मया शृणु ॥ ७ ॥ इमां मोक्षकथां
श्रुत्वा सह सर्वैर्विवेकिभिः ॥ परं यास्यसि निर्दुःखं नाशो यत्र न विद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—सदाकेलिये संसारकी वासनाको त्यागकर और उदारबुद्धिसे पूर्ण शम और सन्तोषको ग्रहण करके ॥ ५ ॥ कर्मकांड और उपासनाकांडकी श्रुतियोंके अर्थके विचारसहित और विषयवासनासे रहित समरस मनको आत्मामें लगाके ॥ ६ ॥ वैषयिकसुख और दुःखको क्षयकरनेवाला महाआनन्दका कारण यह जो मोक्षका उपाय मैं कहूंगा उसको हे रामजी ! सुनिये ॥ ७ ॥ सब विवेकियोंके साथ इस मोक्षकथाको सुनके अविनाशी और दुःखरहित परमपदको प्राप्तहोओगे ॥ ८ ॥

इदमुक्तं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ सर्वदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः ॥ १ ॥ श्रीराम उवाच—
केनोक्तं कारणेनेदं ब्रह्मन्पूर्वं स्वयम्भुवा ॥ कथं च भवता प्राप्तमेतत्कथय मे प्रभो ॥ १० ॥ श्रीवासिष्ठ
उवाच—अस्त्यनन्तविलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सर्वजन्तुषु
॥ ११ ॥ स्पन्दास्पन्दसमाकारात्ततो विष्णुरजायत ॥ स्यन्दमानरसापूरात्तरंगः सागरादिव ॥ १२ ॥

१ जो विवेकरहित अथवा मन्दवैराग्यवाले हैं उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता, इस बातको दर्शानेकेलिये विवेकियोंके साथ यह कहा.

अर्थ—सर्वदुःखोंका नाशक बुद्धिको परमशांतिदायक इस मोक्षोपायको ब्रह्माजीने कल्पके आदिमें मुझसे कहाथा ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! किसकारणसे ब्रह्माजीने इसमोक्षोपायकी कथा कहीथी ? और वह कथा आपको कैसी प्राप्तहुई ? हे प्रभो ! यह वृत्तांत मुझसे कहिये ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—अनन्त मायारचितविलासोंका अधिष्ठानरूप, सर्वव्यापि, सबका आश्रय, नाशरहित और सबप्राणियोंमें प्रकाशरूप, चिदाकाश (चेतन-परमात्मा) है ॥ ११ ॥ माया और उसकेकार्योंके चलायमान होनेपरभी निर्विकार समानरूप उसपरमात्मसे विष्णु ऐसे प्रकटहुये जैसे जलकी राशि एकरस समुद्रसे चंचल तरंग ॥ १२ ॥

सुमेरुकर्णिकात्तस्य दिग्दलान्दृदयाम्बुजात् ॥ तारकाकेसरवतः परमेष्ठी व्यजायत ॥ १३ ॥ वेदवेदार्थविदेवमुनिमण्डलमण्डितः ॥ सोऽसृजत्सकलं सर्गं विकल्पौघं यथा मनः ॥ १४ ॥ जम्बुद्वीपस्य कोणेऽस्मिन् वर्षे भारतनामनि ॥ ससर्ज जनसर्गौघं ह्याधिव्याधिपरिप्लुतम् ॥ १५ ॥ भावाभावविषण्णाद्भुत्पातध्वंसतत्परम् ॥ सर्गेऽस्मिन्भूतजातीनां नानाव्यसनसंकुलम् ॥ १६ ॥ जनस्यैतस्य दुःखं तद्दृष्ट्वा सकललोककृत् ॥ जगाम करुणामीशः पुत्रदुःखात्पिता यथा ॥ १७ ॥

अर्थ—जिसमें सुमेरु कर्णिका है, जिसमें दलरूप सब दिशाये हैं, और तारागण जिसमें केशर हैं, ऐसे उस विराट् परमात्माके हृदयकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्नहुये ॥ १३ ॥ वेद और वेदोंके अर्थोंके जाननेवाले देवता और मुनियोंके समूहसे शोभित ब्रह्माजीने अपनी इच्छानुसार विकल्परूप संपूर्ण सृष्टि रची ॥ १४ ॥ जम्बुद्वीपके भारतवर्षनामक कोनेमें शारीरिक और मानसी दुःखोंसे पूर्ण मनुष्योंके समूहको रचा ॥ १५ ॥ इस संसारके दुःखोंको, संपूर्ण-संसारके कर्ता ब्रह्माजी देखकर ऐसे करुणासे पूर्णहुये जैसे पुत्रके दुःखसे पिता ॥ १६ ॥ १७ ॥

क एतेषां हताशानां दुःखस्यातो हतायुषाम् ॥ स्यादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भूतये ॥ १८ ॥ इति संचिन्त्य भगवान् ससर्ज स्वयमीश्वरः ॥ तपो धर्मं च दानं च सत्यं तीर्थानि चैव हि ॥ १९ ॥ एतत्सृष्ट्वा पुनर्देवश्चिन्तयामास भूतकृत् ॥ पुंसां नानेन सर्गस्य दुःखस्यांत इति स्वयम् ॥ २० ॥

अर्थ—इन हताश और नष्टआयुवाले प्राणियोंके दुःखके नाशका कौन उपाय है ? ऐसा उनके कल्याणके लिये एकाग्रचित्त होके क्षणभर विचार किया ॥ १८ ॥ दुःख हरनेमें समर्थ भगवान् ब्रह्माजीने ऐसी चिन्ता करके स्वयं तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थोंको उत्पन्नकिया ॥ १९ ॥ सबप्राणियोंके रचनेवाले देव ब्रह्माजीने सबको रचके पुनः स्वयं विचार किया कि ! सृष्टिके प्राणियोंका सर्वथा इससे दुःखका अन्त न होगा ॥ २० ॥

निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनर्जनः ॥ न जायते न म्रियते तज्ज्ञानादेव लभ्यते ॥ २१ ॥ संसारोत्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि ॥ तपो दानं तथा तीर्थमनुपायाः प्रकीर्तिताः ॥ २२ ॥ तत्तावदुःखमोक्षार्थं जनस्यास्य हतात्मनः ॥ प्रत्ययन्तरणोपायमाशु प्रकटयाम्यहम् ॥ २३ ॥ इति संचिन्त्य भगवान् ब्रह्मा कमलसंस्थितः ॥ मनसा परिसंकल्प्य मामुत्पादितवानिमम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जिससे वह प्राणि इस संसारमें पुनः न उत्पन्नहोताहै और न मरताहै उस परमसुखका नाम निर्वाण है, वह केवल ज्ञानसेही प्राप्तहोताहै, अन्यथा नहीं ॥ २१ ॥ संसारसे पार उतरनेका उपाय केवल ज्ञानही है. तप, दान और तीर्थ, ये उसके उपाय नहींहैं ॥ २२ ॥ इसलिये दुःखसे छूटनेकेलिये और हतबुद्धिमनुष्योंके संसारसे पार उतरनेके लिये दृढ उपाय मैं शीघ्र प्रगटकरताहूं ॥ २३ ॥ कमलमें विराजमान ब्रह्माजीने ऐसा विचार करके और मनसे संकल्प करके तुमारे सम्मुख स्थित जो मैं हूं उसको उत्पन्नकिया ॥ २४ ॥

कुतोऽप्युत्पन्न एवाशु ततोऽहं समुपस्थितः ॥ पितुस्तस्य पुनः शीघ्रमूर्मिरूमेरिवानघ ॥ २५ ॥ क-
मंडलुधरो नाथः सकमण्डलुना मया ॥ साक्षमालः साक्षमालं सप्रणम्याभिवादितः ॥ २६ ॥ एहि
पुत्रेति मामुक्त्वा स स्वाब्जस्योत्तरे दले ॥ शुक्लाभ्र इव शीतांशुं योजयामास पाणिना ॥ २७ ॥ मृग-
कृत्तिपरीधानो मृगकृत्तिनिजांबरम् ॥ मामुवाच पिता ब्रह्मा सुहंसः सारसं यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—हे अनघ ! उसके अनन्तर मायाके वशसे शीघ्र अंकस्मात् उत्पन्न मैं पिताके समीप ऐसे प्राप्तहुआ जैसे तरंगके समीप तरंग ॥ २५ ॥ कमण्डलु धारणकियेहुये, सबके स्वामी और जपमालासहित ब्रह्माजीको, कमण्डलु हाथमें लेके और जपमालाको धारण करके नम्र होके मैंने प्रमाण किया ॥ २६ ॥ आओ पुत्र ! ऐसे मुझसे कहके

श्वेतमेघमें चंद्रमाके समान अपने कमलके उत्तरदलमें हाथसे मुझे बैठा लिया ॥ २७ ॥ मृगका चर्म धारणकिये पिता ब्रह्माजी मृगचर्म धारणकियेहुए मुझसे ऐसे बोले जैसे उत्तम हंस सारससे ॥ २८ ॥

मुहूर्त्तमात्रं ते पुत्र चेतो वानरचंचलम् ॥ अज्ञानमभ्याविशतु शशः शशधरं यथा ॥ २९ ॥ इति तेनाशु शप्तः सन् विचारसमनन्तरम् ॥ अहं विस्मृतवान् सर्वं स्वरूपममलं किल ॥ ३० ॥ अथाहं दीनतां यातः स्थितोऽसम्बुद्धया धिया ॥ दुःखशोकाभिसन्तप्तो जातो जन इवाधनः ॥ ३१ ॥ कष्टं संसारना- माऽयं दोषः कथमिहागतः ॥ इति चिन्तितवानंतस्तूष्णीमेव व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! अल्पकालकेलिये वानरके समान चंचल तुमारे चित्तमें अज्ञान ऐसे प्रवेश करे जैसे चंद्रमामें कलंक ॥ २९ ॥ इसप्रकार ब्रह्माजीसे शापित मैं, उनके विचारके अनन्तर अपना सम्पूर्ण स्वरूप शीघ्रही भूलगया ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर अतिदीन, जडतायुक्त बुद्धिसहित, और दुःख तथा शोकसे संतप्त निर्धनजनके समान मैं होगया ॥ ३१ ॥ यह संसार अतिदुःखका हेतु है यह दोष कैसे आया ऐसा विचार चुपचाप मैंने अपने अन्तःकरणमेंही किया ॥ ३२ ॥

अथाभ्यधात्स मां तातः पुत्र किं दुःखवानासि ॥ दुःखोपघातं मां पृच्छ सुखी नित्यं भविष्यसि ॥ ३३ ॥ ततः पृष्टः स भगवान् मया सकललोककृत् ॥ हेमपद्मदलस्थेन संसारव्याधिभेषजम् ॥ ३४ ॥ कथं नाथ महादुःखमयः संसार आगतः ॥ कथं च क्षीयते जंतोरिति पृष्टेन तेन मे ॥ ३५ ॥ तज्ज्ञानं सुबहु प्रोक्तं यज्ज्ञात्वा पावनं परम् ॥ अहं पितुरभिप्रायः किलाधिक इव स्थितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर पिताजीने मुझसे पूछा कि पुत्र तुम क्यों दुःखी हो ? दुःखके नाशका उपाय मुझसे पूछो ! जिससे सदा सुखी होओगे ॥ ३३ ॥ पुनः सुवर्णके कमलपर बैठेहुये तथा सम्पूर्ण लोकके रचनेवाले ब्रह्मा- जीसे संसाररूपी रोगका औषध मैंने पूछा कि ॥ ३४ ॥ हे पितः ! यह दुःखमय संसार प्राणिकों कैसे प्राप्तहुआ ? और किसप्रकार इसका नाश होताहै ? इसप्रकार मेरे पूछनेसे बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने वर्णनकिया, जिसको जान- नेसे परम पवित्रपद प्राप्तहोताहै, और उस ज्ञानसे पिताके सर्वोत्तम अभिप्रायके अनुकूल तत्वबोधके समान निर्मल परिपूर्ण स्वभायुक्त मैं होगया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

ततो विदितवेद्यं मां निजां प्रकृतिमास्थितम् ॥ स उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकलकारणम् ॥ ३७ ॥ शापेनाज्ञपदं नीत्वा पृच्छकस्त्वं मया कृतः ॥ पुत्रास्य ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ ३८ ॥ इदानीं शांतशापस्त्वं परं बोधमुपागतः ॥ संस्थितोऽहमिवैकात्माऽकनकं कनकादिव ॥ ३९ ॥ गच्छेदानीं महीपृष्ठे जंबुद्वीपांतरस्थितम् ॥ साधो भारतवर्षं त्वं लोकानुग्रहहेतुना ॥ ४० ॥

अर्थ—उसके पश्चात् जब मैं जाननेयोग्य वस्तुको जानगया और अपनी प्रकृतिमें स्थितहुंआ तो जगत्कर्ता उपदेश करनेवाले ब्रह्माजीने मुझसे सब कारण कहा ॥ ३७ ॥ हे पुत्र समस्त अधिकारीजनोंकी ज्ञानासिद्धिकेलिये, शापसे तुमको अज्ञानी बनाके इस ज्ञानरूपी सारपदार्थका पूछनेवाला मैंने बनायाथा ॥ ३८ ॥ इससमय तुम शापसे रहित परमबोधको प्राप्तहुयेहो, जैसे सुवर्ण दीर्घकालनक मलिनताके सबन्धसे सुवर्णसे पृथक् भासने लगताहै और शुद्धहोनेसे पुनः आदिस्वरूपको प्राप्तहोजाताहै, ऐसेही इससमय ज्ञानद्वारा शुद्धहोके तुम मेरेसमान हो ॥ ३९ ॥ हे साधो ! इससमय तुम संसारके ऊपर अनुग्रह करके जम्बुद्वीपके मध्यमें जो भारतवर्ष है वहांपर जाओ ॥ ४० ॥

तत्र क्रियाकांडपरास्त्वया पुत्र महाधिया ॥ उपदेश्याः क्रियाकांडक्रमेण क्रमशालिना ॥ ४१ ॥ विरक्त- चित्ताश्र्व तथा महाप्राज्ञा विचारिणः ॥ उपदेश्यास्त्वया साधो ज्ञानेनानंददायिना ॥ ४२ ॥ इति ते- न नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना ॥ इह राघव तिष्ठामि यावद्भूतपरंपरा ॥ ४३ ॥ कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किंचिदेव स्थातव्यमित्यतिमना भुवि संस्थितोऽस्मि ॥ संशान्तया सततसुप्तधियेह वृत्त्या कार्यं करोमि न च किंचिदहं करोमि ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुसुक्ष्मव्यवहारप्रकरणे
ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अर्थ—हे पुत्र ! वहांपर जो क्रियाकांडमें तत्पर हैं उनको तुम अपनी महाबुद्धिसे क्रमसे शोभायमान जो क्रियाकांड है उसीका उपदेश देना ॥ ४१ ॥ और जो विरक्तचित्त, महापण्डित और विचारशील जन हैं उनको

आनन्ददायी ज्ञानका उपदेश करना ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पिताकी आज्ञासे नियुक्त मैं जबतक अधिकारी जन रहूँगे तबतक यहाँही हूँ ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! मुझे इस संसारमें कुछ प्रयोजन नहीं है, कहीं रहना चाहिये सो पृथ्वीपरही स्थित हूँ, सदा निराभिमान होके यथाप्राप्त अज्ञानियोंकी बुद्धिसे कार्य करता हूँ, और अपनी बुद्धिसे मैं कुछ नहीं करता ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

विस्तारसे ज्ञानका अवतार, रामचन्द्रजीके वैराग्यकी स्तुति और प्रधानतासे वक्ता और प्रष्टाके लक्षण इस ११ वें सर्गमें वर्णन किये गये हैं.

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ एतत्ते कथितं सर्वं ज्ञानावतरणं भुवि ॥ मया स्वमीहितं चैव कमलोद्भवचे-
ष्टितम् ॥ १ ॥ तदिदं परमं ज्ञानं श्रोतुमद्य तवानघ ॥ भृशमुत्कण्ठितं चेतो महतः सुकृतोदयात् ॥ २ ॥
श्रीराम उवाच ॥ ॥ कथं ब्रह्मन् भगवतो लोके ज्ञानावतारणे ॥ सर्गस्यानन्तरं बुद्धिः प्रवृत्ता
परमेष्ठिनः ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयम् ॥ जातः स्पन्द-
मयो नित्यमूर्मिर्म्बुनिधाविच ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह ज्ञानकी भूमिका और अपनी तथा ब्रह्माजीकी जन्मकी सम्पूर्ण चेष्टा आपसे मैंने कही ॥ १ ॥ हे पापराहित रामजी, इसलिये यह परमपवित्र जो ज्ञान है, इसके सुननेको जो आपके चित्तमें अत्यन्त इच्छा हुई है यह आपके वड़े भारी सुकृतका उदय हुआ है ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! सृष्टिके अनन्तरही भगवान् ब्रह्माजीकी संसारमें ज्ञानके अवतारकेलिये बुद्धि कैसे प्रवृत्त हुई, यह वार्ता विस्तारसे कृ-
पाकरके वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ श्री वासिष्ठजी बोले—परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें पूर्वजन्मके कर्मकी वासनाके समू-
हसे क्रियाशक्तिमय ब्रह्माजी ऐसे उत्पन्न हुये जैसे नित्यही समुद्रमें तरंग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

दृष्ट्वैवमातुरं सर्गं सर्गस्य सकलां गतिम् ॥ भूतभव्यमविष्यस्थां ददर्श परमेश्वरः ॥ ५ ॥ स क्रिया-
क्रमकालस्य कृतादेः क्षय आगते ॥ मोहमालोच्य लोकानां कारुण्यमगमत्प्रभुः ॥ ६ ॥ ततो मामीश्वरः
सृष्ट्वा ज्ञानेनायोज्य चासकृत् ॥ विसर्ज्य महीपीठं लोकस्याज्ञानशान्तये ॥ ७ ॥ यथाहं प्रहितस्तेन
तथान्ये च महर्षयः ॥ सनत्कुमारप्रमुखा नारदाद्याश्च भूरिशः ॥ ८ ॥

अर्थ—सम्पूर्णलोकमें और सबप्राणियोंकी सृष्टिके अनन्तर, उत्पन्नकिये जो प्राणी हैं उनको अज्ञानके कारणसे जन्म, वृद्धावस्था, और मृत्यु आदिसे दुःखको देखके उन प्राणियोंकी भूत, वर्तमान, और भविष्यकी दशा-
कोभी देखा ॥ ५ ॥ स्वर्ग और मोक्षके साधक अनुष्ठानयोग्य सतयुग आदि कालके बीतनेपर मनुष्योंके भावी अज्ञा-
नको देखके अतिकरुणासे ब्रह्माजी पूर्ण होगये ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर ब्रह्माजीने मुझे उत्पन्नकरके और बार२ उपदेश-
द्वारा ज्ञानसे संयुक्तकरके, संसारके अज्ञानकी शान्तिकेलिये पृथ्वीपर भेजा ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जैसे ब्रह्माजीने मुझे
भेजा ऐसेही सनत्कुमार आदि तथा नारदजी आदि औरभी अनेक ऋषियोंको भेजा ॥ ८ ॥

क्रियाक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च ॥ मनो मोहामयोन्नद्धमुद्धर्तुं लोकमीरिताः ॥ ९ ॥ महर्षिभि-
स्ततस्तैस्तैः क्षीणे कृतयुगे पुरा ॥ क्रमात्क्रियाक्रमे शुद्धे पृथिव्यां तनुतां गते ॥ १० ॥ क्रियाकर्मवि-
धानार्थं मर्यादानियमाय च ॥ पृथग्देशविभागेन भूपालाः परिकल्पिताः ॥ ११ ॥ बहूनि स्मृ-
यज्ञशास्त्राणि चावनौ ॥ धर्मकामार्थसिद्धयर्थं कल्पितान्युचितान्यथ ॥ १२ ॥

अर्थ—क्रियाकर्म उपासना तथा पवित्रज्ञानके उपदेशद्वारा मनमें स्थित अज्ञानरूपी रोगसे ग्रस्त संसारका उ-
द्धार करनेकेलिये ये सब ऋषि भेजे गये हैं ॥ ९ ॥ प्रथम सतयुगके क्षीण होजानेपर, और क्रमसे पृथ्वीपर शुद्ध यज्ञादि-
क्रियाओंके न्यून होजानेपर, महर्षियोंने क्रियाक्रमकी प्रवृत्तिकेलिये और मर्यादाओंके नियमकेलिये पृथक् देशोंमें
राजाओंको स्थापित किया ॥ १० ॥ ११ ॥ राजाओंको स्थापनेके उत्तर राजा और प्रजाके अपने २ नियमके योग्य
धर्म कर्मकी सिद्धिकेलिये पृथ्वीपर अनेक स्मृति आदि शास्त्र बनाये ॥ १२ ॥

कालचक्रे वहत्यस्मिस्ततो विगलिते क्रमे ॥ प्रत्यहं भोजनपरे जने शाल्यर्जनोन्मुखे ॥ १३ ॥ इदानीं
संप्रवृत्तानि विषयार्थं महीभुजाम् ॥ दंड्यतां संप्रयातानि भूतानि भुवि भूरिशः ॥ १४ ॥ ततो युद्धं
विना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः ॥ न समर्थास्तदा याताः प्रजामिः सह दैन्यताम् ॥ १५ ॥ तेषां दैन्या-
पनोदार्थं सम्यग्दृष्टिक्रमाय च ॥ ततोऽस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार कालचक्र जब चल रहा था तथा शुद्धमर्यादा नष्ट होनेपरही थी और प्रतिदिन मनुष्य विषय-
भोगोंमें तत्पर हो रहे थे ॥ १३ ॥ उससमय राजाओंमें विषयकेलिये आपसमें वैरबढ गया, और पृथ्वीके प्राणी दुष्टके-
योग्य होगये ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर प्रथम जो राजालोग युद्धके विना पृथ्वीपालनेमें समर्थ थे, वे असमर्थ होगये;
और देहमें आत्मबुद्धि होनेसे प्रजाओंके साथ दीन होगये ॥ १५ ॥ अनन्तर उनकी दीनता दूर करनेकेलिये और ज्ञानके
प्रचारके अर्थ हमने बड़े २ ज्ञानके शास्त्र रचे ॥ १६ ॥

अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्वं राजसु वर्णिता ॥ तदनु प्रसूता लोके राजविद्येत्युदाहता ॥ १७ ॥ राजविद्या
राजगुह्य मध्यात्मज्ञानमुत्तमम् ॥ ज्ञात्वा राघव राजानः परां निर्दुःखतां गताः ॥ १८ ॥ अथ राजस्व-
तीतेषु बहुष्वमलकीर्तिषु ॥ अस्मादश्रथाद्राम जातोऽद्यत्वमिहाऽवनौ ॥ १९ ॥ तव चातिप्रसन्नेऽ-
स्मिन् जातं मनसि पावनम् ॥ निर्निमित्तमिदं चारु वैराग्यमरिमर्दन ॥ २० ॥

अर्थ—यह अध्यात्मविद्या प्रथम राजाओंमें वर्णन की गई थी उसके अनन्तर संसारमें सबप्रजाओंमें प्रवृत्त हुई,
इसीसे इसका नाम राजविद्या है ॥ १७ ॥ हे राघव ! यह राजाओंमें गोप्य राजविद्या उत्तम अध्यात्मज्ञान है, इसको
ज्ञानके राजालोग दुःखरहित परम शांतिको प्राप्त हुये ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर बहुतसे निर्मलकीर्ति राजाओंके व्यतीत
होनेपर उदारकीर्ति राजा दशरथसे इससमय तुम पृथ्वीपर उत्पन्न हुये हो ॥ १९ ॥ हे अरिमर्दन रामजी ! आपके
अतिप्रसन्न चित्तमें विनाकारण उत्तम वैराग्य यह उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥

सर्वस्यैव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः ॥ निमित्तपूर्वं वैराग्यं जायते राम राजसम् ॥ २१ ॥ इदं त्व-
पूर्वमुत्पन्नं चमत्कारकरं सताम् ॥ तवानिमित्तं वैराग्यं सात्त्विकं स्वविवेकजम् ॥ २२ ॥ बीभत्सं विषयं
दृष्ट्वा को नाम न विरज्यते ॥ सतामुत्तमवैराग्यं विवेकादेव जायते ॥ २३ ॥ ते महान्तो महाप्राज्ञा
निमित्तेन विनैव हि ॥ वैराग्यं जायते येषां तेषां ह्यमलमानसम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सम्पूर्ण पुरुषसमूहके मध्यमें सब विवेकियोंकोभी पूर्वकालमें कुछ निमित्तहीसे राजस वै-
राग्य उत्पन्न होता है ॥ २१ ॥ परंतु यह सज्जनोंको चमत्कारकारी, अपूर्व, विनाकारण निजके विवेकसे सात्त्विक वै-
राग्य आपकोही उत्पन्न हुआ है ॥ २२ ॥ घृणाजनक विषयोंको देखके किसको वैराग्य नहीं होता, परन्तु सज्जनपुरुषोंको
विवेकसेही वैराग्य उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ जिनको विनानिमित्त केवल विवेकसेही वैराग्य उत्पन्न होता है वेही महात्मा हैं,
वेही महाबुद्धिमान हैं, और उनका मन निर्मल है ॥ २४ ॥

स्वविवेकचमत्कारपरामर्शविरक्तया ॥ राजते हि धिया जन्तुर्युवेव वरयालया ॥ २५ ॥ परामृश्य वि-
वेकेन संसाररचनामिमाम् ॥ वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥ २६ ॥ स्वविवेकवशादेव
विचार्येदं पुनः पुनः ॥ इन्द्रजालं परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलात् ॥ २७ ॥ श्मशानमापदं दैन्यं
दृष्ट्वा को न विरज्यते ॥ तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥ २८ ॥

अर्थ—अपने विलक्षण विचारसे जो आत्मतत्त्वकी ओर अभिमुखता होती है, उससे विषयोंसे विरक्त प्राणीकी
ऐसी शोभा होती है, जैसे उत्तममोतियोंकी मालासे तरुणपुरुषकी ॥ २५ ॥ जिनको विवेकद्वारा इस संसारकी रच-
नाको विचारनेसे वैराग्य उत्पन्न होता है वेही उत्तम पुरुष हैं ॥ २६ ॥ अपने विवेकसे इसको बार २ विचार करके इस
सम्पूर्ण बाह्य दृश्य और देह इन्द्रिय तथा बुद्धि आदिको मायिक समझके त्यागना चाहिये ॥ २७ ॥ श्मशान, आपत्ति
और दीनताको देखकर किसको वैराग्य नहीं उत्पन्न होता, श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है जो आपही विवेकसे उत्पन्न हो ॥ २८ ॥

अकृत्रिमविरागत्वं महत्त्वमलमागतः ॥ योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्येव मृदु स्थलम् ॥ २९ ॥ प्र-
सादात्परमेशस्य नाथस्य परमात्मनः ॥ त्वाद्दशस्य शुभा बुद्धिर्विवेकमनुधावति ॥ ३० ॥ क्रियाक्र-
मेण महता तपसा नियमेन च ॥ दानेन तीर्थयात्राभिश्चिरकालं विवेकतः ॥ ३१ ॥ दृष्ट्वा ते क्षयमापन्ने
परमार्थविचारणे ॥ काकतालीययोगेन बुद्धिर्जतोः प्रवर्तते ॥ ३२ ॥

अर्थ—स्वाभाविक महान् वैराग्य आपको प्राप्त हुआ है, इसलिये आत्मविद्याके आप ऐसे पात्र हो जैसे बीजकी कोमल भूमि ॥ २९ ॥ सबके स्वामी परमात्माकी कृपाहीसे आपके सदृश मनुष्योंकी शुभबुद्धि विवेककी ओर दौड़ती है ॥ ३० ॥ क्रिया कर्म अर्थात् १६ सोलह संस्कारोंमें, पंचमहायज्ञ और पार्वणश्राद्धादि करनेसे तथा दया शान्ति और शौच आदि आत्मगुणोंसे, शीतउष्ण आदि सहन तथा चान्द्रायण आदि तपसे, इन्द्रिय, प्राण और मनके निग्रहरूप नियमसे, दानसे, तीर्थयात्रासे, और अधिककालके विवेकसे ॥ ३१ ॥ जब दुष्कृतका क्षय होता है तब स्रग् साधनोंके मेलरूप काकतालीयन्यायके तुल्य मनुष्यकी बुद्धि आत्मज्ञानके विचारकी ओर बड़े सौभाग्यसे प्रवृत्त होती है ॥ ३२ ॥

क्रियापरास्तावदलं चक्रावर्तिभिरावृताः ॥ भ्रमन्तीह जना यावन्न पश्यन्ति परं पदम् ॥ ३३ ॥ यथा-
भूतमिदं दृष्ट्वा संसारं तन्मयी धियम् ॥ परित्यज्य परं यान्ति निरालाना गजा इव ॥ ३४ ॥ विषमेय-
मनन्तेह राम संसारसंस्तृतिः ॥ देहयुक्तो महाजन्तुर्विना ज्ञानं न पश्यति ॥ ३५ ॥ ज्ञानयुक्तिपूर्वेनैव
संसारान्धि सुद्वस्तरम् ॥ महाभियः समुत्तीर्णा निमेषेण रघूद्वह ॥ ३६ ॥

अर्थ—जबतक यह प्राणी परंपद नहीं देखता, तबतक केवल क्रियाकाण्डमें तत्पर चक्रकेसदृश भ्रमणकारी रागद्वेषादिसे घिरा हुआ इसी संसारमें भ्रमण करता है ॥ ३३ ॥ इस संसारको विवेकयुक्तबुद्धिसे जैसा है वैसा जानकर, और तन्मयीबुद्धिको त्यागकर जैसे बन्धनरहित गज अपने अभीष्टस्थानपर जाते हैं, वैसेही दुःखमय संसारबन्धनसे रहित हो विवेकी जन परब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इस संसारकी अनन्त प्रवृत्ति सुखदुःखादियुक्त होनेसे अतिभयंकर है, जिसको देहमें आत्माका अभिमान है, वह न तो संसारका यथार्थरूप जानता है, और न ईश्वरका, इसलिये वह महान् धनाढ्य होनेपर भी कीट पतंगके तुल्य है ॥ ३५ ॥ हे रघूद्वह रामजी ! ज्ञानयुक्तिरूप नौकासे विवेकी जन एकनिमेषमें दुस्तर संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हैं ॥ ३६ ॥

तामिमां ज्ञानयुक्तिं त्वं संसाराम्भोधितारिणीम् ॥ शृणुष्वनावहितो बुद्ध्या नित्याऽवहितया तथा ३७
यस्मादनन्तसंरम्भा जागत्यो दुःखभीतयः ॥ चिरायान्तर्दहन्त्येता विना युक्तिमनिन्दितान् ॥ ३८ ॥
शीतवातातपादीनि द्वंद्वदुःखानि राघव ॥ ज्ञानयुक्तिं विना केन सह्यतां यान्ति साधुषु ॥ ३९ ॥ आ-
पतन्ति प्रतिपदं यथाकालं दहन्ति च ॥ दुःखचिन्ता नरं मूढं तृणमग्निशिखा इव ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! सदा विचार और अभ्यासमें तत्पर तथा विवेक और वैराग्यसहित बुद्धिसे सावधानचित्त होकर संसाररूपसमुद्रसे पारकरनेवाली इस ज्ञानकी युक्तिको सुनो ॥ ३७ ॥ क्योंकि विना उत्तमज्ञानके वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ (गुह्येन्द्रिय) आदिके वेगयुक्त अनेक जगत्के दुःखोंके भय अधिककालतक हृदयको जलाते हैं ॥ ३८ ॥ हे राघव ! शीत, उष्ण, आदिरूप द्वंद्व दुःखोंको ज्ञानयुक्तिकेविना साधुमनुष्य कैसे सहन कर सकते हैं ? ॥ ३९ ॥ दुःखकी चिन्ता मूढमनुष्यके निकट क्षण २ में आती है, और समयपाकर उसको ऐसे जलाती है जैसे अग्निकी ज्वाला तृणको ॥ ४० ॥

प्राज्ञं विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्दर्शनमाधयः ॥ न दहन्ति वनं वर्षासिक्तमग्निशिखा इव ॥ ४१ ॥ आधि-
व्याधिपरावर्त्ते संसारमरुमारुते ॥ क्षुभितेऽपि न तत्त्वज्ञो भज्यते कल्पवृक्षवत् ॥ ४२ ॥ तत्त्वं ज्ञा-
तुमतो यत्नाद्धीमानेव हि धीमता ॥ प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम् ॥ ४३ ॥ प्रामा-
णिकस्य पृष्ठस्य वक्रुरुत्तमचेतसः ॥ यत्नेन वचनं ग्राह्यमंशुकेनेव कुंकुमम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिस बुद्धिमान् महात्माने विचारसे जानने योग्य वस्तुको जानलिया है और जिसको ब्रह्मसाक्षात्कार होगया है, उसको मानसिक पीडा ऐसे नहीं जला सकती जैसे वर्षासे भीगेहुये वनको अग्निकी ज्वाला ॥ ४१ ॥ मानसिक और शारीरिक दुःखरूपी चक्रयुक्त संसाररूपी मरुस्थलके पवनके चलनेपर भी, आत्मज्ञानी पुरुष कल्पवृक्षकेसमान पीड़ित नहीं होता ॥ ४२ ॥ इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि, प्रणाम सेवा आदि बड़े यत्नसे आत्मतत्त्व जाननेकेलिये, जो श्रुति आदिके प्रमाणमें निपुण हो और आत्मज्ञानी (ब्रह्मनिष्ठ) और बुद्धिमान् हो उनसे नम्र होके प्रश्न करे ॥ ४३ ॥ शुद्धचित्त, पूछेहुये वेदोंके प्रमाणमें कुशलवक्ताके वचनको ऐसे ग्रहण करना चाहिये जैसे कुंकुमके रसमें डाला हुआ नवीन वस्त्र कुंकुमको ग्रहण करता है ॥ ४४ ॥

अतस्त्वज्ञमनादेयवचनं चाग्विदां वर ॥ यः पृच्छति नरं तस्मान्नास्ति मूढतरोऽपरः ॥ ४५ ॥ प्रामा-

णिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तुः पृष्ठस्य यत्नतः ॥ नानुतिष्ठति यो वाक्यं नान्यस्तस्मान्नराधमः ॥ ४६ ॥ अ-
ज्ञताऽतज्ज्ञते पूर्वं वक्तुर्निर्णीय कार्यतः ॥ यः करोति नरः प्रश्नं पृच्छकः स महामतिः ॥ ४७ ॥ अ-
निर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रश्नं करोति यः ॥ अधमः पृच्छकः स स्यान्न महार्थस्य भाजनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! जो आत्माको नहीं जानता, उसका वचन ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्यसे जो प्रश्न करताहै उससे बड़े कोई मूर्ख नहीं है ॥ ४६ ॥ जो आत्मज्ञानी, और वेदोंके प्रमाणमें कुशल वक्ता है उसके वचनको जो बड़े यत्नसे अंगीकार करके उसके अनुकूल आचरण नहीं करता उससेभी अधम कोई दूसरा मनुष्य नहीं है ॥ ४६ ॥ जो वक्ताके व्यवहारोंसे उसके ज्ञान और अज्ञानको निर्णय करके प्रश्न करताहै वही महाबुद्धिमान् है ॥ ४७ ॥ यह वक्ता ज्ञानी है वा अज्ञानी है इसबातका निर्णय न करके बालकके समान जो प्रश्न करताहै वह मूर्ख है, और वह आत्मज्ञानका पात्र नहीं है ॥ ४८ ॥

पूर्वापरसमाधानक्षमबुद्ध्यावनिन्दिते ॥ पृष्ठं प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पशुधर्मिणि ॥ ४९ ॥ प्रामाणिका-
र्थयोग्यत्वं पृच्छकस्याविचार्य च ॥ यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः प्राहर्मृदतरं नरम् ॥ ५० ॥ त्वमतीव गु-
णश्लाघी पृच्छको रघुनन्दन ॥ अहं च वक्तुं जानामि समो योगोऽयमावयोः ॥ ५१ ॥ यदहं वच्मि
तद्यत्नात्त्वया शब्दार्थकोविद ॥ एतद्वस्तिवति निर्णीयं हृदि कार्यमखण्डितम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जिस पुरुषकी बुद्धि उक्त और अनुक्त दोनों विषयोंको विचारकर ग्रहण करनेमें समर्थ है और जिसके आचरण अनिन्दित हों ऐसेही पुरुषको बुद्धिमान् आत्मज्ञानका उपदेश करे, न कि मूर्ख पशुबुद्धिमनुष्यको ॥ ४९ ॥ पूं-
छनेवाला प्रामाणिकार्थके योग्य है, इसबातको बिनाबिचारे जो आत्मज्ञानका कथन करताहै उसको बुद्धिमान् महा-
मूर्ख कहतेहैं ॥ ५० ॥ हे रघुनन्दन ! आप ऐसे पूंछनेवाले हैं कि जिसके गुणप्रशंसाके योग्यहैं, और मैंभी कहना जान-
ता हूँ, इसलिये हम दोनोंका यह संयोग आमिलाहै ॥ ५१ ॥ हे शब्द और अर्थके जाननेमें चतुर रामजी ! जो कुछ मैं
कहूँ वह वस्तु है. ऐसा निर्णय करके, बड़े यत्नके साथ उसको सम्पूर्णरूपसे हृदयमें धारण करो ॥ ५२ ॥

महानसि विरक्तोऽसि तत्त्वज्ञोऽसि जनस्थितौ ॥ त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुंकुमाम्बु यथांशुके ॥ ५३ ॥
उक्तावधानपरमा परमार्थविवेचिनी ॥ विशत्यर्थं तव प्रज्ञा जलमध्यमिवार्कभाः ॥ ५४ ॥ यद्यद्वच्मि
तदादेयं हृदि कार्यं प्रयत्नतः ॥ नो चेत्प्रष्टव्य एवाहं न त्वयेह निरर्थकम् ॥ ५५ ॥ मनो हि चपलं
राम संसारवनमर्कटम् ॥ संशोध्य हृदि यत्नेन श्रोतव्या परमार्थगीः ॥ ५६ ॥

अर्थ—आप मनुष्योंमें, कुलसे, गुणसे, और सदाचारसे बड़े हो, तुमारेलिये जो कुछ कहा जायगा वह अन्तः-
करणमें ऐसा लगेगा जैसे कुंकुमका जल श्वेतवस्त्रमें ॥ ५३ ॥ कथित विषयको धारण करनेमें निपुण और परमार्थका वि-
वेक करनेवाली आपकी बुद्धि पदार्थमें ऐसे प्रवेश करती है जैसे जलके बीचमें सूर्यकी प्रभा ॥ ५४ ॥ जो २ मैं कहूँगा
वह सब ग्रहण करनेके योग्य है उसको आपको उचित है कि दीर्घकालके अभ्यासादिसे हृदयमें धारण करो, और यदि
ऐसा न हो तो आपको निरर्थक मुझसे पूंछनाही न चाहिये ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! इस संसाररूपी वनमें मनरूपी वानर
अति चंचल है उसको रोककर मोक्षदायक परमार्थकी वाणीको सुनना चाहिये और उसको यत्नसे हृदयमें धारण
करना चाहिये ॥ ५६ ॥

अविवेकिनमज्ञानमसज्जनरतिं जनम् ॥ चिरं दूरतरे कृत्वा पूजनीया हि साधवः ॥ ५७ ॥ नित्यं सज्ज-
नसंपर्काद्विवेक उपजायते ॥ विवेकपादपस्यैव भोगमोक्षौ फले स्मृतौ ॥ ५८ ॥ मोक्षद्वारे द्वारपाला-
श्रवत्वारः परिकीर्तिताः ॥ शमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधुसंगमः ॥ ५९ ॥ एते सेव्याः प्रयत्नेन
चत्वारो द्वौ त्रयोऽथ वा ॥ द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥ ६० ॥

अर्थ—जो अविवेकी तथा अज्ञानी है, और जिसकी दुष्टजनमें प्रीति हो, ऐसे मनुष्यको सदाकेलिये दूर क-
रके, जो विवेकी, ज्ञानी, साधु, महात्मा हों उनकी सेवा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ सज्जनमहात्माके संगसे नित्यही
विवेक उत्पन्न होताहै और विवेकरूप वृक्षकेही भोग और मोक्ष दोनों फल कहेगये हैं ॥ ५८ ॥ मोक्षके द्वारके शम,
(इन्द्रियोंका निग्रह) विचार, सन्तोष, और सतसंग, चार द्वारपाल कहेगये हैं ॥ ५९ ॥ इन चारोंकी, दोकी, अ-
थवा तीनकी बड़े यत्नसे सेवा करनी चाहिये, अर्थात् इनको सम्पादन करना चाहिये. क्योंकि—ये मोक्षरूपी रा-
जाके द्वारको खोलदेते हैं ॥ ६० ॥

एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत् ॥ एकस्मिन् वशमे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः ॥ ६१ ॥
 सविवेको हि शास्त्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः ॥ भाजनं भूषणाकारो भास्करस्तेजसामिव ॥ ६२ ॥
 घनतामुपयातं हि प्रज्ञामान्द्यमचेतसाम् ॥ याति स्थावरतामम्बुं जाड्यात्पापाणतामिव ॥ ६३ ॥
 त्वं तु राघव सौजन्यगुणशास्त्रार्थदृष्टिभिः ॥ विकसितान्तःकरणः स्थितः पद्म ह्रवोदये ॥ ६४ ॥

अर्थ—अथवा प्राणोंकोभी त्यागकर सब यत्नसे इनमेंसे एककाभी आश्रय ग्रहणकरे क्योंकि—एकके वशमें होनेसे ये चारों वशमें होजाते हैं ॥ ६१ ॥ जो पुरुष विवेकसहित है वही शास्त्रका, ज्ञानका, तपस्याका, और श्रवणका पात्रहै. और वह सबका शिरोमणि ऐसा होताहै जैसा तेजस्वीपदार्थोंमें सूर्य ॥ ६२ ॥ जो अविवेकी हैं उनकी मूर्खता घनभूत अर्थात् अधिक होकर जड होजाती है. जैसे शीतकी अधिकतासे जल पापाणकेतुल्य स्थिर होजाताहै ॥ ६३ ॥ हे राघव ! तुम तो सुजनता, गुण, और शास्त्रके अर्थकी दृष्टियोंसे विकसित अन्तःकरणवाले सूर्यके उदयसे कमलके समान स्थित हो ॥ ६४ ॥

इमां ज्ञानगिरं श्रोतुमवबोद्धुं च सन्मते ॥ अर्हस्युद्धतकर्णस्त्वं जन्तुर्वीणास्वनं यथा ॥ ६५ ॥ वैराग्याभ्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदाम् ॥ अर्जनां कुरुतां राम यत्र नाशो न विद्यते ॥ ६६ ॥ शास्त्रसज्जनसंसर्गपूर्वकैः सतपोदमैः ॥ आदौ संसारमुक्त्यर्थं प्रज्ञामेवाभिवर्द्धयेत् ॥ ६७ ॥ एतदेवास्य मौर्ख्यस्य परमं विद्धि नाशनम् ॥ यदिदं प्रेक्ष्यते शास्त्रं किञ्चित्संस्कृतया धिया ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे श्रेष्ठबुद्धिवाले रामजी ! तुम इस ज्ञानकी वाणीके सुनने और मनन करनेको ऐसे योग्यहो, जैसे दोनों कानोंको उठायेहुये वीणाका शब्द सुननेको मृग ॥ ६५ ॥ वैराग्य और अभ्यासके योगसे हे रामजी ! समता और सुजनता, आदि सम्पत्तियां ऐसी उपार्जन करो कि जिनका नाश कभी न हो ॥ ६६ ॥ शास्त्रोंका अभ्यास, सज्जनोंका संग, तप, तथा दम; (इन्द्रियनिग्रह) से सबसे प्रथम संसारसे युक्तिकेलिये विवेक ग्रहण करनेमें बुद्धिको बढाना उचितहै ॥ ६७ ॥ यदि यह (योगवासिष्ठ) ग्रन्थ शास्त्र कुछ संस्कारयुक्त बुद्धिसे देखाजाय तो इसी शास्त्रको महामूर्खतानाशक और सबसे उत्तम समझो ॥ ६८ ॥

संसारविषवृक्षोऽयमेकमास्पदमापदाम् ॥ अज्ञं संमोहयेन्नित्यं मौर्ख्यं यत्नेन नाशयेत् ॥ ६९ ॥ इराशासर्पगत्येन मौर्ख्येण हृदि बलगता ॥ चेतःसंकोचमायाति चर्माग्राविव योजितम् ॥ ७० ॥ प्राज्ञे यथार्थभूतेयं बस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ हृगिवेन्दौ निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥ ७१ ॥ पूर्वापरविचारार्थचारुचातुर्यशालिनी ॥ सविकासा मतिर्यस्य स पुमानिह कथ्यते ॥ ७२ ॥

अर्थ—यह संसाररूपी विषका वृक्ष सब विपत्तियोंका मुख्य स्थानहै और अज्ञानीको सदा मोहितकर लेताहै इसलिये यत्नसे मूर्खताका नाश करना चाहिये ॥ ६९ ॥ दुष्ट आशाओंसे सर्पकेसमान कुटिलगतिवाली मूर्खताके हृदयमें गर्जनेसे चित्त ऐसे सिकुडजाताहै जैसे अग्निके संयोगसे चमडा ॥ ७० ॥ बुद्धिमान् श्रोता और वक्ताके होनेपर यह यथार्थ आत्मबुद्धि ऐसे प्रफुल्लित होती है जैसे मेघरहित निर्मल सम्पूर्णचन्द्रमण्डलसे नेत्र ॥ ७१ ॥ पूर्व और परके विचारसे अतिमूर्ख पदार्थ ग्रहणकरनेमें समर्थ चतुरतासे शोभायमान और आत्मप्रकाशको ग्रहणकरनेवाली बुद्धिसे जो जनयुक्तहै वही इस संसारमें पुरुष कहलाताहै. क्योंकि परमपुरुषार्थ सिद्ध करनेसे उसीका जन्म सफलहै ॥ ७२ ॥

विकसितेन सितेन तमोमुचा वरविचारणशीतलरोचिषा ॥ गुणवता हृदयेन विराजस त्वममलेन नमः शशिना यथा ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे
 वक्तृपृच्छकलक्षणं नाम एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

अर्थ—हे रामजी ! विकसित निर्मल, अज्ञाननाशक उत्तमविचारसे शीतल दीप्तियुक्त और नम्रता आदि गुणसहित हृदयसे आप ऐसे शोभित हो रहेहैं जैसे चन्द्रमासे आकाश ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
 मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे वक्तृपृच्छकलक्षणं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

संसारकी दशाका अनर्थ, और ज्ञानका उत्तम माहात्म्य तथा श्रीरामजीनें उत्तम गुणोंकी सम्पत्ति इन विषयोंका वर्णन इस १२ वें सर्गमें किया गया है.

श्रीवासिष्ठ उवाच—परिपूर्णमना मान्यः प्रष्टुं जानासि राघव ॥ वेत्सि चोक्तं च तेनाहं प्रवृत्तो वक्तु-
मादरात् ॥ १ ॥ रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्धसत्त्वानुपातिनोम् ॥ मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोतुं स्थिरो
भव ॥ २ ॥ विद्यते त्वयि सर्वैव पृच्छकस्य गुणावली ॥ वक्तुर्गुणाली च मयि रत्नश्रीर्जलधौ यथे ॥ ३ ॥
आप्तवानसि वैराग्यं विवेका संगजं सुत ॥ चन्द्रकान्त इवार्द्रत्वं लग्नचन्द्रकरोत्करः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले, हे रामचन्द्रजी ! अनेक गुणोंसे आपका मन परिपूर्ण है. तथा आप पूछनेकी री-
तिको जानते हैं. और जो बात साधारणरीतिसे कहीजाती है उसको तुम विशेषरीतिसे जानलेते हो, इसलिये मैं आदरसे
कहनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ ॥ १ ॥ रजोगुण और तमोगुणसे रहित शुद्धगुण और परमात्मामें लीनबुद्धिको अपने आत्मामें
स्थिर करके, ज्ञान सुननेकेलिये तुम उद्युक्त हो ॥ २ ॥ तुममें पूछनेवालेके सम्पूर्णगुणोंकी पंक्ति और मुझमें कहनेवालेके
सब गुणोंकी पंक्ति ऐसी है जैसे समुद्रमें रत्नोंकी सम्पत्ति ॥ ३ ॥ हे पुत्र ! तुमको बिनाकिसीके संगसे विवेकसहित वै-
राग्य ऐसे प्राप्त है जैसे चन्द्रमाकी किरणोंकेसहित चन्द्रकान्तमणिमें आर्द्रता ॥ ४ ॥

चिरमाशैशवादेव तवाभ्यासोऽस्ति सद्गुणैः ॥ शुद्धैः शुद्धस्य दीर्घैश्च पञ्चस्येवासि सन्तैः ॥ ५ ॥
अथ शृणु कथां वक्ष्ये त्वमेवास्या हि भाजनम् ॥ न हि चन्द्रं विना शुद्धा सविकासा कुमुदती ॥ ६ ॥
ये केचन समारम्भा याश्च काश्च न दृष्टयः ॥ ते च ताश्च पदे दृष्टे निःशेषं यान्ति वै शमम् ॥ ७ ॥
यदि विज्ञानविश्रान्तिर्न भवेद्भव्यचेतसः ॥ तदस्यां संसृतौ साधुश्चिन्तामौढ्यं सहेत कः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुमको बाल्यअवस्थासेही बड़े २ उत्तम गुणोंका अभ्यास ऐसे है जैसे कमलकी उत्पत्तिके
साथही सौगन्ध्य आदि गुण रहते हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी ! इसलिये मैं इस कथाको कहता हूँ आप सुनिये आपही इसके
पात्र हैं, क्योंकि चन्द्रमाकेबिना शुद्ध आनन्ददायक विकाससहित कुमुदिनी नहीं होसکتी ॥ ६ ॥ सब आरम्भ और
सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार उस परमपदके देखनेसे शान्त होजाते है अर्थात् जबतक परमपदका दर्शन न हो तबतक
यह कथा श्रवण करनीचाहिये ॥ ७ ॥ यदि शुद्धचित्तवाले मनुष्यको ज्ञानसे शान्ति न होती, तो इस संसारमें अनेक
अनर्थोंको कौन विवेकी पुरुष सहन करता, अर्थात् तुमारेसमान देह त्यागनेको उद्यत होजाता ॥ ८ ॥

परं प्राप्य विलीयन्ते सर्वा मननवृत्तयः ॥ कल्पान्तार्कगणासंगात्कुलशैलशिला इव ॥ ९ ॥ दुःसहा
राम संसारविषावेशविषूचिका ॥ योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ १० ॥ स च योगः सज्ज-
नेन सह शास्त्रविचारणात् ॥ परमार्थज्ञानमन्त्रो नूनं लभ्यत एव च ॥ ११ ॥ अवश्यमिह हि विचारे
कृते सकलदुःखपरिक्षयो भवतीति मन्तव्यं नाऽतो विचारदृष्टयोऽवहेलया द्रष्टव्याः ॥ १२ ॥

अर्थ—आत्माके साक्षात्कार होनेपर संपूर्ण हृदयकी ग्रन्थियाँ ऐसे छिन्नभिन्न होती हैं जैसे कल्पके अन्तमें प्रल-
यकालके सूर्यके तेजसे महेन्द्रादि कुलपर्वतोंकी शिला ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इस संसाररूपी विषके संबन्धसे जो विषूचिका
(महामारी) उत्पन्न होती है वह दुःसह है, वह केवल जीवब्रह्मकी एकतारूपी परमपवित्र गरुडमन्त्रसे शान्त होती है ॥
१० ॥ वह जीवब्रह्मकी एकतारूप योग तथा परमार्थज्ञानका मन्त्र सज्जनोंके संग और वेदान्तशास्त्रके विचारसे मि-
लता और फलीभूतभी होता है ॥ ११ ॥ इस अधिकारी मनुष्यजन्ममें आत्मज्ञानसे संपूर्णकेशोंका नाश अवश्य होता
है यह निश्चय है, इसलिये आत्मविचारका अनादर नहीं करनाचाहिये ॥ १२ ॥

विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपंजरं सपेण त्वचमिव परिपक्वां सन्त्यज्य विगतज्वरेण शीत-
लान्तःकरणेन विनोदादिन्द्रजालमिव जगदखिलमालोक्यते सम्यग्दर्शनवता असम्यग्दर्शनवतो हि
परं दुःखमिदम् ॥ १३ ॥ विषमो ह्यतितरां संसाररागो भोगीव दशति असिरिव छिनत्ति कुन्त इव
वेधयति रज्जुरिवावेष्टयति पावक इव दहति रात्रिरिवान्धयति अशंकितपरिपतितपुरुषान् पाषाण-
इवविवशीकरोति हरति प्रज्ञां नाशयति स्थितिं पातयति मोहान्धकूपे वृष्णा जर्जरीकरोति न तद-
स्ति किं चिद्दुःखं संसारी यत्र प्राप्नोति ॥ १४ ॥ दुरन्तेयं किल विषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते
तन्नितरां नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनी तत्तत्करोति ॥ १५ ॥ यत्र शिलाशितासिशातः पातउपल-
ताडनमग्निदाहो हिमावसेकौंगावकर्तनं चन्दनचर्चा तरुवनानि घुणवृत्तांतः परिवेषांगपरिमार्जनम-

नवरतानलविचलितसमरनाराचनिपातो निदाघविनोदनं धारागृहसीकरवर्पणं शिरच्छेदः सुखनिद्रा-
मूकीकरणमाननमुद्राबांधुर्यं महानुपचयः ॥ १६ ॥

अर्थ—जो पुरुष विचारवान् चिन्तारहित शीतलहृदयसहित, और आत्मज्ञानी है वह संपूर्ण मानसीपीडा-
ओंको ऐसे त्यागताहै जैसे सर्प अपने परिपक्वचर्मको, और वह संपूर्ण जगत्को कौतुकसे इन्द्रजालकेसमान देखताहै,
और जो अज्ञानी है उसको केवल दुःखही दुःख इस संसारमें हैं ॥ १३ ॥ हे रामजी ! इस संसारमें राग महाभयंकर
है, यह सर्पके समान डसताहै तलवारके सदृश छेदन करताहै, बछीके तुल्य वेधताहै, रस्सीके समान बांधताहै
अग्निके समान जलाताहै रात्रिके घोरअन्धकारके समान अन्धकार करदेताहै, अकस्मात् पापाणके तुल्य पुरुषोंके
ऊपर आगिरताहै, बेवश करदेताहै, बुद्धिको नाश करदेताहै, मर्यादाको तोड़ताहै, अज्ञानरूपी कुपमें गिराताहै.
और तृष्णासे जर्जरकरदेताहै, ऐसा कोई दुःख नहीं जो संसारी पुरुषको नहीं होता ॥ १४ ॥ नरक अर्थात् मलमूत्रादिके
नगरोंके समान जो शरीरोंके समूहहैं उनके फलोंमें प्रेम करानेवाली, यह विषयरूपी विषूचिकाहै यदि आत्मज्ञानरूपी
औपध न कियाजायतो आगे कहेहुए नरकोंमें सहस्रों दुर्दशा होती हैं ॥ १५ ॥ जहां (नरकोंमें) पापाणकी शिला-
ओंका भोजन करनापड़ेगा, तलवारोंसे शरीरोंके टुकड़े २ किये जायंगे, बड़े २ पापाण ऊपर गिरायेजायंगे, अग्निसे श-
रीर जलायाजायगा, हिम (वर्ष) से जाड़ेमें स्नान करायाजायगा, कैची आदिसे अंग कतरे जायंगे, चन्दनके समान
पापाणोंपर अंग घिसे जायंगे, तलवारोंके समान तीक्ष्णपत्रयुक्त जंगलोंमें दौड़ना पड़ेगा, घुनके समान सब अंगका-
ष्ठके यंत्रमें दबाये जायंगे, जलती हुई लोहेकी जंजीरोंसे सब अंग जकडके बांधेजायंगे, कांटोंकी झाड़ू चर्म छिलनेप-
र्यंत अंगोंपर फेरी जायगी, जिनमें अग्निकी ज्वाला निकल रहीहो, ऐसे युद्धसे फेंकेहुये वाणोंकी धारा निरन्तर शरी-
रपर गिराईजायगी, छाया और जलके बिना ग्रीष्मऋतुको वितानापड़ेगा, शीतऋतुमें, फुहारोंका पानी निरन्तर ऊपर
छोड़ा जायगा. शिर बार २ कटेंगे और पुनः जमेंगे सुखकी निद्रा तो कभी स्वप्नमेंभी न मिलेगी, मुख ऐसा बन्द किया
जायगा कि—श्वासभी नहीं लियाजायगा, तथा सब अंग ऐसे छिन्नभिन्न किये जायंगे कि कामके न रहें और जहां ऊपर
नीचे जानाही बड़ी उन्नति है (अर्थात् अवश्यही ऊपर नीचे जानापड़ेगा) ॥ १६ ॥

तदेवंविधकष्टचेष्टासहस्रदारुणे संसारवलयंत्रेऽस्मिन् राघव नावहेलना कर्त्तव्या अवश्यमेवं विचा-
रणीयमेवं चावबोद्धव्यं यथा किल शास्त्रविचाराच्छ्रेयो भवतीति ॥ १७ ॥ अन्यच्च रघुकुलेन्दो यदि
चैते महामुनयो महर्षयश्च विप्राश्च राजानश्च ज्ञानकवचेनावगुण्ठितशरीरास्ते कथमदुःखक्षमाअपि
दुःखकरीं तां तां वृत्तिपूर्विकां संसारकदर्थनामनुभवन्तः सततमेव मुदितमनसस्तिष्ठन्ति ॥ १८ ॥
इह हि ॥ विकौतुका विगतविकल्पविप्लवा यथास्थिता हरिहरपद्मजादयः ॥ नरोत्तमाः समधिगतात्म-
दीपकास्तथास्थिता जगति विशुद्धबुद्धयः ॥ १९ ॥ परिक्षीणे मोहे विगलति घने ज्ञानजलदे परिज्ञाते
तत्त्वे समधिगत आत्मन्यतितते ॥ विचार्यार्थैः सार्द्धं चलितवपुषो वै सदृशतो धिया दृष्टे तत्त्वे रम-
णमटनं जागतमिदम् ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस संसाररूपी चलायमान यन्त्रमें इसप्रकारके सहस्रों भयंकर दुःखहैं, इसमें कभी उ-
पेक्षा नहीं करनीचाहिये, सदा शास्त्रोंसे अवश्य विचार करके वह बात जाननी चाहिये, जिससे मोक्ष प्राप्तहो ॥ १७ ॥
हे राघव ! यदि महानुभव, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, और राजालोग, अपने शरीरोंको ज्ञानरूपीकवचसे न ढांकते तो ये
दुःख सहनेके अयोग्य होकरभी अनेक संसारकी पीडाओंको अनुभव करतेहुयेभी सदा प्रसन्नचित्त क्यों रहते ? ॥ १८ ॥
और हे रामजी ! जिनको आत्मज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्तहुआहै, वे उत्तम पुरुष शुद्धबुद्धिवाले कौतुक और विक्षेपसे रहित
इस संसारमें ऐसे हैं जैसे विष्णु, शिव, और ब्रह्माजी ॥ १९ ॥ श्रेष्ठपुरुषोंके साथ “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्योंके अ-
र्थके विचारसे शरीरमें आत्माभिमान नष्ट होनेसे आत्मतत्त्वका जब ज्ञान होताहै और उसके मननसे सर्वव्यापी अ-
खण्ड आत्मामें असंभावनादि दोष निवृत्त होनेसे और निदिध्याससे विपरीत भावनाके नष्ट होनेपर इस संसारमें भ्रमण-
भी रमणके तुल्य होताहै न कि पीडाजनक ॥ २० ॥

अन्यच्च राघव ॥ प्रसन्ने चित्तत्वे हृदि शममवे वल्लगति परे शमाभोगीभूतास्वखिलकलनादृष्टिषु पुरः ॥
समं याति स्वान्तःकरणघटनास्वादितरसं धिया दृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम् ॥ २१ ॥ अन्य-

१ यदि ज्ञानी पुरुष ब्रह्मादिके समान पूर्ण कामहै तो संसारमें उनका भ्रमण क्यों ? इस शंकाका समाधान है कि—उनका
भ्रमणभी क्रीडाही है.

च ॥ रथः स्थाणुर्देहऽस्तुरगरचनां चेन्द्रियगतिः परिस्पन्दो वातो वहनकलितानन्दविषयः ॥ परो-
णुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया धिया दृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम् ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहार-

प्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जब परमार्थवस्तुके ज्ञानसे आत्मा प्रसन्न होता है हृदयमें उत्तम शान्तिभाव आता है संपूर्ण वृत्तियां शान्त होके एकरसके आस्वादनमें तत्पर होती हैं और ब्रह्मानन्दरूपी रसके आस्वादसे सम्पूर्ण अन्तःकरणकी अन्यवृत्तियां नष्ट होजाती हैं तब इस जगत्में भ्रमणभी रमणही है ॥ २१ ॥ हे रामजी ! कटे वृक्षके टूटकेसमान यह अचेतन शरीर तो रथ है, और विषयरूपी भूमिपर दौड़नेवाली इन्द्रियां घोड़े हैं, रथादिके चलानेसे गति-शील प्राणप्रधान जो मन है वह लगाम है, और रथादिके चलानेसे आनन्दरूपी विषयको अनुभव करनेवाला जीव समाधिदशामें तो परमात्माही है, और व्यवहारदशामें बुद्धि आदि उपाधिके कारणसे सूक्ष्मरूप यह आत्मा रथी है, ऐसे रूपवाले जगत्में हम बिहारकरते हैं इसप्रकार निदिध्याससे आत्मतत्त्वके जाननेपर इस जगत्में भ्रमणभी रमण है ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार

प्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

जीवन्मुक्तिके फलसहित वैराग्यादि गुणोंका उदय, और विशेषकरके शमका वर्णन इस १३वें सर्गमें किया गया है.

श्रीवासिष्ठ उवाच—एतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सुबुद्धयः ॥ विचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्यु-
दिता इव ॥ १ ॥ न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते शुभाऽशुभम् ॥ सर्वमेव च कुर्वन्ति न कुर्व-
न्तीह किञ्च न ॥ २ ॥ स्वच्छमेवाऽवतिष्ठन्ते स्वच्छं कुर्वन्ति यान्ति हि ॥ हेयोपादेयतापक्षरहिताः
स्वात्मनि स्थिताः ॥ ३ ॥ आयान्ति च न चाऽयान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च ॥ कुर्वन्त्यपि न
कुर्वन्ति न वदन्ति वदन्ति च ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—आत्माका साक्षात्कार करनेवाले महात्मा इस ज्ञानदृष्टिको अवलंबन करके सा-
म्राज्यके अभ्युदयको प्राप्तहुयेकेसमान आनन्दसे संसारमें विचरते हैं ॥ १ ॥ न सोचते हैं और शुभ और अशुभका ग्र-
हण वा त्याग नहीं चाहते, इसीलिये उनके साधनोंकीभी प्रार्थना नहीं करते सब कुछ व्यवहार करते हैं, और वास्त-
वमें कुछभी नहीं करते ॥ २ ॥ असंग आत्माके दर्शनसे निर्लेप रहते हैं, शास्त्रीयकर्म करते हैं, तथा सन्मार्गमें चलते हैं,
और ग्रहण तथा त्यागपक्षसेरहित अपने आत्मामें ही पूर्ण रहते हैं ॥ ३ ॥ व्यवहारदृष्टिसे ज्ञानीलोग आते हैं, जाते हैं, कर्म
करते हैं, और बोलते हैं, परंतु आत्मदृष्टिसे न वे आते हैं, न जाते हैं और न कर्म करते हैं और न वाणीसे बोलते हैं ॥ ४ ॥

ये केचन समारम्भा याश्च काश्च न दृष्टयः ॥ हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेऽधिगते पदे ॥ ५ ॥ प-
रित्यक्तसमस्तेहं मनो मधुरवृत्तिमत् ॥ सर्वतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम् ॥ ६ ॥ अपि नि-
र्मननाऽऽरम्भमप्यस्ताऽखिलकौतुकम् ॥ आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाविव रसायनम् ॥ ७ ॥ न करो-
तीन्द्रजालानि नाऽनुधावति वासनाम् ॥ बालचापलमुत्सृज्य पूर्वमेव विराजते ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्माका ज्ञान होनेपर, अविद्याके जितने कार्य हैं, और असत्यमें जो सत्यदृष्टि है और
हृदयकी जो सब ग्रंथियां हैं वे हेय और उपादेय न रहनेसे नष्ट होजाती हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानसे जिसकी
संपूर्ण इच्छा वा चेष्टा निवृत्त होगई है, और जिसकी मनकी वृत्ति सदा शान्त ब्रह्माकार है उसके ऊपर चन्द्रमाके बि-
म्बमें स्थित स्वर्गीयपुरुषकेसमान चारों ओरसे सुखकी वृष्टि होती है ॥ ६ ॥ जो पुरुष कौतुक और विषयके मननसेर-
हित होनेसे विक्षेपशून्य है उसके आत्मामें आनन्द ऐसे नहीं समाता जैसे चन्द्रमामें अमृत ॥ ७ ॥ इन्द्रजालकेसमान
मायाजनित विक्षेप उसको नहीं संताते, और वह वासनाके हेतु कर्मकी ओर नहीं दौड़ता, बालिककेसमान चंचल-
ताको छोड़के अनादिसिद्ध आत्मसुख उसको प्रथमसेही शोभित करता है ॥ ८ ॥

एवं विधा हि वृत्तय आत्मतत्त्वाऽवलोकनाल्लभ्यन्ते नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ तस्माद्विचारेणात्मैवान्वेष्टव्य
उपासनीयो ज्ञातव्यो यावज्जीवं पुरुषेण नेतरदिति ॥ १० ॥ स्वानुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चैवैकवाक्य-

ता ॥ यस्याभ्यासेन तेनात्मा सन्ततेनावलोक्यते ॥ ११ ॥ अवहेलितशास्त्रार्थैरवज्ञातमहाजनैः ॥ क-
ष्टमप्यापदं प्राप्नो न मूढैः समतामियात् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसप्रकारकी वृत्तियां केवल आत्मतत्त्वके दर्शनसेही मिलती हैं, और किसी रीतिसे नहीं ॥ ९ ॥ इसलिये, हे रामजी ! जबतक शरीरमें प्राण रहै तबतक आत्माका श्रवण मनन निदिध्यासन और ज्ञान संपादन करे ॥ १० ॥ हे रामजी ! निरन्तर अभ्याससे अपने अनुभवसे शास्त्रसे और गुरुसे एक अर्थका निश्चय होजाताहै और इस निश्चयसे निरन्तर आत्माका दर्शन होताहै ॥ ११ ॥ जिन्होंने शास्त्र और उसके अर्थका अनादर कियाहै, और ज्ञानी महात्माओंकी उपेक्षा की है, ऐसे मूढपुरुषोंके समान कष्टदशामेंभी नहीं होना चाहिये ॥ १२ ॥

न व्याधिर्न विषं नापत्तथा नाधिश्च भूतले ॥ खेदाय स्वशरीरस्थं मौख्यमेकं यथा नृणाम् ॥ १३ ॥ किं-
चित्संस्कृतबुद्धीनां श्रुतं शास्त्रमिदं यथा ॥ मौख्यापहं तथा शास्त्रमन्यदस्ति न किंचन ॥ १४ ॥ इदं
श्राव्यं सुखकरं यथादृष्टान्तसुन्दरम् ॥ अविरोद्धमशेषेण शास्त्रं वाक्यार्थबन्धुना ॥ १५ ॥ अपदो या
दुरुत्तारा याश्च दुच्छाः कुयोनयः ॥ तास्ता मौख्यात्प्रसूयन्ते खदिरादिव कण्टकाः ॥ १६ ॥

अर्थ—अपने शरीरमेंही विद्यमान मूर्खता जैसी दुःखदायी है ऐसा दुःखदायी मनुष्योंको न तो कोई रोगहै न कोई विषहै, और न कोई आपत्ति है ॥ १३ ॥ थोड़े बुद्धिमान् मनुष्योंकीभी मूर्खताको जैसे यह शास्त्र नाश करताहै वैसे दूसरा नहीं ॥ १४ ॥ जिनको परमात्मासे प्रीति हो अर्थात् जो आत्मज्ञानके अभिलाषी हों उनको पूर्वापर अवि-
रोद्ध अनेक दृष्टान्तोंसे रमणीय सुखदायक यह संपूर्ण शास्त्र अवश्य सुनना चाहिये ॥ १५ ॥ तरनेमें कठिन बड़ी २
आपत्तियां और जो संपूर्ण दुष्टयोनि हैं वे सब अज्ञानसे ऐसे उत्पन्न होती हैं जैसे खदिरके वृक्षसे कांटे ॥ १६ ॥

वरं शरावहस्तस्य चाण्डालागारवीथिषु ॥ भिक्षार्थमटनं राम न मौख्यहतजीवितम् ॥ १७ ॥ वरं
घोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेव भूरुहाम् ॥ अन्धकीटत्वमेकान्ते न मौख्यमतिदुःखदम् ॥ १८ ॥ इममालो-
कमासाद्य मोक्षोपायमयं जनः ॥ अन्धतामेति न पुनः कश्चिन्मोहतमस्यपि ॥ १९ ॥ तावन्नयति
संकोचं तृष्णा वै मानवाम्बुजम् ॥ यावद्विवेकसूर्यस्य नोदिता विमला प्रभा ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! हाथमें शराव (सकोरा) लेकर गलियोंमें जाके चाण्डालके घरमें भिक्षा मांगना उत्तमहै, रन्तु अज्ञानसे नष्ट जीवन उत्तम नहीं ॥ १७ ॥ भयंकर अन्धकारयुक्त कूपमें अथवा वृक्षोंके कोटरोंमें वा अन्य एका-
न्तदेशमें अन्ध कीट (कीडा) होना उत्तमहै; परन्तु मनुष्यजन्ममें अतिदुःखदायी अज्ञान उत्तम नहीं ॥ १८ ॥ मोक्षो-
पायरूप इस प्रकाशको मनुष्य पाकर मृत्युका द्वार अज्ञानरूपी मूर्च्छाके अन्धकारसे कोई अन्धा नहीं होता अर्थात्
सदा ज्ञानप्रकाशयुक्त रहताहै ॥ १९ ॥ तृष्णारूपी रात्रि मनुष्यरूपी कमलको तभीतक संकुचित करती है जबतक
मनुष्यके हृदयमें विवेकरूपी सूर्यका निर्मल प्रकाश उदय नहीं होता ॥ २० ॥

संसारदुःखमोक्षार्थं मादृशैः सह बन्धुभिः ॥ स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरुशास्त्रप्रमाणतः ॥ २१ ॥ जी-
वन्मुक्ताश्चरन्तीह यथा हरिहरादयः ॥ यथा ब्रह्मर्षयश्चान्ये तथा विहर राघव ॥ २२ ॥ अनन्तानीह
दुःखानि सुखं तृणलवोपमम् ॥ नातः सुखेषु बध्नीयादृष्टिं दुःखानुबन्धिषु ॥ २३ ॥ यदनन्तमनायासं
तत्पदं सारसिद्धये ॥ साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता ॥ २४ ॥

अर्थ—हे राघव ! संसारके दुःखकी निवृत्तिके लिये मेरेसमान बन्धुसे गुरु और शास्त्रोंके प्रमाणके अनुकूल
अपने आत्माका स्वरूप जानकर अन्यमहर्षिगण विष्णु और शिव आदिके समान जीवन्मुक्त होकर जैसे संसारमें
विचरते हैं, ऐसेही आपभी अपने आत्मस्वरूपको जानकर आनन्दसे विचरो ॥ २१ ॥ २२ ॥ इस संसारमें दुःखतो
अनन्तहैं और सुख तृणके कणके समानभी नहीं है इसलिये दुःखदायी जो संसारके पदार्थ हैं उनमें सुखकी दृष्टि
करना उचित नहीं है ॥ २३ ॥ बुद्धिमान् पुरुषको उचितहै कि पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये, जिससे दुःखरहित अनन्त
आत्मपदकी प्राप्ति हो उस ज्ञानको प्राप्त करे ॥ २४ ॥

त एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः ॥ अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतज्वरम् ॥ २५ ॥ सम्मो-
गाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये ॥ सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धदर्शनान् ॥ २६ ॥ ये शठेषु दुर-
न्तेषु दुष्कृतारम्भशालिषु ॥ द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोगभोगिषु ॥ २७ ॥ ते यान्ति दुर्गमादुर्गं
दुःखादुःखं भयाद्भयम् ॥ नरकान्नरकं भूढा मोहमन्थरबुद्धयः ॥ २८ ॥

अर्थ—वेही उत्तम पुरुष पुरुषार्थके भागी हैं कि जिनका मन सबसे उत्तम जो आत्मपदहै उसमें चिन्तारहित होके लगाहै ॥ २५ ॥ जो पुरुष राज्यादिके भोगमात्रसे संतुष्टहैं उन दुष्ट जीवोंको अन्ध कूपके मेंढक समझो ॥ २६ ॥ जो मूढजन ठगनेवाले अंतमें दुःखदायी अति तुच्छ पापजनक ऊपरसे मित्र परन्तु भीतरसे शत्रुरूप भोगरूपी सपोंमें निमग्नहैं वे दुर्बुद्धि एक संकटसे दूसरे संकटमें एक दुःखसे दूसरे दुःखमें एक भयसे दूसरे भयमें और एक नरकसे दूसरे नरकमें सदा जाया करते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥

परस्परविनाशोक्तेः श्रेयः स्थो न कदाचन ॥ सुखदुःखदशे राम तडित्प्रासरभंगुरे ॥ २९ ॥ ये विरेक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवादृशाः ॥ पुरुषान्विद्धि तान्वन्ध्यान्मोगमोक्षैकभाजनान् ॥ ३० ॥ विवेकं परमाश्रित्य वैराग्याभ्यासयोगतः ॥ संसारस्सरितं घोरामिमामापदमुत्तरेत् ॥ ३१ ॥ न स्वप्नव्यं च संसारमायास्त्रिह विजानता ॥ विषमूर्च्छनसंमोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस संसारमें सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके अनन्तर सुख सदा आतारहताहै प्राणी कभी ज्ञानविना सर्वथा सुखी नहीं होता क्यों कि संसारी सुख दुःखकी अवस्था बिजुलीकेसमान क्षणभंगुर है ॥ २९ ॥ जो आपके सदृश विरक्त महात्मा, और एकान्तसेवी हैं वेही पुरुष बन्दनीय और भोग तथा मोक्षके भागी हैं ॥ ३० ॥ प्राणियोंको उचित है कि वैराग्य और अभ्यासके संबन्धसे उत्तमविवेकका आश्रय लेकर इस संसारकी आपत्तिरूप नदीके पार उतरे ॥ ३१ ॥ विषकेसमान मूर्छादेनेवाली जो संसारकी माया हैं उनमें विवेकी विचारवान् पुरुषको उचित है कि कभी असावधान न रहे ॥ ३२ ॥

संसारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवहेलया ॥ ज्वलितस्य गृहस्योच्चैः शीतेतार्णस्य संस्तरे ॥ ३३ ॥ यत्प्राप्य न निवर्तन्ते यदासाद्य न शोचते ॥ तत्पदं शेषुषीलभ्यमस्त्येवाऽत्र न संशयः ॥ ३४ ॥ नास्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत् ॥ अस्ति चेत्तत्समुत्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात् ॥ ३५ ॥ प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे ॥ यदा भवत्याशु तदा मोक्षभागी स उच्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो पुरुष इस संसारमें आके इससे असावधान रहताहै, अर्थात् आत्मज्ञान नहीं सम्पादन करता वह मानो जलतेगृहमें तृणके बिछोनेपर निश्चित होके सोताहै ॥ ३३ ॥ जहांपर जाकर मनुष्य पुनः संसारमें नहीं आता और जिसको पाकर शोच नहीं करता, वह पद केवल ज्ञानसे मिलताहै, और उसके होनेमें कोई सन्देह नहींहै, क्यों कि “असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्” (जो कहता है कि ब्रह्म नहीं है वह मानो अपनाही होना निषेधकरताहै) यह श्रुति है ॥ ३४ ॥ यदि तुमको आत्माके होनेमें सन्देह है तो विचारसे तुमारी क्या हानि है ? और यदि है तो विचारपूर्वक उसके ज्ञानसे तुम संसारसमुद्रसे पार होजाओगे ॥ ३५ ॥ जिससमय मनुष्य मोक्षके उपायके विचारमें प्रवृत्त होता है उसीसमय वह मोक्षका भागी होजाताहै ॥ ३६ ॥

अनपायि निराशङ्कं स्वास्थ्यं विगतविभ्रमम् ॥ न विना केवलीभावाद्विद्यते भुवनत्रये ॥ ३७ ॥ तत्प्राप्तावुत्तमप्राप्तौ न क्लेश उपजायते ॥ न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवाः ॥ ३८ ॥ न हस्तपादचलनं न देशान्तरसंगमः ॥ न कायक्लेशवैधुर्यं न तीर्थीयतनाश्रयाः ॥ ३९ ॥ पुरुषार्थैकसाध्येन वासनेकार्थकर्मणा ॥ केवलं तन्मनोमात्रजयेनासाद्यते पदम् ॥ ४० ॥

अर्थ—नाशरहित, शंकारहित, शान्त तथा भ्रमशून्य केवलीभावको छोड़के तीनोंलोकमें और कोई मोक्षका उपाय नहींहै ॥ ३७ ॥ उस केवलीभावके प्राप्तहोनेपर कैवल्य मुक्तिकी प्राप्तिमें कुछभी क्लेश नहीं होता, और ज्ञानके सिवाय धन, मित्र, और बन्धु कोईभी काम नहींआता ॥ ३८ ॥ आत्मज्ञानकेलिये हाथ पैर चलानेकी आवश्यकता नहीं, न देशान्तरमें जानापडताहै, न शरीरको क्लेश देनापडताहै, और न तीर्थोंमें निवास करना पडताहै ॥ ३९ ॥ वेदान्तश्रवण मनन, निदिध्यासनरूपपुरुषार्थसे द्वैतवासनाको निरुद्ध करके ब्रह्माकार दृढवासनासे और मनके जितनेसे आत्मपदकी प्राप्ति होतीहै ॥ ४० ॥

विवेकमात्रसाध्यं तद्विचारैकान्तनिश्चयम् ॥ त्यजता दुःखजालानि नरेणैतदवाप्यते ॥ ४१ ॥ सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारयता स्वयम् ॥ न शोच्यते पदं प्राप्य न स भूयो हि जायते ॥ ४२ ॥ तत्सम-

देह तथा इन्द्रियादिमें आत्माभिमान त्यागके केवल ज्ञानस्वरूप आत्मामें स्थिति ।

स्तसुखासारसीमान्तं साधवो विदुः ॥ तदनुत्तमनिष्पन्दं परमाह रसायनम् ॥ ४३ ॥ क्षयित्वात्सर्वभा-
वानां स्वर्गमानुष्ययोर्द्वयोः ॥ सुखं नास्त्येव सलिलं मृगतृष्णास्विवैतयोः ॥ ४४ ॥

अर्थ—देह तथा इन्द्रियादिको आत्मासे पृथक् जाननेसे, विचार तथा एकान्तसेवनसे और दुःखोंके मूल जो विषयजालहैं, उनके त्यागसे मनुष्यको ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ ४१ ॥ सुखासनपर बैठपर और स्वयं ब्रह्मका विचार करनेसे जो ब्रह्मपदको प्राप्तहोताहै, वह शोकके योग्य नहीं रहता, और पुनः इस संसारमें नहीं आता ॥ ४२ ॥ महात्मा जन ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिकोही समस्त आनन्दोंकी परमावधि कहतेहैं और उसीसे ध्यानकरनेवाले योगियोंको सर्वोत्तम, तथा अनिर्वचनीय आनन्दरसकी प्राप्ति होतीहै ॥ ४३ ॥ मनुष्यलोक तथा देवलोकके सब पदार्थ नाशवाचू हैं इसलिये जैसे मृगतृष्णामें जल नहीं है ऐसेही इन दोनों लोकोंके पदार्थोंमें सुखका लेशभी नहींहै ॥ ४४ ॥

अतो मनोजयश्चिन्त्यः शमसन्तोषसाधनः ॥ अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द आप्यते ॥ ४५ ॥ ति-
ष्ठता गच्छता चैव पतता भ्रमता तथा ॥ रक्षसा दानवेनापि देवेन पुरुषेण वा ॥ ४६ ॥ मनः प्रश-
मनोद्भूतं तत्प्राप्य परमं सुखम् ॥ विकासि शमपुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम् ॥ ४७ ॥ व्यवहारपरे-
णापि कार्यवृन्दमविन्दता ॥ भानुनेवाम्बरस्थेन नोज्झ्यते न च वाच्छ्यते ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसलिये शम और सन्तोष साधनसाहित, अनन्तपरमात्माकी प्राप्तिकेलिये मनके जयकी चिन्ता करनी-
चाहिये, क्योंकि उसीसे आनन्दकी प्राप्ति होतीहै ॥ ४५ ॥ चाहे चलताहो, वा बैठाहो, गिरता हो वा भ्रमण करता हो.
राक्षस हो, दानव हो, देव हो, अथवा मनुष्य हो ॥ ४६ ॥ केवल मनकी शान्तिसेही विकासशील शम (शान्ति) रू-
प पुष्पसे शोभित विवेकरूपी बड़ेवृक्षका फल परमपदरूप सुख प्राप्तहोताहै ॥ ४७ ॥ परमपदकी प्राप्तिसे व्यवहारमें त-
त्परहोनेपर भी जीवका संसारीकार्योंसे संबन्ध नहीं रहता, आकाशस्थसूर्यके समान न तो वह किसी पदार्थको त्याग-
ताहै, और न किसीको ग्रहणकरताहै ॥ ४८ ॥

मनः प्रशान्तमत्यच्छं विश्रान्तं विगतभ्रमम् ॥ अनीहं विगताभीष्टं नाभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ४९ ॥ मो-
क्षद्वारे द्वारपालानिमाञ्छृणुं यथाक्रमम् ॥ येषामेकतमासक्त्या मोक्षद्वारं प्रविश्यते ॥ ५० ॥ सुखदोष-
दशा दीर्घा संसारमरुमण्डली ॥ जन्तोः शीतलतामेति शीतरश्मेः समप्रभा ॥ ५१ ॥ शमेनासाद्यते
श्रेयः शमो हि परमं पदम् ॥ शमः शिवः शमः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो मन प्रशान्त, निर्मल, विश्रान्त, भ्रम तथा चेष्टारहित, और विषयकी अभिलाषारहितहै वह न तो
कुछ चाहता और न कुछ त्यागताहै क्योंकि वह चारों ओरसे पूर्ण है ॥ ४९ ॥ मोक्षके द्वारपर द्वारपालहैं उनको क्रमसे
विस्तारपूर्वक सुनो, उनमेंसे एककेसाथभी मेल होनेसे मोक्षके द्वारमें मनुष्यका प्रवेश होसक्ताहै ॥ ५० ॥ सुखकी आ-
शारूप तापके समान और दोषदशासे पारहोनेके अयोग्य यह संसाररूपी मरुस्थली शमसे चन्द्रमाके किरणके समान
प्राणीकेलिये शीतल होजाती है ॥ ५१ ॥ क्योंकि शमसेही मोक्ष प्राप्तहोताहै, शमही परमपदहै, शमही शिवहै, शमही
शान्तिका मूलहै, और शमसेही भ्रमका निवारण होताहै ॥ ५२ ॥

पुंसः प्रशमवृत्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ शमभूषितचित्तस्य शत्रुरप्येति मित्रताम् ॥ ५३ ॥ शम-
चन्द्रमसा येषामाशयः समलंकृतः ॥ क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता ॥ ५४ ॥ हृत्कुशेशयको-
शेषु येषां शमकुशेशयम् ॥ सतां विकसितं ते हि हृदिहृत्पद्माः समा हरेः ॥ ५५ ॥ शमश्रीः शोभते
येषां मुखेन्दावकलंकिते ॥ ते कुलीनेन्दवो वन्द्याः सौन्दर्यविजितेन्द्रियाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो पुरुष शमसे तृप्त होरहाहै, और शमसे जिसका चित्त भूषितहै, उस शत्रुभी मित्र होजाताहै
॥ ५३ ॥ शमरूपीचन्द्रमासे जिसका अन्तःकरण अलंकृतहै, उसको समुद्रकेसमान परम शुद्धता प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥
जिन सज्जनमहात्माओंके हृदयकमलमें शमरूपी कमल विकसित हुआहै वे महात्माजन दो कमलधारी विष्णुभगवाचू-
के समानहैं ॥ ५५ ॥ जिनके कलंकरहित मुखपर शमरूपी लक्ष्मी शोभित होरही है वे अपनी सुन्दरतासे इन्द्रियोंको
शीतनेवाले अपने कुलके चन्द्रमा वन्दनीयहैं ॥ ५६ ॥

त्रैलोक्योदरवर्तिन्यो नानन्दाय तथा श्रियः ॥ साम्राज्यसम्पत्प्रतिमा यथा शमविभूतयः ॥ ५७ ॥ या-
नि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः ॥ तत्सर्वं शान्तचेतःसु तमोर्केष्विव नश्यति ॥ ५८ ॥

मनो हि सर्वभूतानां प्रसादमधिगच्छति ॥ न तथेन्दोर्यथा शान्ते जने जनितकौतुकम् ॥ ५९ ॥ श-
मशालिनि सौहार्दवतिसर्वेषु जन्तुषु ॥ सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥

अर्थ—त्रैलोक्यकी संपत्तियोंमें कोईभी इतना आनन्द नहीं देती जितना कि साम्राज्यसम्पत्तितुल्य शमके ऐ-
श्वर्य सुख देते हैं ॥ ५७ ॥ संसारके दुःख और दृष्ट्या, तथा मनकी अनेक पीड़ा, सब शान्तचित्तवालेके ऐसे नष्ट हो-
जाते हैं जैसे महान् अन्धकार सूर्यके प्रकाशसे ॥ ५८ ॥ आश्चर्यजनक सब प्राणियोंका चित्त चन्द्रमासे वैसा प्रसन्न
नहीं होता, जैसा कि एक शान्तमनुष्यके देखनेसे ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य शमसे शोभायमानहै, और सब प्राणियोंपर
कृपा करनेवाला तथा सज्जनहै उसके ऊपर परमात्मा आपही कृपाकर प्रसन्नहोताहै ॥ ६० ॥

मातरीव परं यान्ति विषमाणि भूदूनि च ॥ विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ६१ ॥ न
रसायनपानेन न लक्ष्म्याऽऽलिङ्गनेन च ॥ तथा सुखमवाप्नोति शमेनान्तर्यथा मनः ॥ ६२ ॥ सर्वाधि-
व्याधिचलितं क्रान्तं तृष्णावरत्रया ॥ मनः शमाभृतासेकैः समाश्वासय राघव ॥ ६३ ॥ यत्करोषि
यदश्नासि शमशीतलया धिया ॥ तत्रातिस्वदते स्वाद् नेतरत्तात मानसे ॥ ६४ ॥

अर्थ—जो मनुष्य शमसे शोभायमानहै उसके ऊपर क्रूर और कोमलहृदयवाले संपूर्ण प्राणी विश्वास करते हैं
जैसे मातापर ॥ ६१ ॥ अन्तःकरणमें जो सुख शमसे प्राप्त होताहै, वह न तो इन्द्र होके अमृतपानसे होता, और न
विष्णु होके लक्ष्मीके आलिङ्गनसे होताहै ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! यह मन जो शारीरिक तथा मानसिक अनेकदुःखोंसे चला-
यमान होरहाहै, और दृष्ट्यारूपी रस्सीसे इधर उधर खिंचाहै उसको शमरूपीअमृतसे साँचके शांत करो ॥ ६३ ॥ हे-
तात ! जहां बुद्धि शमसे शीतलहै वहां जो कुछ करतेहो, खातेहो, वह मनको अत्यन्त स्वादिष्ट लगताहै अन्यथा नहीं ॥ ६४ ॥

शमाभृतरसाच्छन्नं मनो यामेति निर्वृतिम् ॥ छिन्नान्यपि तयांगानि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ ६५ ॥ न
पिशाचा न रक्षांसि न दैत्या न च शत्रवः ॥ न च व्याघ्रभुजंगा वा द्विषन्ति शमशालिनम् ॥ ६६ ॥
सुसन्नद्वसमस्तांगं प्रशमाभृतवर्मणा ॥ वेधयन्ति न दुःखानि शरावज्जशिलाभिव ॥ ६७ ॥ न तथा
शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः ॥ समयास्वच्छया बुद्ध्या यथोपशमशीलया ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! शमरूपी अमृतसे सिंचित मनसे ऐसा सुख प्राप्तहोताहै कि जिससे कटेहुयेभी अंग पुनः जु-
डजाते हैं ॥ ६५ ॥ शमसे शोभायमान पुरुषसे पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र और सर्प कोईभी द्वेष नहीं क-
रता ॥ ६६ ॥ उत्तम शमरूपी कवचसे जिसके समस्त अंग राक्षितहैं उसको कामना ऐसे नहीं छेदनकरसकते जैसे वज्रकी
शिलाको बाण ॥ ६७ ॥ अपने राजमहलमें विराजमान राजा वैसा शोभित नहीं होता जैसा शमसे शोभायमान स्वच्छ
और समानबुद्धिसे साधारणपुरुष शोभितहोताहै ॥ ६८ ॥

प्राणातिप्रयतरं दृष्ट्वा दुष्टिमेति न वै जनः ॥ यामायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाशयम् ॥ ६९ ॥ समया-
शमशालिन्या वृत्त्या यः साधु वर्तते ॥ अभिनन्दितया लोके जीवतीह स नेतरः ॥ ७० ॥ अनुद्धत-
मनाः शान्तः साधुकर्म करोति यत् ॥ तत्सर्वमभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥ ७१ ॥ श्रुत्वा सृष्ट्वा
च दृष्ट्वा च भुक्त्वा स्नात्वा शुभाशुभम् ॥ न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७२ ॥

अर्थ—प्राणसेभी प्रियजन (स्त्रीपुत्रादि) को देखकर मनुष्य वैसा प्रसन्न और शान्त नहीं होता, जैसा शमयु-
क्तअन्तःकरणवाले पुरुषको देखकर होताहै ॥ ६९ ॥ समतायुक्त सब मनुष्योंसे प्रशंसित शमसे शोभायमानवृत्तिसे इस
संसारमें जो उत्तम व्यवहार करताहै उसीका जीवन सफल है दूसरेका नहीं ॥ ७० ॥ नम्रतायुक्त शान्तचित्त होके साधु
पुरुष जो कार्य करताहै वही सबको प्रशंसनीय होताहै, और सब प्राणीमात्र उसके वशमें रहतेहैं ॥ ७१ ॥ जो शुभ
वा अशुभ पदार्थको सुनकर, स्पर्श करके देखकर, भोजन करके, और स्नानकर न प्रसन्न होताहै और न ग्लानिको
प्राप्त होताहै उसको शान्त कहते हैं ॥ ७२ ॥

यः समः सर्वभूतेषु भावि कांक्षति नोज्झति ॥ जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ ७३ ॥
सृष्ट्वावदातया बुद्ध्या यथैवान्तस्तथा बहिः ॥ दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ॥ ७४ ॥
तुषारकरबिम्बामं मनो यस्य निराकुलम् ॥ मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति ॥ यः सुषुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६ ॥

अर्थ—जो पुरुष प्रयत्नसे संपूर्ण इन्द्रियोंको जीतकर सबजीवोंमें समतासे वर्तता है, और सुख आदिकी इच्छा
नहीं करता उसको (शमयुक्त) कहतेहैं ॥ ७३ ॥ अपनी शुद्धबुद्धिसे दूसरेकी कुटिलता आदिको जानकरभी जो भीतर-

और बाहर एकरस रहता है, और जिसमें मोक्षोपायके संपूर्ण कर्तव्य देखपड़ते हैं उसको शान्त कहते हैं ॥ ७४ ॥ मृत्यु आदिके भयमें, उत्सवमें, और क्रोधके समयमें जिसका मन व्याकुल न हो किन्तु चंद्रमाके बिम्बके समान निर्मल हो, उसको शान्त कहते हैं ॥ ७५ ॥ हर्ष और शोकके स्थानमें वर्तमान भी जो न तो प्रसन्न होता है और न क्रोध करता है, और जो सुप्तकी दशाके समान स्वस्थचित रहता है, उसको शान्त कहते हैं ॥ ७६ ॥

अमृतस्यन्दसुभगा यस्य सर्वजनं प्रति ॥ दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ ७७ ॥

योन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति ॥ व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७८ ॥

अप्यापत्सु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि ॥ तुच्छेहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ७९ ॥

आकाशसदृशी यस्य पुंसः संध्यवहारिणः ॥ कलंकमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ ८० ॥

अर्थ—अमृतके प्रवाहके समान सुख देनेवाली प्रसन्नतायुक्त जिसकी दृष्टि सब प्राणियोंके ऊपर पड़ती है, उसको शान्त कहते हैं ॥ ७७ ॥ जिसका अन्तःकरण शीतल है, और जो संसारके विषयोंमें व्यवहार करता हुआ भी उनमें अत्यन्त आसक्त नहीं होता, और न मूढ हो, उसको शान्त कहते हैं ॥ ७८ ॥ दीर्घकालकी बड़ी २ आपत्तियोंमें भी मिथ्या और नश्वर देह आदिमें जिसके मनमें अहंबुद्धि नहीं है, उसको शान्त कहते हैं ॥ ७९ ॥ व्यवहार करतेहुये भी जिस पुरुषकी बुद्धि आकाशके सदृश विकाररहित और रागादि कलङ्कोंसे शून्य है, उसको शान्त कहते हैं ॥ ८० ॥

तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च ॥ बलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥ ८१ ॥ शमसंस्कृतमनसां महतां गुणशालिनाम् ॥ उदेति निर्द्विषित्वाज्ज्योत्स्नेव सितरोचिषः ॥ ८२ ॥ स्त्रीमान्तो गुणपूरानां पौरुषैकान्तभूषणम् ॥ संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान् विराजते ॥ ८३ ॥ शमममृतमहार्यमार्यगुप्तं परमवलंब्य परं पदं प्रयाताः ॥ रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुपालयसिद्धये तमेव ॥ ८४ ॥ इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

अर्थ—संसारमें तपस्वियोंमें, पण्डितोंमें, यज्ञ करनेवालोंमें, राजाओंमें, बलवानोंमें, और बड़े २ गुणियोंमें जो शान्त है वही शोभायमान होता है ॥ ८१ ॥ हे रामजी ! शममें आसक्त महानुगुणोंसे शोभायमान महात्माओंके चित्तमें शान्ति ऐसे उदय होती है जैसे चन्द्रमासे चन्द्रिका ॥ ८२ ॥ सब गुणसमूहोंकी अवाधि सब पुरुषार्थोंका मुख्य भूषण, अनेक संपत्तियोंसे युक्त जो शम है, वह संकटोंमें और भयके स्थानोंमें भी शोभित होता है ॥ ८३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! यह शमरूपी सबसे उत्तम अमृत है, इसको दूसरे नहीं हरसकते, श्रेष्ठ पुरुषोंने इसकी बड़ी सावधानीसे रक्षा की है, और महात्माजन इसीका आश्रय लेके परमपदको प्राप्त हुये हैं, पुरुषार्थ (आत्मज्ञान) की सिद्धिकेलिये आप भी उसी क्रमको पालनकीजिये ॥ ८४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

साधुसमागम, सवशास्त्रोंका अवलोकन, और अन्तःकरणकी शुद्धिसे वर्द्धित, तथा शम और सन्तोषका हेतु जो विचार है, उसकी प्रशंसा इस १४ वें सर्गमें की गई है।

श्रीवसिष्ठ उवाच—शास्त्रावबोधामलया धिया परमपूतया ॥ कर्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिशमात्मनः ॥ १ ॥ विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम् ॥ दीर्घसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम् ॥ २ ॥ आपद्वनमनंतेहापरिप्लविताकृति ॥ विचारककचच्छिन्नं नैव भूयः प्ररोहति ॥ ३ ॥ मोहेन बन्धुनाशेषु संकटेषु शमेषु च ॥ सर्वं व्याप्तं महा प्राज्ञ विचारो हि सतां गतिः ॥ ४ ॥

अर्थ—वसिष्ठजी बोले, कि अर्थ अनर्थके संबंधका विचार, प्रमाण तात्पर्यका विचार, और आत्मत्वपरीक्षा, ये तीनों प्रकारके विचार हैं, उनमेंसे विषयोंमें स्वाभाविक प्रवृत्ति अनर्थका हेतु होती है, और शास्त्र तथा वैराग्यादिमें प्रवृत्ति परमपुरुषार्थका हेतु होती है, यह परीक्षा करना प्रथम विचार है। १ स्त्री पुत्र तथा देह आदि स्वभावसे बीजसे परिणामसे अशुद्ध मलमूत्रादिसहित अमंगलरूप हैं, और ब्रह्मलोकपर्यन्तका सुख अनित्य और दुःख मिलित है; यह परीक्षा

करना द्वितीय विचार है. २ ये दोनों वैराग्य और मोक्षकी इच्छाके कारण हैं, मोक्षकी इच्छाके अनन्तरभी क्या मोक्षका साधन कर्म है वा उपासना ? और दोनों ज्ञानसहित हैं वा नहीं ? अथवा ज्ञानही मोक्षका साधन है, यह परीक्षा करना तृतीय विचार है. ३ और यदि ज्ञान है, तो वह सांख्ययोग, वैशेषिकादिशास्त्रोंमें जो कापिल गौतमादिने कहा है वह है ? अथवा श्रुतिप्रतिपाद्य ? यदि श्रुतिका ज्ञान मोक्षका साधन है तो श्रुतियोंका तात्पर्य द्वैतमें है अथवा अद्वैतमें ? सविशेष आत्मामें हैं वा निर्विशेष ? इत्यादि परीक्षा करना चतुर्थ विचार है. ४ इसीको श्रवणभी कहते हैं. अद्वैत श्रुतियोंका ब्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होजानेपरभी वह आत्मामें यथार्थ सम्भव है कि नहीं ? इसप्रकार रत्नपरीक्षा न्यायसे अनुभव गुरु और सहपाठी आदिके संवादसे जीव ईश्वर और जगत्तत्त्वकां शोधन जबतक निश्चय नहीं तबतक परीक्षा करना इसको पंचम विचार कहते हैं. ५ इसलिये विषय, संशय, पूर्वपक्ष, आक्षेप, और सिद्धान्तके विभागोंका जाननेवाले पुरुषको चाहिये कि शास्त्रजन्यबोधसहित निर्मल और पवित्रबुद्धिसे आत्मामें अहर्निश आत्माका विचार करे ॥ १ ॥ विचारसे बुद्धि तीव्र होकर परम पदको देखती है, क्योंकि संसाररूपी बड़े भारी रोगका विचारही महान् औषध है ॥ २ ॥ अनेकप्रकारके रागद्वेषादि बड़ी आकृतिवाला यह आपत्तिरूप वन विचाररूपी काष्ठदार (कठफोरवा) नाम पक्षीसे काटाहुआ पुनः नहीं जमता ॥ ३ ॥ बन्धु नाश तथा अन्यभय और संकटके स्थान, सब अज्ञानसे व्याप्त हैं, इसलिये हे महाप्राज्ञ ! सज्जनोंका शरण विचारही है ॥ ४ ॥

न विचारं विना कश्चिदुपायोस्ति विपश्चिताम् ॥ विचारादशुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धीः सताम् ॥ ५ ॥
बलं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रिया फलम् ॥ फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम् ॥ ६ ॥
युक्तायुक्त महादीपमभिवाञ्छितसाधकम् ॥ स्फारं विचारमाश्रित्य संसारजलार्धिं तरेत् ॥ ७ ॥ आलू-
नहृदयाम्भोजान् महामोहमतंगजान् ॥ विदारयति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! बुद्धिमानको विचारको छोड़के दूसरा कोई उपाय नहीं है; विचारसे बुद्धि अशुभपदार्थको त्यागकर शुभको ग्रहण करती है ॥ ५ ॥ बल, बुद्धि, सामर्थ्य समयके अनुकूल स्फुरणा क्रियाओंका अनुष्ठान, और उनका फल ये सब बुद्धिमानोंके विचारसेही सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ उचित अनुचितके प्रकाश करनेमें महादीपके समान, वाञ्छित अर्थका साधक जो महान् विचार है, उसका आश्रय लेके संसाररूपी समुद्रके पार उतरना मनुष्यको आवश्यक है ॥ ७ ॥ हृदयके विवेकरूपी कमलोंको जिन्होंने छिन्न करदिया है ऐसे महा अज्ञानरूपी हस्तियोंको शुद्धविचाररूपी सिंह नष्ट करदेता है ॥ ८ ॥

मूढाः कालवशेनेह यद्वताः परमं पदम् ॥ तद्विचारप्रदीपस्य विजृम्भितमनुत्तमम् ॥ ९ ॥ राज्यानि
संपदः स्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्वतः ॥ विचारकल्पवृक्षस्य फलान्येतानि राघव ॥ १० ॥ या विवे-
कविकासिन्यो मतयो महतामिह ॥ न ता विपदि मज्जन्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥ ११ ॥ विचारो-
दयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये ॥ फलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते ॥ १२ ॥

अर्थ—जो लोक संसारके पार उतरनेके मार्गमें मूढ़ थे वे जो कालकी गतिसे परमपदको प्राप्त होगये वह केवल विचारकाही उत्तम फल है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! राज्य और बड़ी २ सम्पत्ति, भोग, और नित्य मोक्ष, ये सब विचाररूपी कल्पवृक्षके फल हैं ॥ १० ॥ जो महात्माओंकी बुद्धियाँ विचारसे विकसित होरही हैं वे विपत्तिमें ऐसे नहीं डूबतीं जैसे जलमें तुंबियाँ ॥ ११ ॥ जो पुरुष विचारयुक्त बुद्धिसे कार्य करते हैं वे बड़े २ श्रेष्ठ फलोंके पात्र हैं ॥ १२ ॥

मूर्खहृत्काननस्थानामाशाप्रथमरोधिनाम् ॥ अविचारकरंजानांमंजरी दुःखरीतयः ॥ १३ ॥ कज्जलक्षो-
दमलिना मदिरामदधर्मिणी ॥ अविचारमयी निद्रा यातु ते राघव क्षयम् ॥ १४ ॥ महापदतिदीर्घेषु
सद्विचारपरो नरः ॥ न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्विव ॥ १५ ॥ मानसे सरसि स्वच्छे
विचारकमलोत्करः ॥ नूनं विकसितो यस्य हिमवानिव भाति सः ॥ १६ ॥

अर्थ—मूर्खोंके हृदयरूपी वनमें जमनेवाली मोक्षकी इच्छाको प्रथमही रोकनेवाली, अविचाररूपी वृक्षोंकी दुःखरूपी लता विकसित होरही है ॥ १३ ॥ हे रामजी ! कज्जलके चूर्णके समान मलिन मदिराके सदृश भ्रान्ति पतनादि कार्योंका कारण यह अविचाररूपी आपकी निद्रा, विचाररूपी जागरणसे नष्ट हो ॥ १४ ॥ महा आपत्ति सहित जो महा अज्ञान है उसमें सद्विचारवान् ऐसे नहीं डूबता जैसे अंधकारमें सूर्य ॥ १५ ॥ जिसके मनरूपी निर्मल मानस सरोवरमें विचाररूपी कमलका समूह विकसित हुआ है वह शीतलता उन्नति और स्थिरतादि गुणोंसे हिमालयके सदृश शोभायमान होता है ॥ १६ ॥

विचारविकला यस्य मतिर्माद्यमुपेयुषः ॥ तस्योदेत्य शनिश्चन्द्रान्मुधा यक्षः शिशोरिव ॥ १७ ॥
दुःखस्वण्डकमस्थूलं विपन्नवलतामधुः ॥ राम दूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः ॥ १८ ॥ ये केचन
दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः ॥ अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १९ ॥ अविचारिणमे
कान्तवनदुमसधर्मकम् ॥ अक्षमं साधुकार्येषु दूरे कुरु रघुद्वह ॥ २० ॥

अर्थ—जिसकी मूर्खतायुक्त बुद्धि विचारसे रहित है, उसके प्रकाश करनेके योग्य मनरूपी चन्द्रमासे भी वज्र
ऐसे उदय होता है, जैसे बालककी मूर्खतासे वेताल प्रकट होता है ॥ १७ ॥ हे रामजी ! जो विचाररहित अधम नर है
वह दुःखरूपी बीजोंको धारण करनेके लिये अतिस्थूल पृथ्वीपर कुसूल (कोठिला) है और विपत्तिरूप नवीन लता-
ओंके लिये वसन्तऋतु है, इसलिये उसको दूरसेही त्यागना योग्य है ॥ १८ ॥ अपनेको तथा दूसरेको दुःखदायक कर्म
और शास्त्रसे निषिद्ध जो दुराचरण तथा अनेक मानसी पीडायेँ ये सब अविचारसेही ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे अंधका-
रसे वेताल ॥ १९ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष विचाररहित है वह कंटक सहित वन वृक्षके समान है, इसीसे उत्तम पुरुषों-
को सहायता देनेमें वा उत्तम पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ है, उसको दूर करो ॥ २० ॥

विविक्तं हि मनो जन्तोरशान् वै वश्यवर्जितम् ॥ परां निर्धृतिमभ्येति पूर्णचन्द्र इवात्मनि ॥ २१ ॥
विवेकितोदिता देहे सर्वं शीतलयत्यलम् ॥ अलंकरोति चात्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवनं यथा ॥ २२ ॥ पर-
मार्थपताका याधियो धवलचामरम् ॥ विचारो राजते जन्तोरजन्यामिव चन्द्रमाः ॥ २३ ॥ विचार-
चारवो जीवा भासयन्तो दिशो दश ॥ भान्ति भास्करवन्नूनं भूयो भवभयापहाः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिसका मन विचार सहित हैं, तथा आशाकी पराधीनतासे वर्जित हैं, उसको पूर्ण चन्द्रमाके समान
आत्मामें परमसुख प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ जब शरीरमें विचार उदय होता है वह संपूर्ण शरीरको ऐसे शीतल करता है
जैसे घामसे पीडितको शीतल जल और सब शरीरको ऐसे शोभित करता है, जैसे चन्द्रमाकी चांदनी संपूर्ण जगत्को
॥ २२ ॥ मोक्षके अधिकारी पुरुषके ऊपर परम पुरुषार्थवाली बुद्धिरूप पताका तथा विचाररूपी चमर (राजाका
चिन्ह) शोभित होता है जैसे रात्रिमें चन्द्रमा ॥ २३ ॥ विचारसे शोभायमान जीवन्मुक्त प्राणी दशोंदिशाको प्रकाश
करते हुये और अनेक जीवोंके संसारके भयरूपी अन्धकारको नाश करते हुये निःसन्देह सूर्यके समान प्रकाश करते हैं ॥ २४ ॥

बालस्य स्वमनोमोहकल्पितः प्राणहारकः ॥ रात्रौ नमसि वेतालो विचारेण विलीयते ॥ २५ ॥ सर्व
एवं जगद्भावा अविचारेण चारवः ॥ अविद्यमानसद्भावा विचारविशारवः ॥ २६ ॥ पुंसो निजम-
नोमोहकल्पितोऽनल्पदुःखदः ॥ संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते ॥ २७ ॥ समं सुखं निराबा-
धमनन्तमनपाश्रयम् ॥ विद्धीमं केवलीभावं विचारोच्चतरोः फलम् ॥ २८ ॥

अर्थ—यह प्राणनाशक संसार अपने मनके अज्ञानसे ऐसे कल्पित है, जैसे रात्रिमें बालकको बाहर न जानेके-
लिये आकाशमें वेतालकी कल्पना होती है, और वह विचाररूपी सूर्यसेही नाशको प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ संपूर्णजग-
त्के पदार्थ विचार न होनेसेही उत्तम जान पड़ते हैं, विचारके उदय होतेही सब मिथ्या प्रतीत होनेलगते हैं ॥ २६ ॥
पुरुषने यह दुःखदायी संसाररूपी दीर्घकालका वेताल अपने मनके अज्ञानसेही कल्पना करलिया है, वह केवल विचा-
रसेही नष्ट होता है ॥ २७ ॥ जगत्के विषमत्तरूप दोषसे वर्जित, स्वाधीन और निरतिशय सुख कैवल्य मुक्ति
विचाररूपी बड़ेवृक्षकाही फल है ॥ २८ ॥

अचलस्थितितोदारा प्रकटाभोगतेजसा ॥ तेन निष्कामतोदेति शीततेवेन्दुनोदिता ॥ २९ ॥ स्ववि-
चारमहौषध्या साधुश्चित्तनिषण्णया ॥ तयोत्तमत्वप्रदया नाभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ३० ॥ तत्पदाल-
म्बनं चेतः स्फारमाभासमागतम् ॥ नास्तमेति न चोदेति खमिवातिततान्तरम् ॥ ३१ ॥ न ददाति
न चादत्ते न चोन्नमति शाम्यति ॥ केवलं साक्षिवत्पश्यन् जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२ ॥

अर्थ—विचारसे प्राप्त परमानन्दके सामर्थ्यसे जब चंचलताका हेतु अज्ञान नष्ट होजाता है, तब अचलस्थि-
तिवाली पूर्णानन्दरूप निष्कामता ऐसे उदय होती है; जैसे चन्द्रमासे शीतलता ॥ २९ ॥ पूर्णानन्दकी अचलस्थि-
तिरूप उत्तमताको देनेवाली अपने चित्तमें स्थित विचाररूप महौषधिसे साधुपुरुष अप्राप्तवस्तुको न तो चाहता है और
न प्राप्तको त्यागकरता है, अर्थात् कृतकृत्य होजाता है ॥ ३० ॥ विचारसे उत्पन्न ज्ञानयुक्त चित्त, जब परमपदका अव-
लम्बन करता है तब वह चित्त भर्जितबीजकेसमान भासता है, परन्तु उसमें अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रहती, अ-
तएव आकाशकेसमान ब्रह्मभावको प्राप्त न वह अस्त होता है और न रागादिवृत्तियोंके साथ उदय होता है, इससे जीव-

नकी स्थिति और विक्षेपका अभाव दोनों सिद्ध होते हैं ॥ ३१ ॥ क्योंकि—वह जगत्के विषयोंको साक्षीकेसदृश उदासीन रूपसे देखताहुआ रागआदिके वशीभूत होके उनमें न मन देताहै, न परमार्थदृष्टिसे उनका उपभोग करताहै, न उद्धत होताहै, और न शान्त होताहै ॥ ३२ ॥

न च शाम्यति नाप्यन्तर्नापि बाह्येव तिष्ठति ॥ न च नैष्कर्म्यमादत्ते न च कर्मणि मज्जति ॥ ३३ ॥
उपेक्षते गतं वस्तु संप्राप्तमनुवर्तते ॥ न क्षुब्धो न च बाक्षुब्धो भाति पूर्ण इवार्णवः ॥ ३४ ॥ एवं
पूर्णेन मनसा महात्मानो महाशयाः ॥ जीवन्मुक्ता जगत्त्यस्मिन् विहरन्तीह योगिनः ॥ ३५ ॥ उचि-
त्वा सुचिरं कालं धीरास्ते यावदीप्सितम् ॥ ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—न तो वह चित्त सुषुप्तिकेसमान उपाधिके शान्त होजानेसे शान्त होताहै, न स्वप्नकेसमान वासनामय अन्तःकरणमें लीन होताहै, और न जगत्में मूढजनोंकी अवस्थाके समान बाह्यपदार्थोंमें निमग्न होताहै, किन्तु उदासीनरूपसे स्थित रहताहै ॥ ३३ ॥ गतवस्तुकी उपेक्षा करताहै, अर्थात् उनकी प्राप्तिके लिये यत्न नहींकरता, और प्राप्तवस्तुसे अपना व्यवहार करताहै, न वह क्षोभको प्राप्त होता और न अक्षोभको किन्तु पूर्णसमुद्रकेसमान शोभायमान रहताहै ॥ ३४ ॥ इसप्रकार महाविचारवाले योगी महात्मा जन पूर्णमनसे जीवन्मुक्त होके इस संसारमें विहारकरते हैं ॥ ३५ ॥ वे धीर महात्मा जन अपनी इच्छापूर्वक दीर्घकालतक इस संसारमें निवास करके अन्तमें उपाधिके आभासको त्यागकर अनन्त कैवल्यपदको प्राप्तहोते हैं ॥ ३६ ॥

कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता ॥ चिंतनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना ॥ ३७ ॥ का-
र्यसंकटसन्देहं राजा जानाति राघव ॥ निष्फलं सफलं वापि विचारेणैव नान्यथा ॥ ३८ ॥ वेदवे-
दान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणम् ॥ निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवोनिशि ॥ ३९ ॥ अन-
ष्टमन्धकारेषु बहुतेजःस्वजिह्वितम् ॥ पश्यत्यपि व्यवहितं विचारश्चारुलोचनं ॥ ४० ॥

अर्थ—मैं कौन हूँ? यह संसार कहाँसे आया? ऐसा कुटुम्ब आदिमें आसक्तभी तथा आपत्तिमेंभी संसारके दुःखनाशक श्रवण आदि अनुष्ठानसहित सदा चिंतन करतेरहना ॥ ३७ ॥ हे राघव! अवश्य कर्तव्य कार्य संकटोंमें सन्धि, विग्रह, यान, द्वैधीभाव और समाश्रयादिको राजा विचारसेही जानताहै अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ हे रामजी! वेद और वेदान्तकी स्थिति अर्थात् धर्मज्ञान और ब्रह्मका साक्षात्कार तथा जो परमपुरुषार्थका कारणहै, ये सब-विचारसेही ऐसे निश्चित होते हैं जैसे रात्रिमें दीपसे पृथ्वीके पदार्थ ॥ ३९ ॥ यह साधारण नेत्र तो अन्धकारमें नष्टके समान होजाताहै, और सूर्यादिके अधिकतेजमें चकाचोंधीसे बन्ध होजाताहै, दूरके तथा व्यवहित (आड) के पदार्थोंको नहीं देखता परन्तु विचाररूपी उत्तम नेत्र ऐसा नहीं है, वह तो व्यवहितपदार्थोंकोभी देखताहै ॥ ४० ॥

विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः ॥ दिव्यचक्षुर्विवेकात्मा जयत्यखिलवस्तुषु ॥ ४१ ॥
परमात्ममयी मान्या महानन्दैकसाधिनो ॥ क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः ॥ ४२ ॥ वि-
चारचारुपुरुषो महतामपि रोचते ॥ परिपक्वचमत्कारं सहकारफलं यथा ॥ ४३ ॥ विचारकान्तमतयो
नाऽनेकेषु पुनः पुनः ॥ लुठन्ति दुःखश्रेष्ठे ज्ञाताध्वगतयो नराः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो पुरुष विचाररूपी नेत्रसे हीन है, उसको जन्मान्ध समझना चाहिये, और वह दुर्मति सबको शोचनीय है, और जिस विवेकात्माको विचाररूपी दिव्यचक्षु है, वह पुरुष संपूर्णपुरुषार्थको प्राप्त करताहै ॥ ४१ ॥ जिसमें सदा परमात्माहीका विचार हो इसीसे सब विचारोंसे अति प्रतिष्ठाके योग्य, और परमानन्दको सिद्ध करनेवाली विचारकी चमत्कृति (चमत्कार) को क्षणभरभी मनुष्यको नहीं त्यागना चाहिये, अर्थात् निरन्तर आत्माका चिन्तन करते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ विचारसे शोभायमान पुरुष महात्माओंकोभी ऐसे अच्छे लगते हैं, जैसे परिपाकसे चमत्कार जनक आम्रका फल ॥ ४३ ॥ विचारसे सुन्दर बुद्धिवाले पुरुष दुःखरूपी गढेमें वार २ ऐसे नहीं गिरते जैसे मार्गको जाननेवाले पुरुष ॥ ४४ ॥

न च रौति तथा रोगी नानर्थशतजर्जरः ॥ अविचारविनष्टात्मायथाज्ञः परिरोदिति ॥ ४५ ॥ वरं
कर्ममेकत्वं मलकीटकता वरम् ॥ वरमन्धगुहादित्वं न नरस्याविचारिता ॥ ४६ ॥ सर्वानर्थनि-
जावासं सर्वसाधुतिरस्कृतम् ॥ सर्वदौःस्थित्यसीमान्तमविचारं परित्यजेत् ॥ ४७ ॥ नित्यं विचारयु-
क्तेन भवितव्यं महात्मना ॥ तथान्धकूपे पततां विचारो ह्यवलम्बनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—अनेक रोगोंसे पीडित, और विष तथा शस्त्र आदि अनर्थोंसे शिथिल शरीरवाला वैसा नहीं रोता जैसा अविचारसे नष्टात्मा अज्ञानी पुरुष अनेक जन्मोंकी परम्परामें सदा रोयाकरताहै ॥ ४५ ॥ कीचड़ोंमें मेंढक होना उत्तम है, मलका कीड़ा होना उत्तम है, और अन्धेरीगुफामें सर्प होनाभी उत्तम है, परन्तु मनुष्यकेलिये विचार न होना अच्छा नहीं ॥ ४६ ॥ संपूर्ण अनर्थोंके रहनेका मुख्य स्थान, सब महात्माओंसे तिरस्कृत, और सब दुर्दशाओंकी सीमा जो अविचार है उसे त्यागना चाहिये ॥ ४७ ॥ मनुष्यको उचित है कि सदा विचारयुक्त होके महात्मा बने, क्योंकि रागद्वेषादिरूप अंधकूपमें गिरनेवालोंको केवल विचारही अवलम्ब है ॥ ४८ ॥

स्वयमेवात्मनात्मानमवष्टभ्य विचारतः ॥ संसारमोहजलधेस्तारयेत्स्वमनोमृगम् ॥ ४९ ॥ कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः ॥ न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥ ५० ॥ अन्धान्ध-मोहसुघनं चिरं दुःखाय केवलम् ॥ कृतं शिलाया हृदयं दुर्मतेश्वरविचारिणः ॥ ५१ ॥ भावाभाव-ग्रहोत्सर्गदशमिह हि राघव ॥ न विचारादृते तत्त्वं ज्ञायते साधु किञ्चन ॥ ५२ ॥

अर्थ—रागद्वेषादिके प्रवाहसे खिंचेहुयेभी अपने आत्माको स्वयं विचारसे स्थिर करके अपने मनरूपी चंचल मृगको संसारके अज्ञानरूपी समुद्रसे पार करे ॥ ४९ ॥ मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीरादि हूँ या उनसे विलक्षण हूँ? यह संसार क्या है? और किसप्रकारसे अधिष्ठानरूप आत्मामें आया इसप्रकार श्रुति गुरु और अनुभव आदिसे परामर्शको विचार कहतेहैं ॥ ५० ॥ विचाररहित दुर्बुद्धिका हृदय अन्धेसेभी अन्धतर, अज्ञानसेभी अज्ञानतर, मानो वह केवल दुःख सहन करनेहीकेलिये पापाणसे बनाहै ॥ ५१ ॥ हे रामजी! सत्यके ग्रहणकरनेकेलिये और असत्यके त्यागनेकेलिये बुद्धिमाच्यपुरुषोंको विचारसे उत्तम कोईभी पदार्थ इस संसारमें नहीं है ॥ ५२ ॥

विचाराज्ज्ञायते तत्त्वं तत्त्वाद्विश्रान्तिरात्मनि ॥ अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुःखपरिक्षयः ॥ ५३ ॥ स-फलतां फलते भुवि कर्मणां प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम् ॥ स्फुटविचारदृशैव विचारिता शमवते भवते च विरोचताम् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे विचारनिरूपणं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

अर्थ—विचारसेही तत्त्व जानाजाता है, और तत्त्वज्ञानसेही आत्मामें स्थिति वा विश्रान्ति होती है, और इसीसे जिनकी शान्ति और सब दुःखोंका नाश होता है ॥ ५३ ॥ हे रामजी! अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन स्वच्छ विचार-दृष्टिसेही लौकिक और वैदिककर्मोंकी सफलता होती है, और विचारसेही आत्मतत्त्वकी वक्ष्यमाण सप्तमभूमिका मनुष्यको प्राप्तहोती है, इसलिये समाधिके साधन शमसहित आपकीभी विचारमें प्रबल रुचि हो ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार-प्रकरणे विचारनिरूपणं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

वेराग्यरूपी कल्पवृक्षकी शीतल और सुखदायक छायाके समान “सन्तोषनामक” मोक्षके तीसरे द्वारपालका वर्णन इस १५ वे सर्गमें किया गया है.

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखमुच्यते ॥ संतुष्टः परमभ्येति विश्रामम-रिसूदन ॥ १ ॥ संतोषैश्वर्यसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम् ॥ साम्राज्यमपि शान्तानां जरचृणलवा-यते ॥ २ ॥ संतोषशालिनी बुद्धी राम संसारवृत्तिषु ॥ विषमास्वप्यनुद्विष्टा न कदाचन हीयते ॥ ३ ॥ संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः ॥ भोगश्रीरतुला तेषामेषां प्रतिविषायते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे अरिसूदन रामजी! संतोषही मोक्ष और परमसुख है, जो सन्तुष्ट मनुष्य है वह सर्वथा दुःख विक्षेपसे रहित शान्तिको प्राप्तहोताहै ॥ १ ॥ संतोषरूपी ऐश्वर्यके प्रभावसे जो सुखी हैं और उसीकेद्वारा जिनका चित्त दीर्घकालतक आश्वस्त है, तथा संतोषसे जिनका आत्मा शान्त है उन महानुभावोंको त्रैलोक्यका साम्राज्यभी पुराने ढणकेसमान प्रतीतहोताहै ॥ २ ॥ हे रामजी! सन्तोषसे शोभायमान जो बुद्धि है वह वैवेच्यासे दारिद्र्य और वियोगसे दुःखदायी संसारकी दशा होनेपरभी सुखसे रहित नहीं होती ॥ ३ ॥ सन्तोषरूपी अमृतके पानसे जो दत्तहोगये हैं, उन शान्तपुरुषोंको अनन्तभोगकी लक्ष्मी विषकेसमान भानहोतीहै ॥ ४ ॥

न तथा सुखयन्त्येताः पीयूषरसवीचयः ॥ यथातिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः ॥ ५ ॥
अप्राप्तवांछामुत्सृज्य सम्प्राप्ते समतां गतः ॥ अदृष्टस्वेदास्वेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ ६ ॥ आत्म-
नाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम् ॥ उद्भवन्त्यापदस्तावल्लता इव मनोबिलात् ॥ ७ ॥ स-
न्तोषशीतलं चेतः शुद्धविज्ञानदृष्टिभिः ॥ भृशं विकासमायाति सूर्याशुभिरिवांबुजम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अमृतरसकी तरंगें ऐसी सुखदायी नहीं होसकतीं जैसा सब दीनता और आशादिदुःखोंका नाशक आ-
नन्दमय आस्वादयुक्त संतोष सुखदायी होताहै ॥ ५ ॥ अप्राप्तवस्तुकी इच्छासे वर्जित और प्राप्तवस्तुके सिध्दात्त्वसे
उसमें हर्षविपाद शून्य और प्रसन्नता तथा शोकरहित पुरुषको इस शास्त्रमें सन्तुष्ट कहतेहैं ॥ ६ ॥ जबतक अपने
आत्माहीमें मन सन्तुष्ट नहींहोता, तबतक मनरूपी बिलसे लताकेसमान आपत्तियां उत्पन्न हुआ करतीहैं ॥ ७ ॥ राग-
द्वेषरहित शुद्धज्ञानद्वारा संतोषसे शीतल चित्त अत्यन्त विकासको ऐसे प्राप्तहोताहै जैसे सूर्यके किरणोंसे कमल ॥ ८ ॥

आशा वै वश्यविवशे चित्ते संतोषवर्जिते ॥ म्लाने वक्रमिवाऽऽदर्शे न ज्ञानं प्रतिबिंबति ॥ ९ ॥ अज्ञा-
नधनयामिन्या संकोचं न नरांबुजम् ॥ यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्करः ॥ १० ॥ अकिंच-
नोऽप्यसौ जंतुः साम्राज्यसुखमश्नुते ॥ आधिग्याधिधिनिर्मुक्तं संतुष्टं यस्य मानसम् ॥ ११ ॥ नाभि-
वांछत्यसंप्राप्तं प्राप्तं भुंक्ते यथाक्रमम् ॥ यः सुसौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—आशासे व्याकुल और संतोषसे रहित मलिनचित्तमें उपदेश ऐसे नहीं प्रतिबिंबित होता जैसे मालिनर्ष-
णमें मुख ॥ ९ ॥ जिस पुरुषरूपी कमलके विकसितकरनेकेलिये सन्तोषरूपी सूर्य उदितहुआहै, वह अज्ञानरूपी गाढ-
अन्धकारयुक्त रात्रिमें संकुचित नहीं होता ॥ १० ॥ जिस प्राणीका चित्त शारीरिक और मानसिकपीडासे वर्जित और
सन्तुष्ट है वह दरिद्री होनेपरभी साम्राज्यका सुख भोगताहै ॥ ११ ॥ जो अप्राप्तवस्तुकी इच्छा नहीं करता और
प्राप्त सुखदुःखको क्रमसे भोगताहै और जिसके शुद्ध आचरण सबजगत्को आनन्ददायकहैं उसको संतुष्ट कहतेहैं ॥ १२ ॥

सन्तुष्टिपरवृत्तस्य महतः पूर्णचेतसः ॥ क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते ॥ १३ ॥ पूर्णतामल-
माश्रित्य स्वात्मन्येवात्मना स्वयम् ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन वृष्णां सर्वत्र वर्जयेत् ॥ १४ ॥ सन्तोषामृत-
पूर्णस्य शान्तशीतलया धिया ॥ स्वयं स्थैर्यं मनो याति शीतांशोरिव शाश्वतम् ॥ १५ ॥ सन्तोषपु-
ष्टमनसं भृत्या इव महर्द्धयः ॥ राजानमुपतिष्ठन्ति किंकरत्वमुपागताः ॥ १६ ॥

अर्थ—सन्तोषमें परायण और पूर्णचित्त जो महात्मा पुरुष क्षीरसमद्रकेसमान निर्मल अन्तःकरण है उसके मु-
खपर लक्ष्मी सदा शोभायमान रहतीहै ॥ १३ ॥ पुरुषार्थसे स्वयं अपने आत्मासे आत्मामेंही पूर्णताका भलीभांति अ-
नुभव करके वृष्णाके सबस्थानोंको रोके ॥ १४ ॥ चन्द्रमाकेसमान सन्तोषरूपी अमृतसे पूर्ण मनुष्यका मन शान्त और
शीतल बुद्धिसे नित्य स्थिरताको प्राप्तहोताहै ॥ १५ ॥ जिस प्राणीका मन सन्तोषसे पूर्ण है उसके निकट संपूर्ण सम्प-
त्तियां स्वयं ऐसे आतीहैं जैसे राजाके निकट सेवाकेलिये संपूर्ण सेवक ॥ १६ ॥

आत्मनैवात्मनि स्वस्थे सन्तुष्टे पुरुषे स्थिते ॥ प्रशाम्यन्त्याधयः सर्वे प्रावृषीवाशु पांसवः ॥ १७ ॥
नित्यं शीतलया राम कलंकपरिभिन्नया ॥ पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पूर्णतयेन्दुवत् ॥ १८ ॥ सम-
तासुन्दरं वक्त्रं पुरुषस्यावलोकयन् ॥ तोषमेति यथा लोको न तथा धनसंचयैः ॥ १९ ॥ समतया
मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः समलंकृतः ॥ तममलं प्रणमन्ति नमश्चरा अपि महामुनयो
रघुनन्दन ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे
सन्तोषनिरूपणं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अर्थ—अपने आपही आत्मामें संतुष्ट होके जब पुरुष स्थित होताहै तब सम्पूर्ण मानसीपीडा शीघ्र ऐसे शान्त
होजातीहै जैसे वर्षाकालमें धूलि ॥ १७ ॥ हे रामजी ! कलंकसे रहित संतोषयुक्त शुद्ध शीतलवृत्तिसे पूर्ण चन्द्रमाके-
समान मनुष्य शोभायमान होताहै ॥ १८ ॥ सर्वत्र सन्तोष होनेसे समतासे अतिसुंदर पुरुषके मुखको देखकर संसार
जैसा प्रसन्न होताहै वैसा धनके संचयसे नहीं होता ॥ १९ ॥ इस संसारमें जो श्रेष्ठपुरुष महात्माओंको प्रिय जो सर्वत्र
समानभाव उससे शोभितहै उसको आकाशगामि देवता तथा मुनिजनभी प्रणाम करतेहैं ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे
मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे सन्तोषनिरूपणं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

चतुर्थ द्वारपाल सत्संग और चारोंमेंसे एककीभी सेवा पुरुषार्थफलको देती है, इस विषयका वर्णन, इस १६ वे सर्गमें किया गया है.

श्रीवसिष्ठ उवाच-विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम् ॥ सर्वत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ १ ॥ साधुसंगतरोर्जातं विवेककुसुमं सितम् ॥ रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ २ ॥ शून्यमाकीर्णतामेति मृतिरप्युत्सवायते ॥ आपत्सम्पदिवाभाति विद्वज्जनसमागमे ॥ ३ ॥ हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः ॥ जयत्येको जगत्यस्मिन् साधुः साधुसमागमः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबुद्धे रामजी ! संसारके पार उतरनेमें उत्तम साधुसमागम मनुष्योंको सब अवस्थाओंमें विशेषकरके उपकारी होता है ॥ १ ॥ जो महात्मा साधुसंगरूपीवृक्षसे उत्पन्न विवेकरूपी निर्मलपुष्पकी रक्षा करते हैं वे मोक्षरूपी फलसंपत्तिके पूर्णपात्र होते हैं ॥ २ ॥ उत्तम विद्वान्जनके मिलनेसे स्वजनधनादिसे शून्य दुःखके स्थानभी संपत्ति आदिसे पूर्ण और मृत्युभी उत्सवके सदृश, और विपत्तिभी संपत्तिके समान प्रतीत होती है ॥ ३ ॥ आपत्तिरूपकमलिनीके लिये हिमके समान, और अज्ञानरूपीकुहरेको प्रबलवायुके सदृश, उत्तम साधुसमागम संसारमें सबसे उत्कृष्ट है ॥ ४ ॥

परं विचर्द्धनं बुद्धेरज्ञानतरुशातनम् ॥ समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम् ॥ ५ ॥ विवेकः परमो दीपो जायते साधुसंगमात् ॥ मनोहरोज्ज्वलो नूनमासेकादिव गुच्छकः ॥ ६ ॥ निरपायां निराबाधां निर्द्वैतं नित्यपीवरीम् ॥ अनुत्तमां प्रयच्छन्ति साधुसंगविभूतयः ॥ ७ ॥ अपि कष्टतरां प्राप्तेर्दशां विवशतां गतेः ॥ मनागपि न सन्त्याज्या मानवैः साधुसंगतिः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आप साधुसमागमको विवेकज्ञानका वर्धक, अज्ञानरूपी वृक्षको काटनेवाला, और सम्पूर्ण मानसीपीडाओंको दूरकरनेवाला जानो ॥ ५ ॥ साधुमहात्माओंके संगसे परमविवेकरूपी दीपक ऐसे उत्पन्न होता है जैसे वाटिकाके सींचनेसे मनोहर और उज्ज्वल पुष्प तथा फलका गुच्छा ॥ ६ ॥ साधुसमागमकी विभूतियां विघ्न और शरहित, निरन्तर वर्द्धनशील अनन्त और सबसे उत्तमसुखको देती हैं ॥ ७ ॥ अतिकष्टदायीदशाको प्राप्त और पराधीनतामें विवश मनुष्योंकोभी उचित है कि क्षणभरकेलियेभी साधुसंगति न छोड़ें ॥ ८ ॥

साधुसंगतयो लोके सन्मार्गस्य च दीपिकाः ॥ हार्दाधकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥ ९ ॥ यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगंगया ॥ किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ १० ॥ नीरागाश्छिन्नसन्देहा गलितग्रन्थयोऽनघ ॥ साधवो यदि विद्यन्ते किं तपस्तीर्थसंग्रहैः ॥ ११ ॥ विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि ॥ दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः ॥ १२ ॥

अर्थ—साधुमहात्माओंकी संगति अज्ञानरूपीरात्रीको नष्टकरनेवाली सन्मार्गकी दीपिका है, और हृदयके अन्धकारको हरनेवाली ज्ञानरूपीसूर्यकी दीप्ति है ॥ ९ ॥ जिस प्राणीने ताप और मलिनताको नाशकरनेकेलिये शीतल और निर्मल साधुसंगतिरूपीगंगामें स्नान किया है उसको दान, तीर्थ, तप और यज्ञसे क्या प्रयोजन है ॥ १० ॥ हे पापरहित रामजी ! यदि संसारमें रागद्वेषरहित, सन्देहशून्य, और अन्तःकरणकी ग्रन्थियोंसे रहित साधुजन हैं, तो तप और तीर्थोंके संग्रहसे क्या प्रयोजन ॥ ११ ॥ जिनका चित्त परमात्माके स्वरूपमें विश्रान्त है ऐसे धन्यवादके योग्य महात्मा साधुलोग जनोंको बड़े परिश्रमसे इसप्रकार ढूँढ़ने चाहिये जैसे निर्धनमनुष्योंको माणे ॥ १२ ॥

सत्समागमसौन्दर्यशालिनी धीमतां मतिः ॥ कमलेवाप्सरोवृन्दे सर्वदैव विराजते ॥ १३ ॥ तेनामलविचारस्य पदस्याग्रावचूलिता ॥ प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः ॥ १४ ॥ विच्छिन्नग्रन्थयस्तज्ज्ञाः साधवः सर्वसंमताः ॥ सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ह्युपाया भवांबुधौ ॥ १५ ॥ त एते नरकाग्नीनां संशुष्केधनतां गताः ॥ यैर्दृष्टा हेलया संतो नरकानलवारिदाः ॥ १६ ॥

अर्थ—साधुसमागमकी सुन्दरतासे शोभायमान महात्माओंकी बुद्धि सदा ऐसे शोभित होती है जैसे अप्सराओंके समूहमें लक्ष्मी ॥ १३ ॥ जिस धन्यपुरुषने प्रसिद्ध साधुसंगतिको नहीं त्यागा, उसने निर्मलविचारसे प्राप्त ब्रह्मपदरूपी चूडामणिको मानो अपने शिरका भूषण बनाया है ॥ १४ ॥ जिनकी हृदयकी ग्रन्थियां छिन्न होगई हैं, और जिन्होंने परमात्माके स्वरूपको जान लिया है, ऐसे सबके माननीय साधुमहात्माओंकी दानमान आदि सबउपायोंसे सेवा

करनीचाहिये, क्योंकि संसाररूपीसमुद्रसे पारउतरनेकेलिये येही उपाय है ॥ १५ ॥ नरकरूपी अग्निको शांत करनेमें मेघोंकेसमान साधुमहात्माओंका जिन पुरुषोंने अनादर कियाहै वे नरकअग्निके शुष्क इन्धन हैं अर्थात् वे नरकके अग्निमें अच्छीतरह जलायेजातेहैं ॥ १६ ॥

दारिद्र्यं मरणं दुःखमित्यादिविषयो भ्रमः ॥ संप्रशम्यत्यशेषेण साधुसंगमभेदजैः ॥ १७ ॥ सन्तोषः साधुसंगश्च विचारोऽथ शमस्तथा ॥ एत एव भवाम्भोधावुपायास्तरणे नृणाम् ॥ १८ ॥ सन्तोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः ॥ विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम् ॥ १९ ॥ चत्वारोऽपि विमला उपाया भवभेदने ॥ यैरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारि भवार्णवात् ॥ २० ॥

अर्थ—दरिद्रता, मरण, और अनेकप्रकारका दुःख, इत्यादिविषयोंका जो सन्निपात रोग है वह साधुसमागम-रूपी औषधोंसे सर्वथा शांत होजाताहै ॥ १७ ॥ सन्तोष, साधुसंग, विचार और शम येही चारों संसाररूपीसमुद्रसे मनुष्योंको पारउतरनेकेलिये उत्तमउपायहैं ॥ १८ ॥ सन्तोषही परमलाभ है, साधुसंगतिही परमगति है, विचारही सबसे उत्तम परमज्ञान है, और शमही सर्वोपरि सुख है ॥ १९ ॥ ये चारों निर्मल उपाय संसारके भेदनकरनेकेलिये जिनको अभ्यस्त हैं, वे अज्ञानरूपी जलमय इस संसारसमुद्रसे मानो पारही होगये ॥ २० ॥

एकस्मिन्नेव चै तेषामभ्यस्ते विमलोदये ॥ चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २१ ॥ एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसवभूरिह ॥ सर्वसंसिद्धये तस्माद्यत्नेनैकं समाश्रयेत् ॥ २२ ॥ सत्समागमसन्तोषविचाराः सुविचारितम् ॥ प्रवर्तन्ते शमस्वच्छे वाहनानीव सागरे ॥ २३ ॥ विचारसन्तोषशमसत्समागशालिनि ॥ प्रवर्तन्ते श्रियो जन्तौ कल्पवृक्षाश्रिते यथा ॥ २४ ॥

अर्थ—हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ रामजी ! इन चारोंमें उत्तमतासे एककाभी अभ्यास करनेसे चारोंका अभ्यास अर्पण होजाताहै ॥ २१ ॥ इन चारोंमेंसे एक एक भी चारोंकी उत्पत्तिका स्थान है, इसलिये सबकी सिद्धिकेलिये एककाही यत्नसे आश्रय ले ॥ २२ ॥ जब शमसे विक्षेपरूप तरंग नष्टहोजातेहैं, और अन्तःकरणरूपीसमुद्र स्वच्छ होजाताहै, और उसमें राग द्वेष आदि ग्राहोंका उपद्रव नहीं होता; तब साधुसमागम, सन्तोष और विचाररूपी महापोत(जहाज) निर्विघ्नतासे चलतेहैं ॥ २३ ॥ विचार, सन्तोष, शम, और सत्समागम, इन चारोंसे शोभायमान जो मनुष्य है; उसको ज्ञानकी तथा लोककी सम्पूर्ण सम्पत्तियां ऐसे प्राप्तहोतीहैं, जैसे कल्पवृक्षके आश्रित मनुष्यको लक्ष्मी ॥ २४ ॥

विचारशमसत्संगसन्तोषवति मानवे ॥ प्रवर्तन्ते प्रपूर्णैर्दौ सौन्दर्याद्या गुणा इव ॥ २५ ॥ सत्संग-सन्तोषशमविचारवति सन्मतौ ॥ प्रवर्तन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्रियः ॥ २६ ॥ तस्मादेकतमं नित्यमेतेषां रघुनन्दन ॥ पौरुषेण मनो जित्वा यत्नेनाभ्याहरेद्गुणम् ॥ २७ ॥ परं पौरुषमाश्रित्य जित्वा चित्तमतंगजम् ॥ यावदेको गुणो नान्तस्तावन्नास्त्युत्तमा गतिः ॥ २८ ॥

अर्थ—विचार, शम, सन्तोष, और साधुसमागम, इन चारोंसे परिपूर्ण मनुष्यमें प्रसन्नता आदि सब गुण ऐसे प्राप्तहोतेहैं जैसे पूर्णचंद्रमामें सुन्दरता आदि ॥ २५ ॥ सत्संग, सन्तोष, शम, और विचारवाले सद्बुद्धियुक्त मनुष्यको सम्पूर्ण विजयलक्ष्मी ऐसे प्राप्त होतीहै जैसे उत्तम मंत्रीवाले राजाको सबविजयकी शोभा ॥ २६ ॥ हे रघुनन्दन ! इसलिये पुरुषार्थरूपी प्रबल्यत्नसे मनको जीतकर इन चारोंमेंसे एक गुण तो अवश्य सर्वदा आत्मामें धारणकरनाचाहिए ॥ २७ ॥ परमपुरुषार्थका आश्रय लेके मनरूपी मतंगजको जीतकर जबतक इन चारोंमेंसे एकभी गुण आत्मामें नहीं प्राप्तहोता तबतक उत्तमगति कदापि नहींहोती ॥ २८ ॥

पौरुषेण प्रयत्नेन दन्तैर्दन्तान्विचूर्णयेत् ॥ यावन्नामिनिविष्टं ते मनो राम गुणार्जने ॥ २९ ॥ देवो भवाथ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथ वा ॥ तावत्तव महाबाहो नोपायोऽस्तीह कश्चन ॥ ३० ॥ एकस्मिन्नेव फलदे गुणे बलमुपागते ॥ क्षीयन्ते सर्व एवाशु दोषा विवशचेतसः ॥ ३१ ॥ गुणे विवृद्धे वर्द्धन्ते गुणा दोषजयप्रदाः ॥ दोषे विवृद्धे वर्द्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—अत्यन्त प्रबलपुरुषार्थका आश्रय लेके जबतक इन गुणोंको उपार्जन करनेमें चित्त नहीं लगता ॥ २९ ॥ तबतक हे रामजी ! चाहे आप देवहों, अथवा यक्ष वा पुरुष हों वा कोई वृक्ष हों, परन्तु संसारसे पार उतरनेके लिये कोईभी उपाय नहींहै ॥ ३० ॥ इनमेंसे एकभी अभ्याससे फलदायक होताहै, और दृढतासे प्राप्तहोनेपर व्याकुलचित्तके सम्पूर्ण दोष शीघ्रही नष्टकरदेताहै ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! गुणोंके बढ़नेपर दोषोंके जीतनेवाले सब गुण वृद्धिको प्राप्तहोतेहैं और दोषोंके बढ़नेपर, गुणनाशक सबदोष बढ़तेहैं ॥ ३२ ॥

मनोमोहवने ह्यस्मिन् वेगिनी वासनासरित् ॥ शुभाशुभवृहत्कूला नित्यं वहति जन्तुषु ॥३३॥ सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते ॥ कूले तेनैव वहति यथेच्छसि तथा कुरु ॥३४॥ पुरुषयत्नजवेन मनोवने शुभतटानुगतां क्रमशः कुरु ॥ वरमते निजभावमहानदीमहह तेन मनागपि नोह्यसे ॥३५॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहार-

प्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

अर्थ—मनके अज्ञानरूपी वनमें वासनारूप बड़ी प्रबलनदी, शुभ और अशुभरूपी दोतटोंकरके प्राणियोंपर सदा बहाकरती है ॥ ३३ ॥ वह वासनारूप नदी पुरुषार्थसे जिस तट (शुभ वा अशुभ) की ओर झुकाईजाती है उसीओर बहती है, अब चाहें आप इसे शुभतटकीओर झुकावें चाहें अशुभकी ओर ॥ ३४ ॥ हे श्रेष्ठबुद्धि रामजी ! पुरुषार्थके यत्नके वेगसे मनरूपीवनमें इस वासनारूपीनदीको क्रमसे शुभप्रवाहकीओर झुकाओ, ऐसा करनेसे किंचित्भी अशुभप्रवाह तुमको अपनी ओर न बहासकेगा ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे

सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

पृथक् २ वर्णनीय अर्थोंसे तथा गुणोंसे भिन्न २ प्रकरणोंमें इस १७ वें सर्गमें इस ग्रन्थकी संख्याका विभाग वर्णन कियागयाहै.

श्रीवासिष्ठ उवाच—एवमन्तर्विवेको यः स महानिह राघव ॥ योग्यो ज्ञानगिरः श्रोतुं राजेव नयभार-
तीम् ॥ १ ॥ अवदातोऽवदातस्य विचारस्य महाशयः ॥ जडसङ्गोज्झितो योग्यः शरदिन्दोर्यथा
नमः ॥ २ ॥ त्वमेतया खण्डितया गुणलक्ष्म्या समाश्रितः ॥ मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं शृणु
॥ ३ ॥ पुण्यकल्पद्रुमो यस्य फलभारानतः स्थितः ॥ मुक्तये जायते जन्तोस्तस्येदं श्रोतुमुद्यमः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार जिसके अन्तःकरणमें विचार, शम और सन्तोष आदि वि-
त्की सम्पत्ति प्राप्तहुई है वही ज्ञानोपदेश सुननेको अधिकारी है. जैसे नीतिशास्त्रका राजा ॥ १ ॥ मूर्खोंके संगसे
क्रूरहनेवाले तथा शुद्धविचारवाले मनुष्यका अन्तःकरण महान् आशययुक्त ऐसे निर्मलरहताहै, जैसे शरद्भुतुके
चन्द्रमाके प्रकाशसे मेघरहित आकाश ॥ २ ॥ हे रामजी ! उक्तगुणोंकी अखण्डितलक्ष्मीसे सम्पन्न आप मनके अज्ञानको
नाशकरनेवाली वक्ष्यमाण मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३ ॥ जिस पुरुषका पुण्यरूपी कल्पवृक्ष फलोंके भारसे झुकजाताहै.
वही पुरुष मुक्तिकेलिये इस ग्रन्थको सुननेका उद्यम करताहै ॥ ४ ॥

पावनानामुदाराणां परबोधैकदायिनाम् ॥ वचसां भाजनं भूत्यै भव्यो भवति नाधमः ॥ ५ ॥ मोक्षो-
पायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता ॥ त्रिशद्वे च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी ॥ ६ ॥ दीपे यथा
विनिद्रस्य ज्वलिते सम्प्रवर्तते ॥ आलोकोऽनिच्छतोऽप्येवं निर्वाणमनया भवेत् ॥ ७ ॥ स्वयं ज्ञाता
श्रुता वापि भ्रांतिशांत्यैकसौख्यदा ॥ आप्रेक्ष्य वर्णिता सद्यो यथा स्वर्गतरंगिणी ॥ ८ ॥

अर्थ—परमपवित्र, उदार उत्तम अर्थसहित और परमज्ञानको देनेवाले वचनोंका पात्र मुक्तिकेलिये धर्मा-
त्माही पुरुष होताहै, न कि विचारादिरहित अधम पापी मनुष्य ॥ ५ ॥ सारभूत अर्थोंसे पूर्ण, उपनिषद्के तुल्य तथा
मोक्षदायक मोक्षोपाय नामवाली यह वाणी (यो० वा० ग्रन्थ) ३२००० बतिसहस्रश्लोकोंमें प्रसिद्ध कीगई है
॥ ६ ॥ जिसप्रकार दीपकसे निद्रारहित पुरुषकी इच्छाविनाभी प्रकाशहोताहै और उससे सबपदार्थ उसको देखपडते
हैं इसीप्रकार इस संहिताके सुननेसे निर्वाण (मोक्षज्ञान) उत्पन्नहोताहै ॥ ७ ॥ उत्तमरितिसे विचारपूर्वक स्वयं ज्ञात
वा दूसरोंके सम्मुख वर्णन कीहुई, अथवा दूसरेसे सुनीहुई, यह संहिता गंगाजीकेसमान शीघ्र पापोंको शान्त करती है
और अनन्तसुखको देती है ॥ ८ ॥

यथा रज्ज्वामहिभ्रान्तिर्विनश्यत्यवलोकनात् ॥ तथैतत्प्रेक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखितः ॥ ९ ॥

युक्तियुक्तार्थवाक्यानि कल्पितानि पृथक् पृथक् ॥ दृष्टान्तसारसूक्तानि चास्यां प्रकरणानि षट्

॥ १० ॥ वैराग्याख्यं प्रकरणं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ विरागो वर्द्धते येन सेकेनेव मरौ तरुः ॥ ११ ॥
(अनुबन्धेन सहितं दिष्टतत्त्वनिरूपणम् ॥) सार्द्धं सहस्रं ग्रन्थस्य यस्मिन् हृदि विचारिते ॥ प्र-
काशाच्छुद्धतोदेति मणाविव सुमार्जिते ॥ १२ ॥

अर्थ—जिसप्रकार रज्जुके वास्तविकरूपके जाननेसे रज्जुमें सर्पकी भ्रांति शीघ्र मिटजाती है, इसीप्रकार ग्र-
न्थको विचारपूर्वक देखनेसे संसारका दुःख शान्तहोजाताहै ॥ ९ ॥ युक्तिसहित अर्थवाले वाक्यसहित तथा उत्तमदृष्टां-
तोंके आख्यानसहित ६ छ प्रकरण इस ग्रन्थमें हैं ॥ १० ॥ इस ग्रन्थका प्रथम प्रकरण “वैराग्य” नामक है, जिससे—
वैराग्यकी वृद्धि ऐसे होतीहै, जैसे जलके सींचनेसे मरुस्थलके वृक्षकी ॥ ११ ॥ इस १५०० श्लोकयुक्त प्रकरणके भलि-
भांति विचारनेसे विषयोंमें दोषपरिज्ञानद्वारा मलिनताकी निवृत्ति ऐसे होती है जैसे शुद्धकियेहुये मणिमें ॥ १२ ॥

मुमुक्षुव्यवहाराख्यं ततः प्रकरणं कृतम् ॥ सहस्रमात्रं ग्रन्थस्य युक्तिग्रन्थेन सुन्दरम् ॥ १३ ॥ स्व-
भावो हि मुमुक्षूणां नराणां यत्र वर्ण्यते ॥ अथोत्पत्तिप्रकरणं दृष्टान्ताख्यायिकामयम् ॥ १४ ॥ सप्त-
ग्रन्थसहस्राणि विज्ञानप्रतिपादकम् ॥ जागती द्रष्टृदृश्यश्रीरहंत्वमितिरूपिणी ॥ १५ ॥ अनुत्पन्नै-
वोत्थितेव यत्रेति परिवर्ण्यते ॥ यस्मिञ्छुते जगदिदं श्रोतान्तर्बुध्यतेऽखिलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—उसके अनन्तर मुमुक्षुव्यवहारनामक दूसरा प्रकरण १००० एकसहस्र युक्तिसहित उत्तमश्लोकोंकी सं-
ख्यासहित रचागयाहै ॥ १३ ॥ जिसमें मुमुक्षुमनुष्योंके स्वभावका वर्णन उत्तमतापूर्वक कियागयाहै, इसके अनन्तर दृष्टा-
न्त और आख्यायिकाओंसे पूर्ण उत्पत्तिप्रकरण है ॥ १४ ॥ इस प्रकरणमें ७००० सातसहस्र श्लोक ज्ञानप्रतिपादक हैं ‘ अह-
म् ’ और ‘ त्वम् ’ पदको निरूपण करनेवाली, द्रष्टा और दृश्यके भेदसे विचित्र यह जगत्की संपत्ति ॥ १५ ॥ आकास्मि-
क मनके संकल्पसे उत्पन्नहुई जिसमें वर्णन कीगई है इसके सुननेसे श्रोताके अन्तःकरणमेंही संपूर्णजगत्की यथार्थ
दशा जानपडती है ॥ १६ ॥

सास्मद्युष्मत्सविस्तारं सलोकाकाशपर्वतम् ॥ पिण्डग्रहविनिर्मुक्तं निर्भित्तिकमपर्वतम् ॥ १७ ॥ पृ-
थ्व्यादिभूतरहितं संकल्प इव पत्तनम् ॥ स्वप्नोपलम्भभावाभं मनोराज्यवदाततम् ॥ १८ ॥ गन्धर्व-
नगरप्रख्यमर्थशून्योपलम्भनात् ॥ द्विचन्द्रविभ्रमाभासं मृगतृष्णाम्बुवर्त्तनम् ॥ १९ ॥ नौयाने लोल-
शैलामं सत्यलाभविर्जितम् ॥ चित्तभ्रमपिशाचाभं निर्बीजमपि भासुरम् ॥ २० ॥

अर्थ—इस प्रकरणमें ‘ त्वम् ’ और ‘ अहम् ’ पदके अर्थ ब्रह्माण्डोंके विस्तार प्रति ब्रह्माण्डलोकाकाश और पर्वत-
पर्वत मूर्तिमान्द्रव्यसे रहित भेदरूपभित्तिसे शून्य, इसीसे पर्वतादि वर्जित ॥ १७ ॥ पृथ्वी आदि पंचभूतोंसे शून्य संक-
ल्पनगरकेतुल्य स्वप्नमें प्राप्तपदार्थके सदृश भासमान, और मनोराज्यकेतुल्य व्याप्त यह जगत् वर्णनकियागयाहै ॥ १८ ॥
अर्थकी अप्राप्तिसे गन्धर्वनगरके दोचन्द्रके भ्रमके और मृगतृष्णाके जलके ॥ १९ ॥ नौकाके गमनमें चंचलपर्वतके सदृश
सत्यलाभसे वर्जित चित्तके भ्रमसे कल्पित और पिशाचके तुल्य मायारूप कारणके मिथ्या होनेसे और ब्रह्मके निर्विकारी
होनेसे निर्बीज होनेपरभी प्रकाशमान् निरूपणकियागयाहै ॥ २० ॥

कथार्थप्रतिभासाभं व्योममुक्तावलोनिभम् ॥ कटकत्वं यथा हेमि तरंगत्वं यथाम्भसि ॥ २१ ॥ यथा
नभसि नीलत्वमसदेवास्थितं सदा ॥ अभित्तिरंगरहितमुपलब्धिमनोहरम् ॥ २२ ॥ स्वप्ने वा व्योम्नि
वा चित्रमकट्टं चिरभासुरम् ॥ अवन्दिरेव वन्दिहत्वं घत्ते चित्रानलो यथा ॥ २३ ॥ दधात्येवं जगच्छ-
व्दरूपार्थमसदात्मकम् ॥ तरंगोत्पलमालाभं दृष्टनृत्यमिवोत्थितम् ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रवणकी आसक्तिमें कथार्थके समान भासमान आकाशकी मुक्तावलीके सदृश सुवर्णमें कटक और जल
में तरंगकेसमान अनिर्वचनयिरूप ॥ २१ ॥ आकाशकी नीलिमाकेसमान असत्वरूपसे सदा प्रतीयमान विना भित्ति और
रंगके चित्रकेसमान पूर्वके अनुभवमात्रसे अतिमनोहर ॥ २२ ॥ स्वप्न अथवा आकाशमें जैसे विनाकारणके प्रकाशमान
चित्र तथा चित्रलिखित अग्निकेसमान प्रकाशमान ॥ २३ ॥ यह जगत् अभावरूप होकरभी जगत्के शब्द और अर्थको
धारणकरनेवाला है, तरंगोंमें कमलकी मालाके समान स्मरणसे प्रथमदृष्टनृत्यकेतुल्य मनसे उत्थित ॥ २४ ॥

चक्रचीत्कारपूर्णस्य जलराशिमिवोद्यतम् ॥ शीर्णपत्रं भ्रष्टनष्टं ग्रीष्मे वनमिवारसम् ॥ २५ ॥ सर-
णव्यग्रचित्ताभं शिलागृहगुहास्पदम् ॥ अन्धकारगुहैकैकनृत्तमुन्मत्तचेष्टितम् ॥ २६ ॥ प्रशान्ताज्ञा-
ननीहारं विज्ञानशरदम्बरम् ॥ समुत्कीर्णमिव स्तम्भे चित्रं भित्ताविवोदितम् ॥ २७ ॥ पंकादिवाभि-
रचितं सचेतनमचेतनम् ॥ ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थं परिकल्पितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—उतान सोनेवाले चक्रवाकके शब्दसे पूर्ण आकाशके देखनेसे कल्पित जलराशिके समान तथा सूखेहुये पत्रसादित इसीसे छाया और फलकी संपत्तिरहित नष्ट भ्रष्ट ग्रीष्मऋतुके वनके समान ॥ २५ ॥ मृत्युके समयमें व्याकुलचित्तके सदृश, पर्वतोंकी गुफाओंके समान अन्धकारयुक्त और भयंकरगुफाओंमें उन्मत्तचेष्टासदृश एक २ जीवके मृत्युके समान ॥ २६ ॥ वास्तवमें शान्त है, अज्ञानरूपी नीहार (कुहर) जिसमें ऐसा विज्ञानरूपी शरद्ऋतुके निर्मल आकाशके समान खम्भेमें खुदीहुई मूर्तिआदिके समान अथवा भित्तिमें रचेहुये चित्रके समान ॥ २७ ॥ जैसे मृत्तिका आदिसे बनाहुआ पदार्थ वास्तवमें मृत्तिकास्वरूपही है इसीतरह ब्रह्ममें भ्रान्तिसे कल्पित जगत् वास्तवमें ब्रह्मस्वरूपही है यह ज्ञान इस प्रकरणके सुननेवालेको होजाताहै इसके अनन्तर स्थितिप्रकरणनामक चतुर्थप्रकरण है ॥ २८ ॥

त्रीणि ग्रन्थसहस्राणि व्याख्यानाख्यायिकामयम् ॥ इत्थं जगदहंभावरूपस्थितिमुपागतम् ॥ २९ ॥ दृष्टदृश्यक्रमं प्रौढमित्यत्र परिकीर्तितम् ॥ दशदिग्भ्रमण्डलाभोगभासुरोऽयं जगद्भ्रमः ॥ ३० ॥ इत्थमभ्यागतो वृद्धिमिति तत्रोच्यते चिरम् ॥ उपशान्तिप्रकरणं ततः पञ्चसहस्रकम् ॥ ३१ ॥ पञ्चमं पावनं प्रोक्तं युक्तिसन्ततिसुन्दम् ॥ इदं जगदहं त्वं च स इति भ्रान्तिरुत्थिता ॥ ३२ ॥ इत्थं संशाम्यतीत्यस्मिन्कथ्यते श्लोकसंग्रहः ॥ उपशान्तिप्रकरणे श्रुते शाम्यति संसृतिः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिसमें तीनहजार श्लोकोंमें ब्रह्म और जगत्के विषयमें व्याख्यान है और अनेक कथा है, इसप्रकार जगद्रूपसे तथा भोक्ता भोग्यरूप अहंभावसे स्थितिको प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ ब्रह्मही द्रष्टादृश्यभावको स्वीकार करता है यह वर्णनकियागयाहै, दश दिशामंडलोंमें प्रकाशमान ब्रह्ममेंही इस जगत्का भ्रम है ॥ ३० ॥ इसप्रकारसे ब्रह्मही जगद्रूपसे वृद्धिको सनातनकालसे प्राप्तहुआहै, इस विषयका वर्णन स्थितिप्रकरणमें कियागयाहै, उसके अनन्तर पांच सहस्र श्लोकोंका उपशमप्रकरण है ॥ ३१ ॥ यह पंचम उपशमप्रकरण युक्तियोंके समूहसे अतिरमणीय है, यह जगत् अहं, त्वं और तद् यह भ्रम इसप्रकारसे हुआ, और इसप्रकारसे इस भ्रमकी शान्ति होती है, इत्यादि विषय इस प्रकरणमें कहेगये हैं, और इसको सुनकर यथोक्त साधन करनेसे जीवन्मुक्तिद्वारा क्लेश क्षीणहोनेसे दग्धबीजकेसदृश जगत्के भ्रम नष्टहोजातेहैं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

प्रभ्रष्टचित्रसेनेव किञ्चिद्भ्योपलम्भना ॥ शतांशशिष्टा भवति संशान्तभ्रान्तरूपिणी ॥ ३४ ॥ अन्यसङ्कल्पचित्तस्था नगरश्रीरिवासती ॥ अलभ्यवस्तुपार्श्वस्थस्वप्नयुद्धचिरारवा ॥ ३५ ॥ शान्तसङ्कल्पमत्ताभ्रमीपणाशनिशब्दवत् ॥ विस्मृतस्वप्नसङ्कल्पनिर्माणनगरोपमा ॥ ३६ ॥ भविष्यनगरोद्यानप्रसूवन्ध्याऽमलांगिका ॥ तस्या जिह्वोच्यमानोऽग्रकथार्थानुभवोपमा ॥ ३७ ॥

अर्थ—तथा किञ्चित् आश्रययुक्त चित्रलिखित सेनाके समान छिन्नभिन्न शतांश शेष भलीभांति शान्त और भ्रान्तिरहित यह संसार होजाताहै ॥ ३४ ॥ संकल्पकरनेवाले पुरुषके निकट दूसरे पुरुषके स्वप्नमें धनकी प्राप्तिरहित युद्धमें दीर्घकालतक शब्दयुक्त दूसरेके संकल्पसे चित्तमें स्थित नगरकी शोभाके समान यह संसार, उत्तरभूमिकाके जीतनेसे मिथ्या प्रतीत होनेलगताहै ॥ ३५ ॥ सर्वथा निवृत्त, संकल्पसे कल्पित, मतगजके समान, अतिभयंकर मेघ और वज्रके शब्दके तुल्य, विस्मृत स्वप्नमें रचित नगरके समान, भविष्यत् नगरकी रमणीयवाटिकामें पुत्रवती और विमल अंगवाली वन्ध्याकी जिह्वासे वर्णित, और उसी वन्ध्याके उग्र वीरपुत्रोंकी कथाके तुल्य यह संसारभान होताहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

अनुलिखितचित्रस्य चित्रव्याप्तेव भित्तिभूः ॥ परिविस्मर्यमाणार्थकल्पनानगरीनिभा ॥ ३८ ॥ सर्वर्तुमदनुत्पन्नवनस्पन्दाऽस्फुटाकृतिः ॥ भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरंजना ॥ ३९ ॥ अन्तर्लीनतरंगौघसौम्यवारिसरित्समा ॥ निर्वाणाख्यं प्रकरणं ततः पष्ठमुदाहृतम् ॥ ४० ॥

अर्थ—और बिनालिखेचित्रसे पूर्ण भित्तिके तथा कल्पितनगरकी शोभाके तुल्य ॥ ३८ ॥ सबऋतुके अनुत्पन्न वनकी अलक्ष्यआकृतिके भावी पुष्पवनके आकारसाहित वसन्तके रसके रंगके ॥ ३९ ॥ तथा तरंगशून्य निश्चलजलके पुमात्र यह संसार इस प्रकरणके अनुभवसे प्रतीतहोताहै, इसके अनन्तर पष्ठ निर्वाणनाम प्रकरण कहागयाहै ॥ ४० ॥

शिष्टो ग्रन्थः परीमाणं तस्य ज्ञानमहार्थदः ॥ बुद्धे तस्मिन्भवेच्छ्रेयो निर्वाणं शान्तकल्पनम् ॥ ४१ ॥ अचेत्यचित्प्रकाशात्मा विज्ञानात्मा निरामयः ॥ परमाऽऽकाशकोशाच्छः शान्तसर्वभवभ्रमः ॥ ४२ ॥ निर्वापितजगद्यात्रः कृतकर्तव्यसुस्थितः ॥ समस्तजनतारम्यवज्रस्तम्भो नभोनिभः ॥ ४३ ॥ विनिर्गोर्णयथासंख्यजगज्जालातिवृप्तिमान् ॥ आकाशीभूतनिःशेषरूपा लोकमनस्कृतिः ॥ ४४ ॥

अर्थ—शेष १४००० (चौदह सहस्र) श्लोक इसका परिमाणहै, इसका ज्ञान महान् अर्थदायक है, इसके ज्ञानसे मूलअविद्याके नष्टहोजानेसे कल्पनारहित मोक्षरूप कल्याण प्राप्तहोताहै ॥ ४१ ॥ इसप्रकरणका श्रोता विषयरहित प्रकाश तथा ज्ञानरूप, निरामय, हार्दाकाशके समान निर्मल और संपूर्ण संसारके भ्रमसे रहित होताहै ॥ ४२ ॥ तथा जगत्प्राप्ताको समाप्तकरनेवाला, कृतकृत्य वज्रमणिके खम्भेके सदृश अविकाररूप होनेसे वस्तुके प्रतिबिम्बमात्रको ग्रहणकरनेवाला और सब जनसमूह तथा उनके आरम्भोंका आधार होजाताहै ॥ ४३ ॥ तथा अनेकसंख्यायुक्त जगत्के जालोंका अन्तःकरणमेंही भान होनेसे अत्यन्त तृप्त होजाताहै और बाह्येन्द्रियोंसेभी भोग उसके मनमें शून्याकार प्रतीतहोते हैं ॥ ४४ ॥

कार्यकारणकर्तृत्वहेयदेयदृशोज्झितः ॥ सदेह इव निर्देहः स संसारोप्यसंस्तुतिः ॥ ४५ ॥ चिन्मयो घनपाषाणजठरापीचरोपमः ॥ चिदादित्यस्तपल्लोकानन्धकारोपरोपमम् ॥ ४६ ॥ परप्रकाशरूपोऽपि परमान्ध्वमिवागतः ॥ रुद्धसंस्तुतिदुर्लभः प्रक्षीणाशाविषूचिकः ॥ ४७ ॥ नष्टाहंकारवेतालो देहवान् कलेवरः ॥ कस्मिंश्चिद्रोमकोट्यग्रे तस्येयमवतिष्ठते ॥ जगल्लक्ष्मीर्महामेरोः पुष्पे कचिदिवालिनी ॥ ४८ ॥

अर्थ—कार्य, कारण, कर्तृत्वमें स्वीकार और परित्यागदृष्टिसे रहित, देहसहित होनेपरभी देहरहित, संसारसहित होनेपरभी संसाररहित वह पुरुष होजाताहै ॥ ४५ ॥ चित्तरूप घनपाषाणके दीर्घ निश्चिद्र उदरके समान, चिदादित्यरूप अज्ञानकल्पित लोकोंको अपनी चिदाकारवृत्तिसे प्रदीप्त और आलोकसे प्रकाशकरताहुवाभी वास्तविकमें दृश्यरूप न होनेसे स्वयं अन्धकारोपम ॥ ४६ ॥ परमप्रकाश होनेपरभी अन्धताको प्राप्तके समान, संसारकी दुष्टलीलाओंका अवरोध करनेवाला और आशारूप विषूचिकासे वर्जित वह पुरुष होजाताहै ॥ ४७ ॥ अहंकाररूपवेतालसे रहित और शरीरवान् होनेपरभी अशरीर होजाताहै, उसके रोमके अग्रभागमें यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी लक्ष्मी ऐसे निवास करतीहै, जैसे महामेरुके वृहत् पुष्पके किसी देशमें भ्रमरी ॥ ४८ ॥

परमाणौ परमाणौ चिदाकाशः स्वकोटरे ॥ जगल्लक्ष्मीसहस्रानि धत्ते कृत्वाऽथ पश्यति ॥ ४९ ॥ विततता हृदयस्य महामतेर्हरिहराब्जजलक्षशतैरपि ॥ तुलनमेति न भुङ्क्तिमतो यतः प्रविततताऽस्ति निरुत्तमवस्तुनः ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये सुमुख्यवह्नर-
प्रकरणे ग्रन्थसंख्यादिवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अर्थ—अपने अन्तःकरणमें कल्पित आकाशके परमाणुर में जगत्की अनंत लक्ष्मीको धारणकरताहै, और उनका निर्माण करके पुनः अपनेहीमें देखताहै ॥ ४९ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जीवन्मुक्त पुरुषका हृदय परमात्मस्वरूपही है, उसकी तुलना लक्ष्मों हरिहर तथा ब्रह्मासेभी नहीं हो सकती, क्यों कि मुक्तपुरुषकी व्यापकता, अनन्तता, तथा आनन्दता पराकाष्ठाके आश्रयभूत ब्रह्मके तुल्य है ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे सुमुख्यवह्नरप्रकरणे
ग्रन्थसंख्यादिवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच—अस्यां वाचितमात्रायां प्रबोधः सम्प्रवर्तते ॥ बीजादिव सतो व्युत्पादवश्यं भावि सत्फलम् ॥ १ ॥ अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम् ॥ अन्यत्त्वार्यमपित्याज्यं भाव्यं न्याय्यै-
कसेविना ॥ २ ॥ युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि ॥ अन्यत्तृगमिवत्याज्यमप्युक्तं पञ्चजन्मना ॥ ३ ॥
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कौषं पिबत्यपः ॥ त्यक्त्वा गां गं पुरस्थं तं कोऽनुशास्त्यतिरागिणम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले, जैसे शक्तियुक्त उत्तमबीजको योग्य देश काल और क्षेत्रमें बोनेसे फल अवश्य होता है इसीप्रकारसे इस ग्रन्थको विचारपूर्वक सुनने और पढ़नेमात्रसे ज्ञान अवश्य होताहै ॥ १ ॥ न्याययुक्तपदार्थको अ-

१“ पादोऽस्याविश्वामृतानि त्रिपादस्यामृतादिवि ” (इस परमात्माके एक अंशमें संपूर्ण जगत् है शेष अमृतरूप दैदीप्यमान इसका आधार है) यह श्रुति है.

गीकारकरनेवाले पुरुषको युक्ति वा न्याययुक्त सामान्यमनुष्यरचितभी शास्त्र ग्रहणकरना उचितहै, और युक्ति वा न्यायविरुद्ध वेदोक्तभी त्यागना चाहिये, क्योंकि मनुष्यको मुख्यकरके न्यायपरही चलना चाहिये ॥ २ ॥ युक्तियुक्त वचन बालककाभी ग्रहणकरना उचितहै, युक्तिविरुद्ध ब्रह्माका कथनभी तृणके समान त्यागने योग्य है ॥ ३ ॥ हमारे पिताका खुदाया हुआ यह कूप है ऐसा समुद्रके गंगाजलको त्यागके उस कूपका खाराजलभी जो पीता है उस मूर्खजनको कौन शिक्षा देसकताहै ॥ ४ ॥

यथोषसि प्रवृत्तायामालोकोऽवश्यमेष्यति ॥ अस्यां वाचितमात्रायां सुविवेकस्तथैष्यति ॥ ५ ॥ श्रुतायां प्राज्ञवदनादुत्थ्वान्तं स्वयमेव च ॥ शनैः शनैर्विचारेण बुद्धौ संस्कार आगते ॥ ६ ॥ पूर्वं तावदुदेत्यन्तर्भूतं संस्कृतवाक्यता ॥ शुद्धयुक्ता लतेवोच्चैर्या सभास्थानभूषणम् ॥ ७ ॥ परा नागरतो देति महत्त्वगुणशालिनी ॥ सा यया स्नेहमायान्ति राजानो अमरा अपि ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार प्रातःकालके आरंभहोनेपर प्रकाश अवश्य होताहै, इसीप्रकार इस ग्रन्थके वाचनेमात्रसे उत्तम विवेक अवश्य प्राप्तहोताहै ॥ ५ ॥ बुद्धिमात्रपाण्डितके मुखसे सुनके स्वयं उसके विचारनेसे धीरे २ बुद्धिमें संस्कार आनेपर ॥ ६ ॥ सबसे प्रथम उसके अन्तःकरणमें वाणीका उत्तम तथा शुद्धतायुक्त हरितलताकेसमान उच्चसंस्कार उदयहोताहै, जो कि सभाका शिरोभूषणहै ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर महान्गुणोंसे शोभायमान बड़ी चतुरता उदयहोतीहै जिससे राजा तथा देवताभी प्रीति करनेलगते हैं ॥ ८ ॥

पूर्वापरज्ञः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान् ॥ पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः ॥ ९ ॥ लोभमोहादयो दोषास्ताननं यान्त्यलं शनैः ॥ धियो दिशः समासन्नशरदो मिहिका यथा ॥ १० ॥ केवलं समवेक्ष्यन्ते विवेकाध्यासनं धियः ॥ न किञ्चन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥ ११ ॥ मनःप्रसादमायाति शरदीव महत्सरः ॥ परं साम्यमुपादत्ते निर्मन्दर इवार्णवः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस ग्रन्थके सुननेसे मनुष्य बुद्धिमान् होके पूर्वापरकी बातोंको ऐसे जानने लगताहै, जैसे दीपक हस्तमें लिये उत्तमनेत्रवाला मनुष्य अन्धकारयुक्त रात्रिमें पदार्थोंको ॥ ९ ॥ बुद्धिके राग द्वेष लोभ मोहादि दोष धीरे २ ऐसे णहोजातेहैं, जैसे शरदऋतुके निकट आनेपर दिशाओंका नीहार ॥ १० ॥ हे रामचन्द्रजी! आपकी बुद्धि केवल विवेकके अभ्यासमात्रकी अपेक्षा रखती है, और कुछ नहीं, क्योंकि विना अपने अभ्यासके कोईभी क्रिया फल नहीं देती ॥ ११ ॥ और इस ग्रन्थसे शरत्कालमें महान् तडागकेसमान मनको प्रसन्नता प्राप्तहोती है ' और मन्दराचलपर्वतके निकालनेपर समुद्रके तुल्य मनमें परम समता प्राप्तहोतीहै ॥ १२ ॥

निरस्तकालिमार्त्तशिखेवास्ततमःपटा ॥ प्रतिज्वलत्यलं प्रज्ञा पदार्थप्रविभागिनी ॥ १३ ॥ दैन्यदारिद्र्यदोषाढ्या दृष्टयो दर्शितान्तराः ॥ न निरुन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः ॥ १४ ॥ हृदयं नावलुम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतयः ॥ पुरःस्थितमपि प्राज्ञं महोपलमिवेषवः ॥ १५ ॥ कथं स्यादादिता जन्मकर्मणां दैवपुंस्त्वयोः ॥ इत्यादिसंशयगणः शाम्यत्यहि यथा तमः ॥ १६ ॥

अर्थ—और मोहरूपीकज्जलसे शून्य रत्नके दीपकी शिखाके समान समस्त अन्धकारपटलको दूरकरतीहुई संपूर्ण पदार्थोंका विवेक करनेवाली इस ग्रन्थके ज्ञाताकी बुद्धि अत्यन्त प्रज्वलित होतीहै ॥ १३ ॥ और इसीसे दीनता और दरिद्रता आदिसे पूर्ण दृष्टि धनादिमें निःसारता ज्ञान होनेसे पुरुषको ऐसे नहीं छेदनकरसकती जैसे कवचयुक्त मनुष्यको बाण ॥ १४ ॥ इस शास्त्रके जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषके हृदयको संसारके भयंकर भय ऐसे नहीं छेदनकरसकते जैसे महापाषाणको तीर ॥ १५ ॥ संसारमें जन्म प्रथम होनेसे पौरुष प्रधान है, वा कर्म प्रथम होनेसे दैव प्रधान है, इत्यादि संशयसमूह ऐसे नष्टहोजातेहैं जैसे दिनके आनेपर अन्धकार, क्योंकि इस ग्रन्थके सुननेसे दोनों (कर्म तथा जन्म) का मिथ्यात्वनिश्चय होजाताहै ॥ १६ ॥

सर्वदा सर्वभावेषु संशान्तिरुपजायते ॥ यामिन्यामिव शान्तायां प्रज्ञालोक उपागते ॥ १७ ॥ समुद्रस्येव गाम्भीर्यं धैर्यं मेरोरिव स्थितम् ॥ अन्तः शीतलताचेन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥ १८ ॥ सा जीवन्मुक्ता तस्य शनैः परिणति गता ॥ शान्ताशेषविशेषस्य भवत्यविषयो गिराम् ॥ १९ ॥ सर्वार्थशीतला शुद्धा परमा लोकदास्यधीः ॥ परं प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव शरदैन्दवी ॥ २० ॥

१ यद्यपि श्रुतियोंको इस ग्रन्थसे श्रेष्ठता है तथापि उनमें गूढ़ाभिप्राय और संक्षेप होनेके कारण वे साधारणपुरुषके योग्य नहीं भवतः इसका आदरसे ग्रहण करना चाहिये.

अर्थ—ज्ञानरूप प्रकाश प्राप्तहोनेपर सर्वदा सबपदार्थोंमें शान्ति ऐसे प्राप्तहोती है जैसे रात्रिके नष्टहोनेपर सूर्यके प्रकाशसे तम ॥ १७ ॥ और हे रामचन्द्रजी ! इस ग्रन्थको विचारनेवाले पुरुषको समुद्रकेसमान गम्भीरता मेरुकेसमान स्थिरता वा धीरता और चन्द्रमाकेसमान अन्तःकरणमें शीतलता प्राप्तहोती है ॥ १८ ॥ इसप्रकार सम्पूर्ण भूमिकाओंके क्रमसे सम्पूर्ण विशेषताके शान्तहोनेपर उसको वह जीवन्मुक्ति प्राप्तहोती है, जो वाणीका विषय नहीं है ॥ १९ ॥ इस ग्रन्थको विचारनेवालेकी बुद्धि सबपदार्थोंमें शीतल तथा परमात्मदर्शनकारिणी होनेसे परमप्रकाशको ऐसे प्राप्तहोती है जैसे शरत्कालमें चन्द्रमाकी चांदनी ॥ २० ॥

हृद्याकाशे विवेकाकं शमालोकिनि निर्मले ॥ अनर्थसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः ॥ २१ ॥ शान्त्यन्ति शुद्धिमायान्ति सौम्यास्तिष्ठन्ति सूत्रते ॥ अचंचले जले वृष्णाः शरदीवाभ्रमालिकाः ॥ २२ ॥ यत्किंचनकरी क्रूरा ग्राम्यता विनिवर्तते ॥ दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागमे ॥ २३ ॥ धर्ममित्रौ भृशं लग्नां धियं धैर्यधुरं गताम् ॥ आधयो न विधुन्वन्ति वाताश्रिवलतामिव ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा हे रामजी ! इस ग्रन्थके विचारनेसे पुरुषके हृद्याकाशमें शमरूपी प्रकाशयुक्त विवेकरूपी सूर्यके उदयहोनेपर अनेक अनर्थकारी काम, क्रोध, आदि धूमकेतुओंका उदय नहींहोता ॥ २१ ॥ शान्त तथा उच्चतम स्वात्मपदमें स्थिति होनेसे वृष्णारहित पुरुष ऐसे शान्त और शुद्धताको प्राप्तहोतेहैं जैसे शरत्कालमें मेघोंकी माला ॥ २२ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इस ग्रन्थके विचारनेसे दूसरोंसे वैर आदिका कारण अश्लील तथा परुषवचनाविरूप ग्रामीणता ऐसे नष्टहोजाती है जैसे दिनके आनेपर दीनमुख करनेवाली पिशाचोंकी लीला ॥ २३ ॥ बुद्धिके धर्ममें एकरस होनेसे और धैर्यकी पराकाष्ठामें प्राप्तहोनेसे उसको मानसीव्यथा ऐसे कम्पित नहीं करसकती जैसे चित्रलिखित लताको वायु ॥ २४ ॥

न पतत्यवटेऽज्ञस्तु विषयासंगरूपिणि ॥ कः किल ज्ञातसरणिः श्वभ्रं समनुधावति ॥ २५ ॥ सच्छास्त्रसाधुवृत्तानामविरोधिनि कर्मणि ॥ रमते धीर्यथा प्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे ॥ २६ ॥ जगतां कोटिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः ॥ तेषामेकैकशोऽन्तःस्थान्सर्गान्पश्यत्यसंगधीः ॥ २७ ॥ मोक्षोपायावबोधेन शुद्धान्तःकरणं जनम् ॥ न खेदयति भोगौघो न चानन्दयति क्वचित् ॥ २८ ॥

अर्थ—विषयासक्तियुक्त मोहरूपीगढमें तत्त्ववेत्ता नहीं गिरता, क्योंकि मार्ग जाननेवाला कौन गढके इत्यादि वास २६ ॥ सतशास्त्रके ज्ञानसे साधु आचरणवाले पुरुषोंकी बुद्धि शास्त्रके अनुकूल २७ ॥ आर दौडताहै ? ॥ २८ ॥ ग्रन्थसंख्यादिवर्णननाम सप्तदशः सर्गः ॥ २९ ॥ जितने परमाणु हैं, उनमेंसे एक ऐसे रमण करती है जैसे अन्तःपुरमें पतिव्रता स्त्री ॥ २६ ॥ लक्षकोटि ब्रह्माण्डोंके पदार्थोंमें से एक २ मेंभी ब्रह्मज्ञानी असंगबुद्धि होके सम्पूर्णब्रह्माण्डोंको देखताहै ॥ २७ ॥ मोक्षोपायरूप इस ग्रन्थके बोधसे शुद्धान्तःकरणवाले जनको भोगोंका समूह न कभी क्लेश देताहै, और न आनन्द ॥ २८ ॥

परमाणौ परमाणौ सर्गवर्गा निर्गलाः ॥ ये पतन्त्युत्पतन्त्यम्बुवीचिवृत्तान्स पश्यति ॥ २९ ॥ न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ कार्याण्येष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रबुद्ध इव द्रुमः ॥ ३० ॥ दृश्यते लोकसामान्यो यथाप्राप्तानुवृत्तिमान् ॥ इष्टानिष्टफलप्राप्तौ हृदयेनापराजितः ॥ ३१ ॥ बुद्ध्वेदमखिलं शास्त्रं वाचयित्वा विविच्यताम् ॥ अनुभूयत एवैतन्न तत्कं वरशापवत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—इस ग्रन्थको विचारनेवाला पुरुष प्रत्येक परमाणु २ में असंकीर्ण अनेक सृष्टियोंके समूहोंके अविर्भाव और तिरोभावको जलमें तरंगोंके समान देखताहै ॥ २९ ॥ न तो वह अनिष्टवस्तुओंसे द्वेष करताहै, और न इष्टसे प्रीति करताहै, कार्य तथा फलदिके स्वरूपोंका ज्ञाता होनेपरभी अनभिज्ञ वृक्षके समान रहताहै ॥ ३० ॥ यथाप्राप्त वस्तुमें सन्तुष्ट, इष्ट और अनिष्टफलकी प्राप्तिमें हृदयसे एकरूप संसारमें सामान्यमनुष्योंके समानही देखपडताहै ॥ ३१ ॥ इस सम्पूर्णग्रन्थको पढ़के और जानके प्रत्येक श्लोकके तात्पर्यका विवेचन करना चाहिये, यह केवल कथन मात्र नहींहै, किंतु ब्रह्मादिके शाप वा आशीर्वादके समान अनुभूत होताहै ॥ ३२ ॥

शास्त्रं सुबोधमेवेदं सालङ्कारविभूषितम् ॥ काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम् ॥ ३३ ॥ बुध्यते स्वयमेवेदं किंचित्पदपदार्थवित् ॥ स्वयं दस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात् ॥ ३४ ॥ यस्मिञ्छ्रुते

१० पदार्थ ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम् ॥ मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किंचिदुपयुज्यते ॥ ३५ ॥ एतच्छास्त्रघना-
इसका आधार है) यह पुन्येन वीक्षणात् ॥ पाण्डित्यं स्यादपूर्वं हि चित्तसंस्कारपूर्वकम् ॥ ३६ ॥

शास्त्र उत्तमज्ञान देनेवाला तथा माधुर्य और उपमा आदि शब्द और अर्थालंकारसे भूषित उत्तम काव्य है ॥ ३३ ॥ अल्प पद पदार्थोंका ज्ञाताभी पुरुष इस शास्त्रको स्वयं जानसकताहै, जो

स्वयं नहीं जानसकता उसको ब्रह्मनिष्ठ पाण्डितसे श्रवणकरनाचाहिये ॥ ३४ ॥ इस ग्रन्थके श्रवण, विचार, तथा बोध होनेपर मनुष्यके तप, ध्यान और जपादिक मोक्षप्राप्तिमें कुछ उपकार नहींकरते, क्यों कि इनके फलोंका इस ग्रन्थके श्रवणादिमेंही अन्तर्भाव है ॥ ३५ ॥ इस शास्त्रके दृढ अभ्याससे और बार २ अवलोकन करनेसे चित्तके उत्तम संस्कारके साथ अपूर्व पाण्डित्य उत्पन्नहोताहै ॥ ३६ ॥

अहं जगदिति प्रौढो द्रष्टृदृश्यपिशाचकः ॥ पिशाचोऽर्कोदयेनेव स्वयं शाम्यत्ययत्नतः ॥ ३७ ॥ भ्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपशाम्यति ॥ स्वप्नमोहः परिज्ञात इव नो भ्रमयत्यलम् ॥ ३८ ॥ यथा सङ्कल्पनगरे पुंसो हर्षविपादिता ॥ न बाधते तथैवास्मिन्परिज्ञाते जगद्भ्रमे ॥ ३९ ॥ चित्रसर्पः परिज्ञातो न सर्पभयदो यथा ॥ दृश्यसर्पः परिज्ञातस्तथा न सुखदुःखदः ॥ ४० ॥

अर्थ—“मैं तथा यह जगत्” यह द्रष्टा और दृश्यरूप पिशाच जो अविद्यारूप रात्रिमें प्रबल होरहाहै, वह ज्ञानरूपीसूर्यके उदयहोनेसे विनापरिश्रम आपसे आप शांत होजाताहै ॥ ३७ ॥ “अहम् और जगत्” यह भ्रम ऐसे शांत होजाताहै, जैसे स्वप्नका मोह ज्ञान होनेके अनन्तर दुःखदायी नहीं होता. इसीप्रकार जगत् मिथ्यारूपसे ज्ञात होनेपर पुनः भ्रम नहीं उत्पन्न करसकता ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार संकल्पके नगरमें हर्ष अथवा विषाद पुरुषको बाधा नहीं देते, इसीप्रकार इस जगद्भ्रमका यथार्थ ज्ञान होनेसे बाधा नहीं होती ॥ ३९ ॥ जैसे चित्रलिखित सर्प जानाहुआ सर्पका भय नहींदेता, इसीप्रकार जगत्रूपी सर्प जानाहुआ सुख वा दुःखका कारण नहींहोता ॥ ४० ॥

परिज्ञानेन सर्पत्वं चित्रसर्पस्य नश्यति ॥ यथा तथैव संसारः स्थित एवोपशाम्यति ॥ ४१ ॥ सुमनःपल्लवामर्दं किञ्चिद्व्यतिकरो भवेत् ॥ परमार्थपदप्राप्तौ न तु व्यतिकरोऽल्पकः ॥ ४२ ॥ गच्छत्यवयवः स्पन्दं सुमनःपत्रमर्दने ॥ इह धीमात्ररोधस्तु नांगावयवचालनम् ॥ ४३ ॥ सुखासनोपविष्टेन यथासम्भवमशनता ॥ भोगजालं सदाचारविरुद्धेषु न तिष्ठता ॥ ४४ ॥ यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयता सुखम् ॥ यथासम्भवसत्संगमिदं शास्त्रमथेतर्तु ॥ ४५ ॥ आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः ॥ न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—यह सर्प चित्रमें लिखाहै, ऐसा ज्ञान होनेहीसे चित्रसर्पका सर्पत्व जैसे नष्ट होजाताहै, ऐसेही यह संसार यथार्थरूपसे जानाहुआ अधिष्ठानरूपसे परिशेष रहनेपर अपने रूपसे स्थितही शान्तहोजाताहै ॥ ४१ ॥ पुष्प अथवा पत्रोंके मर्दनमें तो कुछ परिश्रमभी होताहै, परन्तु ज्ञान प्राप्तहोनेके अनन्तर संसारके नाशपूर्वक परमपदकी प्राप्तिमें कुछभी परिश्रम नहींहोता ॥ ४२ ॥ पुष्प और पत्रोंके मर्दनमें अंग हिलानापडताहै, परन्तु ज्ञानकी प्राप्तिमें तो केवल वृत्तियोंका निरोध करनापडताहै, न कि अंगोंका संचालन ॥ ४३ ॥ सुखासनपर बैठकर यथासंभव भोगजालोंको भोगताहुआ देश और काल तथा यथासंभव सत्संगके अनुसार इस शास्त्रको वा उपनिषदादिको सुखपूर्वक विचारनेवाला और शास्त्रविरुद्धमार्गोंमें न चलनेवाला पुरुष संसारमें शान्तिदायक उस महाबोधको प्राप्तहोताहै, जिससे इस संसारमें पुनः योनियन्त्रकी पीडा नहींहोती ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

एतावत्यपि येऽभीताः पापाभोगरसे स्थिताः ॥ स्वमातृविष्टाकृमयः कीर्तनीया न तेऽधमाः ॥ ४७ ॥ शृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया ॥ राघव ज्ञानविस्तारं बुद्धिसारतरान्तरम् ॥ ५८ ॥ यथेदं श्रूयते शास्त्रं तामापातनिकां शृणु ॥ विचार्यते यथार्थोऽयं यथा च परिभाषया ॥ ४९ ॥ येनेहाननुभूतेऽर्थे दृष्टेनार्थेन बोधनम् ॥ बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदुर्बुधाः ॥ ५० ॥ दृष्टान्तेन विना राम नापूर्वार्थोऽवबुध्यते ॥ यथा दीपं विना रात्रौ भाण्डोपस्करणं गृहे ॥ ५१ ॥ यैर्यैः काकुत्स्थ दृष्टान्तैस्त्वं मयेहावबोध्यसे ॥ सर्वे सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सदकारणम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—इस जन्मकी पीडासेभी जो भय नहींकरते, अर्थात् जन्मपीडानिवारक इस शास्त्रका श्रवण आदि नहीं करते वे विषयरसभोगलम्पट पापी अपनी माताके विष्टाके कृमि हैं, उनका नामभी नहींलेनाचाहिये क्यों कि वे आत्म-प्राणी हैं ॥ ४७ ॥ हे रामचन्द्रजी ! आप इससमय मेरा कहाहुआ, बुद्धिग्राह्य सारतरपदार्थोंकी सीमा और ज्ञानके विस्तारकरनेवाले इस शास्त्रको श्रवणकीजिये ॥ ४८ ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार यह शास्त्र सुनाजाताहै, और जिस

१ प्रथम जो पौरुषकी प्रधानता वर्णन की है वह ज्ञानके प्रतिबंधक अविद्याजनित राग असम्मादनादि पुरुषके अपराधके निरासार्थ है, अविद्याके निवृत्तहोनेपर ज्ञान वा मोक्षप्राप्तिमें कुछभी परिश्रम नहींहै. २ पुष्पादिके मलनेमें तो कुछ अंग चलानापडता है, परन्तु यहां तो बुद्धिभी नहीं चरुनेपाती शरीर चलाना कौन कहै ।

परिभाषा और दृष्टान्तादिसे यथार्थरूपसे विचाराजाताहै, उसका उपाय सुनिये ॥ ४९ ॥ जिस समानधर्मवाले दृढ-
अर्थसे अज्ञात वा अनुभूतपदार्थका बोध करायाजाताहै और वह बोधके उपकारी फलका देनेवालाहो, उसको पण्डित-
जन दृष्टांत कहतेहैं ॥ ५० ॥ हे रामचन्द्रजी ! दृष्टांतके विना अपूर्वपदार्थका ज्ञान ऐसे नहींहोता जैसे रात्रिमें दीपके
विना गृहके भांड आदि पदार्थ नहीं देखपडते ॥ ५१ ॥ हे काकुत्स्थ रामजी ! जिन दृष्टान्तोंसे मैं आपको बोध करताहूं,
वे सब कारणसे उत्पन्नहुए कार्यरूप हैं, और कारणरहित सत् परमात्माको प्राप्तकरातेहैं ॥ ५२ ॥

उपमानोपमेयानां कार्यकारणतोदिता ॥ वर्जयित्वा परं ब्रह्म सर्वेषामेव विद्यते ॥ ५३ ॥ ब्रह्मोपदेशे
दृष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यते ॥ एकदेशसधर्मत्वं तत्रान्तः परिगृह्यते ॥ ५४ ॥ यो यो नामेह दृष्टान्तो
ब्रह्मतत्त्वावबोधने ॥ दीयते स स बोद्धव्यः स्वप्नजातो जगद्गतः ॥ ५५ ॥ एवं सति निराकारे ब्रह्म-
ण्याकारवान्कथम् ॥ दृष्टान्त इति नोद्यन्ति मूर्खवैकल्पिकोक्तयः ॥ ५६ ॥

अर्थ—परब्रह्मसे व्यतिरिक्त उपमान और उपमेय स्वपदार्थोंका कार्यकारणधर्मोंसे सादृश्य है ॥ ५३ ॥ ब्रह्मके
उपदेशमें जो तुमको मैं यहांपर दृष्टांत कहताहूं वहांपर एकदेशमें^१ सादृश्य ग्रहणकरके प्रस्तुतवस्तुका निर्णय किया
जाताहै ॥ ५४ ॥ ब्रह्मतत्त्वका बोधकरानेकेलिये जो २ दृष्टांत यहांपर दियेजातेहैं उन सबको स्वप्नके पदार्थोंके समान
जगत्के अन्तर्गत मिथ्याही जाननाचाहिये, क्योंकि सच्चिदानन्द ब्रह्मतत्त्व एकही है उसके सदृश द्वितीय अप्रसिद्ध
है ॥ ५५ ॥ इसप्रकार अंगीकार करनेसे “ निराकारब्रह्ममें साकार दृष्टांत कैसे होसताहै ” इत्यादि विकल्पसे उ-
त्पन्न मूर्खोंके कथन नहीं उठसकते ॥ ५६ ॥

अन्यासिद्धविरुद्धादिदृष्टान्तप्रदूषणैः ॥ स्वप्नोपमत्वाज्जगतः समुदेति न किंचन ॥ ५७ ॥ अवस्तु
पूर्वापरयोर्वर्तमाने विचारितम् ॥ यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः सिद्धमाबालमागतम् ॥ ५८ ॥ स्वप्नसंकल्प-
नाध्यानवरशापौषधादिभिः ॥ यथार्था इह दृष्टान्तास्तद्रूपत्वाज्जगत्स्थितेः ॥ ५९ ॥ मोक्षोपायकृता
ग्रंथकारेणान्येऽपि ये कृताः ॥ ग्रन्थास्तेष्वियमेवैका व्यवस्था बोध्यबोधने ॥ ६० ॥

अर्थ—और अन्य असिद्ध, तथा विरुद्ध आदि दोषदर्शी नैयायिकोंके दृष्टान्तके दूषणोंसे कुछ नहीं बिगडता
क्योंकि उनके दूषणभी जगत्के अन्तर्गत होनेसे स्वप्नके पदार्थके समान मिथ्या है ॥ ५७ ॥ जो अवस्तु है वह उत्पत्ति
और विनाशके पूर्व और उत्तरकालमें जैसे अभावग्रस्त है वैसेही विचार करनेसे वर्तमानमेंभी मिथ्या है, इसलिये जाग्र-
त् और स्वप्नके पदार्थ समान हैं, और स्वप्नके पदार्थोंका मिथ्यात्व तो बालकोंमेंभी प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ जैसे स्वप्नके सं-
कल्प, ध्यान, वर, शाप और औषध आदिसे कार्य (कदाचित्) सिद्धहोताहै, इसीप्रकार जाग्रत्में जगत्की स्थिति
होनेसे यहां स्वप्नदृष्टान्त यथार्थ है ॥ ५९ ॥ श्री वाल्मीकिमुनिरचित यह मोक्षोपाय ग्रन्थ तथा अन्यग्रन्थ हैं, उनमें ब्र-
ह्मतत्त्वके बोधन दृष्टान्तोंकी यही एक व्यवस्था है ॥ ६० ॥

स्वप्नाभत्वं च जगतः श्रुते शास्त्रेऽवबोध्यते ॥ शीघ्रं न पार्यते वक्तुं वाक्किल क्रमवर्तिनी ॥ ६१ ॥ स्व-
प्नसंकल्पनाध्याननगराद्युपमं जगत् ॥ यतस्त एव दृष्टान्तास्तस्मात्संतीह नेतरे ॥ ६२ ॥ अकारणे
देकांशेन सधर्मता ॥ अंगीकार्यावबोधाय धीमता निर्विवादिना ॥ ६३ ॥ उपमेयस्योपमाना

अर्थ—यह जगत् स्वप्नके तुल्य है, यह वार्ता शास्त्रके श्रवण करनेहीसे विदितहोती है, क्योंकि वाणी क्रमसे अ-
पना कार्य करतीहै, इसलिये शीघ्र बोध कोई नहींकरासकता, इससे यह बात सिद्ध हुई कि शास्त्रश्रवणमें जिनको आ-
लस्य है, उनको जगत्में सत्यका भ्रम होताहै ॥ ६१ ॥ स्वप्नके संकल्प ध्यान और नगरादिके तुल्य यह जगत् है, इस-
लिये वेही दृष्टान्त हैं और नहीं ॥ ६२ ॥ अपरिणामी परब्रह्ममें जो परिणामी सुवर्णकुंडल आदिकी उपमा दीजाती है कि

१ मिथ्याभूत मृत्तिका सुवर्णआदि उपादान कारण है, इत्यादि दृष्टान्तोंसे सदब्रह्मका बोध कराया जाताहै, २ जिसप्रकार
विचारादिसे विवेकग्राहक ज्ञान उत्पन्नहोताहै यह कहाजाताहै इसप्रकार ज्ञानसे ब्रह्म उत्पन्नहोताहै यह नहीं कहसके, ३ जैसे रज्जुमें
सर्प मिथ्या है ऐसेही ब्रह्ममें जगत् मिथ्या है इस दृष्टांतसे यह न समझना चाहिये कि ब्रह्मकेसमान रज्जुभी सत्य है किन्तु भ्रम
अंशमें दृष्टान्त है, ४ नैयायिकलोगोंका यह कथन है कि दृष्टान्त हेतु और व्याप्ति आदिके मिथ्या होनेसे व्याप्यत्वासिद्धि स्वरूपा
सिद्धि आदि तथा मिथ्याभूत हेतुओंसे सत्यत्वसाधनमें विरुद्धतादि हेतुभासप्रयोजक दोष आसकतेहैं, ५ ब्रह्म द्वैतसहित है।
अथवा अद्वैतीय। यदि द्वैतसहित है तो वेदान्तका अद्वैतसिद्धान्त गया और यदि ब्रह्म अद्वैत है तो गुह्यशास्त्रादिके मिथ्या होनेसे
ज्ञान नहीं होसकता, इत्यादि विकल्पजनित कथन है.

वहांपर उपमाप्रयुक्त अनेक परिश्रम करनेपरभी सर्वांशमें सादृश्य नहीं मिलसकता ॥ ६३ ॥ विवादरहित बुद्धिमान् पुरुषको बोधकेलिये उपमान और उपमेयका एक अंशमें साधर्म्य अवश्य अंगीकार करना चाहिये ॥ ६४ ॥

अर्थावलोकने दीपादाभामात्रादृते किल ॥ न स्थानतैलवर्त्यादि किञ्चिदप्युपयुज्यते ॥ ६५ ॥ एकदेशसमर्थत्वादुपमेयावबोधनम् ॥ उपमानं करोत्यंग दीपोऽर्थप्रमया यथा ॥ ६६ ॥ दृष्टांतस्यांशमात्रेण बोध्यबोधोदये सति ॥ उपादेयतया ग्राह्यो महावाक्यार्थनिश्चयः ॥ ६७ ॥ न कुतार्किकतामेत्य नाशनीया प्रबुद्धता ॥ अनुभूत्यपलापांतरपवित्रैर्विकल्पितैः ॥ ६८ ॥

अर्थ—संसारमेंभी “यह मणिदीपके समान है” इस दृष्टांतमें पदार्थोंके देखनेमें केवल प्रकाशमात्रमें सादृश्य है स्थान, वती और तैल आदिका कुछभी उपयोग नहीं है ॥ ६५ ॥ एकअंशमें सादृश्य होनेसे उपमान उपमेयका बोध करा देता है, जैसे “मणिदीप इव” (मणि दीपके समान है) इस दृष्टान्तमें उपमान दीप, प्रभा (प्रकाश) मात्रमें सादृश्य होनेसे उपमेय मणिका बोध करा देता है ॥ ६६ ॥ दृष्टांतके अंशमात्रद्वारा बोध्यपदार्थके बोध होनेपर महावाक्योंका अर्थ उपादेयरूपसे ग्रहणकरना चाहिये । स्वप्न आदिके दृष्टांतसे जगत्का मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर और दृष्टान्तके अंशमात्रसे पदार्थके शोधनद्वारा लक्ष्यार्थके बोधका उदय होनेपर कार्यसहित अविद्याके उच्छेदार्थ अवश्य उपादेय होनेके कारण सब श्रुति और शास्त्रोंके महान्तात्पर्यका विषय जो “अहं ब्रह्मास्मि” महावाक्य है, उसका लक्ष्यार्थ अवश्य ग्रहणकरना चाहिये ॥ ६७ ॥ शुद्ध अद्वैत सच्चिदानन्द आत्माही ब्रह्म है, ऐसे जाननेवाले विद्वान्के प्रत्यक्षको अपलाप करनेवाले और अपवित्र शूकर आदि जन्म देनेवाले, विकल्पोंसे अपनेको दुष्ट नैय्यायिक मानके परमपुरुषार्थको देनेवाली अभिज्ञताका नाश नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥

विचारणादनुभवकारिवैरिणोऽपि वाङ्मयं त्वनुगतमस्मदादिषु ॥ स्त्रियोक्तमप्यपरमार्थवैदिकं वचो वचःप्रलपनमेव नागमः ॥ ६९ ॥ अस्माकमस्ति मतिरंगतयेति सर्वशास्त्रैकवाक्यकरणं फलितं यतो यः ॥ प्रातीतिकार्यमपशास्त्रनिजांगपुष्टात्सम्वेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम् ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे दृष्टान्तनिरूपणं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

अर्थ—विना विचारकिये सांसारिकसुखोंकोही मुख्य माननेवाले चार्वाक आदिकोंकेही वचन प्रिय लगते हैं, और संन्यासलक्षण मोक्षदायक धर्मप्रतिपादक महावाक्य आदि शास्त्रवचन वैरीके वचनके समान लगते हैं, परन्तु विचार करनेसे नित्य आनन्द परमपुरुषार्थरूप मोक्षदायक होनेसे वैरीकाभी वचन प्रमाण मानना चाहिये, और जो मोक्षदायक न हो वो वचन परमप्रिया भार्याकाभी हो तोभी न मानना चाहिये ॥ ६९ ॥ हे प्रिय रामचन्द्रजी ! शास्त्र विरुद्ध केवल तर्कादिके ज्ञानकी अपेक्षासे हमको तत्त्वसाक्षात्कारलक्षण जीवन्मुक्तिरूप शुभप्राप्तक विधि अधिकप्रमाण है क्यों कि वह प्रत्यक्ष अनुभवके योग्य और सम्पूर्ण श्रुति तथा अध्यात्मशास्त्रका सिद्धांत है ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे दृष्टांतनिरूपणं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

द्रष्टा और दृश्यआदिका साक्षीरूप जो ब्रह्मरूप तत्त्व है उसका शोधन, दृष्टांतके अर्थके प्रसंगसे इस १९ सर्गमें किया गया है.

श्रीवसिष्ठ उवाच—विशिष्टांशसमर्थत्वमुपमानेषु गृह्यते ॥ को भेदः सर्वसादृश्ये त्वमानोपमेययोः ॥ १ ॥ दृष्टान्तबुद्ध्यावेकात्मज्ञानशास्त्रार्थवेदनात् ॥ महावाक्यार्थसंखिध्वा शान्तिर्निर्वर्णिसुच्यते ॥ २ ॥ तस्मादृष्टान्तदार्ष्टान्तविकल्पोल्लसितैरलम् ॥ यथा कयाचिद्युक्त्या तु महावाक्यार्थमाश्रयेत् ॥ ३ ॥ शान्तिः श्रेयः परं विद्धि तत्प्राप्तौ यत्नवान्भव ॥ भोक्तव्यमोदनं प्राप्तं किन्तत्सिद्धौ विकल्पितैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले, विशेषकरके कथन करनेको इष्ट अंशमें सर्वत्र उपमानोंमें साधर्म्यका ग्रहण किया जाता है, नहीं तो गौके समान गवय (नील गाय) होता है, इत्यादि उपमान उपमेयके उदाहरणोंमें यदि जात्यादि सर्वांशमें

१ अधिकगुणवालेको उपमान और न्यूनगुणवालेको उपमेय कहते हैं ऐसा किसीका मत है, यथार्थमें जिसकी उपमा दीजाय वह उपमान और जिसको दीजाय वह उपमेय है, जैसे “चन्द्रवत्मुखम्” यहां चन्द्र उपमान और मुख-उपमेय है.

सादृश्यका ग्रहण किया जाय तो उपमान और उपमेयमें भेदही क्या रहा? अर्थात् सम्पूर्ण अंशमें सादृश्य माननेसे उपमान उपमेयभावका उच्छेदही होजायगा ॥ १ ॥ 'तत् और त्वम्' पदार्थोंके शोधनके उपयोगी उन २ दृष्टान्तोंकी बुद्धि होने से, एक अद्वितीयज्ञानस्वरूप जो आत्मतत्त्वही सब वेदान्तोंके तात्पर्यका विषय है, और वही शास्त्रका अर्थ है, उसके ज्ञानसे अखण्ड आत्माकारवृत्तिके अभ्युदय होनेसे अज्ञान तथा उसके कार्यकी शान्तिरूप निर्वाणही दृष्टान्तका फल है ॥ २ ॥ इसलिये क्या यह दृष्टान्त सर्वांशमें है वा एकांशमें है इत्यादि विकल्पजालोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है. जिस किसी कल्पितयुक्तिसे महावाक्यार्थके बोधका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३ ॥ शान्तिही परम कल्याण है उसीकी प्राप्तिमें यत्न कीजिये, भोजनके योग्य जब सिद्ध ओदन प्राप्तहोगया तो उसकी सिद्धिमें जो विकल्प हैं उनसे कुछभी प्रयोजन नहींरहा ॥ ४ ॥

अकारणैः कारणिभिर्बोधार्थमुपमीयते ॥ उपमानैस्तूपमेयैः सदृशैरेकदेशतः ॥ ५ ॥ स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना ॥ उपलोदरसंजातपरिपीनान्धमेकवत् ॥ ६ ॥ दृष्टान्तैर्यत्नमाश्रित्य जेतव्यं परमं पदम् ॥ विचारणवता भाव्यं शान्तिशास्त्रार्थशालिना ॥ ७ ॥ शास्त्रोपदेशसौजन्यप्रज्ञातज्ज्ञसमागमैः ॥ अन्तरान्तरसम्पन्नधर्मार्थोपार्जनक्रियः ॥ ८ ॥ तावद्विचारयेत्प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि ॥ संप्रयात्यपुनर्नाशं शान्तिं तुर्यपदाभिधाम् ॥ ९ ॥

अर्थ—बालककी औपध पीनेमें प्रवृत्तिके कारण और शिखा बढनेके अकारण जैसे एक अंशमें सदृश अर्थात् एक अंशमें कारण और दूसरे अंशमें जो कारण नहीं ऐसे उपमान और उपमेयोंसे जैसे लोकमें इष्टसिद्धि होती है, इसीतरह यहांभी इष्टसाधनबोधकेलिये उपमा दीजातीहै ॥ ५ ॥ पाषाणके भीतर उत्पन्न मोटे तथा अन्धे मण्डूकके समान विवेकसे शून्य होके विषयभोगमें निमग्न नहीं रहना चाहिये ॥ ६ ॥ पूर्वोक्तदृष्टान्तोंका आश्रय लेके परमपदको प्राप्तकरना चाहिये, और विचारवान् शान्तियुक्त और महावाक्यार्थसे शोभित होना चाहिये ॥ ७ ॥ शास्त्रोंके उपदेश, सुजनता, बुद्धि, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मज्ञानियोंके समागमसे पूर्व २ अन्तरंगसाधनोंसे संपन्न तथा प्रतिदिन वेदान्तका श्रवण और गुरुशुश्रूषादि धर्मोंके गुरुशुश्रूषादि उपयोगी धर्मोंके और शास्त्रतात्पर्यविषयीभूत अर्थोंके उपार्जनरूप कर्ममें तत्पर होके, बुद्धिमान् मनुष्य तबतक शास्त्रोंको विचारे जबतक पुनः नाश न होनेवाली चतुर्थपद नामवाली शान्ति आत्मामें न प्राप्तहो ॥ ८ ॥ ९ ॥

तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवार्णवात् ॥ जीवतोऽजीवतश्चैव गृहस्थस्य तथा यतेः ॥ १० ॥ न कृतेनाकृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविभ्रमैः ॥ निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम् ॥ ११ ॥ एकांशेनोपमानानामुपमेयसधर्मता ॥ बोद्धव्यं बोध्यबोधाय न स्थेयं बोधचंचुना ॥ १२ ॥

अर्थ—संसाररूपी सागरसे उत्तीर्ण चतुर्थपदमें विश्रान्तियुक्त जो मनुष्य है, चाहे वह इस संसारमें हो वा न हो गृहस्थ वा यति हो ॥ १० ॥ उसको कृत अथवा अकृत कर्मसे तथा श्रुति और स्मृतिके श्रवण मनन आदिसे कुछ प्रयोजन नहींहै, वह तो मन्दराचल रहित शान्तसमुद्रकेसमान अपने स्वरूपमें स्थित रहताहै ॥ ११ ॥ उपमानोंके एक अंशसे उपमेयोंमें यहां सादृश्य अभीष्ट है, और इसका बोध्य जो आत्मतत्त्व है उसको अवश्य जानना चाहिये, और बोधचंचु (दूसरोंके खण्डनार्थ मुखमात्रमें ज्ञानसम्पन्न नकि हृदयप्रवेशी ज्ञानयुक्त) होके नहींरहना चाहिये ॥ १२ ॥

यथाकयाचिद्युक्त्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते ॥ युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुला बोधचंचवः ॥ १३ ॥ हृदये संविदाकाशे विश्रान्तेऽनुभववात्मनि ॥ वस्तुन्यनर्थं यः प्राह बोधचंचुः स उच्यते ॥ १४ ॥ अभिमानविकल्पांशैरज्ञो ज्ञप्तिं विकल्पयेत् ॥ बोधं मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवामलम् ॥ १५ ॥ सर्वप्रमाणसत्तानां पदमब्धिरयामिव ॥ प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः शृणु ॥ १६ ॥

अर्थ—जिसकिसीयुक्तिसे बोध्यपदार्थ आत्मतत्त्वको अवश्य जानना चाहिये, व्याकुलचित्त बोधचंचु (केवल खण्डनकेलिये ज्ञानसंपन्न) पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते ॥ १३ ॥ हृदयाकाशमें विश्रांत अनुभवरूप आत्मवस्तुमें जो अनर्थ कथनकरताहै उसको बोधचंचु कहतेहैं ॥ १४ ॥ और जो अज्ञानी अभिमानप्रयुक्त विकल्पोंसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें तथा उसके साधनोंमें विकल्प करताहुआ मेघ जैसे आकाशको इसतरह आत्मस्वरूपज्ञानको मलिन करताहै, वह द्वितीय बोधचंचु कहलाताहै ॥ १५ ॥ जैसे सम्पूर्णजलमात्रका आधार समुद्र है, ऐसेही सम्पूर्णप्रमाणोंका श्रेष्ठ आधार एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्यों कि अनुमान आदि प्रमाण इसीका आश्रय लेके प्रवृत्तहोतेहैं, इसलिये प्रत्यक्षका मैं यथार्थ वर्णनकरताहूँ आप सुनिये ॥ १६ ॥

सर्वाक्षसारमध्यक्षं वेदनं विदुरुत्तमाः ॥ नूनं तत्प्रतिपत्सिद्धं तत्प्रत्यक्षमुदाहृतम् ॥ १७ ॥ अनुभूतेर्वे-
दनस्य प्रतिपत्तेर्यथाभिधम् ॥ प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः ॥ १८ ॥ स एव सन्वित्स
पुमानहन्ताप्रत्ययात्मकः ॥ स ययोदेति सन्वित्या सा पदार्थ इति स्मृता ॥ १९ ॥ स संकल्पवि-
कल्पाद्यैः कृतनानाक्रमभ्रमैः ॥ जगत्तया स्फुरत्यम्बुतरंगादि तथा यथा ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे सम्पूर्णप्रमाणोंमें इन्द्रियां सारभूत हैं इसीप्रकार सबइन्द्रियोंके अपरोक्षज्ञानको सबमें मुख्य
कहेते हैं, और उस ज्ञान तथा उसके आधारभूत और विषयभूत त्रिपुटीप्रतीतिसे जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है, जैसे “मैं
घटको जानता हूँ” ॥ १७ ॥ जो सब देहेन्द्रियादिकका अनुभवरूपसे प्रकाशक है, और वेद्य त्रिपुटीकाभी प्रकाशक है
और स्वयं ज्ञान तथा प्रकाशस्वरूपसाक्षी चिन्मात्र है, उसीका व्यवहारदशामें प्रत्यक्ष यह नाम किया गया है, और वही
साक्षी प्राणधारणके निमित्तसे जीव कहलाता है ॥ १८ ॥ वही साक्षी वृत्तिरूप उपाधिके धारणकरनेसे संवित् (ज्ञान)
कहाता है, अहंताप्रत्ययका रूप होनेसे पुमान् (प्रमाता) कहा जाता है, और वही साक्षी विषयाकारवृत्तिसे बाह्य आव-
रणभंगमें प्रकट होता है, तो पदार्थ (विषय) कहलाता है, अर्थात् साक्षीही प्रमाता, प्रमाण, और प्रमेय, तीनों रूप धा-
रणकरता है ॥ १९ ॥ वही साक्षी सङ्कल्पविकल्पप्रधान अन्तःकरण नाम आदि हिरण्यगर्भादिरूप समाष्टिसृष्टिरूपसे
ऐसे स्फुरित होता है जैसे जल तरंगरूपसे ॥ २० ॥

प्रागकारणमेवाशु सर्गादौ सर्गलीलया ॥ स्फुरित्वाकारणं भूतं प्रत्यक्षं स्वयमात्मनि ॥ २१ ॥ कारणं
त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम् ॥ सदिवास्यां जगद्रूपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम् ॥ २२ ॥ स्यय-
मेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वकं वपुः ॥ नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत् ॥ २३ ॥ विचा-
रवान्विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति ॥ यदा तदा निरुद्धं परमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—वही साक्षी प्रत्यक्ष सृष्टिकी आदिमें अकारणरूपही सृष्टिकी लीलासे स्फुरित होके सृष्टिरूपमें आपही
अपना कारण होता है ॥ २१ ॥ यद्यपि यथार्थरूपसे एकहीमें कार्यता और कारणता नहीं बन सकती तथापि साक्षी चेत-
नमें यह कारणता अविचारसे उत्पन्न है, और असत् रूप होनेपर भी जीवको सत् रूपसे स्थित है, और अविचारसंयुक्त
स प्रकृतिमें जगत् रूपभी व्यक्तदशामें प्राप्त है, अर्थात् यह प्रपञ्च अध्यारोपित है ॥ २२ ॥ इसीप्रकार विचार (आत्म-
साक्षात्कार रूप) अपनेसे उत्पन्न जगत् को अज्ञानके नाशसे नष्ट करके अपने आवरणरहित अपरिच्छिन्न परमपुरुषार्थ-
रूपका उपकारक होता है ॥ २३ ॥ जब विचारवान् आत्माका साक्षात्कार करता है अर्थात् विचार आत्माकार होता है,
तब विचार नष्ट होके केवल परमप्रेमास्पद आत्ममात्र शेष रहता है, उस दशाका वर्णन शब्दसे नहीं होसकता ॥ २४ ॥

मनस्यनीहिते शान्ते स्वबुद्धीन्द्रियकर्मभिः ॥ न हि कश्चित्कृतैरर्थो नाकृतैरप्यभावनात् ॥ २५ ॥
मनस्यनीहिते शान्ते न प्रवर्तन्त एव ते ॥ कर्मेन्द्रियाणि कर्मादावसंचारितयन्त्रवत् ॥ २६ ॥ मनो-
यन्त्रस्य चलने कारणं वेदनं विदुः ॥ प्रणालीदारुमेपस्य रज्जुरन्तर्गता यथा ॥ २७ ॥ रूपालोकम-
नस्कारपदार्थव्याकुलं जगत् ॥ विद्यते वेदनस्यान्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—इसप्रकार प्रपञ्चके बाधसे ज्ञानेन्द्रियसहित मनके शांत होनेपर, मिथ्यारूपसे निश्चित जगत् का पुनः सत्यरूप-
से निश्चय न होनेके कारणसे कर्मोंके करने और न करनेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अर्थात् उस प्राणीके प्रारब्धकर्मा-
नुकूल जगत् में प्रवृत्ति होनेके कारणसे वह क्रियमाण और संचित कर्मफलोंका भोक्ता नहीं होता ॥ २५ ॥ मनके शांत
होनेपर तुमारी कर्मेन्द्रिय न चलायेहुए यन्त्रके समान आपही कर्ममें नहीं प्रवृत्त होंगी ॥ २६ ॥ मनरूपीयन्त्रके चलनेमें
विषयोंकी स्फूर्ति ऐसे कारण है, जैसे काष्ठके दो मेंपोंके परस्पर शिरोके भिडानेमें भीतर खंचनेकी रस्सी कारण होती है
॥ २७ ॥ बाह्यइन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होना, और मनसे विषयोंका अनुसन्धान करना इन दोनोंप्रकारके विषयोंसे
व्याप्त यह जगत् ज्ञानके अन्तर्गत ऐसे विद्यमान है जैसे वायुके अन्तर्गत गति, इससे प्रथम विषय सिद्ध हो ले तो मन
सिद्ध हो और इस वेदान्तके सिद्धान्तानुसार मनोमय विषय होनेसे प्रथम मन सिद्ध हो ले तो विषय सिद्ध हो, यह अ-
न्योन्याश्रय दोष निवृत्त हुआ ॥ २८ ॥

सर्वात्मवेदनं शुद्धं यथोदेति तदात्मकम् ॥ भाति प्रसृतदिकालबाह्यान्तरूपदेहकम् ॥ २९ ॥ दृष्टे-
व दृश्यता भासं स्वरूपं धारयन्स्थितः ॥ स्वं यथा यत्र यद्रूपं प्रतिभाति तथैव तत् ॥ ३० ॥ स स-
र्वात्मा यथा यत्र समुद्रासमुपागतः ॥ तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रूप इव राजते ॥ ३१ ॥ सर्वात्मकतया
द्रष्टृदृश्यत्वमिव युज्यते ॥ दृश्यत्वं द्रष्टृसद्भावे दृश्यतापि न वास्तवी ॥ ३२ ॥

अर्थ—सब प्राणियोंके कर्मोंकी परिपाकव्यवस्थासे प्राणियोंके कर्म भोगकेलिये जैसे आविर्भूत होतेहैं, उन्हीका रूप धारणकरके उत्पन्नहुयेके समान विस्तृत देश काल आदि रूपसे बाह्य और आभ्यन्तरपदार्थोंका वेष धारण करतेहैं ॥ २९ ॥ वही अंतिम विचार अपने देहादि दृश्यताभासको देखकर यही मेरा स्वरूप है ऐसा धारणकरताहुआ सर्वात्मा होनेपरभी जीवरूपसे स्थितहै, क्योंकि अपना जहांपर जैसा रूप है वहांपर वैसाही भान होताहै ॥ ३० ॥ वह सर्वात्मा जहां जिसरूपसे प्रकाशको प्राप्तहुआहै वहां शीघ्र उसी रूपके सदृश शोभितहोताहै ॥ ३१ ॥ सर्वात्म होनेके कारण द्रष्टा दृश्यकेसदृश प्रतीतहोताहै, परन्तु वह दृश्यत्व मिथ्या है, क्योंकि दृक्स्वरूप द्रष्टा यदि सर्वथा अपने रूपसे प्रच्युत होके दृश्यरूपमें प्राप्त हो तो द्रष्टारहित दृश्यपदार्थकी सिद्धिही नहीं होसकती, और यदि अपने स्वरूपसे अप्रच्युत होके दृश्यरूप होताहै, तो रज्जु जैसे अपने स्वरूपको न छोडती हुई सर्पकेसमान अज्ञानसे भासती है, ऐसेही इसकी दृश्यता मिथ्या है, वास्तविक नहीं ॥ ३२ ॥

अकारणकमेवातो ब्रह्मसिद्धमिदं स्थितम् ॥ प्रत्यक्षमेव निर्मातृ तस्यांशास्त्वनुमादयः ॥ ३३ ॥ स्वयन्तमात्रे यदुपासको यस्तदैवशब्दार्थमपास्य दूरे ॥ शूरेण साधो पदमुत्तमं तत्स्वपौरुषेणैव हि लभ्यतेऽन्तः ॥ ३४ ॥ विचारयाचार्यपरम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तावत् ॥ यावद्विशुद्धं स्वयमेव बुद्ध्या ह्यनन्तरूपं परमभ्युपैपि ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहार-

प्रकरणे प्रमाणनिरूपणं नामैकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

अर्थ—इसलिये कार्यका मिथ्यात्व सिद्धहोनेसे उसकी अपेक्षा रखनेवाला कारणभी मिथ्या हुआ, अतः वास्तविक अकारणता सिद्ध हुई. इसप्रकार प्रत्यक्षतत्त्वके विचारमे अद्वय ब्रह्मही मुख्य प्रत्यक्षप्रमाण है, अनुमान आदि तो उसके अंश हैं, इसलिये सबप्रमाणोंका तत्त्व आत्माही है ॥ ३३ ॥ अपने पूर्वजन्मके कियेहुये पौरुषकोही दैव मानकर मनुष्य उसकाही उपासक बनजाताहै, उस दैवको दूर करके इन्द्रियोंके जीतनेमें शूर वीर पुरुष अपने पौरुषसेही उस परमपद आत्मतत्त्वको निजहृदयमेंही पाताहै ॥ ३४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! प्रमाणोंसे परिशोधित और सत्यपरमार्थनिष्ठ आचार्योंकी परम्पराके सिद्धान्तसे तब तक विचारकरतेरहिये जबतक स्वयमेव बुद्धिसे देश, काल, और वस्तुके परिच्छेदसे शून्य, अनन्तरूप परमपद आत्मतत्त्वका साक्षात्कार न करो ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे

प्रमाणनिरूपणं नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

प्रज्ञाबुद्धिका प्रकार, महापुरुषका लक्षण, और सदाचारके क्रम, ये परस्पर वृद्धिके हेतु होतेहैं, इस विषयका वर्णन इस २० वें सर्गमें कियागयाहै.

श्रीवासिष्ठ उवाच—आर्यसंगमयुक्त्यादौ प्रज्ञां वृद्धिं नयेद्वलात् ॥ ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणैः ॥ १ ॥ यो यो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते ॥ शिष्यते तं तमेवाशु तस्माद्वृद्धिं विवर्द्धयेत् ॥ २ ॥ महापुरुषता ह्येषा शमादिगुणशालिनी ॥ सम्यग् ज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न कांचन ॥ ३ ॥ ज्ञानाच्छमादयो यान्ति वृद्धिं सत्पुरुषक्रमाः ॥ श्लाघनीयाः फलेनान्तर्दृष्टेरिव नवांकुराः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी : बोले, सबसे प्रथम श्रेष्ठ आर्यपुरुषोंका समागम, उपदेश, आचरण, और शिक्षा आदिकी युक्तियोंसे बुद्धिको बढावे, उसके अनन्तर आगे कहेहुये महापुरुषोंके लक्षणोंसे अपनेको महापुरुष बनावे ॥ १ ॥ यदि सम्पूर्णगुण एकपुरुषमें न संभवहो तो जो २ गुण जिस २ पुरुषमें अधिकतासे हो उस २ गुणको उस २ पुरुषसे सीखकर शेषगुणोंको अन्यपुरुषोंसे सीखकर शीघ्र अपनी बुद्धिको बढावे ॥ २ ॥ शम, दम, और प्रज्ञा आदि गुणोंसे शोभित होना महापुरुषताहै. परन्तु हे रामजी ! मनुष्य उत्तमज्ञानके विना किसी सिद्धिको नहीं प्राप्तहोता ॥ ३ ॥ ज्ञानसे शम, दम, आदि गुण और आत्मसाक्षात्कारसे प्रशंसार्क योग्य महापुरुषोंके आचार ऐसे वृद्धिको प्राप्तहोतेहैं, जैसे वृष्टिसे नूतन अंकुर ॥ ४ ॥

शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वर्द्धते ज्ञानमुत्तमम् ॥ अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः शालिवृष्टिरिवोत्तमा ॥ ५ ॥ गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथाज्ञता ॥ परस्परं विवर्द्धन्ते ते अव्यसरसी इव ॥ ६ ॥ ज्ञानं सत्पुरुषाचाराज्ज्ञानात्स पुरुषक्रमः ॥ परस्परं गतौ वर्द्धि ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ७ ॥ शमप्रज्ञादिनिपुण-पुरुषार्थक्रमेण च ॥ अभ्यसेत्पुरुषो धीमान् ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे अधिक अन्न घृतादिवाले यज्ञोंसे उत्तमधान्यकी वृद्धि होती है, इसीप्रकार शमादिगुणोंसे उत्तमज्ञान की वृद्धि होती है ॥ ५ ॥ ज्ञानसे शम, दम, आदि गुण, और शम, दम, आदि गुणोंसे ज्ञान, परस्पर ऐसे शोभा तथा वृद्धिको प्राप्तहोते हैं जैसे कमलोंसे तडाग और तडागसे कमल ॥ ६ ॥ इसीप्रकार सत्पुरुषोंके आचारसे ज्ञान, और ज्ञानसे सत्पुरुषोंके आचार, ये दोनों परस्पर वृद्धिको प्राप्तहोते हैं ॥ ७ ॥ शम, दम, आदि तथा बुद्धि और महापुरुषता आदि-से निपुण जो श्रवण मनन आदि पुरुषार्थ है, उसके क्रमसे बुद्धिमान् पुरुष ज्ञान और सदाचारका अभ्यास करे ॥ ८ ॥

न यावत्सममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ एकोऽपि नैतयोस्तात् पुरुषस्येह सिद्ध्यति ॥ ९ ॥ यथा कलमरक्षिण्या गीत्या वितततालया ॥ खगोत्सादेन सहितं गीतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ ज्ञानसत्पुरुषेहाभ्यामकर्त्रा कर्तृरूपिणा ॥ तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम् ॥ ११ ॥ सदाचार-क्रमः प्रोक्तो मथैवं रघुनन्दन ॥ तथोपदिश्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना ॥ १२ ॥

अर्थ—हे तात ! जबतक ज्ञान और सत्पुरुषोंके आचार एकसाथ अभ्यास नहीं किये जाते तबतक पुरुषको इन दोनोंमेंसे एककीभी सिद्धि नहीं प्राप्तहोती ॥ ९ ॥ जिसप्रकार पकेहुये धान्यकी रक्षाकरनेवाली स्त्रीको करतालकी ध्वनि-युक्त गानके प्रसंगवश पक्षियोंके उड़ानेके साथ गीतका आनन्द सिद्धहोता है, इसीप्रकार ज्ञानके विघ्नभूत जो राग मानादि हैं, उनके दूरकरनेकी इच्छासे रहित अतएव उस कार्यको न करनेवाले और ज्ञान तथा सत् पुरुषोंके आचारोंके अनुष्ठान करनेवाले पुरुषको प्रसंगवशसे विघ्नोंके दूरकरनेके साथही परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ ११ ॥ हे रघुनन्दन ! जिसप्रकार मैंने आपसे सदाचारकी रीति कही इसीप्रकार अब आगे ज्ञानकी रीतिभी आपसे कहता हूँ ॥ १२ ॥

इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थफलप्रदम् ॥ तज्ज्ञादाप्ताच्च सच्छास्त्रं श्रोतव्यं किल धीमता ॥ १२ ॥ श्रुत्वा त्वं बुद्धिर्नैर्मल्याद्वलाद्यास्यासि तत्पदम् ॥ यथा कतकसंश्लेषात्प्रसादं कलुषं पयः ॥ १४ ॥ विदितवे-द्यमिदं हि मनो मुनेर्विवशमेव हि याति परं पदम् ॥ यदवबुद्धमखण्डितमुत्तमं तदवबोधवशान्न-जहाति हि ॥ १५ ॥

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये

मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

समाप्तमिदं द्वितीयं मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणम् ॥ २ ॥

अर्थ—यह (यो० वा०) सत् शास्त्र यश, आयु, और पुरुषार्थफलका दायक प्रसिद्ध है, उसको बुद्धिमान् आप पण्डितसे श्रवण करै ॥ १३ ॥ हे रामचंद्रजी ! इसको श्रवण करके बुद्धिकी निर्मलतासे तुम बलात्कार परमपदको ऐसे प्राप्त होओगे, जैसे कतक औषधके संयोगसे मलिन जल स्वच्छताको ॥ १४ ॥ हे रामजी ! पूर्वोक्तसाधनकी सम्पत्तिसे मननशील पुरुषका वेद्यपदार्थको जाननेवाला मन इच्छा न करनेपरभी परमपदको प्राप्तहोता है, और इतनाही नहीं कि-न्तु इस अन्तिमज्ञानसे अज्ञान और उसके कार्यके नष्टहोनेसे जो उत्तम अखंडित ज्ञानस्वरूप परमपद प्राप्तहुआ है उसको कदापि नहीं त्यागता ॥ १५ ॥

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये वैश्यवंशावतंस

जज्जप्रदारूढ रायवहादुरोपाधिधारी दिल्लीनिवासि श्रीवैजनाथमहाशयाज्ञया काशिकराजकीयपाठशाला

प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोदरशास्त्रिशिष्याचार्योपाधिधारी द्विवेदोपनामक ठाकुरप्रसाद

दशमविरचित भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

समाप्तमिदं मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणम् ॥ श्रीः शुभमस्तु ॥

सर्व पुस्तकोंका मिलनेका पत्ता
पंडित श्रीधर शिवलालजी.
ज्ञानसागर छापाखाना.

बंबई.

श्रीहरिवन्दे ।

श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः ।

❀ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ❀

अथ तृतीयमुत्पत्तिप्रकरणं प्रारभ्यते.

मंगलाचरणम्.

नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् ॥

श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेर्वै । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥

गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च ।

जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे ॥ २ ॥

प्रथमस्सर्गः ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः । अथ उत्पत्तिप्रकरणम् ॥

वाग्भाभिर्ब्रह्माविद्ब्रह्माभातिस्वप्रइवात्मनि ॥ यदिदंतत्स्वशब्दोत्थैर्योयद्वेत्तिसवेत्तितत् ॥ १ ॥ न्याये
पाण्डिनेनलोकेस्मिन्सर्गेब्रह्मांबरेसति ॥ किमिदंकस्यकुत्रेतिचोद्यमूचेनिराकृतम् ॥ २ ॥ अहंतावद्यथा
प्राप्तज्ञानंयथावस्तुयथाक्रमम् ॥ यथास्वभावंतत्सर्ववचमीदंश्रूयतांबुध ॥ ३ ॥ स्वप्रवत्पश्यतिजगच्चित्रमो
मनहृदवित्स्वयम् ॥ स्वप्रसंसारदृष्टांतएवाहंत्वंसमन्वितम् ॥ ४ ॥

न्तु अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले अखण्ड आत्मतत्त्व प्रकाशक महावाक्योंसे आत्मतत्त्वको साक्षात्कार करनेवाला ब्र-
ह्मवित् पारमार्थिक नित्यमुक्त अपने पूर्णस्वरूपसे प्रकाश करताहै, क्योंकि देह इन्द्रिय और आकाशादि दृश्यरूप जो
बन्धहै वह प्रत्यगात्मभूत जो ब्रह्महै उसीमें स्वप्रकेसमान आविर्भूत होके कल्पनासे भान होता है और हम लोगोंसे
श्रवण मननादि सम्पत्तिसे सम्पन्न होके जो यथार्थ ब्रह्मतत्त्वको जानताहै वह जीवन्मुक्तिके फलको जानताहै ॥ १ ॥
संक्षेपसे देखाहुये और विस्तारसे वक्ष्यमाण, अध्यात्म पदार्थके अधिष्ठानकी सत्ताका पृथक् अभावरूप, अध्यारोप और-
अपवाद न्यायसे ब्रह्ममें अध्यास्त इस सम्पूर्ण जगत् प्रपंचका अपवाद करनेपर और केवल ब्रह्माकाशमात्र शेष रहजाने
पर “क्या” उत्पन्न होताहै और क्या नष्ट होताहै और पुनः क्या उत्पन्न होके बढ़ताहै यह जो प्रश्न कियाथा सो स्वयं-
निराकृत होगया, क्योंकि सब ब्रह्ममय होनेसे सत्का नाश और असत्की उत्पत्ति इस सिद्धान्तमें इष्ट नहीं है ॥ २ ॥
हे बुधरामचन्द्रजी! मैं प्रमाण और अनुभवसे यथाज्ञान, परीक्षासे यथावस्तु, साधनोंकी उपपत्ति निरूपणद्वारा यथाक्रम
और श्रोताओंकी बुद्धिके अनुसार यथा स्वभाव, इस सबको कहताहूँ आपसुनिये ॥ ३ ॥ जीवदशामें प्राप्त होके चि-
दाकाश (साक्षीचेतन) इस सम्पूर्ण जगत्को स्वप्रकेसमान अपने आत्मामें देखताहै, इसीप्रकार “अहम्” यह प्रत्य-

गात्माके साथ अभेदसे और "त्वम्" यह बाह्यपदार्थोंके साथ अभेदसे भासमानभी स्वप्नसंसारके दृष्टान्तसे दाष्टाति-
कत्व रूपसे सम्बन्धहै अर्थात् मिथ्याहै ॥ ४ ॥

मुमुक्षुव्यवहारोक्तिमस्मात्प्रकरणात्परम् ॥ अथोत्पत्तिप्रकरणंमयेदंपरिकथ्यते ॥ ५ ॥ बंधोयंदृश्यस-
द्वावाद्दृश्याभावेनबंधनम् ॥ नसंभवतिदृश्यंतुयथेदंतच्छृणुक्रमात् ॥ ६ ॥ उत्पद्यतेयोजगतिसएवकि-
लवर्द्धते ॥ सएवमोक्षमाप्नोतिस्वर्गवानरकंचवा ॥ ७ ॥ अतस्तेस्वावबोधार्थत्ततावत्कथयाम्यहम् ॥
उत्पत्तिःसंसृतावेतिपूर्वमेवहियोयथा ॥ ८ ॥

अर्थ—अब मुमुक्षुव्यवहार प्रकरणके अनन्तर यह उत्पत्तिप्रकरण आपसे मैं कहता हूँ ॥ ५ ॥ यह बन्धन दृ-
श्यकी सत्तासे है और दृश्यके अभावसे बन्धनका सम्भव नहीं है अब जिसप्रकार यह दृश्यहै वह क्रमसे श्रवण कीजिये
जो जगत्में सत्यरूपसे उत्पन्न होताहै वही बढ़ताहै और उसीको मोक्ष स्वर्ग वा नर्क प्राप्त होताहै और आत्मातो उत्प-
त्त्यादि स्वभाववालाही नहीं उसको तो अपने यथार्थ रूपके अज्ञानसेही उत्पत्ति आदिका भ्रमहै ॥ ७ ॥ इसलिये आ-
त्मज्ञानार्थ तुमको मैं दृश्यका असंभव वक्ष्यमाण रीतिसे कहता हूँ, यह उत्पत्ति आदिके संबन्ध दृश्यसंसार कोटिमेंहै न
कि आत्मकोटिमें, आत्मातो दृश्यकी उत्पत्ति आदिके पूर्व जिस अविज्ञतरूपसे रहताहै वैसाही उसके अनन्तरभी रह-
ताहै उसमेंतो कुछभी भेद नहीं होता ॥ ८ ॥

इदंप्रकरणार्थत्वंसंक्षेपाच्छृणुराघव ॥ ततःसंकथयिष्यामिविस्तरंतेयथेप्सितम् ॥ ९ ॥ यदिदंदृश्यते
सर्वजगत्स्थायवरजंगमम् ॥ तत्सुषुप्ताविवस्वप्नःकल्पांतेप्रविनश्यति ॥ १० ॥ ततस्तिमितगंभीरंनते
जोनतमस्ततम् ॥ अनाख्यमनमिव्यक्तंसर्तिकाचिदवशिष्यते ॥ ११ ॥ ऋतमात्मापरंब्रह्मसत्यमित्या-
दिकाबुधैः ॥ कल्पिताव्यवहारार्थतस्यसंज्ञामहात्मनः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे राघव ! यह प्रकरणका अर्थ संक्षेपसे तुम इससर्गमें सुनो इसके अनन्तर तुमारी इच्छाके अनुसार
विस्तारसे वर्णन करूंगा ॥ ९ ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत् कल्पके अन्तमें ऐसे नाशको प्राप्तहोताहै जैसे सुषुप्ति
(गाढी निद्रा) में स्वप्न ॥ १० ॥ उससमय अमूर्त होनेसे स्तिमित (अक्रिय)अपरिच्छेद होनेसे गम्भीर, अरूप होनेसे तेज-
रहित भावरूप होनेसे अन्धकारसे वर्जित, धर्मरहित होनेसे संज्ञा वा नामशून्य और अज्ञानसे आवृत होनेसे वा प्रपञ्च
संस्कारका आधार होनेसे अनभिव्यक्त जो कुछ स्वरूपहै वह शेष रहजाताहै ॥ ११ ॥ ऋतु, आत्मा, परब्रह्म और
सत्य इत्यादि संज्ञा (नाम) उपदेश और उपदेशके व्यवहारकेलिये पण्डितोंने कल्पितकियाहै ॥ १२ ॥

सतथाभूतएवात्मास्वयमन्यइवोल्लसन् ॥ जीवतामुपयातीवमाविनाम्नाकदर्थिताम् ॥ १३ ॥ ततःस-
जीवशब्दार्थकलनाकुलतांगतः ॥ मनोभवतिभूतात्मानमनान्मंथरीभवन् ॥ १४ ॥ मनःसंपद्यतेतेनम-
हतःपरमात्मनः ॥ सुस्थिरादस्थिराकारस्तरंगइववारिधेः ॥ १५ ॥ तत्स्वयंस्वैरमेवाशुसंकल्पयति
नित्यशः ॥ तेनेत्थमिद्रजालश्रीर्विततेयंवितन्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—वह आत्मा स्वयं अपने चित्स्वभावसे स्थित ही अज्ञानसे जड आकाशादि क्रमसे लिंग समाष्टिआत्मा
सृष्टिके अनन्तर उसमें प्रवेश करनेसे और उसके साथ अभिमान करनेसे जगत्के समान शोभायमान, जगत्के
अन्तर्गत प्राणधारण उपाधिसे शरीरसिद्धिके अनन्तर दुष्टार्थसे सम्पादित भावी जीवनामको प्राप्तहोताहै ॥ १३ ॥
उसके अनन्तर जीवशब्दका अर्थ जो क्रियाशक्ति प्रधान प्राण धारणहै उसके ग्रहणसे चंचलताको प्राप्तहुआ भौतिक
आत्मा संकल्प विकल्पके मननसे तथा जडतासे मन्दभावको प्राप्तहुआ मनोभावको प्राप्तहोताहै ॥ १४ ॥ उस मनो
भावसे उस अपने महत् और परमात्म भावको भूलकर आत्मा मनके धर्म संकल्प विकल्पादि धारण करताहै ऐसाही
निश्चय करताहै और समुद्रके तरंगके समान निश्चल आकारको छोड़कर चंचल आकारवाला होजाताहै ॥ १५ ॥ इस-
प्रकार समष्टि मनोभावको प्राप्त हिरण्यगर्भनाम ब्रह्म दूसरेकी प्रेरणाके विनाभी पूर्वकल्पकी वासनाके अनुरोधसे आ-
पदी विराटरूप चतुर्दश भुवनोंको और अण्डज जरायुजादि चार प्रकारके प्राणियोंको शीघ्र संकल्प करताहै और उ-
सके सत्यसंकल्पसे यह विस्तृत इन्द्रजालकी शोभा विस्तारको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥

यथाकटकशब्दार्थःपृथक्त्वाहोर्नकांचनात् ॥ नहेमकटकात्तद्वज्रगच्छदार्थतापरे ॥ १७ ॥ ब्रह्मण्येवा-
स्त्यनंतात्मयथास्थितमिदंजगत् ॥ नजगच्छब्दकार्थेस्तिदेव्रीवकटकात्मता ॥ १८ ॥ सतीवाप्यसती
तापनयेवलहरीचला ॥ मनसेहैद्रजालश्रीर्जागतीप्रवितन्यते ॥ १९ ॥ अविद्यासंसृतिर्बोधोमायामोहो
महत्तमः ॥ कल्पितानीतिनामानियस्याःसकलवेदिभिः ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे सुवर्णके कटक (कड़ा) रूप सुवर्णसे कटक शब्दका अर्थ भिन्न नहीं होसकता, इसीप्रकार जगत् शब्दका अर्थभी परब्रह्मसे भिन्न नहीं होसकता ॥ १७ ॥ जैसे कटकरूपता सुवर्णके स्वभावके अन्तर्गतहै नकि कटक स्वभावके ऐसेही परिच्छेद भावसे शून्य यह जगत्शब्दार्थभी ब्रह्मस्वभावकेही अन्तर्गतहै नकिअन्तवान् जगत्शब्दार्थके अन्तर्गत ॥ १८ ॥ इन्द्रजालकी शोभाके समान मनसे कल्पित यह जगत्की शोभा असत् होनेपरभी मृगतृष्णामें कल्पित नदीके चंचलतरंगके समान सत्स्वरूपसे विखित होरहीहै ॥ १९ ॥ विद्यासे निवारणहोनेसे अविद्या, उपर नीचे और-टोके संसरणका हेतु होनेसे संसृति, परतन्त्रताका हेतु होनेसे बन्ध, मिथ्याहोनेसे माया, भ्रमका हेतु होनेसे मोह दुस्तर होनेसे महत् और आत्मस्वरूपका आवरण होनेसे तम इत्यादि उसके नाम सम्पूर्णवेत्ताओंने कल्पित कियाहै ॥ २० ॥

बंधस्यतावद्रूपं त्वंकथ्यमानमिदं शृणु ॥ ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसि दुर्निमानन ॥ २१ ॥ द्रष्टुं दृश्यस्य सत्तांगबंध इत्यभिधीयते ॥ द्रष्टा दृश्यबलाद्बोद्धव्याभावे विमुच्यते ॥ २२ ॥ जगत्त्वमहमित्यादिभिर्मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते ॥ यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ २३ ॥ नेदं नेदमिति व्यर्थं प्रलपैर्नोपशाम्यति ॥ संकल्पजनकैर्दृश्यव्याधिः प्रत्युत वर्द्धते ॥ २४ ॥

अर्थ—हे चन्द्रके समान मुखवाले रामचन्द्रजी ! यह कहाहुआ बन्धका स्वरूप तुम जानो इसके अनन्तर मोक्षका स्वरूप जानोंगे ॥ २१ ॥ हे प्रियरामचन्द्रजी ! द्रष्टाकी दृश्यरूपसे सत्ता मानलेनाही बन्धहै दृश्यके वशमें होनेसेही बद्धहै और दृश्यके मिथ्या ज्ञानसे मुक्त होजाताहै ॥ २२ ॥ यह जगत् त्वम्, अहम्, इत्यादि मिथ्या प्रतीतिका नाम दृश्यहै जबतक सत्यरूपसे इस प्रतीतिका सम्भवहै तबतक मोक्ष नहीं ॥ २३ ॥ जो जो दृश्य उपस्थितहो उन उनके यह नहीं यह नहीं है ऐसे व्यर्थ निषेधसे जगत्की शान्ति नहीं होती, किन्तु निषेधरूप संकल्पके जनक जो दूसरे दृश्य हैं उनसे यह दृश्यरूपी रोग बढ़ताही जाताहै ॥ २४ ॥

न च तर्कभरक्षोदैर्न तीर्थनियमादिभिः ॥ सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः ॥ २५ ॥ जगद्दृश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित् ॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ २६ ॥ अचेत्यचित्स्वरूपं पात्मा यत्र यत्रैव तिष्ठति ॥ द्रष्टा द्रष्टव्यस्य दृश्यश्रीः समुदेत्यप्यणूदरे ॥ २७ ॥ तस्मादस्ति जगद्दृश्यं तत्प्रमृष्टमिदं मया ॥ त्यक्तं तपो ध्यानं जपैरितिकांजिकृतमिवत् ॥ २८ ॥

अर्थ—हे विचारशीलजन ! तर्कोंके समूहोंसे अथवा तीर्थ और नियमादिसे दृश्यजगत्की सत्ताकी शान्ति नहीं होती किन्तु दृश्यजगत्की अधिकतासे ही तर्ककी अधिकता होनेसे और भी दृश्यव्याधि बढती है तात्पर्य यह कि अनादर करनेसे दृश्यका बाध नहीं होता किन्तु विचारसे ॥ २५ ॥ और यदि दृश्यरूप जगत्की सत्ता स्वरूपसे सत्य मानी जाय तो उसकी शान्ति वा बाध किसीप्रकार नहीं होसकता क्योंकि असत् पदार्थका भाव नहीं है और सत्का अभाव नहीं है ॥ २६ ॥ तप आदिसे चित्स्वरूप आत्मा जाननेके असमर्थहै अज्ञातस्वरूप द्रष्टा चाहै जहां कहीं अणुके उदरमेंभी निवास करे परन्तु वहांभी दृश्यकीश्री भलीभांति उदित होतीहै ॥ २७ ॥ इसलिये इस जगत् स्वस्थान जो अधिष्ठान सत्ताहै वहां इसका अपवाद मैंने किया और देशांतरकी प्राप्ति वा तप ध्यान जपादिसे सुरामदिराकी दृष्टिके समान त्यागदिया ॥ २८ ॥

यदिरामजगद्दृश्यमास्ति तत्प्रतिबिंबति ॥ परमाणूदरेऽप्यस्मिंश्चिदादर्शो तथैव हि ॥ २९ ॥ यत्र तत्र स्थिते यद्दर्पणे प्रतिबिंबति ॥ अद्रव्यव्युर्वीनिदीवारिचिदादर्शो तथैव हि ॥ ३० ॥ ततस्तत्र पुनर्दुःखं जरा मरणं जन्मनी ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गः स्थूल सूक्ष्म चलाचलः ॥ ३१ ॥ इदं प्रमार्जितं दृश्यं मया चात्राहमास्थितः ॥ एतदेवाक्षयं बीजं समाधौ संसृतिस्मृतेः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यदि जगत् दृश्यहै तो यह जैसे चेतनरूप आदर्श (दर्पण) में विपुल प्रदेशमें जगत् प्रतिबिम्बित होताहै ऐसेही संकुचित अणुके उदरमें व्याप्त जो आत्मा है उसमेंभी प्रतिबिम्बित होताहै ॥ २९ ॥ जैसे जहां जहां दर्पण स्थितहै वहां २ वस्तुका प्रतिबिम्ब पडताहै ऐसेही सर्वत्रव्यापक जो चित्स्वरूपी आदर्श है उसमें पर्वत समुद्र पृथिवी नदी और जलादि प्रतिबिम्बित होताहै ॥ ३० ॥ उसके अनन्तर उसप्रतिबिम्बमें जन्म वृद्धावस्था मरण, अनेक दुःख; जाग्रत् अवस्थामें स्थूल और स्वप्नमें सूक्ष्म और सुषुप्तिमें बीजरूपसे भाव और स्थूलरूपसे अभाव इत्यादि अस्थिररूपसे यह संसार होता रहताहै ॥ ३१ ॥ सुषुप्तिके समान ज्ञान निरपेक्ष समाधिमेंभी जगत्का मार्जन यहांपर स्थित मैंने इसीप्रकार किया है (अर्थात् ज्ञानके विना समाधिमें दृश्यकी शान्ति बीजरूपसे नहीं

होती) संसारकी संस्काररूपसे स्मृतिही समाधिमें संसारका अक्षय बीजहै क्योंकि विस्मृत पदार्थका मार्जन नहीं होसकता और पदार्थोंकी स्मृति करनेसे समाधि भंग होजातीहै इसलिये बीजरूपसे संसार वहांभी रहताहै ॥ ३२ ॥

सतित्वस्मिन्कुतोदृश्येनिर्विकल्पसमाधिता ॥ समाधौचेतनत्वंतुर्थाचाप्युपपद्यते ॥ ३३ ॥ व्युत्थाने
द्विसमाधानात्सुषुप्तांतइवाखिलम् ॥ जगदुःखमिदंभातियथास्थितमखंडितम् ॥ ३४ ॥ प्राप्तंभवतिहे
रामतर्त्किनामसमाधिभिः ॥ भूयोनर्थनिपातेद्विक्षणसाम्येहि किंसुखम् ॥ ३५ ॥ यदिवापिसमाधाने
निर्विकल्पेस्थितिंनजेत् ॥ तदक्षयसुषुप्ताभंतन्मन्येतामलंपदम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—चित्तसत्त्व निर्विकल्प समाधिके रहनेपरही चेतनता और तुर्यता (चतुर्थअवस्थाका रूप) का सम्भव होसकताहै और दृश्यके (स्थूलरूपसे) रहनेपर तो निर्विकल्प समाधिही नहींबनसकती ॥ ३३ ॥ समाधिके उत्थानमें सम्पूर्ण संसारका अनुसन्धान होनेसे, सुषुप्तिके अन्तके समान यह दुःखमय संसार अखण्डित रूपसे भान होने लगताहै ॥ ३४ ॥ हे राम ! उत्थानमें पुनः अनर्थकी प्राप्ति होनेसे, क्षणभरके लिये जगत्की शान्तिमें सुख होनेसे निर्विकल्प वा सविकल्प समाधियोंसे क्या प्राप्त होताहै ! ॥ ३५ ॥ यदि निर्विकल्प समाधिमें कभी व्युत्थान न हो तो अक्षय सुखके सदृश सुषुप्तिकोही अमलपदकी प्राप्ति मानलेनीचाहिये ॥ ३६ ॥

प्राप्यतेसतिदृश्येऽस्मिन्नचर्किनामकेनचित् ॥ यत्रयत्रकिलायातिचित्ततास्यजगद्भ्रमः ॥ ३७ ॥
यदिपाषाणरूपतांभावयन्बलात् ॥ किलास्तेतत्तदंतेपिभूयोस्योदेतिदृश्यता ॥ ३८ ॥ नददंदृश्यते
तादुल्यानिर्विकल्पसमाधयः ॥ केषांचित्स्थितिमायांतिसर्वैरित्यनुभूयते ॥ ३९ ॥ नचप्रागंभीरंनत्रे
ल्यारूढियाताःसमाधयः ॥ भवंत्यग्रपदंशांतंचिद्रूपमजमक्षयम् ॥ ४० ॥ सत्यमित्या

अर्थ—इस मन लक्षण दृश्यके रहनेपर समाधिरूप यत्न करनेवाले पुरुषको क्या दृश्यकी प्राप्ति जहां २ चित्त रहताहै वहां २ जगद्भ्रम अवश्य होताहै ॥ ३७ ॥ यदि आत्मतत्त्वको न जाननेवाला आत्माके अनुसार में आत्मभिन्न पाषाण आदिका ध्यान करे तो उसको समाधिके अन्तमेंभी पुनः वही दृश्यरूपसे उदय होताहै जैसे सुषुप्ति कदाचित् कहो कि दुःखरहित पाषाणभाव होनेसे जगत्की शान्ति होजायगी सो नहीं, क्योंकि पाषाणके तुल्य होनेसे तेज समाधियां किसीके मतमें स्थिरताको नहींप्राप्तहोती, इस बातको सब समाधिनिष्ठ जन अनुभव करते हैं । प्रपंचो नित्य पाषाणतुल्यता अचेतन समाधियोंमें रूढि मानलेनेसेभी, सर्व संसार शान्तिमय चिद्रूप अग्रपद (१) और वे समाधि नहीं होसकती ॥ ४० ॥

तस्माद्यदीदंखदृश्यंतन्नशाम्येत्कदाचन ॥ शाम्येत्तपोजपध्यानैर्दृश्यमित्यज्ञकल्पना ॥ ४१ ॥ आलीन
बहुरीरूपंयथापन्नाक्षकोदरे ॥ आस्तेकमलिनीबीजंतथाद्रष्टरिदृश्यधीः ॥ ४२ ॥ यथारसःपदार्थेषु
थातैलंतिलादिषु ॥ कुसुमेषुयथामोदस्तथाद्रष्टरिदृश्यधीः ॥ ४३ ॥ यत्रतत्रस्थितस्यापिकर्पूरादेः सुगं
धिता ॥ यथोदेतितथादृश्यंचिद्धातोरुदरेजगत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—इसलिये यदि यह दृश्य सत्यहै तो वह कदाचित्भी शान्त नहींहोसकता, क्योंकि तप, जप और ध्यान आदिसे दृश्यकी शान्ति होतीहै यह अज्ञानियोंकी कल्पनाहै ॥ ४१ ॥ जिसप्रकार कमलके बीजमें भावी कमलिनी और लताका रूपहै इसीप्रकार अविद्यासहित द्रष्टामें दृश्यबुद्धिहै ॥ ४२ ॥ जिसप्रकार पदार्थोंमें रस, तिलादिमें तैल, और पुष्पोंमें गन्धहै, उसीप्रकार द्रष्टामें दृश्यहै ॥ ४३ ॥ जिसप्रकार कर्पूरआदि कहींभी हों परन्तु उनमें सुगन्ध रहताहै ऐसेही चिदात्मा चाहै जिस दशामें हो परन्तु उसके उदरमें जगत् रहताहै ॥ ४४ ॥

यथाचात्रतवस्वप्नः संकल्पश्चित्तराज्यधीः ॥ स्वानुभूत्यैवदृष्टांतस्तथात्वेदृशस्तदृश्यभूः ॥ ४५ ॥ त
स्माच्चित्तविकल्पस्थपिशाचोबालकंयथा ॥ विनिहत्येवमप्येतद्रष्टारंदृश्यरूपिका ॥ ४६ ॥ यथांकुरोत
बीजस्यसंस्थितोदेशकालतः ॥ करोतिभासुरंदेहंतनोत्येवंहिदृश्यधीः ॥ ४७ ॥ द्रव्यस्यत्वेद्वेवचमत्कृतिर्य
थासदोदितस्त्यस्तमितोज्झितोदरे ॥ द्रव्यस्यचिन्मात्रशरीरिणस्तथास्वभावभूतास्त्युदरेजगत्स्थितिः ॥ ४८ ॥
इत्यापेवासिष्ठमहारामायणेबालमीकिये देवदूतोक्तेमोक्षोपायेउत्पत्तिप्रकरणे

बंधहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

अर्थ—जैसे तुमारे मनके अन्तमेंही राज्यकी बुद्धि संकल्प और स्वप्न अपने अनुभवसेही देखेगयेहैं उसीप्रकार दृश्य जगत् है ॥ ४५ ॥ जिसप्रकार पिशाच बालकको मारलेताहै इसीप्रकार चित्तविकल्पकी ये दृश्यरूप पिशाचिका द्रष्टा जो पुरुषहै उसको नष्टकरदेतीहै ॥ ४६ ॥ जैसे बीजके भीतर स्थित अंकुर देशकाल पाके, प्रकाशमान अपना

शरीर प्रकट करताहै वैसेही संस्काररूपसे द्रष्टामें स्थित दृश्य समय और काल पाके अपने स्वरूपका विस्तार करताहै ॥ ४७ ॥ जिसप्रकार विचित्रतासे अप्रतर्क्यकार्यकी शक्तिरूप चमत्कृति बीज आदि द्रव्यके भीतर रहती है इसीप्रकार सच्चिदानन्द विग्रह आत्मशरीरके भीतर चिद् अचित् मिलित अतीत और अनागत जगत्सत्ता निवास करती है ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमःसर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

अज्ञानी भौतिकदेहात्माही मृत्युका भक्ष्यहै तत्त्ववित् नहीं आकाशज (आकाशसे उत्पन्न) के समान वह चिन्मात्र आत्मा है इस विषयका वर्णन इस द्वितीय सर्गमें कियाजाताहै.

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ इदमाकाशजाख्यानंशृणुश्रवणभूषणम् ॥ उत्पत्त्याख्यंप्रकरणंयेनराघवबुध्य
ते ॥ १ ॥ अस्तिह्याकाशजोनामद्विजःपरमधार्मिकः ॥ ध्यानैकनिष्ठःसततंप्रजानांचहितेरतः ॥ २ ॥
सचिरंजीवतियदातदामृत्युरचितयत् ॥ सर्वाण्येवकमेणाहंभूतान्यात्रिकिलाक्षयः ॥ ३ ॥ एनमाकाश
जंविप्रनकस्मादक्षयाम्यहम् ॥ अत्रमेकुंठिताशक्तिः खड्गधाराइवोपले ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले हे रामजी ! कर्णोंका भूषण इस आकाशजके आख्यानको आप सुनिये जिसके सुननेसे उत्पत्तिप्रकरणका बोध होताहै ॥ १ ॥ आकाशज नामवाला परम धार्मिक ध्यान (आत्मा) में तत्पर सब प्रजाओंके हितमें निरत (हिरण्यगर्भ) है ॥ २ ॥ उनके बहुत अधिक कालतक जीनेपर मृत्युने विचारा कि, मैं अक्षयरूप सब जीवोंको भक्षण करताहुं ॥ ३ ॥ इस आकाशज ब्राह्मणको क्यों नहीं भक्षण करता ? इसके विषयमें मेरी शक्ति ऐसी कुण्ठित हुई है जैसे पापाणके ऊपर तलवारकी धारा ॥ ४ ॥

इतिसंचित्यतंहंतुमगच्छतत्पुरंतदा ॥ त्यजंत्युद्यममृत्युक्त्वा न स्वकर्मणि केचन ॥ ५ ॥ ततस्तत्सदनंया
वन्मृत्युःप्रविशतिस्वयम् ॥ तावदेनंदहत्यग्निःकल्पांतज्वलनोपमः ॥ ६ ॥ अग्निज्वालामहामालांवि
दार्थातर्गतोह्यसौ ॥ द्विजं दृष्ट्वासमादांतुहस्तेनैच्छत्प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ नचाशक्तपुरोदृष्टमपिद्वस्तशतैर्द्वि
जम् ॥ बलवानप्यवष्टब्धुंसंकल्पपुरुषंयथा ॥ ८ ॥ अथागत्ययममृत्युरष्टच्छत्संशयच्छिदम् ॥ कि
मित्यहंनशक्तोमिभोक्तुमाकाशजंविभो ॥ ९ ॥

अर्थ—ऐसा विचार करके उसको मारनेकेलिये मेरुके मध्यमें प्रसिद्ध सत्यलोक नामवाले उनके नगरमें मृत्यु गया जिस नगरमें उद्यममें समर्थ कोईभी अपने कर्मोंका नहींत्यागता ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर मृत्यु जब उनके स्थानमें प्रवेश करने लगा उतनेहीमें कल्पांतके अग्नि के समान अग्नि (समाधिके भंगके निरोधके लिये ऊंची भीतिके समान ब्रह्माजीसे संकल्पित अग्नि) इस मृत्युको जलाने लगा ॥ ६ ॥ अग्निज्वालाकी बड़ी भारी मालाको विदीर्ण करके अग्नि स्थानके भीतर गया और ब्राह्मणको देखकरके प्रयत्नसे हाथसे पकड़नाचाहा ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मणके सम्मुख अग्नि न देखसंका बलवान् होनेपरभी संकड़ों हाथोंसे संकल्पके पुरुषके समान उसको स्पर्श करनेको समर्थ नहुआ ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर संशयके छेदन करनेवाले जो यमहैं उनके निकट मृत्युने आके पूछा कि इस आकाशज ब्राह्मणको मैं क्योंहीं भक्षण करसकता ॥ ९ ॥

यमउवाच ॥ ॥ मृत्यो न किंचिच्छक्तस्त्वमेकोमारयितुं बलात् ॥ मारणीयस्य कर्माणितत्कर्तृणीति नेत
रत् ॥ १० ॥ तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्य यत्नतः ॥ कर्माण्यन्विष्य ते पातवंसाहाय्येनैनमत्स्यासि ॥ ११ ॥
ततः समृत्युर्बभ्राम तत्कर्मान्वेषणादृतः ॥ मंडलानि दिगंतांश्च सरांसि सरितो दिशः ॥ १२ ॥ च न जंग
लजालानि शैलानि धितानि च ॥ द्वीपांतराण्यरण्यानि नगराणि पुराणि च ॥ १३ ॥ ग्रामाण्यखिलराष्ट्रा
णि देशान्तर्गहनानि च ॥ एवं भूमंडलं भ्रातृवानकुतश्चित्सकानि चित् ॥ १४ ॥ तान्याकाशज कर्माणिलब्ध
वान्मृत्युरुच्यतः ॥ वंध्या पुत्रमिव प्राज्ञः संकल्पाद्रिमिवापरः ॥ १५ ॥ समष्टच्छदथागत्ययमंसर्वार्थ
कोविदम् ॥ परायणं हि प्रभवः संदेहेष्वनुजीविनाम् ॥ १६ ॥

अर्थ—यमजी बोले हे मृत्यो ! तुम अकेले सहायरहित किसीके मारनेमें समर्थ नहीं हो मारण करने योग्य जो प्राणी हैं उसके कर्म मारण करनेमें समर्थ हैं, इसके सिवाय और कुछभी तुमारी अशक्तिका कारण नहीं है ॥ १० ॥ इ-

सलिये मारण करने योग्य इस ब्राह्मणके कर्मोंको यत्नसे तुम खोजो उन कर्मोंकी सहायतासे तुम इसका भक्षण करस-
कोगे॥११॥ इसके अनन्तर मृत्युने, सब मण्डलों (जिले) दिगन्तोंमें, तडागोंमें, नदियोंमें, दिशाओंमें, वनजंगलोंके,
समूहोंमें, पर्वतोंपर, समुद्रके तटोंपर, दूसरे द्वीपोंमें, अरण्योंमें, नगरोंमें, पुरोंमें, ग्रामोंमें, सम्पूर्ण राज्योंमें, तथा भयंकर
अन्य देशोंमें उस ब्राह्मणके कर्मोंको अन्वेषण (खोज) करनेमें आदरयुक्त होके भ्रमण (किसदेश वा कालमें कैसे कर्म
किया इस बातका ध्यान) किया। इसप्रकार उद्योगमें तत्पर मृत्यु सम्पूर्ण भूमण्डलमें भ्रमण किया परन्तु वन्ध्याके पुत्रको
वा संकल्पके पर्वतको संकल्पकरनेवालेसे अन्य जैसे नहीं पाता ऐसेही आकाशज ब्राह्मणके कर्मोंको कहींभी नहीं पाता-
॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण अर्थोंके जाननेवाले जो यम हैं उनसे मृत्युने आके पूछा, क्योंकि
सन्देह होनेपर मृत्युको शरणस्वामी (मालिक) ही होतेहैं ॥ १६ ॥

मृत्युरुवाच ॥ ॥ आकाशजस्यकर्माणिकस्थितानिवदप्रभो ॥ धर्मराजोत्थसंचित्यसुचिरंप्रोक्तवानि
दम् ॥ १७ ॥ आकाशजस्यकर्माणिमृत्योसंतिनकानिचित् ॥ एषआकाशजोचिप्रोजातःखादेवकेव
लात् ॥ १८ ॥ आकाशदेवयोजातः सव्योमैवामलंभवेत् ॥ सहकारीणिनोसंतिनकर्माण्यस्यकानि
चित् ॥ १९ ॥ संबधः प्राक्तनेनास्यनमनागपिकर्मणा ॥ अस्तिबंध्यासुतस्येवतथाऽजातारुतेरिव ॥ २० ॥

अर्थ—मृत्युजी बोले हे प्रभो ! आकाशज ब्राह्मणके कर्म कहां पर हैं सो बताइये इसके अनन्तर धर्मराज दीर्घ-
कालतक विचार करके यह बात बोले ॥ १७ ॥ हे मृत्यु ! इस आकाशज ब्राह्मणके (प्रारब्धाधिकारी फलोंके
आरंभसेही विनाश होनेसे संचित कर्मोंका ज्ञानसे बाध होनेसे और आगामी कर्मोंके बीजके अभावसेही अभावहोनेसे)
कोईभी कर्म नहीं है यह आकाशज केवल आकाश (ब्रह्म) सेही उत्पन्न हुआ है ॥ १८ ॥ जो केवल आकाशसे उत्पन्न
होताहै वह आकाशकेही समान निर्मल होताहै, इसलिये इस आकाशज ब्राह्मणके राग अभिमान आदि वा मृत्युके मा-
रनेके सहायक इस जन्मके कोईभी कर्म नहीं है ॥ १९ ॥ अनुत्पन्न आकारवाले वन्ध्यापुत्रके समान इस आकाशज ब्रा-
ह्मणका पूर्वजन्मके कर्मोंके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं है ॥ २० ॥

कारणानामभावेनतस्मादाकाशमेवसः ॥ नैतस्यपूर्वकर्मास्तिनमसीवमहाद्भुतः ॥ २१ ॥ नैतदस्याव-
शंचित्तमभावात्पूर्वकर्मणाम् ॥ अद्यतावदनेनाद्यंनकिंचित्कर्मसंचितम् ॥ २२ ॥ एवमाकाशको-
विशदाकाशरूपिणी ॥ स्वकारणेस्थितो नित्यःकारणानिनकानिचित् ॥ २३ ॥ प्राक्तनानिनसंत-
र्माण्यद्यकरोतिनो ॥ किंचिदप्येवमेषोत्रविज्ञानाकाशमात्रकः ॥ २४ ॥

अर्थ—कारणोंके अभावसे यह आकाशरूपही है जैसे आकाशमें महावृक्ष नहीं है ऐसेही इसके पूर्वकर्म नहीं है
॥ २१ ॥ पूर्वजन्मके कर्मोंके अभावसे इस आकाशज ब्राह्मणका चित्त वासनाके वशीभूत नहीं है और इस जन्ममें मृत्युके
भक्षण योग्य कोईभी कर्म इन्होंने संचित नहीं किया ॥ २२ ॥ इसप्रकार आकाशरूप यह आकाशज महान् आकाशरूप
अपने कारणमें नित्य (ब्रह्म) रूपसे स्थितहै इसके अन्यकारण कोईभी नहीं हैं ॥ २३ ॥ पूर्वजन्मके इनके कर्म हैं नहीं
और इस जन्ममें कुछ कर्म करते नहीं, इसलिये विज्ञानमात्र आकाशरूपही हैं ॥ २४ ॥

प्राणस्पंदोस्ययत्कर्मलक्ष्यतेचास्मदादिभिः ॥ दृश्यतेऽस्माभिरेवंतत्रत्वस्यास्त्यत्रकर्मधीः ॥ २५ ॥
संस्थिताभावयंतीवचिद्रूपैवपरात्पदात् ॥ भिन्नमाकारमात्मीयंचित्तमेतालमंजिका ॥ २६ ॥ तथैव
परमार्थात्सत्त्वात्मभूतःस्थितोद्विजः ॥ यथाद्रवत्वंपयस्त्रिशून्यत्वंचयथांबरे ॥ २७ ॥ स्पंदत्वंचयथा
वायोस्तथैव ॥ २८ ॥ कर्माण्यद्यतनान्यस्यसंचितानिनसंतिहि ॥ २८ ॥

अर्थ—यह प्राणोंकी गति और क्रियाशक्ति इनकी जो लक्षित होतीहै वह हम लोगोंको अविद्यासे देख पड़ती है
इनको उन प्राण आदिके व्यापारमें सत्यता बुद्धि नहीं है ॥ २५ ॥ चित्तरूपी स्तम्भ (स्तम्भ) में चित्तरूपिणी प्रतिमा
अपने रूपको चित् विलक्षण भावना करतीहुई स्थित है, अर्थात् इनका रूप भावनामात्र है वास्तविक नहीं है ॥ २६ ॥
परमपद आत्मरूपसे उत्पन्न आत्मरूप यह आकाशज ब्राह्मण ऐसे स्थितहै जैसे बुग्धमें द्रवत्त्व अथवा आकाशमें शून्य-
ताहै ॥ २७ ॥ जैसे वायुमें स्पन्द है, वैसेही परमपदमें यह आकाशज है, इस जन्मके और संचितकर्म इनके
कुछभी नहीं है ॥ २८ ॥

नपूर्वाण्येषतेनेहनसंसारवशंगतः ॥ सहकारिकारणानामभावेयःप्रजायते ॥ २९ ॥ नासौस्वकारणा-
द्भिन्नोभवतीत्यनुभूयते ॥ कारणानामभावेनतस्मादेषस्वयंभवः ॥ ३० ॥ कर्तानपूर्वनाप्यद्यकथमात्र-
म्यतेवद ॥ यदैषकल्पनांबुद्ध्यामृतिनास्तीकारिण्यति ॥ ३१ ॥ पृथ्यादिमानयमहमितियस्यचनि-
श्वयः ॥ सपार्थिवोभवत्याशुग्रहीक्षंसचशक्यते ॥ ३२ ॥

अर्थ—और न इनके पूर्वजन्मकेही कर्म हैं, इससे ये संसारके वशमें नहीं हैं सहकारी कारणोंके अभावसे जो उत्पन्न होता है, वह अपने कारणसे भिन्न नहीं है यह वार्ता अनुभूत है इसलिये कारणोंके अभावसे ये स्वयंभू हैं ॥ २९ ॥
॥ ३० ॥ जब इन स्वयंभूने न पूर्वजन्ममें कर्म किया और न इस जन्ममें तब कहो भला मृत्यु इनके ऊपर कैसे आक्रमण करे? जो जीव यह निश्चय करता है कि पृथिवी आदिका संघात जो देह है वही मैं हूँ, वह मूढ़ पार्थिवही होजाता है और उसके विषयमें जब ब्रह्माजी बुद्धिसे मृत्युकी कल्पना करते हैं तभी तुम (मृत्यु) उसको ग्रहण करसकते हो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

पृथ्व्यादिकलनाभावादेऽपि प्रोक्तं रूपवान् ॥ दृढरज्ज्वेव गगनं गृहीतुं नैव युज्यते ॥ ३३ ॥ मृत्युरुवाच ॥
भगवन् जायते शून्यात् कथं नानामवदेति मे ॥ पृथ्व्यादयः कथं सन्ति न सन्ति वद वा कथम् ॥ ३४ ॥ यम उवाच ॥
न कदाचन जातो सौ न च नास्ति कदाचन ॥ द्विजः केवलविज्ञानभामात्रं तत्तथास्थितः ॥ ३५ ॥
महाप्रलयसंपत्तौ न किंचिदवशिष्यते ॥ ब्रह्मास्ते शांतमजरमनं तात्मैव केवलम् ॥ ३६ ॥ शून्यं नित्योदितं सूक्ष्मं निरुपाधि परं स्थितम् ॥ तदा तदनुयेनास्य निकटे द्विनिभं महः ॥ ३७ ॥ संविन्मात्रस्वभावत्वाद्देहो ह्यमिति चेत्तत् ॥ काकतालीयवद्भ्रांतमाकारं तेन पश्यति ॥ ३८ ॥

अर्थ—पृथिवी आदिकी भावनाके अभावसे यह ब्राह्मण रूपवान् नहीं है इसलिये जैसे दृढ रज्जुसे आकाशका ग्रहण नहीं हो सकता ऐसेही इसकाभी ग्रहण नहीं होसकता ॥ ३३ ॥ मृत्यु बोले हे भगवन् निर्विकार शून्यसे विकाररूपकी उत्पत्ति कैसे, और अजन्माका जन्म भी कैसे? और पृथिवी आदि कैसे हैं और नहींभी है? यह विषय आप कहिये ॥ ३४ ॥ यमजी बोले यह द्विज केवल ज्ञानमात्रसे जैसा है वैसाही स्थित है क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ और इसकी सत्ताका अभावभी कदाचित् नहीं है तात्पर्य यह कि आकाशशब्दसे परमात्माका ग्रहण है पृथिवी आदिकी असत्ता शून्य अभिप्रायसे नहीं कही किन्तु कार्यकी सत्ता कारणकी सत्तासे पृथक् नहीं और इसी प्रकार अजका जन्मभी विवर्तवादके अभिप्रायसे कहा गया है न कि परिणामवादके अभिप्रायसे ॥ ३५ ॥ महाप्रलयके समयमें शांत, अजर, अनन्तात्म, शून्य, नित्य उदित, सूक्ष्म और उपाधिरहित केवल परब्रह्मही रहजाता है इसके अनन्तर सृष्टिके आरंभ कालमें वासना और अदृष्टसे संचित जीवकी अविद्याके कारणसे और इस आत्माका ज्ञानमात्र, स्वभाव होनेसे इसके सम्मुख विषयरूपसे पर्वतके समान अनिवार्य विराटरूप अथवा चतुर्मुखदेह “अ-सृष्ट” इस अभिलाषाके योग्य और स्थूलसे जो रूप किंचित् स्फुरित होता है उस समय हमलोग उसी अविद्याके कारणसे अकस्मात् स्वप्नके समान भ्रांत मिथ्या भूत आकार इस ब्रह्मको देखते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

स एष ब्राह्मणस्तस्मिन् सर्गाद्वांबरोदरे ॥ निर्विकल्पश्चिदाकाशरूपमास्थाय संस्थितः ॥ ३९ ॥ नास्य देहो न कर्माणि न कर्तृत्वं ॥ एष शुद्धचिदाकाशो विज्ञानघन आततः ॥ ४० ॥ प्राक्तनं वासनाजालं किंचिदस्य न विद्यते ॥ केवलं व्योमरूपस्य भारूपस्येव तेजसः ॥ ४१ ॥ वेदनामात्रसंज्ञां तावीदृशोपनि-
दयते ॥ तस्माच्चिदाकाशस्तथा तत्प्रतिपत्तयः ॥ ४२ ॥

अर्थ—उसी चतुर्मुख आकारसे सृष्टिकी आदिमें यह ब्राह्मण आकाशके उदरमें निर्विकल्प चिदाकाशरूपसे स्थित है अर्थात् अन्यकी दृष्टिसे अध्यस्त देह आदिसे इनके निर्विकल्पता आदि व्यवहारकी क्षति नहीं है ॥ ३९ ॥ इनके शरीर, कर्म, कर्तृत्व और वासना ये कोईभी नहीं हैं, इसलिये ये शुद्ध चिदाकाश विज्ञानघन सर्वव्यापक हैं ॥ ४० ॥ केवल आकाश, भाव और तेजरूप यह ब्रह्म है, इसका पूर्वजन्मका वासनाजाल कुछभी नहीं है ॥ ४१ ॥ बाह्यमुख चित्तकी प्रवृत्तिके शान्त होनेपर ऐसा प्रातिभासिक रूपभी यह नहीं देखपडता, इसलिये जैसा चिदाकाश है वैसाही अधिष्ठानतत्त्वके परिचयसे विषयका बाध होनेसे चित्प्रवृत्तियांभी चिदाकाशरूपसे रहती है ॥ ४२ ॥

कुतः किलात्र पृथ्व्यादेः कीदृशः संभवः कथम् ॥ एतदाक्रमणे मृत्योर्न तस्मान्मायत्नवान्भव ॥ ४३ ॥ गृही-
तं युज्यते व्योम न कदाचन केनचित् ॥ श्रुत्वैतद्विस्मितो मृत्युर्जगाम निजमंदिरम् ॥ ४४ ॥ श्रीराम उवाच ॥
ब्रह्मैष कथितो देवस्त्वयामे प्रपितामहः ॥ स्वयंभूरज एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः ॥ ४५ ॥ श्रीवसि-
ष्ठ उवाच ॥ एवमेतन्मयाराम ब्रह्मैष कथितस्तव ॥ विवादमकरोन्मृत्युर्यमेनैतत्कृतपुरा ॥ ४६ ॥

अर्थ—जहांपर चित्तकी प्रवृत्तियोंकाभी संभव नहीं है वहांपर पृथिवी आदिका संभव कैसा और किसप्रकार होसकता है? इसलिये हे मृत्यु! तुम इस (आकाशज ब्राह्मण) के ऊपर आक्रमण करनेमें परिश्रम न करो ॥ ४३ ॥ क्योंकि आकाशको ग्रहण करनेको कभी कोई समर्थ नहीं होता, इस बातको सुनके आश्चर्यमें युक्त मृत्यु अपने स्था-

नको गया ॥ ४४ ॥ श्रीरामजी बोले आकाशज इस नामान्तरसे प्रपितामह स्वयंभु अज, एकात्मा और जीव समष्टि-
रूप इत्यादि नामवाले ब्रह्महीको आपने प्रतिपादन किया तथा जगत् मिथ्यात्वभी इस आकाशजके आख्यानसे आपने
सिद्ध किया यह वार्ता इस आख्यानसे मेरी बुद्धिमें आतीहै ॥ ४५ ॥ श्रीवशिष्ठजी बोले हे रामजी! भेने इसप्रकार ब्र-
ह्मही आपसे कहा प्रथम सत्ययुगमें मृत्युनें यमसे यह संवाद कियाथा ॥ ४६ ॥

मन्वंतरेऽसर्वभक्षोऽमृत्युर्हरन्प्रजाः ॥ बलमेत्यज्जजाक्रांतावारंभमकरोत्स्वयम् ॥ ४७ ॥ तदैवधर्म-
राजेनयमेनाश्वनुशासितः ॥ यदेवक्रियतेनित्यंरतिस्तत्रैवजायते ॥ ४८ ॥ ब्रह्माकिलपराकाशचक्षुः-
कम्यतेकथं ॥ मनोमात्रंचसंकल्पःपृथ्व्यादिरहिताकृतिः ॥ ४९ ॥ यश्चिन्व्योमचमत्कारःकिलाकारा-
नुमूर्तिमान् ॥ सचिन्व्योमैव नोतस्यकारणत्वंतुकार्यता ॥ ५० ॥

अर्थ—मन्वन्तरके सन्धिकालमें सर्वभक्षी मृत्यु जब सब प्रजाओंका प्राण हरण कर रहा था, उस समय
आकाशके ऊपर आक्रमण करनेका स्वयं (कर्मादिकी सहायता विना) आरंभ किया ॥ ४७ ॥ जिस २ समय
आकाशज ब्राह्मण (ब्रह्मा) के ऊपर आक्रमण किया, उस २ समय धर्मराज यमनें उसको शीघ्र शिक्षा (तुमारा
मन इनके ऊपर नहीं चलसकता इस बातकी शिक्षा) दिया, और प्रत्येक सृष्टिमें मृत्यु इस कार्यको इसलिये कर-
ता है जो कार्य जो नित्य किया करता है उसको उस कार्य करनेका व्यसन होजाता है ॥ ४८ ॥ पर आकाशरूप
वाले ब्रह्माके ऊपर मला मृत्यु कैसे आक्रमण करसकताहै ? क्योंकि पृथिवी आदिकी आकृतिसे रहित मनके सं-
मात्रसे इसका शरीरहै ॥ ४९ ॥ जो चिदाकाशका चमत्कार है और आकारका केवल अनुभवमात्रहै, वह तो स-
र्व आकाशमात्रहै वह कार्य कारण दोनोंसे रहितहै ॥ ५० ॥

आकाशस्फुरदाकारःसंकल्पपुरुषोऽयथा ॥ पृथ्व्यादिरहितोभातिस्वयंभूर्भासतेतथा ॥ ५१ ॥ निर्मले-
व्योप्तिमुक्तालीसंकल्पस्वप्नयोःपुरम् ॥ अपृथ्व्यादियथाभातिस्वयंभूर्भासतेतथा ॥ ५२ ॥ नदृश्यम-
स्तिनद्रष्टापरमात्मनिकेवले ॥ स्वयंचितातथाप्येषस्वयंभूरितिभासते ॥ ५३ ॥ संकल्पमात्रमेवैतन्म-
नोब्रह्मेति कथ्यते ॥ संकल्पाकाशपुरुषोनास्यपृथ्व्यादिविद्यते ॥ ५४ ॥

अर्थ—आकाशमें जैसे संकल्पका पुरुष स्फुरितआकारवाला, अथवा नीचे मुखवाला इन्द्रनीलमणिके समी-
महाकटाह (कडाहा) के आकारवाला, पृथिवी आदिसे रहितभी आकाश भान होताहै वैसाही पृथिवी आदि
रहित ब्रह्माका शरीरभी भासताहै ॥ ५१ ॥ संकल्प तथा स्वप्नमें निर्मल आकाशमें पृथिवी आदिके न रहनेपर मोति-
योंकी पंक्ति जैसे भासती है, ऐसेही स्वयंभू भासते हैं ॥ ५२ ॥ केवल परमात्मामें न दृश्यहै न द्रष्टाहै, स्वयं चिन्मात्र
होनेपरभी यह परमात्मा स्वयं ऐसा भासताहै ॥ ५३ ॥ ब्रह्मका संकल्पमात्र, और मनरूपही, ब्रह्मा कहाताहै, संकल्पसे
आकाशमें जैसा पुरुष भासताहै वैसाही ब्रह्माहै, न कि पृथिवी आदिसे बने हैं ॥ ५४ ॥

यथाचित्रकूटतःस्थानिर्देहाभातिपुत्रिका ॥ तैथवभासतेब्रह्माचिदाकाशाच्छरंजनम् ॥ ५५ ॥ चिन्व्यो-
मकेवलमनंतमनादिमध्यंब्रह्मेतिभातिनिजचित्तवशात्स्वयंभूः ॥ आकारवानिवपुमानिववस्तुतस्तुव-
ध्यातनूजइवतस्यतुनास्तिदेहः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षेवांसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
बंधहेतुवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

अर्थ—जैसे चित्रकारके अन्तःकरणमें देहरहित प्रतिमा संकल्पसे भासती है वैसाही चिदाकाशका स्वच्छप्रति-
विम्बग्राहक मनही ब्रह्माके शरीराकारसे भासताहै ॥ ५५ ॥ आदि अन्त मध्यरहित चिदाकाशही अपने मनके सं-
कल्पके वशसे आकारवानके सदृश ब्रह्मा स्वयंभू पुमान् इत्यादि नामसे भान होताहै, यथार्थ में वन्ध्यापुत्रके समान
ब्रह्माके देह नहीं है ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे वांसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
आद्यसृष्टिकर्तृवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

परमात्माका मनोमात्रही ब्रह्माहैं, और उसका संकल्पमय यह जगत् है, इसलिये यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मनोराज्यके सदृश असत् है इस विषयका वर्णन इस तृतीयसर्गमें किया जाता है ॥

श्रीरामउवाच ॥ एवमेवमनःशुद्धं पृथ्व्यादिरहितं त्वया ॥ मनोब्रह्मेतिकथितं सत्यं पृथ्व्यादिवर्जितम् ॥ १ ॥

तद्वत्प्राक्तनीब्रह्मन् स्मृतिः कस्मान्नकारणम् ॥ यथाममतवान्यस्य भूतानां चेति मेवद ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पूर्वदेहोस्ति यस्याद्यपूर्वकर्मसमन्वितः ॥ तस्य स्मृतिः संभवतिकारणं संसृतिस्थितेः ॥ ३ ॥

ब्रह्मणः प्राक्तनं कर्म यदा किंचिन्न विद्यते ॥ प्राक्तनी संस्मृतिस्तस्य तदोदेति कुतः कथम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—पृथिवी आदि रहित शुद्धरूप ब्रह्मका मनही ब्रह्मा है यह वार्ता ऐसीही प्रसिद्ध है, और यदि पृथिवी आदिसे वर्जित सत्य मनही ब्रह्मा है यह आपने कहा, तो हे ब्रह्मन् ! मनवासना जालरूप होनेसे, जैसे मेरी आपकी तथा और प्राणियोंकी पूर्वजन्मकी स्मृति इस जन्मका कारण है, ऐसेही ब्रह्माके इस शरीरमें पूर्वजन्मके शरीर त्यागकालकी स्मृति क्यों कारण नहीं ? यह वार्ता आप कृपाकरके कहिये ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—पूर्वजन्मके कर्मोंसे संयुक्त पूर्वजन्मका शरीर (लिंग शरीर) जिसका इसजन्ममें है, उसीको संसारमें स्थितिकेलिये पूर्वजन्मकी स्मृति कारण है ॥ ३ ॥ तत्त्वदृष्टिसे जब ब्रह्मका पूर्वजन्मका कर्म कुछ नहीं है सो उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति कैसे उदय होसकती है ॥ ४ ॥

तस्मादकारणं भाति वास्वचित्तैककारणम् ॥ स्वकारणादनन्यात्मास्वयं भूः स्वयमात्मवान् ॥ ५ ॥ आतिवाहिक एवासौ देहोस्त्यस्य स्वयं भुवः ॥ नत्वाधिभौतिको रामदेहोऽजस्योपपद्यते ॥ ६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ आतिवाहिक एकोस्ति देहो न्यस्त्वाधिभौतिकः ॥ सर्वासां भूतजातीनां ब्रह्मणोस्त्येक एव किम् ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वेषामेव देहो द्वौ भूतानां कारणमात्मनाम् ॥ अजस्य कारणाभावादेक एवातिवाहिकः ॥ ८ ॥

अर्थ—इसलिये कारणरहित, अथवा केवल अपना (देहद्रष्टाका) चित्तवान् कारण ब्रह्माका शरीर भान होता है, अतएव स्वयंभु अपने कारणसे अभिन्न आत्मावाले हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी ? स्वयंभु वा ब्रह्माका यह आतिवाहिक अर्थात् अर्चिर्धूमादि मार्गसे लोकान्तरमें प्राप्त करनेमें समर्थ हमलोगोंके लिंगशरीरके समान शरीर है, आधिभौतिक (स्थूलभूतोंसे उत्पन्न) ब्रह्माका शरीर युक्त नहीं होसकता ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले, हे ब्रह्मन् ! सम्पूर्ण प्राणीमात्रका एक आतिवाहिक (लिंग वा सूक्ष्म) शरीर है, दूसरा आधिभौतिक (स्थूल) शरीर है वा एक ब्रह्मा ही का है ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठ बोले, पंचीकृतभूत कारणसे उत्पन्न सम्पूर्ण प्राणियोंके आतिवाहिक तथा आधिभौतिक (सूक्ष्म तथा स्थूल) दोनों शरीर हैं, परन्तु ब्रह्माका कारण न होनेसे केवल एक आतिवाहिक (सूक्ष्म) ही शरीर है ॥ ८ ॥

सर्वासां भूतजातीनामेको जः कारणं परम् ॥ अजस्य कारणं नास्ति तेनासावेक देहवान् ॥ ९ ॥ नास्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः ॥ आकाशात्मा च भात्येव आतिवाहिक देहवान् ॥ १० ॥ चित्तमात्रशरीरो सौ न पृथ्व्यादिक्रमात्मकः ॥ आद्यः प्रजापतिव्योमवपुः प्रतनुते प्रजाः ॥ ११ ॥ ताश्च चिन्मयोरूपिण्यो विनान्यैः कारणांतरैः ॥ यद्यतस्तत्तदेवेति सर्वैरेवानुभूयते ॥ १२ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण जातिके प्राणियोंका परम कारण केवल एक अज (ब्रह्मा) ही है और अजका कारण कोई भी नहीं इसलिये इनके केवल एक (सूक्ष्म) शरीर है ॥ ९ ॥ सबसे प्रथम प्रजापतिका भौतिक देह नहीं है केवल चिदाकाशरूप एक आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीरवाला यह ब्रह्मा प्रकाश कर रहा है ॥ १० ॥ इनकी शरीरकी रचना केवल चित्त मात्रसे है न कि पृथिवी आदिसे सबसे आदिभूत आकाश शरीरवाले प्रजापति ब्रह्मा प्रजाका विस्तार करते हैं ॥ ११ ॥ वे सम्पूर्ण प्रजा ब्रह्माके संकल्पके अतिरिक्त कोई कारणान्तर न होनेसे केवल चिदाकाशरूप ही है क्योंकि जो जिस उपादान कारणसे उत्पन्न होता (जैसे सुवर्ण कटक कुण्डलादि) है वह उसका रूप ही है इस विषयका अनुभव सबको है इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमात्रकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हुई ॥ १२ ॥

निर्वाणमात्रं पुरुषः परोबोधः स एव च ॥ चित्तमात्रं तदेवास्ते नायाति वसुधादिताम् ॥ १३ ॥ सर्वेषां भूतजातीनां संसारव्यवहारिणाम् ॥ प्रथमोसौ प्रतिस्पंदश्चित्तदेहः स्वतोदयः ॥ १४ ॥ अस्मात्पूर्वात्प्रतिस्पंदादनन्यैतत्स्वरूपिणी ॥ इयं प्रविस्तृता सृष्टिः स्पंदसृष्टिरिवानिलात् ॥ १५ ॥ प्रतिमानाकृतेरस्मात्प्रतिभामात्ररूपधृक् ॥ विभात्येवमयं सर्गः सत्यानुभववान् स्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ—चित्तमात्र उपाधिसे उत्पन्न, चित्तकी भ्रान्तिसे चित्तमात्र होनेपर भी यथार्थमें पुरुष, निर्वाणमात्र, केवल चिदाकाशरूप परम बोधस्वरूप ही है, वह पृथिवी आदिके स्वरूपको कदापि नहीं प्राप्त होसकता ॥ १३ ॥ संसारमें

व्यवहार करनेवाले सब प्राणीमात्रका यह चित्तमात्र देहवाला, अहंभावका उदय प्रथम प्रतिस्पन्द है ॥ १३ ॥ इस प्रथम प्रतिस्पन्द (उत्पत्ति वा गति) से उत्पन्न विस्तृत यह सृष्टि इस अपने उपादान कारणसे ऐसे अभिन्नरूप है जैसे वायुके प्रतिस्पन्दसे उत्पन्न दूसरे वायुकी सृष्टि ॥ १५ ॥ इसप्रातिभासिक आकारवाले ब्रह्मासे उत्पन्न यह सम्पूर्ण जगत् प्राति-भासिकरूप धारीही है, यथार्थमें सत्य बोधस्वरूपही है ॥ १६ ॥

दृष्टान्तोत्रमवत्स्वप्नस्वप्नस्त्रीसुरतंयथा ॥ असदप्यर्थसंपत्त्यासत्यानुभवमासुरम् ॥ १७ ॥ अपृथ्यादिम-योभातिव्योमाकृतिरदेहकः ॥ सदेहइवभूतेशः स्वात्मभूः पुरुषाकृतिः ॥ १८ ॥ संवित्संकल्परूपेत्वा-न्नोदेतिसमुदेतिच ॥ स्वायत्तत्वात्स्वभावस्यनोदेतिनचशाम्यति ॥ १९ ॥ ब्रह्मासंकल्पपुरुषः पृथ्या-दिरहिताकृतिः ॥ केवलंचित्तमात्रात्माकारणंविजगत्स्थितेः ॥ २० ॥

अर्थ—इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे एकस्वप्नमें दूसरा स्वप्न उसमें स्त्रीका सुरत, उसमें स्थूलपदार्थकी स-म्पत्ति न होनेसेभी व्यावहारिक प्रयोजन सिद्धिसे प्रकाशमान होताहै ऐसाही यह संसारहै ॥ १७ ॥ इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथिवी आदिसे शून्य, आकाशमात्र शरीरवाले देहरहितभी सबप्राणियोंकेस्वामी स्वात्मभूब्रह्मा देहसहित पुरुषके आकारके समान भासमान होरहेहै ॥ १८ ॥ केवल ज्ञान और संकल्पमात्र होनेसे परमार्थदृष्टिसे इनका शरीर नहीं उदय होता और भ्रान्तिसे उदय होताहै जगत्की सत्ताके समान अविद्याके अधीन न होनेसे और अपने चित्तमात्र स्वभावसे स्थित होनेसे न तो यह उदय होताहै और न शान्त होताहै ॥ १९ ॥ ब्रह्मा पृथिवी आदिके आकारसे रहित संकल्पके पुरुष केवल चित्तमात्र स्वरूपवाले तीनोंलोककी स्थितिके कारणहैं ॥ २० ॥

संकल्पएषकचितियथानामस्वयंभुवः ॥ व्योमात्मैषतथाभातिभवत्संकल्पशैलवत् ॥ २१ ॥ आति-वाहिकमेवांतर्विस्मृत्यादृढरूपया ॥ आधिभौतिकबोधेनमुधाभातिपिशाचवत् ॥ २२ ॥ इदंप्रथमतो-द्योगसंप्रबुद्धंमहाचितेः ॥ नोदेतिशुद्धसंवित्त्वादातिवाहिकविस्मृतिः ॥ २३ ॥ आधिभौतिकजातेन नास्योदेतिपिशाचिका ॥ असत्यामृगतृष्णेवमिथ्याजाल्यभ्रमप्रदा ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे प्राणियोंके कर्मोंके अनुरोधले जिस २ प्रकारसे ब्रह्माका संकल्प विकसित होताहै वैसाही आका-शात्मा यह संसार आपके संकल्पके पर्वतके समान भासमान होताहै ॥ २१ ॥ स्वरूप तथा आतिवाहिक दृढरूप वि-स्मृतिसे, और आधिभौतिकके बोधसे मिथ्यापिशाचके तुल्य सबका स्थूलशरीर भान होरहाहै ॥ २२ ॥ और यह ब्र-ह्माका शरीर, महाचिति अर्थात् माया शबलित ब्रह्मकी प्रथमता अर्थात् संपूर्ण स्थूल प्रपंचकी अपेक्षासेकारणीभूत सूक्ष्मरूपताहै उस प्रथमरूपतामें सत्यसंकल्पसे वह अज्ञानके आच्छादनसे रहित वैसाही प्रत्यक्ष सम्पूर्ण शुद्धरूपहै क्योंकि शुद्धसंवित्त्वहोनेके कारण उसमें आतिवाहिककी विस्मृति नहीं उदय होती ॥ २३ ॥ आधिभौतिकके समूहसे असत्य मृगतृष्णाके समान मिथ्या जडता और भ्रम देनेवाली पिशाचिका इस ब्रह्माको नहीं उदय होती ॥ २४ ॥

मनोमात्रंयदाब्रह्मानपृथ्यादिमयात्मकः ॥ मनोमात्रमतोविश्वंयद्यजातंतदेवद्धि ॥ २५ ॥ अजस्यसहका-रीणिकारणानिनसंतियत् ॥ तज्जस्यपिनसंत्येवतानितस्मात्तुक्कानिचित् ॥ २६ ॥ कारणात्कार्यवैचि-त्र्यंतेनानास्ति किंचन ॥ यादृशंकारणंशुद्धंकार्यतादृगितिस्थितम् ॥ २७ ॥ कार्यकारणताह्यत्रन किंचि-दुपपद्यते ॥ यादगेवरपरंब्रह्मतादगेचजगन्नयम् ॥ २८ ॥

अर्थ—परमात्माका मनोमात्रही ब्रह्माहै पृथिवी आदिमयनहीं इसलिये ब्रह्माका संकल्पमात्र होनेसे यह सम्पूर्ण विश्व मनोमात्रहै क्योंकि जो जिस उपादान कारणसे उत्पन्न होताहै वह वही (उपादानरूपही) है ॥ २५ ॥ अज (ब्रह्मा) के कोई सहकारी कारण नहीं है इस कारणसे ब्रह्मासे उत्पन्न जगत्केभी कोई सहकारी कारण नहीं है इससे जगत् मनोमात्र मन ब्रह्माका और ब्रह्मा अद्वैतब्रह्माका है यह सिद्धहुआ ॥ २६ ॥ इस हेतुसे कारणसे कार्यकी विचित्रता यहांपर कुछभी नहीं है जैसा शुद्ध (ब्रह्मरूप) कारणहै वैसाही कार्य (ब्रह्मरूप जगत्) भी है यह सिद्धांतहै ॥ २७ ॥ यहांपर कार्यकारणता किंचिदभी उपपन्न (युक्त) नहीं होसकती जैसा शुद्धब्रह्महै वैसाही तीनों जगत्है ॥ २८ ॥

मनस्तामिवयातेनब्रह्मणातन्यतेजगत् ॥ अनन्यदात्मनःशुद्धाद्रवत्वमिववारिणः ॥ २९ ॥ मनसात-न्यतेसर्वमसदेवेदमाततम् ॥ यथासंकल्पनगरंयथागंधर्वपत्तनम् ॥ ३० ॥ आधिभौतिकतानास्तिर-ज्ज्वामिवभुजंगता ॥ ब्रह्मादयःप्रबुद्धास्तु कथंतिष्ठंतितत्रते ॥ ३१ ॥ आतिवाहिकएवास्तिनप्रबुद्ध-मतेःकिल ॥ आधिभौतिकदेहस्यवाचोवात्रहुतःकथम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—ब्रह्मके मनरूपमें प्राप्त ब्रह्मा जगत्का विस्तार करताहै इस हेतुसे जगत् ब्रह्मसे ऐसे अभिन्नरूपहै जैसे जलसे द्रवा ॥ २९ ॥ मनसे इस सम्पूर्ण जगत्का विस्तार होताहै इसलिये यह संकल्पनगर वा गन्धर्व-

नगरके समान मिथ्याभूतही है ॥ ३० ॥ जैसे रज्जुमें सर्प नहीं है ऐसेही तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें देह आदिमें आधिभौतिकता नहीं है और अधिष्ठान सत्ताके अतिरिक्त प्रबुद्ध ब्रह्मादिक भला उसमें कैसे रहसकते हैं ? ॥ ३१ ॥ ज्ञानीकी दृष्टिमें ब्रह्मके अतिरिक्त आतिबाहिक (सूक्ष्म) शरीरभी नहीं तो यहांपर आधिभौतिक शरीर होनेकी भला कौन कथा है ॥ ३२ ॥

मनोनाम्नोमनुष्यस्य विरिञ्चयाकारधारिणः ॥ मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम् ॥ ३३ ॥ मन-
एव विरिञ्चित्वं तद्विस्मयकल्पनात्मकम् ॥ स्ववपुःस्फारतां नीत्वा मनसे दं वितन्यते ॥ ३४ ॥ विरिञ्चो मन-
सोरूपं विरिञ्चस्य मनोवपुः ॥ पृथ्व्यादिविद्यते नात्र तेन पृथ्व्यादिकल्पितम् ॥ ३५ ॥ पद्माक्षे पद्मिनीवांत-
र्मनो दृष्ट्वा स्ति दृश्यता ॥ मनो दृश्यदृशौ भिन्नेन कदाचन केनचित् ॥ ३६ ॥

अर्थ—मनुष्यका मनही ब्रह्माका आकार धारणकिये है इसलिये सत्यरूपसे यह जगत् मनोराज्यही है यह यथार्थ है ॥ ३३ ॥ मनही विरिञ्चिरूप सबका स्रष्टा है और वहभी संकल्परूप अपने शरीरको विशाल बनाके इस जगत्का मनसे विस्तार करता है ॥ ३४ ॥ विरिञ्चि मनका रूप है और विरिञ्चिका शरीर मन है इसलिये इस मनमें पृथिवी आदि नहीं है इसी हेतुसे पृथिवी आदि सब आत्मामें कल्पित हैं ॥ ३५ ॥ पद्माक्षके भीतर जैसे पद्मिनी रहती है ऐसेही मनके भीतर दृश्यसमूह है मन और दृश्यकी साक्षिरूपता इन दोनोंको कभी किसीने भिन्नरूपसे विवेचन नहीं किया ॥ ३६ ॥

यथा चात्र तव स्वप्नः संकल्पश्चित्तराज्यधीः ॥ स्वानुभूत्यैव दृष्टांतस्तस्माद्बुद्धिस्तदृश्यभूः ॥ ३७ ॥ तस्मा-
च्चित्तविकल्पस्थपिशाचो बालकं यथा ॥ विनिहंत्येव मेपांतर्द्रष्टारं दृश्यरूपिका ॥ ३८ ॥ यथांकुरोर्गंतर्वी-
जस्य संस्थितो देशकालतः ॥ करोति मासुरं देहं ततो त्येवं हि दृश्यधीः ॥ ३९ ॥ संज्ञेन्न शाम्यति कदाचन
दृश्यदृः संदृश्ये त्वं शाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम् ॥ दृश्ये त्वसंभवति बोद्धरि बोद्धृभावः शाम्येत्स्थितोऽपि हि-
तदस्य विमोक्षमाहुः ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

बन्धहेतुवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

अर्थ—जिसप्रकार तुम्हारा स्वप्न और संकल्प तथा चित्तही राज्याकार बुद्धि है यह अपना अनुभवही यहांपर दृष्टांत है इस हेतुसे मनमें ही दृश्यपदार्थकी भूमि है ॥ ३७ ॥ इस हेतुसे जैसे चित्तके विकल्पमें स्थित पिशाच बालकको मारलेता है ऐसेही द्रष्टाके मनमें स्थित दृश्यरूपिणी पिशाचिका उसको मारती है ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार बीजके भीतर संस्थित अंकुर देश और कालपाके प्रकाशमान अपने शरीरका विस्तार करता है इसप्रकार द्रष्टाके चित्तमें स्थित दृश्य बद्धि देशकाल पाके अपना स्वरूप प्रकट करती है ॥ ३९ ॥ यदि वह दृश्य सत्य होता दृश्यका दुःख कदाचित्भी शांत नहीं होसकता और दृश्यके शांत न होनेसे बोद्धामें केवलीभाव नहीं होसकता और दृश्यके मिथ्या सिद्ध होनेपर इस रूपसे दृश्यके स्थित रहनेपरभी बोद्धामें बोद्धृभाव शांत होजाता है यही इस जीवकी मोक्षदशा कहाती है ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे

बन्धहेतु वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

इस प्रथम उपदेशको श्रवणकरके सभाका उत्थान (विसर्जन) आदि रात्रिका आगमन तथा प्रातःकाल पुनः सभामें सबका आगमन और चित्रस्वभाव इन विषयोंका वर्णन इस ४ चतुर्थ सर्गमें किया गया है।

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ कथयत्येवमुदामवचने मुनिनायके ॥ श्रोतुमेकरसे जाते जने मौनमुपस्थिते ॥ १ ॥
शांतेषु किंकिणीजालरवेषु स्पंदनं विना ॥ पंजरांतरहारीतशुकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥ २ ॥ सुविस्मृतविला-
सासु स्थिता सुललनास्वपि ॥ चित्रभित्ता विवर्ण्यस्ते समस्ते राजसन्ननि ॥ ३ ॥ मुहूर्तशेषमभवद्विष-
मधुरातपम् ॥ व्यवहाराविकरैः सह तानवमाययुः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले मुनियोंमें श्रेष्ठवासिष्ठजीके इसप्रकार अत्यन्त प्रभावशाली वचन कहनेपर और मौनधारणकरके सब मनुष्योंके सुननेकेलिये एकाग्र होनेपर ॥ १ ॥ किंकिणीके समूहके शब्दोंके शांत होनेपर उस समय सभामें किंचिन्मात्रभी किसीका संचालन नहीं था पिंजरेमें स्थित हारित (पक्षीविशेष) और शुक आदिने अप-

नी २ क्रीडायें बन्दकरदिया ॥ २ ॥ उत्तम ललनागणभी अपने उत्तम विलासोंको भूलगई और सम्पूर्ण राजशृङ्गोंमें स्थितमनुष्य भीतिमें लिखित चित्रकेसमान होगये ॥ ३ ॥ उस समय थोड़ी२ उष्णतासहित दोघड़ी दिन शेष रह गया सम्पूर्ण संसारके व्यवहार सूर्य भगवान्की किरणोंके साथ न्यूनताको प्राप्तहुये ॥ ४ ॥

ववुस्तुल्लुक्कमलप्रकरामोदमांसलाः ॥ वायवोमधुरस्पंदाःश्रवणार्थमिवागताः ॥ ५ ॥ श्रुतंचित्तयितुं भानुरिवाहोरचनाभ्रमम् ॥ तत्याजैकांतमगमच्छून्यमस्तगिरेस्तटम् ॥ ६ ॥ उतस्थुर्मिद्विकारंभस्म- तावनभूमिषु ॥ विज्ञानश्रवणादंतःशीतलाःशांतताइव ॥ ७ ॥ वभूवुरल्पसंचाराजनादशसुदिक्ष्वपि ॥ सावधानतयाश्रोतुमिवसंत्यक्तचेष्टिताः ॥ ८ ॥

अर्थ—उस समय विकसित कमलके सुगन्धसे पुष्ट मन्दगतिवाले वायु ऐसे वहनेलगे मानो उस कथाके श्रवणकरनेकेलिये आयेहैं ॥ ५ ॥ सूर्य मानो सुने हुये अर्थको चिन्तन करनेकेलिये दिनकी रचनारूप भ्रमको त्याग कर (अस्ताचलके जनशून्यतटपर चलेगये ॥ ६ ॥ तुषारोंके आरंभसे वनभूमियोंमें समता ऐसे प्राप्त हुई जैसे विज्ञानके श्रवणसे अन्तःकरणमें शीतलतायुक्त शांतता प्राप्त होतीहै ॥ ७ ॥ दशोंदिशाओंमें प्राणियोंका संचार न्यून (कम) होगया मानों सभीने सावधानतासे वासिष्ठजीकी कथा सुननेके अर्थ अन्य व्यापारोंको त्यागदियाहै ॥ ८ ॥

छायादीर्घत्वमाजग्मुर्वासिष्ठवचनक्रमम् ॥ इवश्रोतुमशेषाणां वस्तूनां दीर्घकंधराः ॥ ९ ॥ प्रतीहारः पुरः प्रवहोभूत्वाहवसुधाधिपम् ॥ देवस्नानद्विजार्चासुकालोव्यतिगतोभृशम् ॥ १० ॥ ततोवसिष्ठोभगवान् संहृत्यमधुरांगिरम् ॥ अद्यतावन्महाराजश्रुतमेतावदस्तुवः ॥ ११ ॥ प्रातरन्यद्दिव्यामिदृत्युक्त्वा मौनवानभूत् ॥ इत्याकर्ण्यैवमस्तूक्त्वाभूषतिभूतिवृद्धये ॥ १२ ॥ पुष्पपाद्यार्घ्यसन्मानदक्षिणादानपूजया ॥ सदेवर्षिमुनीन्विप्रान्पूजयामाससादरम् ॥ १३ ॥ अथोत्तस्थौसभासर्वासराजमुनिमंडला ॥ मंडलाकीर्णरत्नौघपरिवेषावृतानना ॥ १४ ॥ परस्पररांगसंघट्टरणत्केयूरकंकणा ॥ हारभाराहतस्वर्णपट्टाभोरुस्तनान्तरा ॥ १५ ॥ शैखरोत्संगविश्रांतप्रबुद्धमधुपस्वनैः ॥ सधुंघुमशिरोभारावदद्भिरिवमूर्द्धजैः ॥ १६ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण वस्तुओंकी छाया ऐसी दीर्घताको प्राप्तहुई जैसे वासिष्ठजीके वचन सुननेके सम्पूर्ण मनुष्योंके दीर्घ कंधरा ॥ ९ ॥ प्रतीहार (ज्योतीदार राज्याके सन्मुख आके नम्रतापूर्वकबोला कि हे राजन् ! स्नान तथा देव-ब्राह्मणकी पूजाका समय अधिक व्यतीत होगया ॥ १० ॥ इसके अनन्तर वासिष्ठभगवान्ने अपनी मधुर वाणीको उपसंहार (प्रकरण परलाके समाप्त) करके राजासे बोले कि आपलोगोंके सुननेकेलिये आज इतनाही बहुतहै ॥ ११ ॥ प्रातःकाल होनेपर अन्यविषय कहेंगे ऐसा कहके मौन होगये इसको श्रवण करके राजाने कहा कि हे भगवन् ऐसाही हो इसके अनन्तर राजा दशरथजीने अपनी विभूतिकी वृद्धिके लिये वासिष्ठजीके सहित देव ऋषि मुनि तथा अन्य ब्राह्मणोंकी, पुष्प, पाद्य, अर्घ्य, सन्मान, दक्षिणा, दान, तथा अन्य प्रतिष्ठाकी वस्तुओंसे आदर सहित पूजा की ॥ १२ ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर राजाओंके दियेहुये रत्नोंकी निस्पृहमुनियोंकी मण्डली उपेक्षा करनेसे मण्डलाकार व्याप्त रत्नोंके समूहोंकी प्रभाके मण्डलसे आच्छादित मुख जिसमें राजा और मुनियोंके समूहसे शोभित सम्पूर्णसभा उठ खड़ीहुई ॥ १४ ॥ सभाके मनुष्योंके अंगोंका परस्पर संघट्टन होनेसे केयूर (विजायठ) और कंकणके शब्द होनेलगे, तथा हारोंके भारसे खींचेहुये जो सुवर्णजटित वस्त्र उनकी कान्तिसे सभाके मनुष्योंके वक्षस्थल प्रकाशमय प्रतीत होनेलगे ॥ १५ ॥ शिरोके विस्तृत अग्रभागमें सुगन्धिके कारण विश्राम करनेवाले जाग्रत भ्रमर सहित केशोंसे मानों सम्पूर्णसभा अव्यक्त मधुरध्वनि कर रही है ॥ १६ ॥

कांचनाभरणोद्योतकनर्काकृतदिङ्मुखाः ॥ बुद्धिस्थमुनिवार्ग्यसंशान्तेन्द्रियवृत्तयः ॥ १७ ॥ जग्मुर्न भञ्जराव्योमभूचराभूमिमंडलम् ॥ चक्रुर्दिनसमाचारं सर्वेतेस्वेषुसद्वसु ॥ १८ ॥ एतस्मिन्नंतरेऽयामा यामिनिसमदृश्यत ॥ जनसंघाद्विनिर्मुक्तागृहेबालांगनायथा ॥ १९ ॥ देशान्तरंभासयितुंययौदिवसनायकः ॥ सर्वत्रालोककर्तृत्वमेवसत्पुरुषव्रतम् ॥ २० ॥

अर्थ—सुवर्णके आभूषणोंके प्रकाशसे मानों सम्पूर्ण दिशाओंको सुवर्णमय करदियाहै, वासिष्ठमुनिके वचनका अर्थ बुद्धिमें धारण करनेसे सबजनोंकी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ शान्त होगईहैं ॥ १७ ॥ आकाश बिहारी देवगन्धर्वआदि आकाशमें गये और पृथिवीनिवासी पृथिवीमण्डलपर गये और वे सब अपने २ स्थानोंमें दिनकी कथाके समाचार आपसमें कहतेसुनतेरहे ॥ १८ ॥ इतनेहीमें कृष्णवर्ण रात्रि ऐसे आके दृष्टिगोचर हुई जैसे जलसमूहसे विनिर्मुक्त बालां-

गना (यौवनमध्यस्था) अपने पतिके गृहमें ॥ १९ ॥ दिनके नायक सूर्य दूसरे द्वीपमें प्रकाशकरनेको गये, क्योंकि सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सर्वत्र प्रकाश करना ॥ २० ॥

उदभूदमितः संध्यातारानिकरधारिणी ॥ उत्फुल्लकिंशुकवनावसंतश्रीरिवोदिता ॥ २१ ॥ चूतनीपक
दंभाग्रग्रामचैत्यगृहोदरे ॥ निलिलियरेखगाश्वित्तेवदातावृत्तयोयथा ॥ २२ ॥ भानोर्भासाभूषितैर्मेघले
शैः किंचित्किंचित्कुंकुमच्छाययेव ॥ पाश्चात्योद्विःपतिवासाः समेवैस्ताराहारः श्रीयुतः खंसमेतः ॥ २३ ॥
पूजाभादायसंध्यायां प्रगतायां यथागतम् ॥ अंधकाराः समुत्तस्थुर्वेतालावपुषायथा ॥ २४ ॥

अर्थ—किंशुकके वनोंको विकसित करती हुई वसन्तकी शोभाके समान उदयको प्राप्त ताराओंके समूहको धारण करनेवाली संध्या चारों ओरसे प्रगट हुई ॥ २१ ॥ आम्र, अशोक, कदम्ब और ग्रामके निकट महावृक्षोंमें तथा गृहके घोंसलोंमें पक्षीगण ऐसे लीन हुये जैसे निर्मलचित्तकी वृत्तियाँ निद्रावृत वा समाधिस्थचित्तमें ॥ २२ ॥ किंचित् किंचित् कुंकुमकी छायाके सदृश चित्रवर्ण सूर्यकी प्रभासे शोभायमान अल्पमेघोंसे पीतवस्त्रवाला, आकाशमें प्रविष्ट, (अतिजैँचा) तारारूपी हारोंको धारण करनेवाला, अस्ताचल, लक्ष्मीयुक्त विष्णुकी शोभाको प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ पूजा ग्रहण करनेके अनन्तर संध्यारूपदेवीके विदाहोनेके पश्चात् उसके गण वेताल जैसे शरीरसे प्रकट होते हैं ऐसेही अन्धकार प्रकट हुये ॥ २४ ॥

अवश्यायकणास्पंदीहेलावियुतपल्लवः ॥ कोमलः कुमुदाशंसीववावाशीतलो निलः ॥ २५ ॥ परमा
ध्यमुपाजग्मुर्दिशोऽविस्फुटतारकाः ॥ लंबदीर्घतमः केश्योविधवाइवयोषितः ॥ २६ ॥ आययौ भुवनं ते
जः क्षीरपूरेण पूरयन् ॥ रसायनमयाकारः शशिक्षीरार्णवो नभः ॥ २७ ॥ जग्मुस्तिमिरसंघाताः पलाय
क्वाप्यदृश्यताम् ॥ श्रुतज्ञानगिरिश्रित्तान्महीपानामिवाज्ञताः ॥ २८ ॥

अर्थ—तुषारके कणोंको प्राप्त करनेकी लीलासे पत्रोंको कंपानेवाला, कुमुदकी कलियोंको विकाश करनेवाला, शीतल, मन्द, सुगन्ध त्रिविधवायु बहने लगी ॥ २५ ॥ दीर्घअन्धकाररूपी लम्बेकेशोंको धारण करनेवाली, तुषाररूपी वस्त्रसे आच्छादित होनेके कारणसे स्पष्टतारा (पक्षमें कनीनिका) युक्त दिशाये परमअन्धताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे पतिके अस्त होनेसे विधवा स्त्री ॥ २६ ॥ नेजरूपी दुग्धके प्रवाहसे भुवनको पूर्ण करता हुआ तथा अमृतमय आकारवाला, चन्द्रमायुक्त क्षीरसमुद्र आकाशको ऋहुआ ॥ २७ ॥ ज्ञानकी वाणी श्रवण करनेसे जैसे राजाओंके चित्तसे अज्ञता भाग गई, ऐसेही अन्धकारोंके समूह कर न मालूम कहां लुप्त होगये ॥ २८ ॥

ऋषयो भूमिपालाश्च मुनयो ब्राह्मणास्तथा ॥ च... लोवविचित्रार्थाः स्वास्पादेषु विश्रमुः ॥ २९ ॥ यम-
कायोपमाश्यामाययौ तिमिरमांसला ॥ आययौ मिहिकास्फारातत्र तेषां भुपः शनैः ॥ ३० ॥ अंतर्धानमु-
पाजग्मुस्तारानभसिमासुराः ॥ प्रभातपवनेनेव हताः कुसुमवृष्टयः ॥ ३१ ॥ दृश्यतामाजगामार्कः प्रभो-
न्मीलितलोचनः ॥ विवेकवृत्तिर्महतां मनसीवनवोदिता ॥ ३२ ॥

अर्थ—ऋषि, राजालोग, मुनि तथा ब्राह्मण, अपने २ आश्रमोंमें ऐसे विश्राम करने लगे, जैसे वसिष्ठजीके उप-
देश किये हुये अर्थ मनुष्योंके चित्तोंमें ॥ २९ ॥ अन्धकारसे पुष्ट, यमके समान शरीर धारण करनेवाली रात्रि व्यतीत होगई, और तुषारको विदीर्ण करते हुये धीरे २. प्रातःकाल प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ प्रकाशमान तारागण ऐसे अन्तर्धान (लोप) को प्राप्त हुये जैसे प्रातःकालके पवनसे हरण की हुई पुष्पोंकी वृष्टि ॥ ३१ ॥ अपने प्रकाशसे प्राणियोंके नेत्र खोलनेवाले सूर्यनारायण दृश्यताको ऐसे प्राप्त हुये, जैसे महात्माओंके मनमें नूतन विवेककी वृत्ति ॥ ३२ ॥

भानोर्भासाभूषितैर्मेघले शैः किंचित्किंचित्कुंकुमच्छाययेव ॥ पूर्वक्षमाभृत्पीतवासास्समेवैस्ताराहारः
श्रीयुतः खंसमेतः ॥ ३३ ॥ सभां पुनरुपाजग्मुर्नभश्चरमहीचराः ॥ ह्यस्तनेन क्रमेणैव कृतप्रातस्तन
क्रमाः ॥ ३४ ॥ पूर्ववत्संनिवेशेन विवेश सकला सभा ॥ बभूवास्पंदिता कारावातमुक्तेव पद्मिनी ॥ ३५ ॥
अथ प्रसंगमासाद्य रामो मधुरयागिरा ॥ उवाच मुनिशार्दूलं वसिष्ठं वदतां वरम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—कुछ २ कुंकुमकी छायाके सदृश जो सूर्यकी दीप्तिसे भूषित मेघोंसे पीतवस्तु धारण किये हुये आका-
शमें प्रविष्ट तारारूपी हारोंसे शोभित उदयाचल लक्ष्मीयुक्त विष्णुकी शोभाको प्राप्त हुआ ॥ ३३ ॥ गतदिनके अनु-
सार प्रातःकालकी स्नान आदि क्रियाको करके आकाश और पृथिवीके निवासी जन पुनः सभामें आके सुशोभित हुये ॥ ३४ ॥ पूर्वदिनके अनुसार सम्पूर्ण सभा बैठ गई, और वायुसे विनिर्मुक्त पद्मयुत सदसी (तलाई) के सदृश

सब सभा चेष्टारहित होगई ॥ ३५ ॥ इसके अनन्तर प्रसंगके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी भधुरवाणीसे मुनियोंमें तथा वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीवासिष्ठजीसे बोले ॥ ३६ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्मनसोरूपंकीदृशं वदमेस्फुटम् ॥ यस्मात्तेनेवमखिलातन्यतेलोकमंजरी ॥ ३७ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रामास्यमनसोरूपंनकिंचिदपिदृश्यते ॥ नाममात्रादृतेव्योमोयथाशून्यजडा-

कृतेः ॥ ३८ ॥ नबाह्येनापित्दृश्येद्रूपंविद्यतेमनः ॥ सर्वत्रैवस्थितंचैतद्विद्विरामयथानभः ॥ ३९ ॥

इदमस्मात्समुत्पन्नंमृगतृष्णांभुसन्निभम् ॥ रूपंरुक्षणसंकल्पाद्वितीयेदुभ्रमोपमम् ॥ ४० ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी बोले हे भगवन् ! आप मुझसे यह बात स्पष्टरीतिसे कहिये कि इस मनका क्या रूपहै जिस (रूप) से वह (मन) इस सम्पूर्ण संसाररूपी लताका विस्तार करताहै ॥ ३७ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले हे रामचन्द्रजी ! इस मनका नाममात्रके अतिरिक्त कुछभी रूप नहींदेखपडता, जैसे शून्य और जड आकारवाले आकाशका हे रामजी इस मनका बाहरभीतर कहींभी सत्परूप नहीं है, परन्तु आकाशके समान सर्वत्र इसको व्याप्तजानो ॥ ३९ ॥ यहजगत् इसमनसे ऐसे उत्पन्नहै जैसे मृगतृष्णासे जल, इसका रूप क्षणके संकल्पसे दूसरे चन्द्रमाके समानहै ॥ ४० ॥

मध्येयदेतदर्थस्यप्रतिभानंप्रथांगतम् ॥ सतोवाप्यसतोवापितन्मनोविद्धिनेतरत् ॥ ४१ ॥ यदर्थप्रतिभानंतन्मनइत्यभिधीयते ॥ अन्यन्नकिंचिदप्यस्तिमनोनामकदाचन ॥ ४२ ॥ संकल्पनंमनोविद्धिसंकल्पात्तन्नभिद्यते ॥ यथाद्रवत्वात्सलिलंतथास्पंदोयथानिलात् ॥ ४३ ॥ यत्रसंकल्पनंतत्रतन्मनोगतथा स्थितम् ॥ संकल्पमनसीभिन्नेनकदाचनकेचन ॥ ४४ ॥

अर्थ—सत् वा असत् अर्थके मध्यमें सत्रजनोंकी बुद्धिमें प्रथाको प्राप्तहै यही मनका रूप समझो और कुछनहीं ॥ ४१ ॥ निराकार चेतनका जो पदार्थाकार प्रतिभान होताहै उसीको मन कहतेहैं इसके सिवाय कदाचित् मन कुछवस्तु नहींहै ॥ ४२ ॥ संकल्पमात्रही मनहै, संकल्पसे मन ऐसे भिन्न नहींहोसकता जैसे द्रवत्वसे जल अथवा वायुसे गति ॥ ४३ ॥ हे प्रियरामजी ! जहां संकल्पहै वहां उसी रूपसे मनभी स्थितहै संकल्प और मनको कभी किसीने भिन्न रूपसे अनुभव नहीं किया ॥ ४४ ॥

सत्यमस्त्वथवासत्यंपदार्थप्रतिभासनम् ॥ तावन्मात्रंमनोविद्धितद्रूपैवपितामहः ॥ ४५ ॥ आतिवाहिकदेहात्मानइत्यभिधीयते ॥ आधिभौतिकबुद्धिदुसआधत्तेचिरस्थितेः ॥ ४६ ॥ अविद्यासंस्थतिश्चित्तंमनोबंधोमलस्तमः ॥ इतिपर्यायनामानिदृश्यस्यविदुरुत्तमाः ॥ ४७ ॥ नहिदृश्यादृतेकिंचिन्मनसोरूपमस्तिहि ॥ दृश्यंचोत्पन्नमेवैतन्नैतिवक्ष्याम्यहंपुनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—सत्यहो अथवा असत्यहो जितना पदार्थोंका प्रतिभासेहै उतनेको मनही जानो, और उस समष्टिरूप मनको ब्रह्मा वा पितामह जानो ॥ ४५ ॥ सूक्ष्मशरीरवाला मन कहाताहै, और उन्हीं सूक्ष्मोंकी चिरकालतक मिलितस्थितिसे स्थूलपृथिवी आदि बुद्धिको वही मन धारण करताहै ॥ ४६ ॥ महात्मायोग इस दृश्यके अविद्या, संसार, चित्त, मन, बन्ध, मल और तम इत्यादि पर्यायवाचकनाम कहतेहैं ॥ ४७ ॥ दृश्यसे पृथक् मनका कुछभी रूप नहीं है और दृश्य उत्पन्नही नहीं हुआ इस विषयको पुनः कहूंगा ॥ ४८ ॥

यथाकमलबीजांतःस्थिताकमलवल्लरी ॥ महाचित्परमाण्वंतस्तथादृश्यंजगत्स्थितम् ॥ ४९ ॥ प्रकाशस्ययथालोकोपथावातस्यचापलं ॥ यथाद्रवत्वंपयसिदृश्यत्वंद्रष्टरीदृशम् ॥ ५० ॥ अंगदत्वंयथाहेमिभृगनद्यांयथाजलम् ॥ भित्तिर्यथास्वप्नपुरेतथाद्रष्टरिदृश्यधीः ॥ ५१ ॥ एवंद्रष्टरिदृश्यत्वमनन्यदिवयत्स्थितम् ॥ तदप्युन्मार्ज्याम्याशुत्वचित्तादर्शतोमलम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जिसप्रकार कमलके बीजके भीतर कमलकी लताहै ऐसेही महाचेतनके परमाणुके भीतर यह सम्पूर्ण दृश्य स्थितहै ॥ ४९ ॥ जैसे प्रकाशमें आलोक, वायुमें चपलता और जलमें द्रवत्वहै, ऐसेही अविद्यासाहित द्रष्टामें दृश्यहै ॥ ५० ॥ जैसे सुवर्णमें अंगद, मृगतृष्णामें जल और स्वप्नके नगरमें भित्ति (दीवाल) है, ऐसेही द्रष्टामें दृश्यबुद्धिहै ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार द्रष्टामें अभिन्नरूपके समान स्थित यह दृश्यहै, उसकोभी मैं आपके चित्तरूपी दर्पणसे मलके समान शीघ्र दूर करताहूँ ॥ ५२ ॥

यद्गुरुरस्याद्रष्टृत्वंदृश्याभावेभवेद्वलात् ॥ तद्विद्विकेवलीभावंततएवासतःसूनः ॥ ५३ ॥ तत्तामुपगतेभावेरागद्वेषादिवासनाः ॥ शाम्यंत्यस्पर्शदितेवातेस्पंदनक्षुब्धतायथा ॥ ५४ ॥ असंभवतिसर्वस्मिन्नि-

(१) जो रूप मनका कहेंगे वही संसारकाभी होगा इससे सर्वथा संसार मिथ्या न सिद्धहोगा यह रामचन्द्रजीका गूढ भाशयहै ॥

गभूम्याकाशरूपिणि ॥ प्रकाशयेयादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत् ॥ ५५ ॥ त्रिजगत्स्वमहं चेति दृश्येऽस-
त्तामुपागते ॥ द्रष्टुः स्यात्केवलीभावस्तादृशो विमलात्मनः ॥ ५६ ॥

अर्थ—द्रष्टाकी सत्तासे पृथक् दृश्यकी सत्ता दूर होनेसे अन्यकी सत्तासे अन्यकी सत्ताके अभावके कारण दृश्यके अभावसे चिन्मात्र द्रष्टामें जो अद्रष्टृत्व होता है उसीसे असत् दृश्यके बाधसे चिन्मात्रसे जो आत्माकी स्थिति है उसीको तुम केवलीभाव जानो ॥ ५३ ॥ चित्त जिससमय कैवल्यभाव (चिन्मात्ररूप) को प्राप्त होता है उससमय राग द्वेष आदि सम्पूर्ण वासना ऐसे शान्त होजाती हैं जैसे वायुकी गति निवृत्त होनेपर वन वा जलाशयकी चंचलता ॥ ५४ ॥ प्रकाश्य जो दिशा, भूमि आकाशादि हैं उनके असंभव होनेपर प्रकाशका जैसा निर्मलरूप है वैसाही रहता है ॥ ५५ ॥ तीनों लोक और अहम्भावरूप जो दृश्य है उसका असत्त्व (मिथ्यात्व) होनेपर द्रष्टाका विमल जैसा रूप है वैसाही केवलीभाव प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

अनाप्ताखिलशैलादिप्रतिबिम्बेद्विद्यादृशी ॥ स्याददर्पणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥ अहंत्वंज-
गदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे ॥ स्यात्तादृशी केवलतास्थिते द्रष्टर्यवीक्षणो ॥ ५८ ॥ श्रीराम उवाच ॥ स-
च्चेन्नशाम्यत्येवेदं नाभावो विद्यते सतः ॥ असत्तां च न विप्रोऽस्मिन् दृश्ये दोषप्रदायिनि ॥ ५९ ॥ तस्मात्क-
थमियं शाम्येद्ब्रह्मन् दृश्यविपूचिका ॥ मनोभवभ्रमरुग्दुःखसंततिदायिनी ॥ ६० ॥

अर्थ—पर्वत आदि प्रतिबिम्ब न रहनेसे दर्पणमें जैसी केवल दर्पणस्वरूपिणी दर्पणता रहती है इसीप्रकार अ-
हम् त्वम्, जगत् इत्यादि दृश्यरूप संभ्रमके शान्त होनेपर वीक्षण (दर्शन) रहित द्रष्टामें केवल आत्मता शेष रहती है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ श्रीरामजी बोले— हे भगवन् ! यदि दृश्य असत्य होता आपका कहाहुआ केवलीभावहो परन्तु यह (असत्यता) अनुभवविरुद्ध है, यदि दृश्य सत्य है (जैसा प्रतीत होता है) तो यह शान्त नहीं होसकता, क्योंकि सत्पदार्थका अभाव नहीं होता, और दोष देनेवाले इस दृश्यमें असत्यरूपताका ज्ञान हमको नहीं होता ॥ ५९ ॥ इ-
सलिये हे ब्रह्मन् मनको भ्रम करनेवाली, और अनेक दुःखोंको देनेवाली, यह दृश्यरूप महामारी कैसे शान्त हो ॥ ६० ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अस्य दृश्यपिशाचस्य शान्त्यै मन्त्रमिमं शृणु ॥ रामात्यंतमयं येन स्मृतिमेप्यतिर्ने-
क्ष्यति ॥ ६१ ॥ यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन राघव ॥ तस्मात्तत्र प्रष्टव्यं तर्जिभूतं भवेद्बुद्धि ॥ ६२ ॥
स्मृतिबीजाच्चिदाकाशे पुनरुद्भूय दृश्यधीः ॥ लोकशैलांबराकारंदोषं वितनुतेऽतनुम् ॥ ६३ ॥ इत्यनिर्मे-
क्षदोषः स्यान्न च तस्येह संभवः ॥ यस्माद्देवर्षिमुनयो दृश्यं ते मुक्तिमाजनम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले— हे रामजी इस दृश्य पिशाचकी शान्तिकेलिये यह मन्त्र सुनिये, जिससे यह चेतन-
रूपसे अभिमत देहादि मरणदशाको प्राप्त होगा और अचेतन नष्ट होजायगा ॥ ६१ ॥ हे राघव ! जो वास्तविकमें सत् है उसका नाश कदाचित्भी नहीं होता, इसलिये यह जगत् यदि पूर्व २ स्थूल अवस्थासे सूक्ष्म अवस्थामें तिरो-
भाव भावरूपसे नष्ट भी होजाय तो भी यह बीजरूपसे अन्तःकरणमें रहेगा ॥ ६२ ॥ अन्तःकरणमें जगत्के स्मृतिरूप बीजसे चिदाकाशमें पुनः दृश्यकी बुद्धि उत्पन्न होके लोक पर्वत और आकाश आदिके आकाररूप अपरिमित दोषका विस्तार करेगी, तो इसरीति सर्वथा मोक्षका अभावही होजायगा, और यह असंभव है क्योंकि अनेक देवता, ऋषि, और मुनि जीवन्मुक्त देखपडते हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

यदि स्याज्जगदादीदंतस्मान्मोक्षो न कस्यचित् ॥ बाह्यस्थमस्तु हृत्स्थं वा दृश्यं नाशाय केवलम् ॥ ६५ ॥
तस्मादिमां प्रतिज्ञां त्वं शृणु रामातिभीषणाम् ॥ यामुत्तरेण ग्रन्थेन नूतनं त्वमबुद्धयसे ॥ ६६ ॥ अयमाका-
शभूतादिरूपोऽहं चेति लक्षितः ॥ जगच्छब्दस्य नामार्थोऽननुनास्त्येव कश्चन ॥ ६७ ॥ यदिदं दृश्यं ते किं
चिद्दृश्यजातं पुरोगतम् ॥ परब्रह्मैव तत्सर्वमजरामरमव्ययम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—यदि यह जगत् आदि सत्य होता किसीका भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बाह्यहो अथवा आभ्यन्तरहो दृश्यतो नाशकेही लिये है ॥ ६५ ॥ इसलिये हे रामजी ! विषयरागी और आरंभ वादियोंको भय देनेवाली इस प्रति-
ज्ञाको आप सुनिये, जिसे (प्रतिज्ञा) को उत्तर ग्रन्थसे तुम निश्चयरूपसे जान जाओगे ॥ ६६ ॥ यह आकाशादि भूत “अहम् और त्वम्” आदिरूपसे लक्षित जगत् शब्दका नामार्थ है और कुछ भी नहीं है ॥ ६७ ॥ जो कुछ यह दृश्यस-
मूह देख पडता है अथवा अनुभूत होता है यह सब अजर अमर और नाशरहित केवल परब्रह्मही है ॥ ६८ ॥

१ श्रीरामचंद्रजीका अभिप्राय परिणाम वादको अंगीकार करके प्रवृत्त है ॥ २ बाह्यजगतको अविवेकसे अपने हृदयमें देखनेसे यह संसार है और उसका अभिमान निवृत्त होनेसे बाह्यजगतकी विद्यमानतामें मोक्ष होता है यह सांख्यसिद्धान्त भी असत्य है ॥

३ विवर्तवादही वसिष्ठजीको इष्ट है ब्रह्मही जगत् रूपसे है ॥

पूर्णेपूर्णप्रसरतिशान्तिशान्तव्यवस्थितम् ॥ व्योमन्येवोदितं व्योमब्रह्मणिब्रह्मतिष्ठति ॥ ६९ ॥ नदृश्यम-
स्तिसद्रूपं नद्रूपानचदर्शनम् ॥ नशून्यं न जडं नोचिच्छान्तमेवेदमाततम् ॥ ७० ॥ श्रीराम उवाच ॥
वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोद्भिः शशशृंगं प्रगायति ॥ प्रसार्य भुजसंपातं शिलानृत्यति तांडवम् ॥ ७१ ॥ स्रवंतिसि-
क्तास्तैलपटंत्युपलपुत्रिकाः ॥ गर्जति चित्रजलदा इतीवेदं वचः प्रभो ॥ ७२ ॥

अर्थ—पूर्णमेंही पूर्णका प्रचार है शान्त अवस्थात्रयमें शान्त आकाशादि द्वैतस्थित है, और घटादि उपाधिके त्यागसे आकाशमेंही आकाश स्थित है इसलिये ब्रह्ममेंही ब्रह्म स्थित है तात्पर्य यह कि सर्वथा अविकृतरूपसे ब्रह्म स्थित है अध्यासकृत दोषसे उसका कुछभी संबन्ध नहीं है ॥ ६९ ॥ इसलिये सत्यरूपसे न दृश्य है न द्रष्टा है, न दर्शन है, न शून्य है, न जड है, और न चित् है, केवल शान्त आत्माही इस सर्व रूपसे व्याप्त हो रहा है ॥ ७० ॥ श्रीरामजी बोले— हे भगवन् ! वन्ध्यापुत्रने बड़े पर्वतको पीस डाला, खरगोशकी सींग बहुत उत्तम २ गीत गाती है, भुजाकी फैलाके पापाणमय पुतली ताण्डव नृत्य करती है ॥ ७१ ॥ बालूसे तेल निकलता है, पापाणकी पुतलियां पड़ती हैं तथा चित्रके मेघ गर्जते हैं इत्यादि बचनके समान आपका कथन है अर्थात् जैसे पूर्वोक्त बातें असंभव हैं, ऐसे सर्वथा जगत्का अभाव है यह आपका कथनभी असंभव है ॥ ७२ ॥

जरामरणदुःखादिशैलाकाशमथं जगत् ॥ नास्तीति किमिदं नाम भवतापिमोच्यते ॥ ७३ ॥ यथेदं न-
स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्यते ॥ ७३ ॥ तथा कथय मे ब्रह्म नृपे नैतन्निश्चितं भवेत् ॥ ७४ ॥ श्रीवासिष्ठ-
उवाच ॥ नासमन्वितवागस्मि शृणुराघव कथ्यते ॥ यथेदमसदाभाति वन्ध्यापुत्र इवारवी ॥ ७५ ॥
इदमादावनुत्पन्नं सर्गादौ तेन नास्त्यलम् ॥ इदं हि मनसोभाति स्वप्नादौ पतनं यथा ॥ ७६ ॥

अर्थ—वृद्धाऽवस्था, मृत्यु, अनेकक्लेश, पर्वत, और आकाशादिमय यह जगत् है ही नहीं, यह वार्ता आप सब प्रामाणिकोंमें श्रेष्ठ होके मुझसे कैसे कहते हैं? ॥ ७३ ॥ जिसप्रकार यह संसार न स्थित है, न उत्पन्न हुआ और न है, यह निश्चयही वही उपदेश दीजिये ॥ ७४ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले— हे रामजी ! मैं असंगत बचन नहीं बोलता, जैसे शब्द कर-
नेवाले वन्ध्यापुत्रके समान असत्भी यह जगत् मान होता है वह सुनिये ॥ ७५ ॥ यह सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ इसलिये सर्वथा यह नहीं है, स्वप्नादिमें जैसे नगरका भान होता है, ऐसेही यह मनसे भान होता है ॥ ७६ ॥

मन एव च सर्गादावनुत्पन्नमसद्वपुः ॥ तदेतच्छृणु वक्ष्यामि यथैवमनुभूयते ॥ ७७ ॥ मनोदृश्यमयं दो-
षं तन्नोतीमं क्षयात्मकम् ॥ असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नांतरं यथा ॥ ७८ ॥ तत्स्वयं स्वैरमेवाशु संकल्प-
यति देहकम् ॥ तेनेयमिद्रजालश्रीर्विततेन वितन्यते ॥ ७९ ॥ स्फुरति वल्गति गच्छति याचते भ्रमति मज्ज-
ति संहरति स्वयम् ॥ अपरतामुपयात्यपिकेवलंचलति चंचलशक्तितयामनः ॥ ८० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये
उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

अर्थ—और यह मनभी सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ, यहभी असत्शरीरवाला है, यह विषय जैसे अनुभ-
वमें आता है वह मैं कहूंगा, आप श्रवण कीजिये ॥ ७७ ॥ यह असत् मनही नाशवान् दृश्यमय दोषका विस्तार ऐसे करता है जैसे स्वप्न असत्ही सदाकार दूसरे स्वप्नका ॥ ७८ ॥ वही मन स्वयं अपनी इच्छासे देहादिका शीघ्र संकल्प करता है, और चिरकालकी भावनासे विशालरूप यह जगत्मयी इस इन्द्रजालकी शोभाका विस्तार करता है ॥ ७९ ॥ केवल यह मनही चंचलशक्ति धारण करनेका कारण जहां चलता है वहांही स्फुरित होने लगता है, और यह स्वयं जाता है यांचा करता है, भ्रमण करता है, डूबता है, और संहार करता है, तथा संसारकी दशामें न्यूनता, और कैवल्यरूप मुक्ति-
दशाकी उत्कर्षताकोभी यही प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण संसारका मूल मनहै उस मनका मूल यहां कहाजाताहै और वही मनका और संसारकाभी तत्त्वहै इस विषयका वर्णन इस ५ वे सर्गमें कियागयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्मुनिशार्दूलकिमिवेहमनोभ्रमे ॥ विद्यतेकथमुत्पन्नमनोमायामयंकुतः ॥ १ ॥

उत्पत्तिमादावितिमेसमासेनवदप्रभो ॥ प्रवक्ष्यसिततः शिष्टं वक्तव्यंवदतांवर ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥

महाप्रलयसंपत्तावसत्तांसमुपागते ॥ अशेषदृश्यसर्गादौशांतमेवावशिष्यते ॥ ३ ॥ आस्तेनस्तमितो-
भास्वानजोदेवोनिरामयः ॥ सर्वदासर्वकृत्सर्वः परमात्मा महेश्वरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् हे मुनियोंमें शार्दूल ! इस मनके भ्रममें वास्तविक मूलकारण क्याहै ? और यह मन कैसे उत्पन्न हुआ तथा किसप्रकार यह मायामय है ? ॥ १ ॥ हे प्रभो सबका कारण जो मन है उसकी उत्पत्तिका कारण मुझसे कहिये हे वदताम्बर कहने वालोंमें श्रेष्ठ उसके अनन्तर शेषवात कहियेगा ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—महाप्रलयमें सम्पूर्ण पदार्थोंका सूक्ष्मीभाव होनेसे क्रियामें असमर्थ होनेपर, भावीदृश्यकी उत्पत्तिके पूर्व निर्विक्षेप शान्तरूपही शेष रहजाताहै ॥ ३ ॥ प्रकाशरूप अज निरामय सर्वदा सबका कर्ता सर्वरूप, परमात्मा, महेश्वर देवही अस्तमित (अविस्पष्ट) स्वभावसे शेष रहताहै ॥ ४ ॥

यतोवाचोनिवर्ततेयोमुक्तैरवगम्यते ॥ यस्यचात्मादिकाः संज्ञाः कल्पितानस्वभावजाः ॥ ५ ॥ यः पुमा-
न्सांख्यदृष्टीनां ब्रह्मवेदांतवादिनाम् ॥ विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकांतनिर्मलम् ॥ ६ ॥ यः शून्यवादि-
नां शून्योभासकोयोर्कतेजसाम् ॥ वक्तामन्ताक्रतं भोक्ता द्रष्टा कर्त्ता सदैवसः ॥ ७ ॥ सन्नप्यसद्योजगति-
योदेहस्थोऽपि दूरगः ॥ चित्प्रकाशोऽयं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥ ८ ॥

अर्थ—जिस परमात्मामें वाणी नहीं प्राप्त होती, जो केवल मुक्तपुरुषोंको प्राप्त होताहै, जिसके आत्माआदि नाम कल्पितहैं न कि स्वाभाविक ॥ ५ ॥ सांख्यशास्त्रवाले जिसको पुरुष, वेदान्ती ब्रह्म, विज्ञानवादी निर्मल क्षणिक विज्ञान, और शून्यवादी जिसको शून्य कहतेहैं, और वही देव सब सूर्यादि तेजोंका प्रकाशक वक्ता, मन्ता, (ज्ञाता) सत्वरूप, भोक्ता, द्रष्टा और सबका कर्ता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ जो सत्वरूप, होनेपरभी अविद्यासे आच्छादित होनेसे पामरोंकी दृष्टिसे असत्, अतएव शरीरमें स्थित रहनेपरभी दूरस्थहै क्योंकि यह आत्मा सूर्यके आलोकके सदृश चित्प्रकाशरूपहै ॥ ८ ॥

यस्माद्विष्णुवादयो देवाः सूर्यादिवमरीचयः ॥ यस्माज्जगत्पतन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥ ९ ॥ यं यांति दृ-
श्यं बृन्दानि पयांसि च महार्णवम् ॥ यश्चात्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत् ॥ १० ॥ यश्चाकाशेशरीरे च
दृष्टस्त्वप्सु लतासु च ॥ पांसुष्वद्विषु वातेषु पातालैषु च संस्थितः ॥ ११ ॥ यः प्लावयति संख्यं पुर्यष्टक-
मितस्ततः ॥ येन मूकी कृतामृदाः शिला ध्यानमिवास्थिताः ॥ १२ ॥

अर्थ—जिस परमात्मासे विष्णुआदिदेव ऐसेहैं जैसे सूर्यसे किरण, और जिससे अनन्तजगत् ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्रसे बुद्बुद (बुलें) ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण दृश्योंके समूह जिसमें ऐसे जाके लीन होतेहैं जैसे समुद्रमें सबप्रका-
रके जल, और जो दीपके समान अपना तथा अन्यपदार्थोंकाभी प्रकाशक है ॥ १० ॥ जो परमात्मा आकाशमें, शरी-
रोंमें, पाषाणोंमें, जलोंमें, लताओंमें, धूलियोंमें, पर्वतोंमें, वायुमें और पातालादिलोकोंमें, अर्थात् सर्वत्र व्याप्तहोके स्थि-
तहै ॥ ११ ॥ जो परमात्मा अपने व्यापारोंमें उद्युक्त, जो कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय भूत सूक्ष्म, पंचप्राण, अविद्या, काम, कर्म, और अन्तःकरणरूप पुर्यष्टकको अपनी चेतनताकी व्याप्तिसे कार्य्योंमें प्रवृत्त करताहै अर्थात् चेतनोंकाभी चेत-
नदाता यही ईश्वरहै, और इसी परमात्मासे मूक कियेहुये अचेतन शिलाआदि मानों ध्यानमें स्थितहैं ॥ १२ ॥

व्योमयेन कृतं शून्यं शैलायेन घनीकृताः ॥ आपोऽदुताः कृता येन दीपो यस्य वशोरविः ॥ १३ ॥ प्रसरन्ति य-
त्त्रिधाः संसारासारवृष्टयः ॥ अक्षयामृतसंपूर्णादंभोदादिवृष्टयः ॥ १४ ॥ आविर्भावतिरोभावमया-
स्त्रिभुवनोर्मयः ॥ स्फुरन्त्यतिततेयस्मिन्मराविवमरीचयः ॥ १५ ॥ नाशरूपो विनाशात्मा यांतःस्थः
सर्वजं द्रष्टु ॥ गुप्तोऽप्यतिरिक्तोऽपि सर्वभावेषु संस्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस परमात्माने आकाशको शून्य किया, पर्वतोंको सघनकिया, जलोंको द्रवीभूतकिया, और सब प-
दार्थोंके प्रकाशक सूर्य दीपकेसमान जिसके वशमें ॥ १३ ॥ जिस अक्षय और अमृतरूप परमात्मासे संसारआसा-

रकी वृष्टि ऐसे निकलती है जैसे अक्षयअमृतसे सम्पूर्ण मेघसे जलकी वृष्टि ॥ १४ ॥ अत्यन्त विस्तीर्णरूप जिस परमात्मामें आविर्भाव और तिरोभाव प्रधान त्रिभुवनरूपी तरंग ऐसे स्फुरित होती हैं, जैसे मरुमें मरीचिके उदक ॥ १५ ॥ जो परमात्मा स्वपदार्थमें प्रपंचरूपसे नाशरूप और अपने वास्तविक रूपसे अविनाशी, अतिसूक्ष्म होनेसे सब प्राणियोंके अन्तर्में गुप्त (छिपा हुआ) और अतिमहान् होनेसे सबसे पृथक् स्थित है ॥ १६ ॥

प्रकृतिव्रततिव्योमिजाताब्रह्मांडसत्फला ॥ चित्तमूर्लेन्द्रियदलायेननृत्यतिवायुना ॥ १७ ॥ यद्विन्मणिः प्रकचतिप्रतिदेहसमुद्रके ॥ यस्मिन्निदौस्फुरंत्येताजगज्जालमरीचयः ॥ १८ ॥ प्रशान्तेचिद्वनेयस्मिन् स्फुरंत्यमृतवर्षिणि ॥ धाराजलानिभूतानिच्छद्यस्तडितःस्फुटाः ॥ १९ ॥ चमत्कुर्वतिवस्तुनियदालोकतयामिथः ॥ असज्जातमसद्येनयेनसत्सत्त्वमागतम् ॥ २० ॥

अर्थ—ब्रह्माण्डरूपी सत्फलको उत्पन्न करनेवाली, चित्तरूपी मूल और इन्द्रियरूप दलवाली प्रकृतिरूप लता जिस परमात्मारूप वायुसे उत्पन्न कीहुई चिदाकाशमें नाचरही है ॥ १७ ॥ जो चेतनरूप मणि प्रत्येक देहरूप पेटारीमें प्रकाशकर रहा है, और जिस चेतनरूप चन्द्रमाके खिलनेपर ये अनेकजगत्के समूहरूपी किरण खिलते हैं ॥ १८ ॥ जिस अमृतवर्षी प्रशान्त चिद्वनमें, भूतरूपी धारा जल और सृष्टिरूप विजुली प्रत्यक्ष स्फुरित होती है ॥ १९ ॥ जिस परमात्माके प्रकाशसे सम्पूर्णपदार्थ परस्पर विचित्रकार्य करते हैं, और जिस परमात्माहीसे असद्वत् असत्यताको और सत् पदार्थ सत्यताको प्राप्त हुआ है ॥ २० ॥

चलतीदमनिच्छस्यकायोयोस्यसन्निधौ ॥ जडपरमरक्तस्यशान्तमात्मनितिष्ठतः ॥ २१ ॥ नियतिदेशकालौचचलनंस्पंदनंक्रिया ॥ इतियेनगताःसत्तांसर्वसत्तातिगामिना ॥ २२ ॥ शुद्धसंविन्मयत्वाद्यःसंभवेव्योमद्वितया ॥ पदार्थचित्तयार्थत्वमिवतिष्ठत्यधिष्ठितः ॥ २३ ॥ कुर्वन्नपीहजगतामहतामनंतवृंदनंकिंचनकरीतिनकाश्चनापि ॥ स्वात्मन्यनस्तमयसंविदिनिर्विकारेत्यक्तोदयस्थितिमसित्यतएकएव ॥ २४ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणेवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽत्पत्तिप्रकरणे
मूलकारणदेवस्वरूपवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

अर्थ—शान्तरूप आत्मामें स्थित, असंग और इच्छारहित जिस परमात्माकी सन्निधिसे प्रसिद्ध देव, मनुष्य और तिर्यग्योनियोंका शरीर, तथा अत्यन्तजड यह सम्पूर्ण दृश्य चल रहा है ॥ २१ ॥ सृष्टिकालमें अवश्य सृष्टि होनी चाहिये और प्रलयकालमें प्रलय, इत्यादिरूप नियत (मर्यादा) और उसके अवच्छेदक देशकाल, उसकी प्राप्तिमें बीजादि अन्तर्गतकार्यके बीजकी वृद्धिसे चलन, बीजको भेदन करके अंकुरादिके निर्गमनसे स्पन्दन, और अनन्तर उससे काण्डशाखादि क्रमसे फलावसान व्यापाररूपक्रिया इत्यादि सब सत्तासे विलक्षण परमार्थसत्ता विशिष्ट परमात्मासेही सत्ताको प्राप्त हुये हैं ॥ २२ ॥ वही परमात्मा शुद्धसंविदमय होनेके कारणसे आकाशका चिन्तन करनेसे आकाशहोजाता है, और अन्यपदार्थकी चिन्तासे अन्यपदार्थ होजाता है, और सबसे उत्कृष्ट वर्तमान रहता है ॥ २३ ॥ यह परमात्मा अनेक वडेर ब्रह्माण्डसमूहोंको तथा उनमें विचित्र लीलाओंको करताहुआभी वास्तविकमें कुछभी नहीं करता, क्योंकि निर्विकार, अनस्तमय, सजातीय विजातीय और स्वगतभेदशून्य स्वात्मसंविदरूपमें वह एकही स्थित है ॥ २४ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्ति-
प्रकरणे मूलकारणदेवस्वरूपवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

ज्ञानसेही आत्मवस्तुकी प्राप्ति होती है कर्मोंसे नहीं इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिके उपायोंके लिये यत्न करना चाहिये इस विषयका तथा इसकी रीतिका वर्णन इस ६ वें सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः ॥ ज्ञानादेव परासिद्धिर्न त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ १ ॥
अब्रह्मानमनुष्ठानं न त्वन्यदुपयुज्यते ॥ मृगवृण्णाजलभ्रांतिशान्तौ चेदं निरूपितम् ॥ २ ॥ न ह्येव दूरे नाभ्या-
शेनालभ्यो विषमे न च ॥ स्वानंदाभासरूपो सौख्यदेहादेव लभ्यते ॥ ३ ॥ किंचित्तोपकरोत्यत्र तपोदान-
व्रतादिकम् ॥ स्वभावमात्रे विश्रान्तिमृते नात्रास्ति साधनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हिरण्यगर्भादि देवोंका अथवा मन और इन्द्रियोंका साक्षीरूपसे प्रकाशक होनेसे अधिदेव इस परमात्माकी परासिद्धि अर्थात् प्राप्ति केवल ज्ञानसे होती है न कि कर्मके दुःखोंसे ॥ १ ॥ आत्माकी प्राप्तिकेलिये केवल ज्ञानके अनुष्ठानका उपयोगहै और किसीका नहीं, यह वार्ता (ज्ञानमात्रसे कार्यसिद्धि) मृगतृष्णाके जलकी भ्रान्तिकी निवृत्ति दृष्ट है ॥ २ ॥ यह आत्मा न दूरहै न निकटहै न अलभ्यहै, और न विषमप्रदेशमें है, क्योंकि दूर निकट, और अलभ्य यह व्यवहार अपनेसे अन्य वस्तुमें होताहै, आत्मा तो ऐसा नहीं है, यहतो अभ्याससे स्वानुद्गरूप इसी शरीरसेही प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥ तप, दान और व्रतादिक इस आत्माकी प्राप्तिमें कोईभी उपकार नहीं करते अपने स्वभावमात्रमें विश्रान्तिको छोड़के इसमें कुछभी साधन नहीं है ॥ ४ ॥

साधुसंगमसच्छास्त्रपरतैवात्रकारणम् ॥ साधनं बाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम् ॥ ५ ॥ अयं स देव इत्येव संपरिज्ञानमात्रतः ॥ जंतोर्न जायते दुःखं जीवन्मुक्तत्वमेति च ॥ ६ ॥ श्रीराम उवाच ॥ संपरिज्ञातमात्रेण किलानेनात्मनात्मना ॥ पुनर्दोषान् बाधते मरणाद्याः कदाचन ॥ ७ ॥ देवदेवो महानेपकुतो दूरादवाप्यते ॥ तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताथवा ॥ ८ ॥

अर्थ—कर्मोंमें साधुसमागम और सत् वेदान्तादि शास्त्रोंमें तत्पर होनाही आत्माकी प्राप्तिमें कारणहै, और अकृत्रिम नित्य सिद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार होनाही सांसारिक मोहजालके बाधनमें साधनहै ॥ ५ ॥ यही वह देवहै जिसके संपरिज्ञानमात्रसे जीवको कदापि दुःख नहीं होता, और वह जीवन्मुक्त होजाताहै, अर्थात् ज्ञानही जीवन्मुक्ति तथा दुःखनिवृत्तिमें साधनहै अन्य नहीं ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! इस आत्माका आत्मामात्रसे संपरिज्ञान होनेसे मरणआदि क्लेश पुनः जीवको कदापि नहीं होते ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन् ! यह महान् देवोंका देव कितने और कैसे शीघ्र तैप अथवा क्लेशसे सन्निकटमेंही शीघ्र प्राप्त होताहै ॥ ८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ स्वपौरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना ॥ स देवो ज्ञायते राम तपः श्रान कर्मभिः ॥ ९ ॥ रागद्वेष तमः क्रोधमदमात्सर्यवर्जनम् ॥ विनाराम तपोदानं क्लेश एव न वास्तवम् ॥ १० ॥ रागाद्युपगते चित्ते च चित्त्वापरं धनम् ॥ यदुर्जयेत तस्य दानाद्यस्यार्थास्तस्य तत्फलम् ॥ ११ ॥ रागाद्युपहते चित्ते व्रतादिक्रियते च यत् ॥ तदंभः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्गुच ॥ १२ ॥

अर्थ—वेदान्तादि श्रवणरूप अपने पौरुषप्रयत्नसे, हे रामजी ! वह देव प्राप्त होताहै, और तप स्नानादि कर्मोंसे नहीं ॥ ९ ॥ राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मात्सर्य, इनके वर्जनके विना जो तप वा दान करनाहै वह केवल क्लेशही है वास्तवज्ञानका साधन नहीं है ॥ १० ॥ रागादि सहित चित्तमें ठगकर दूसरेका धन उपार्जन किया जाताहै उस धनके दानसे जिसका वह धनहै उसको फल होताहै न कि दाताको ॥ ११ ॥ राग आदिसे उपहत (नष्ट) चित्तसे जो व्रत आदि कियाजाताहै वह दम्भ (पापण्ड) कहाताहै उसका कुछभी फल नहीं है ॥ १२ ॥

तस्मात्पुरुषयत्नेन मुख्यमौषधमाहरेत् ॥ सच्छास्त्रसज्जनासंगौ संसृतिव्याधिनाशिनौ ॥ १३ ॥ अत्रैकं पौरुषं यत्नं वर्जयित्वेत रागतिः ॥ सर्वदुःखक्षयप्राप्तौ न काचिदुपपद्यते ॥ १४ ॥ शृणु तत्पौरुषं कीदृगात्मज्ञानस्य लब्धये ॥ येन शाम्यत्यशेषेण रागद्वेषविषूचिका ॥ १५ ॥ यथासंभवयावृत्त्या लोकशास्त्राविरुद्धया ॥ संतोषसंतुष्टमना भोगगंधं परित्यजेत् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये अपने पौरुषके यत्नसे संसाररूपी व्याधिके नाश करनेवाले सत्शास्त्र और सज्जन समागमरूपी मुख्य औषधका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ इस पूर्वोक्त एक पौरुषरूपी यत्नको छोड़के इस सर्व दुःखक्षयरूप आत्माकी प्राप्तिमें दूसरा कोईभी उपाय नहीं है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें कैसा पौरुष अपेक्षितहै सो सुनिये जिस पौरुषसे राग द्वेषादि महामारी सर्वथा शान्त होजाती है ॥ १५ ॥ लोक और शास्त्रसे अविरुद्ध यथासंभव जीविकासे सन्तुष्ट मन यह पुरुष, भोगोंमें जो अभिनिवेशहै उसको त्यागे ॥ १६ ॥

यथासंभवमुद्योगादनुद्विग्नतया स्वया ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रपरतां प्रथमं श्रयेत् ॥ १७ ॥ यथाप्राप्तार्थं संतुष्टो योगर्हितमुपेक्षते ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रपरः शीघ्रं स मुच्यते ॥ १८ ॥ विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महा मतेः ॥ अनुकंप्या भवंत्येते ब्रह्मविर्णिवद्रशंकराः ॥ १९ ॥ देशेयं सुजनप्राया लोकाः साधुं प्रच-

(१) तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति (इस आत्माको वेदके पाठसे ब्राह्मणलोग जाननेकी इच्छा करते हैं) इस वाक्यसे यज्ञदानादिका निषेध जो है वह सामान्य तप आदि विषयकहै इस अभिप्रायसे रामजी कहतेहैं ॥

क्षते ॥ सविशिष्टः स साधुः स्यात्तत्प्रयत्नेन संश्रयेत् ॥ २० ॥ अध्यात्मविद्याविद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम् ॥
शास्त्रं सच्छास्त्रमित्याहुर्मुच्यते तद्विचारणात् ॥ २१ ॥ सच्छास्त्रसत्संगमजैर्विवेकैस्तथाविनश्यति व-
लादविद्याः ॥ यथाजलानां कतकानुपंगायथाजनानां मतयोपियोगात् ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

सुमुक्षुप्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ— यह कार्य अशक्य है ऐसे उद्वेग अथवा निर्वेदको त्यागकर अपने हितके लिये यथासम्भव संयोगसे साधुसमागम और सत्तत्त्वकी तत्परताका सबसे प्रथम आश्रय ग्रहण करे ॥ १७ ॥ जो प्राणी यथाप्राप्त वस्तुसे सन्तुष्ट हो और शास्त्रोंमें निन्दित वस्तुओंकी उपेक्षा करता है तथा साधुसमागम और सत्तत्त्वमें तत्पर है, वह शीघ्र मुक्त होजाता है ॥ १८ ॥ जिस महाबुद्धिमान् पुरुषने विचारसे आत्मतत्त्वको जानलिया है उसके आज्ञाकारी अथवा अनुकम्पनीय ये ब्रह्माविष्णु इन्द्र और शिवादिदेव भी होजाते हैं ॥ १९ ॥ संसार श्रुतिस्मृतिप्रोक्त आचारमें निष्ठ सज्जन जन साधु कहाते हैं और वह ज्ञान वैराग्यादि गुणोंसे सहित भी हो वही साधु है और यत्पूर्वक उसका आश्रय लेना चाहिये ॥ २० ॥ आत्मज्ञानका प्रतिपादन करनेवाली जो विद्या है उसको सब विद्याओंमें प्रधान अध्यात्मविद्या कहते हैं, आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके अनुकूल विचाररूप कथाका आश्रय जो उपनिषद्, गीता, सूत्र, भाष्यादि ग्रन्थ हैं उनको सच्छास्त्र कहते हैं, और उनके विचारनेसे मनुष्य मुक्त होजाता है ॥ २१ ॥ जिसप्रकार निर्मली ओषधिके संयोगसे जलका पङ्क और योगाभ्याससे बाह्यमति नष्ट होजाती है, इसीप्रकार सत्तत्त्व और साधुसमागमसे उत्पन्न विवेकसे बलात्कारसे सम्पूर्ण अविद्या नष्ट होजाती है ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे

सुमुक्षुप्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

पूर्व कहा जो देव सो दूर नहीं है किन्तु इस शरीरमें ही नित्य संस्थित चिन्मात्ररूपसे विश्रुत हैं इस विषयका वर्णन इस ७ वें सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ य एष देवः कथितो यस्मिन् ज्ञाते विमुच्यते ॥ वद क्व सौ स्थितो ब्रह्मन् कथमेनमहं लभे ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ य एष देवः कथितो नैष दूरे वतिष्ठते ॥ शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः ॥ २ ॥ एष त्वमिदं विश्वं न विश्वं चैष सर्वगः ॥ विद्यते ह्येष एवैकोनतुविश्वाभिधास्ति हृक् ॥ ३ ॥ चिन्मात्रमेष शशिशृङ्गचिन्मात्रं गरुडेश्वरः ॥ चिन्मात्रमेव तपनश्चिन्मात्रं कमलोद्भवः ॥ ४ ॥

अर्थ— श्रीरामजी बोले हे ब्रह्मन् ! ब्रह्मादिदेवों कारणभूत देव जो आपने पूर्व कहा है जिसके ज्ञानसे जीव मुक्त होजाता है, वह किस उपाधिमें अनावरणसे अभिव्यक्त और किस तत्त्वमें है ? और उसको मैं कैसे प्राप्त करूँ ? सो उपाय कहिये ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले— हे रामजी ! जिस देवके विषयमें मैंने कहा यह कहीं दूर नहीं है किन्तु शरीरमें ही चिन्मात्ररूपसे प्रसिद्ध स्थित है, शरीरस्थ हृदय पुण्डरीकमें विशेषरूपसे उसकी अभिव्यक्ति होती है ॥ २ ॥ यह सम्पूर्ण संसार परमात्मा ही है, और यह सर्वव्यापी चेतनस्वरूपसे पृथक् भी है, वह परमात्मा केवल एक चेतनाकार है, वह हृक्चेतनशक्ति दृश्य विश्वाकार नहीं, सम्पूर्ण वस्तुओंका अधिष्ठान होनेसे सर्वगतत्व प्रतिपादन (कथन) के लिये उसको विश्वाकार कहा गया है ॥ ३ ॥ हे रामजी ! ये शशिभूषण शिवजी चिन्मात्र ही हैं सबके नियन्ता विष्णु चिन्मात्र ही हैं, सूर्य भी चिन्मात्र ही है और कमलोद्भव ब्रह्माजी भी चिन्मात्र है, तात्पर्य यह कि कार्य्यात्मक विश्वकी ही सत्ता परब्रह्मकी सत्ता अभिन्न नहीं है किन्तु जगत्कारण माया और उसके गुणोंके अभिमानी देवताओंकी सत्ता भी ब्रह्मसे अभिन्नरूप ही है ॥ ४ ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ बाला अपि वदं त्ये तद्यदि चेन तमात्रकम् ॥ जगदित्येव कैवात्र नाम स्यादुपदेशता ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ चिन्मात्रं चेतनं विश्वमिति यज्ज्ञातवानसि ॥ न किंचिदेव विज्ञातं भवता भवनाशनम् ॥ ६ ॥ चेतनं राम संसारो जीव एष पशुः स्मृतः ॥ एतस्मादेव निर्याति जरामरणभीतयः ॥ ७ ॥ पशुरज्ञो ह्यमूर्तोऽपि दुःखस्यैवेष भाजनम् ॥ चेतनत्वाच्चेतनीयं मनोऽनर्थः स्वयं स्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले— हे ब्रह्मन् ! इस बातको बालकभी कहतेहैं कि यह सम्पूर्णविश्व चेतनमात्र परब्रह्मका रूपही है तब उपदेशकी क्या आवश्यकताहै ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले— चिन्मात्र चेतन यह विश्वहै यह जो आपने जाना, इससे संसारकी नाशकरनेवाली वस्तु आपने कुछभी नहीं जानी ॥ ६ ॥ हे रामजी ! चेतन यह संसारहै इसमें यह जीव पशुहै, इसीसे जरामरण आदि सब भय निकलेहैं ॥ ७ ॥ यह अज्ञानीपशु स्थूलदेहमात्र रहित होनेसेभी दुःख-काही भागीहै, क्योंकि “अशरीरं वावसन्तं नप्रियाप्रिये स्मृशतः” इस श्रुतिका अर्थ यहहै कि स्थूल, सूक्ष्म, और कारण तीनोंशरीरोंमें आत्मभ्रान्तिसे रहित, और भ्रान्तिशून्य जो प्राणी है उसको रागद्वेषप्रयुक्त सुखदुःख नहीं होता, इसविरुद्धज्ञानसे चेतनही मनरूप अनर्थ स्वयं होके स्थित रहताहै ॥ ८ ॥

चेत्यनिर्मुक्ततायास्यादचेत्योन्मुखताथवा ॥ अस्यसाभरितावस्थातांज्ञात्वानानुशोचति ॥ ९ ॥ भिद्यतेहृदयग्रंथिश्छिद्यन्तेसर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन् दृष्टेपरावरे ॥ १० ॥ तस्यचेत्योन्मुखत्वंतुचेत्यासंभवनंविना ॥ रोदुनशक्यतेतद्दृश्यंचेत्थंशाम्यतिवैकथम् ॥ ११ ॥ अचेत्यचित्स्वरूपंयत्तत्त्वासंभवनंविना ॥ कस्वरूपोन्मुखत्वंहिकेवलंचेत्यरोधतः ॥ १२ ॥

अर्थ—चेत्य (विषय) से निर्मुक्त होना, अथवा अचेत्य विषयशून्य केवल आत्माकी ओर उन्मुख होना, यह इसकी ज्ञानावस्थाहै, इसको जानके पुनः शोक नहीं करता ॥ ९ ॥ पर कारणभी जिससे अधस्तात् रहताहै ऐसे शुद्ध आत्माके ज्ञानसे मूल अविद्याका नाश होनेसे अविद्याका कार्य अन्तःकरणके साथ तादात्म्याध्यास लक्षण हृदयकी ग्रन्थियां नष्ट होजातीहैं उनके नाश होनेसे तन्मूलक सम्पूर्ण संशयभी क्षीण होजातेहैं ॥ १० ॥ विनाज्ञानके चेत्य (विषय) की ओर उन्मुखताका निरोध सर्वथा अशक्यहै तब भला दृश्यकी शान्ति कैसे होसकती है ? ॥ ११ ॥ अचेत्य चित्स्वरूप जो मोक्षहै वहभी पूर्वोक्त चेत्य-असंभवरूप ज्ञानके विना कहां ! क्योंकि हठ समाधिसे चेत्यके निरोध-मात्रसे विना दृश्यका बाधहुये केवल स्वरूपकी उन्मुखता (जो मोक्षमें आवश्यक) होतीही नहीं ॥ १२ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ यस्मिन्जीवेहिविज्ञातेनविनश्यतिसंश्रुतिः ॥ व्योमरूपीपशुस्त्वज्ञःसब्रह्मन्कुत्रकीदृशः ॥ १३ ॥ साधुसंगमसच्छास्त्रैःसंसारार्णवतारकः ॥ दृश्यतेपरमात्मायःसब्रह्मन्वदकीदृशः ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदेतच्चेतनंजीवोविशीर्णो जन्मजंगले ॥ एतमात्मानमिच्छन्ति येतेज्ञाःपण्डिता अपि ॥ १५ ॥ जीवएवहिसंसारश्चेतनादुःखसंततिः ॥ अस्मिन्ज्ञातेनविज्ञातंकिंचिद्भवति कुत्रचित् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् जिस जीवमात्र (अन्तःकरणादि सहित) के ज्ञानसे संसार नष्ट नहीं होता व आकाश (कल्पित) रूपवाला जीव कैसा और किस आधारपर है ? क्या संसारकोटिमें है वा उससे पृथक् ? ॥ १३ ॥ हे ब्रह्मन् ! साधुसमागम और सत्शास्त्रोंसे जो परमात्मा संसाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला जानाजाताहै वहभी कैसाहै, तात्पर्य यह कि, यदि जीव संसारकोटिमें है तो उसका तारक कैसा हो सकता है, क्योंकि समुद्रकोही कोई समुद्रसे पार नहीं उतार सकता, इसलिये जीवको संसारी कहना यह असंगत प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—यदि जीवका वास्तविक स्वरूपहो और वही संसरणधर्मवाला और मुक्त हो तो यह आपका प्रश्नाक्षेप संगत हो, परन्तु यह बात नहीं है किन्तु “ब्रह्मवाइदमग्रआसीत्” इत्यादि वाक्योंसे ब्रह्मकोही अपने स्वरूपके अज्ञानसे संसार और उसके ज्ञानसे मुक्ति, इस आशयसे वसिष्ठजी कहतेहैं कि जन्म और शरीरादि संघातरूपी जंगलमें विशीर्ण जो यह चेतन जीवहै इसको ज्ञानी और पण्डितजन आत्मा अर्थात् ब्रह्म कहते हैं, अर्थात् ब्रह्मही विवर्तरूपसे जीवहै ॥ १५ ॥ यह जीवही संसार चेतना और दुःखकी संतति है इसके ज्ञानसे कहीं कुछ नहीं होता ॥ १६ ॥

ज्ञायतेपरमात्माचेद्रामदुःखस्यसंततिः ॥ क्षयमेतिविषावेशशान्ताविविषूचिका ॥ १७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ रूपंकथयमेब्रह्मन् यथावत्परमात्मनः ॥ यस्मिन् दृष्टेमनोमोहान्समग्रान्संतरिष्यति ॥ १८ ॥

(१) “चिन्मात्रम्” यहां कर्ता अर्थमें क्तिप् प्रत्यय करके चित्शब्दसे मात्र च् प्रत्यय होनेसे चिन्मात्र यह शब्द बनाहै उसका अर्थ यह होताहै कि चेतनवाला इस अभिप्रायको लेके रामचन्द्रजी शंका करते हैं ॥ (२) “चिदेवं” चिन्मात्रम् ॥ यहां कर्तामें क्तिप् नहीं है किन्तु भावमें ॥ (३) रामचन्द्रजीके प्रश्नका आशय यहहै कि “चेतनंरामसंसारजीविष्पपशुःस्मृतः” इस वाक्यसे जीवहीको संसारी कहाहै यह असंगतहै क्योंकि जीवका ब्रह्मरूप कहनेसे ब्रह्मभी संसारी होजायगा, और यदि जीवकी ब्रह्मरूपमें प्राप्ति नहीं होती तो उसकेसाधन ज्ञानशास्त्रादि सब व्यर्थ जायंगे, इसलिये जीवका स्वरूप कुछ विलक्षण कहना चाहिये । इसीप्रकार जीवका आधार ब्रह्महै या अन्य, यदि ब्रह्म होतो ज्ञानसे ब्रह्ममें अव्यस्त सम्पूर्ण द्वैतकेसाथ बाध होनेसे बाधात न्याय होगा, अन्य होनेसे अद्वैतकी हानिहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ देशदेशांतरंदूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः ॥ निमिषेणैव यन्मध्ये तद्रूपं परमात्मनः ॥ १९ ॥
अत्यन्ताभावएवास्ति संसारस्य यथास्थितेः ॥ यस्मिन्बोधमहं मोघौ तद्रूपं परमात्मनः ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! यदि परमात्माका ज्ञान होतो सम्पूर्ण दुःखकी सन्तति ऐसे क्षय होजाती है जैसे विषकी शान्तिमें विषकी महामारी ॥ १७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! मुझसे परमात्माका रूप कहिये, जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण मनके मोहोंसे यह जीव पार होजायगा ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—एकनिमिषमें एक देशसे दूर देशान्तरमें प्राप्त जो सांवि (ज्ञान) की शरीर है उन दोनों (निकट और दूर देशों) के मध्यमें जो ज्ञानका रूप है वही परमात्माका रूप है, निर्विषयज्ञान अप्रसिद्ध है इसलिये निर्विषय अनावृत जो अपरोक्ष चिद्रूप है वही परमात्माका रूप है ऐसा कहनेसे अनुभवमें नहीं आसकता इसलिये शाखाके अग्रभागमें चन्द्रमा देखनेमें निःसृत अन्तःकरणसे अभिव्यक्त अपरोक्ष ज्ञान शाखादेशसे चन्द्रदेश तक एकनिमिषमें अनुस्यूत है क्योंकि इसके बिना शाखा और चन्द्रमाका एककालमें ग्रहण नहीं होसकता इसलिये शाखादेश और चन्द्रदेशका ज्ञान साविषय होनेसे भी दोनों देशके मध्यमें जो निर्विषय चित्तरूप ज्ञान है वही परमात्माका रूप है ॥ १९ ॥ जिस ज्ञानरूप महासमुद्रमें नाशआदि विकारके बिनाही अपने स्वरूपसे मिथ्यात्वदशमें प्राप्त जो जगत् अत्यन्ताभाव है वही ज्ञानका रूप परमात्माका रूप है ॥ २० ॥

द्रष्टृदृश्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयंगतः ॥ यदनाकाशमाकाशं तद्रूपं परमात्मनः ॥ २१ ॥ अशून्यमिव
यच्छून्यं यस्मिन् शून्यं जगत्स्थितम् ॥ सगैर्विसृतिर्यच्छून्यं तद्रूपं परमात्मनः ॥ २२ ॥ यन्महाचिन्मय
मपि बृहत्पाषाणवत्स्थितम् ॥ जडं वा जडमेवा तस्तद्रूपं परमात्मनः ॥ २३ ॥ सबाह्याभ्यन्तरं येन सर्वसंप्रा-
प्यसंगमम् ॥ स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्रूपं परमात्मनः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस ज्ञानस्वरूपमें द्रष्टा और दृश्यका क्रम स्थित रहते भी अस्तमय होगया है, और जो आकाशका बाध होनेपर भी स्वयम् अपरिच्छिन्न विशाल आकाशरूप है वही परमात्माका रूप है ॥ २१ ॥ जो जगत्के स्वभासे शून्य रहते भी सब वस्तुके यथार्थस्वरूपसे पूर्ण होनेसे अणुमात्रसे भी अशून्यके सदृश है और सृष्टियोंके समूह जिसके अज्ञानसे प्रतीत होते हैं, इसलिये सत्तरूप होकर भी जो शून्यके सदृश भान होता है वही परमात्माका रूप है ॥ २२ ॥ जो महाचिन्मय होनेपर भी अज्ञानियोंकी दृष्टिसे बृहत्पाषाण, अथवा अन्तरमें जडके समान जो स्थित है वही परमात्माका रूप है ॥ २३ ॥ अधिभूत, अधिदैव, और अध्यात्म शब्दसे जो कथित है उसके सहित सम्पूर्ण जगत्के संगम अर्थात् अध्यास सम्बन्धी अभेदको प्राप्त होके जो सत्सत् इस व्यवहार योग्यताको प्राप्त होता है वही परमात्माका रूप है ॥ २४ ॥

प्रकाशस्य यथा लोकः शून्यत्वं नमसो यथा ॥ तथेदं संस्थितं यत्र तद्रूपं परमात्मनः ॥ २५ ॥ श्रीराम उवाच ॥
सद्रूपं परमात्मेति कथं नाम हि बुद्ध्यते ॥ इयतोऽस्य जगन्नाम्नो दृश्यस्यासंभवः कथम् ॥ २६ ॥ श्रीवसिष्ठ
उवाच ॥ भ्रमस्य जागृतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत् ॥ अत्यन्ताभावसं बोधेयं दिक्कटिर्लम्बवेत् ॥ २७ ॥
तज्ज्ञातं ब्रह्मणो रूपं भवेन्नान्येन कर्मणा ॥ दृश्यात्यन्ताभावतस्तु क्रतेनान्याशुभा गतिः ॥ २८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार प्रकाशका आलोक, आकाशकी शून्यता, आत्मा है, इसीप्रकार सम्पूर्ण जगत् जिसमें स्थित है, अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका जो आत्मा है वही परमात्माका रूप है ॥ २५ ॥ श्रीरामजी बोले— जो वस्तु प्रमाणोंसे जैसी निश्चित होती है वह उसीरूपसे सत् होती है न कि रूपान्तरसे, और ब्रह्म प्रमाणोंसे नहीं भान होता, इसलिये सत्तरूप परमात्मा कैसे जाना जाता है ? और अनेक प्रमाणसिद्ध इस विशालरूप जगत्नामवाले दृश्यका असम्भव कैसे है ॥ २६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले— आकाशमें जैसे नीलवर्णकी भ्रान्ति है ऐसे ही इस जगत्सम्बन्धी उत्पन्न भ्रमका अन्यन्ताभाव निश्चित होनेसे प्रतिबन्धकी निवृत्तिसे महावाक्योंसे ब्रह्मका बोध होता है और प्रतिबन्धकी निवृत्ति ब्रह्ममें अध्यस्तद्वैतके मिथ्यात्वज्ञानसे होती है, क्योंकि सर्पादिकी भ्रान्तिके बाध हुये बिना रज्जुके रूपका बोध नहीं होसकता ॥ २७ ॥ दृश्यके अत्यन्ताभावको छोड़ ब्रह्मका रूप किसी कर्मसे नहीं ही होता, क्योंकि दृश्यके अत्यन्ताभावके सिवाय कोई भी शुभगति नहीं है ॥ २८ ॥

अत्यन्ताभावसंपत्तौ दृश्यस्यास्य यथास्थितेः ॥ शिष्यते परमाथोऽसौ बुद्ध्यते जायते ततः ॥ २९ ॥ न विदः
प्रतिबिंबोऽस्ति दृश्याभावाद्देहादिवत् ॥ क्वचिन्नाप्रतिबिंबेन किलादशो वातिष्ठते ॥ ३० ॥ जगन्नाम्नोऽस्य
दृश्यस्य स्वसत्तासंभवं विना ॥ बुद्ध्यते परमं तत्त्वं न कदाचन केनचित् ॥ ३१ ॥ श्रीराम उवाच ॥ इयतो
दृश्यजातस्य ब्रह्मांडस्य जगत्स्थितेः ॥ मुने कथमसत्तास्ति कमेरुः सर्पपोदरे ॥ ३२ ॥

अर्थ—दृश्यके अत्यन्ताभाव होनेसे शेषब्रह्मका ज्ञान होताहै, और जिसका ज्ञान होताहै, वह जाननेवाला आत्माही होजाताहै ॥२९॥ दृश्यके अत्यन्ताभावके विना बुद्धिमें ब्रह्मके प्रतिबिम्बका अभाव कहीं नहींहोता, बुद्धिमें प्रतिबिम्बित ब्रह्म अपने आवरण करनेवाले अज्ञानको जलाताहुआ यथार्थरूपसे जानाजाताहै, अध्यस्तजगत्की सत्यतामें ब्रह्मका प्रतिबिम्ब नहींहोता क्योंकि विरोधी द्वैतग्रस्त बुद्धिमें अद्वैतके प्रतिबिम्बका उदय नहींहोता, और जैसे दर्पण विना प्रतिबिम्ब ग्रहण किये नहीं रहता ऐसेही बुद्धिभी विना प्रतिबिम्बके कदापि नहीं रहसकती ॥ ३० ॥ इस जगत्नामवाले दृश्यके मिथ्यात्व निश्चयके विना परमतत्त्व ब्रह्मको कभी किसीने नहीं जाना ॥ ३१ ॥ श्रीरामजी बोले—हे मुने ! इतने विशाल परिमाणवाले इस जगत्नामक दृश्यकी सत्ताका अत्यन्तभाव कैसे ? भला कहीं सर्प (ससों) के उदरमें सुमेरुपर्वत कभी रहसकताहै ॥ ३२ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ दिनानिकतिचिद्रामयदितिष्ठस्यखिन्नधीः ॥ साधुसंगमसच्छालपरमस्तद्वहं क्षणात् ॥ ३३ ॥ प्रमार्जयामितेदृश्यं बोधेभृगुजलं यथा ॥ दृश्याभावेद्रष्टा च शान्तो बोधो वशिष्यते ॥ ३४ ॥ द्रष्टृत्वं सति दृश्ये स्मिन् दृश्यत्वं सत्यथेक्षके ॥ एकत्वं सति द्वित्वे द्वित्वं चैकत्वयोजने ॥ ३५ ॥ एकभावे द्वयोरेव सिद्धिर्भवति नात्र द्वि ॥ द्वित्वैक्यद्रष्टृदृश्यत्वक्षये सदवशिष्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यदि कुछदिन सत्शास्त्र और साधुसमागमतत्पर अखिन्नचित्त मेरे सम्मुख स्थित रहोगे तो मैं क्षणभरमें तुमारे चित्तसे दृश्यको ऐसे मार्जन (साफ) करदूंगा जैसे ज्ञानसे भृगतृष्णाका जल और दृश्यके अभावसे द्रष्टृताभी शान्त होजाती है और उसके अनन्तर केवल बोधमात्र शेष रहताहै ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ दृश्यकी सत्ता द्रष्टृत्व, द्रष्टृसत्तासे दृश्यत्व, एकत्वसे द्वित्व, और द्वित्वआदिको प्रसिद्धिसे एकत्वभी कल्पितहै ॥ ३५ ॥ एकके अभाव होनेसे दोनोंकी सिद्धि नहीं होसकती, द्वित्व, एकत्व, द्रष्टृत्व और दृश्यत्वके क्षयहोनेपर केवल सत्मात्र शेष रहताहै ॥ ३६ ॥

अहंतादिजगद्दृश्यं सर्वतेमार्जयाम्यहम् ॥ अत्यन्ताभावसंविद्यामनोमुकुरतोमलम् ॥ ३७ ॥ नासतो विद्यतेभावो नाभावो विद्यते सतः ॥ यत्तु नास्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने ॥ ३८ ॥ जगदादावनुत्पन्नं यच्चैदं दृश्यते तत्तम् ॥ तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्मचित्त्वात्स्ववृद्धितम् ॥ ३९ ॥ जगन्नाम्नानचोत्पन्नं च अस्ति न च दृश्यते ॥ हेन्नीव कटकादित्वं किमेतन्मार्जने श्रमः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुमारे मनरूपी दर्पणसे अत्यन्ताभावके सम्पादनसे अहन्ताआदि जगत् दृश्यरूपी सम्पूर्ण मल मैं मार्जन करूंगा. असत् पदार्थकी सत्ता नहीं और सत्पदार्थका कभी अभाव नहीं, जो जगत् स्वभावसेही नहीं है उसके मार्जनमें क्या क्लेशहै ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ यह प्रथम उत्पन्न नहीं हुआ, जो कुछ यह व्याप्त देखपडताहै वह विमल स्वात्माहीमें ब्रह्मकी चित्तासे वृद्धिको प्राप्तहै ॥ ३९ ॥ यह जगत् नामसे न उत्पन्न हुआ, न है, और न यथार्थ दृष्टिसे यह दिखताहै, क्योंकि सत्की उत्पत्ति व्यर्थहै, और असत्का असंभवहै, इसलिये सुवर्णमें कटक आदिके समान कल्पितहै उसके मार्जनमें क्या क्लेशहै ॥ ४० ॥

तथैतद्विस्तरेणाहं चक्ष्यामि बहुयुक्तिभिः ॥ अवाधितं यथा तत्त्वं स्वयमेवानुभूयते ॥ ४१ ॥ आदावेवाहि नोत्पन्नं यत्तस्येहास्ति ताद्रुतः ॥ कुतो मरौजलसरिद्वितीयैर्दौः कुतो ग्रहः ॥ ४२ ॥ यथा वंध्यासुतो नास्ति यथानास्ति मरौजलम् ॥ यथानास्ति न भो वृक्षस्तथानास्ति जगद्ग्रहः ॥ ४३ ॥ यदिदं दृश्यते राम तद्रूपैव निरामयम् ॥ एतत्पुरस्ताद्वक्ष्यामि युक्तितो न गिरैव च ॥ ४४ ॥ यन्नामयुक्तिभिरिदं प्रवदंति तज्ज्ञास्तत्रा वहेल नमयुक्तमुदारबुद्धे ॥ योयुक्तियुक्तमवमत्यविमूढबुद्धिः कष्टाग्रहोभवति तं विदुरज्ञमेव ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

जगदादिदृश्यासत्ताप्रतिज्ञानाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अर्थ—ब्रह्मतत्त्व अवाधित रूपसे जिसप्रकार स्वयम् अनुभूत होताहै वह प्रकार अनेक, युक्तियोंसे विस्तार पूर्वक कहूंगा ॥ ४१ ॥ जो पदार्थ प्रथम नहीं उत्पन्न हुआ, उसकी अस्तित्ता वा ग्रहण यहां कैसे होसकताहै ? मरुस्थ-

(१) असत् पदार्थकी सत्ताको न विकार न विवर्त और न स्वरूप कहसकते हैं और न विकार विवर्तस्वरूप यह तीनों मिलित कहसकतेहैं, क्योंकि ख. (आकाश) का पुष्प इत्यादि तीनोंकाभी असंभवहै इससे अनिविचनीय सिद्धहुआ, इसके क्लेश करनेमें कुछभी क्लेश नहीं.

लैं जलकी नदी कहां ? और कहां दूसरे चन्द्रमाका ग्रहण ? ॥ ४२ ॥ जैसे वन्द्याके पुत्र, मरुस्थलमें जल, और आकाशमें वृक्ष नहीं है वैसाही वास्तविकमें जगत्का भ्रमभी नहीं है ॥ ४३ ॥ हे राम ! जो जो कुछ यह देख पड़ताहै यह निरामय ब्रह्मरूपही है यह पीछे मैंने केवल वाणीसे किन्तु आख्यान आदि उपपत्तिरूप युक्तियोंसेभी कहंगा ॥ ४४ ॥ हे उदार बुद्धे रामजी ! जिस विषयको पण्डित जन अनेक युक्तियोंसे सिद्ध करके कहते हैं उसमें अनादर करना अयुक्त है जो मूढबुद्धिप्राणी युक्तियुक्त वस्तुका अनादर करके युक्तिशून्य कष्टपदार्थमें आग्रह करता है उसकोही पण्डित अज्ञ कहतेहैं ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
जगदादि दृश्यासत्ताप्रतिज्ञानाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त तत्त्वका ज्ञान सत्शास्त्रोंहीसे होताहै अन्यसे नहीं और सत्शास्त्रोंमेंभी यह ग्रन्थसद्यः फलदायकहै इस विषयका वर्णन इस ८ वें सर्गमें कियागयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ कैयतज्ज्ञायतेयुक्तयाकथमेतत्प्रसिध्यति ॥ न्यायानुभूतएतस्मिन्नज्ञेयमवशिष्यते
॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बहुकालमियंरूढामिथ्याज्ञानविषूचिका ॥ जगन्नाम्न्यविचाराख्याविना
ज्ञानंनशाम्यति ॥ २ ॥ वदाम्याख्यायिकारामयाइमाबोधसिद्धये ॥ ताश्चेच्छृणोषितत्साधोमुक्तएवासि
बुद्धिमान् ॥ ३ ॥ नोचेद्द्वेगशीलत्वादद्वाङ्मथ्यायगच्छसि ॥ तत्तिर्यग्धर्मिणस्तेनानिचिदपिसेत्स्यति ॥ ४

अर्थ—श्रीरामजी बोले— हे भगवन् ! किस युक्तिसे यह जाना जाताहै और कैसे यह प्रसिद्ध होताहै क्योंकि न्यायसे अनुभूत इस पदार्थमें कुछ ज्ञेय शेष नहीं रहता ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले— इस जगत्के नाममें अविचार ना-मवाली मिथ्या अज्ञानरूप विषूचिका (महामारी) बहुत दीर्घकालसे वृद्धिको प्राप्त होरही है, यह ज्ञानकेविना नष्ट नहीं होती ॥ २ ॥ हे रामजी ! बोध (ज्ञान) की सिद्धिकेलिये जिन युक्तिप्रधान आख्यायिकाओंको मैं कहूंगा, हे साधो ! यदि उनको सावधान चित्त होके सुनोगे तो तुम अपनेको बुद्धिमान् और मुक्तही समझो ॥ ३ ॥ और यदि उद्धिग्न स्वभाव होनेके कारण नहीं सुनोगे किन्तु अधूरेहीमें उठके चलदोगे तो पशुआदिके धर्म (सत्शास्त्रादिके श्रवणकी अयोग्यता) वाले आपको कुछ नहीं सिद्ध होगा ॥ ४ ॥

योयमर्थप्रार्थयतेतदर्थयतेतथा ॥ सोवश्यंतदवाप्नोतिनचेच्छांतोनिवर्तते ॥ ५ ॥ साधुसंगमसच्छा
स्त्रपरोभवसिरामचेत् ॥ तद्दिनैरेवनोमासैःप्राप्नोषिपरमंपदम् ॥ ६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ आत्मज्ञानप्र
बोधायशास्त्रंशास्त्रविदांवर ॥ किंनामतत्प्रधानंस्याद्यस्मिन्ज्ञातेनशोच्यते ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
आत्मज्ञानप्रधानानामिदमेवमहामते ॥ शास्त्राणांपरमंशास्त्रंमहारामायणंशुभम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो प्राणी जिस वस्तुकी प्रार्थना करताहै और उसकेलिये वैसाही उद्योगभी करताहै तो यदि वह शान्त होके उद्योगसे निवृत्त न होजाय तो अवश्य उस वस्तुको पाताहै ॥ ५ ॥ हे रामजी ! यदि साधुसमागम और सत्शास्त्रमें तत्पर होतेहो तो महीनोंमें नहीं किन्तु दिनोंमें परमपदको पावोगे ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! आत्मज्ञानके प्रबोधकेलिये प्रधानशास्त्र कौनहै ? जिसके जाननेसे प्राणी पुनः शोक नहींकरता ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महामते रामजी ! आत्मज्ञानकेलिधे प्रधानशास्त्रोंमें यही महारामायण सबसे परम उत्तमहै ॥ ८ ॥

इतिहासोत्तमादस्माच्छ्रुताद्बोधःप्रवर्तते ॥ सर्वेषामितिहासानामयंसारउदाहृतः ॥ ९ ॥ श्रुतेस्मिन्वा
ङ्मयेयस्माज्जीवन्मुक्तत्वमक्षयम् ॥ उदेतिस्वयमेवातद्दमेवातिपावनम् ॥ १० ॥ स्थितमेवास्तमा
यातिजगद्दृश्यंविचारणात् ॥ यथास्वप्नेपरिज्ञातेस्वप्नादेवभावना ॥ ११ ॥ यदिहास्तितदन्यत्रयन्नेहा
स्तिनतत्कचित् ॥ इमंसमस्तविज्ञानशास्त्रकोशंविदुर्बुधाः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस उत्तम इतिहासके श्रवण करनेसे ज्ञान अवश्य होताहै, क्योंकि सब इतिहासोंमें यह सार कहाग-याहै ॥ ९ ॥ इस वाक्यसन्दर्भरूपग्रन्थको सावधानीसे सुननेपर अक्षय जीवन्मुक्तिता स्वयमेव उदय होतीहै ॥ १० ॥

यह जगत् ज्योंकात्योंही स्थित इसके विचारसे ऐसे अस्त होजाताहै जैसे स्वप्नके ज्ञानसे स्वप्नादिकी भावना ॥ ११ ॥ जो इस शास्त्रमें है वह अन्यमें नहींहै, और जो इसमें नहीं वह अन्यशास्त्रमें कहींनहीं, इसलिये पण्डितोंने इसको विज्ञानशास्त्रोंका कोश कहाहै ॥ १२ ॥

यइदंशृणुयान्नित्यंतस्योदारचमत्कृतेः ॥ बोधस्यापिपरंबोधंबुद्धिरेतिनसंशयः ॥ १३ ॥ यस्मैनेदंत्वरु
चयेरोचतेदुष्कृतोदयात् ॥ विचारयतुयत्किंचित्सच्छास्त्रंज्ञानवाङ्मयम् ॥ १४ ॥ जीवन्मुक्तत्वमस्मि
स्तुश्रुतेसमनुभूयते ॥ स्वयमेवयथापीतेनीरोगत्वंवरौषधे ॥ १५ ॥ श्रूयमाणेहिशास्त्रेस्मिन्श्रोतावेत्ये
तदात्मना ॥ यथावदिदमस्माभिर्नूक्तंवरशापवत् ॥ १६ ॥ नश्यतिसंस्थतिदुःखमिदंतेस्वात्मविचार
णयाकथयैव ॥ नोधनदानतपःश्रुतवेदैस्तत्कथनोदितयत्नशतेन ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
सच्छास्त्रनिरूपणं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

अर्थ—जो इस ग्रन्थको नित्य श्रवण करताहै उस उदार चमत्कारवाले पुरुषको बुद्धि अन्यग्रन्थोंसे जो बोध होताहै उससेभी परमउत्तम बोधको प्राप्तहोती है इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १३ ॥ जिस पुरुषको पापके उदयसे यह शास्त्र अच्छा न लगे वह दूसरा ज्ञान प्रतिपादकसच्छास्त्रका विचारकरै, इसमें हमको कुछ द्वेष नहीं है ॥ १४ ॥ इस ग्रन्थके सुननेसे स्वयमेव जीवन्मुक्तिका अनुभव ऐसे होताहै जैसे उत्तम औषधके पीनेसे निरोगिताका ॥ १५ ॥ इसके श्रवण करनेसे श्रोता जीवन्मुक्तिको अपने आत्मासे जाननेलगताहै यह हमने यथार्थ वर या शापके समान कहदी, अर्थात् शाप या वरदान जैसे लगताहै वैसाही इस ग्रन्थके सुननेको प्रभाव होताहै ॥ १६ ॥ हे रामजी ! स्वात्मविचाररूपी इस कथासे संसारका दुःख नष्टहोताहै और धन, दान, तप, वेदादिका श्रवण, पठन, पाठन, तथा सैकड़ों यज्ञोंसेनहीं ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्ति-
प्रकरणे सच्छास्त्रनिरूपणं नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

जीवन्मुक्तिके लक्षण, जीवन्मुक्तकी सर्वात्मता, तथा जगत्के प्रलयमें शेष आत्माका स्वरूप इन विषयोंका वर्णन इस नवम ९ सर्गमें कियागया है ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ तच्चितास्तद्रतप्राणाबोधयंतःपरस्परम् ॥ कथयंतश्चतन्त्रित्यंतुष्यंतिचरमंतिच ॥ १ ॥
तेपांजानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् ॥ साजीवन्मुक्ततोदेतिविदेहान्मुक्ततैवया ॥ २ ॥ श्रीराम
उवाच ॥ ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्यजीवन्मुक्तस्यलक्षणम् ॥ ब्रूहि येनतथैवाहंयतेशास्त्रदृशाधिया ॥ ३ ॥ श्रीवासि
ष्ठउवाच ॥ यथास्थितमिदंयस्यव्यवहारवतोपिच ॥ अस्तंगतंस्थितंव्योमजीवन्मुक्तःसउच्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले— ब्रह्ममेंही जिनका चित्त और प्राण लगाहै जो परस्पर ब्रह्मकाही बोध न करतेहैं और ब्रह्मकेही कथनमें जो संतुष्ट होतेहैं, और ब्रह्ममेंही जो रमण करतेहैं ॥ १ ॥ ऐसे आत्मज्ञान विचारशील केवल ज्ञानमें निष्ठपुरुषोंको वह जीवन्मुक्तता उदय होती है जैसे विदेह मुक्तिमें ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले— हे ब्रह्मन् ! जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तके लक्षण कहिये जिससे शास्त्ररूपी दृष्टिसे उत्पन्न बुद्धिसे मैंभी वैसाही होनेकेलिये प्रयत्न करूं ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले— शास्त्रके अनुकूल व्यवहार करनेवालेभी जिस पुरुषकी दृष्टिमें यथास्थित यह संसार परमार्थ दृष्टिसे मिथ्यारूप होनेसे अस्तगत आकाशवत् शून्यभान होताहै उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ ४ ॥

बोधैकनिष्ठतांयातोजाग्रत्येवसुषुप्तवत् ॥ यथास्तेव्यवहर्तैवजीवन्मुक्तःसउच्यते ॥ ५ ॥ नोदेतिनास्त
मायातिसुखेदुःखमुखप्रभा ॥ यथाप्राप्तस्थितंव्योमजीवन्मुक्तःसउच्यते ॥ ६ ॥ योजागर्तिसुषुप्तस्थो
यस्यजाग्रद्विद्यते ॥ यस्यनिर्वासनोबोधःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ७ ॥ रागद्वेषमयादीनामनुरूपंचर
न्नपि ॥ यौतव्योमवदच्छस्थःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—जो पुरुष यथावत् व्यवहार करताहुआभी वास्तविकमें मैं कुछ नहीं करता ऐसा निश्चय रखताहै, और जाग्रत् दशामेंभी सुषुप्तकेसमान निर्विकार आत्मामें स्थित रहताहै वह जीवन्मुक्त कहाताहै ॥ ५ ॥ जिसके मुखकी दीप्ति सुखमें न उदय होती है और न दुःखमें अस्त होती है, तथा यथा प्राप्त वस्तुसे जो संतुष्ट रहताहै उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ ६ ॥ जो निर्विकार आत्मामें सुषुप्तकेसमान स्थित रहताहै और अविद्यारूप निद्राके नाशसे जो आत्मामें सर्वदा जागता रहताहै और देहेन्द्रिय आदिके बाध होनेसे इन्द्रियोसे विषयोंकी प्राप्तिरूप जाग्रतअवस्था जिसको नहीं है, तथा वासनारहित जिसका बोधहै उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं जो राग, द्वेष, और भय आदिके अनुरूप (यथोचित) व्यवहार करताहुआभी, आकाशके सदृश निर्मल आत्मामें स्थितहै उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ ८ ॥

यस्यनाहंकृतोभावोयस्यबुद्धिर्नलिप्यते ॥ कुर्वतोऽकुर्वतोवापिसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ९ ॥ यस्योन्मेष निमेषाद्वादिदःप्रलयसंभवौ ॥ पश्येन्निलोक्याःस्वसमःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ १० ॥ यस्यनोद्विजते लोकोलोकान्नोद्विजतेचयः ॥ हर्षामर्षभयोन्मुक्तःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ११ ॥ शांतसंसारकलनःकला वानपिनिष्कलः ॥ यःसचित्तोपिनिश्चितःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—जिसको अहंकार नहीं है तथा कार्य्य करतेहुये वा न करतेहुये जिसकी बुद्धि कर्तृत्व अकर्तृत्वरूपसे लित नहीं होती उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ ९ ॥ जिस चिदात्मके अर्द्धआवरणके विघटन (कल्पित कटाक्षके खोलने) से तीनोंलोकका प्रलय, और जिसके आवरणसे तीनोंलोककी उत्पत्ति जो देखताहै, तथा अपने आत्मामें जो समहै उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ १० ॥ जिससे संसारको कुछ भय न हो और जो संसारसे भय न करताहो, तथा जो हर्ष, क्रोध और भयके अभिमानसे रहितहो उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ ११ ॥ संसारकी सत्यताबुद्धि जिसकी नष्टहोगई है, और जो अन्यकी दृष्टिमें शरीरधारी होतेहुयेभी स्वयं शरीरके अभिमानसे रहितहै, तथा चित्तसहित होनेपरभी यथार्थमें निर्मलस्क (चित्तरहित) जो है उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ १२ ॥

यःसमस्तार्थजातेषुव्यवहार्यपिशीतलः ॥ पदार्थेष्वपिपूर्णात्मासजीवन्मुक्तउच्यते ॥ १३ ॥ जीवन्मुक्तपदंत्यक्त्वादेहेकालवशीरुते ॥ विशत्यदेहमुक्तत्वंपवनोस्पंदतामिव ॥ १४ ॥ विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेतिनशाम्यति ॥ नसन्नासन्नदूरस्थोनन्वाहनंचनेतरः ॥ १५ ॥ सूर्योभूत्वाप्रतपततिविष्णुःपाति जगत्रयम् ॥ रुद्रःसर्वान्संहरतिसर्गान्मृजतिपद्मजः ॥ १६ ॥

अर्थ—जो सम्पूर्णपदार्थोंमें यथोचित व्यवहारी होनेपरभी शीतल अर्थात् रागादिके तापसे रहितहै, क्योंकि रागादि-गादिके विषयभूत जो पदार्थ हैं उनमेंभी पूर्णात्मा (उनकाभी आत्मा) है उसको जीवन्मुक्त कहतेहैं ॥ १३ ॥ जीवन्मुक्तिके पदको त्यागके प्रारब्धके क्षय होनेपर इस शरीरके कालके वश (नष्ट) होनेपर यह पुरुष विदेहमुक्तिमें ऐसे प्रवेश करताहै जैसे वायुगतिमें ॥ १४ ॥ विदेहमुक्त पुरुष न उदय न अस्त होताहै, न शान्त होताहै, न वह व्यक्त न अव्यक्तहै न “अहं” (हम) “नाहं” (हम नहीं,) और न अन्य, इत्यादि व्यवहार विदेहमुक्तिमें नहींहोते ॥ १५ ॥ वह सूर्यहोके तपताहै विष्णुहोके तीनोंलोकका पालन करताहै, रुद्रहोके सबका संहार करताहै, और ब्रह्माहोके सृष्टियोंकी रचना करताहै ॥ १६ ॥

संभूत्वापवनस्कंधंतेसर्पिसुरासुरम् ॥ कुलाचलगतोभूत्वालोकपालसुरास्पदः ॥ १७ ॥ भूमिर्भूत्वा विभर्तीमांलोकस्थितिमखंडिताम् ॥ तृणगुल्मलताभूत्वाददातिफलसंततिम् ॥ १८ ॥ बिभ्रज्जलान लाकारंज्वलतिद्रवतिहुतम् ॥ चंद्रोमृतंप्रसवतिमृत्तंहालाहलंविषम् ॥ १९ ॥ तेजःप्रकटयत्याशास्तनो त्यांध्यंतमोभवत् ॥ शून्यंसन्ध्योमतामेतिगिरिःसन्नेधयत्यलम् ॥ २० ॥

अर्थ—पवन स्कन्धसा आकाश होके ऋषिसहित देवता और दैत्योंको धारण करताहै, और सुमेरु होके लोकपालोंके पुरका स्थान होताहै ॥ १७ ॥ पृथिवी होके अखण्डित लोकमर्ग्यादाको धारण करताहै, तृण, गुल्म, वृक्ष लतादि होके फलोंके समूहको देताहै ॥ १८ ॥ अग्नि और समुद्र आकार धारण करके शीघ्र जलताहै और द्रवता है चन्द्रमा होके अमृत उत्पन्न करताहै, और हालाहल विष होके मृत्यु करताहै ॥ १९ ॥ तेज होके दिशाओंको प्रगट करताहै, अन्धकार होके अन्धता करताहै, शून्य होके आकाशस्वरूप होताहै और पर्वत होके भलीभाँति रोकताहै ॥ २० ॥

करोतिजंगमंचित्तःस्थावरंस्थावरारुतिः ॥ भूत्वार्णवोवलयतिभूस्त्रियंवल्लयोयथा ॥ २१ ॥ परमार्कचपु भूत्वाप्रकाशांतंविसारयन् ॥ त्रिजगत्सरेण्वोर्ध्वांशांतमेवावतिष्ठते ॥ २२ ॥ यत्किंचिदिदमाभातिभातं भानमुपैष्यति ॥ कालत्रयगतंहश्यंतदसौसर्वमेवच ॥ २३ ॥ श्रीरामउवाच ॥ कथमेवंवदब्रह्मन्भूय तेविषमाहिमे ॥ दृष्टिरेषाथदृग्प्राप्यादुराक्रम्येतिनिश्चयः ॥ २४ ॥

अर्थ—स्फुट अन्तःकरणमें अभिव्यक्त चैतन्यसे जंगम बनाताहै, अस्फुटचेतन (जडाकृति) होके स्थावर बनाताहै और समुद्र होके पृथिवीरूप स्त्रीको कटक (कडा) पहिनाताहै ॥ २१ ॥ आवरणरहित चेतन होके अपने प्रकाशसे व्याप्त तीनोंलोकको त्रसरेणुओंके समूहको विस्तार करताहुआ स्वयं निर्विकार शान्तरूपही रहताहै ॥ २२ ॥ जो कुछ यह भान होताहै होगया वा होगी, वह तीनों कालगत सर्व दृश्य वही है ॥ २३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! यह (पूर्वोक्त विदेहमुक्ति) तो दुष्प्राप्यहै, कहिये यह कैसे होसकती है क्योंकि यह दृष्टि अति विपम है, और किसी प्रकार प्राप्तभी होजाय तौभी चित्तकी चंचलतासे यह दुरारोह जमनेमें कठीनहै, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २४ ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मुक्तिरेपोच्यतेरामब्रह्मतत्समुदाहृतम् ॥ निर्वाणमेतत्कथितंशृणुतत्प्राप्यतेकथम् ॥ २५ ॥ यदिदंदृश्यतेदृश्यमहंत्वंतादिसंयुतम् ॥ सतोप्यस्यात्यनुत्पत्त्याबुद्धयैतदवाप्यते ॥ २६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ विदेहमुक्तास्त्रैलोक्यसंपद्यंतेयदातदा ॥ मन्येतेसर्गतामेवगतवेद्यविदांवर ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विद्यतेचेन्निभुवनंतत्तत्तांसंप्रयांतुते ॥ यत्रत्रैलोक्यशब्दार्थो न संभवतिकश्चन ॥ २८ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह मैंने आपसे मुक्ति, ब्रह्म, और निर्वाणका स्वरूप कहाहै, यह कैसे प्राप्त होती है सो अब सुनिये ॥ २५ ॥ हे रामजी ! अहन्ता और स्वन्ताआदि संयुक्त जो कुछ यह दृश्यभान होताहै, यद्यपि यह सत्वरूपके दृश भासताहै तथापि बन्ध्यापुत्रके समान उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे ज्ञानसे यह प्राप्त होताहै ॥ २६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे वेद्य पदार्थोंके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! विदेहमुक्त, प्राणी जब त्रैलोक्यदशाको प्राप्त होते हैं तो वे संसार भावकोही प्राप्त हुये ऐसा मैं मानताहूँ ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठ बोले—यदि त्रिलोक कोई वस्तु होतो विदेह मुक्त संसार दशाको प्राप्तहो, जब त्रिलोकशब्दका कुछ अर्थही नहीं ॥ २८ ॥

एतन्त्रिलोकांयातं ब्रह्मेत्युक्तार्थधीःकुतः ॥ तस्मान्नोसंभवत्येषाजगच्छब्दार्थकल्पना ॥ २९ ॥ अनन्यच्छांतमामासमात्रमाकाशनिर्मलम् ॥ ब्रह्मैवजगदित्येतत्सर्वसत्त्वावबोधतः ॥ ३० ॥ अहंदिदमकटकेविचार्यपिनदृष्टवान् ॥ कटकत्वंकचिन्नामकृतेनिर्मलहाटकात् ॥ ३१ ॥ जलादतेपयोवांचैनाहं पश्यामि किंचन ॥ वीचित्वंतादृशंदृष्टयत्रनास्त्येवतत्रहि ॥ ३२ ॥

अर्थ—तो ब्रह्म त्रैलोक्यदशाको प्राप्तहुआ यह आपकी कही हुई बुद्धि कैसे होसकती है इसलिये जगत् शब्दके अर्थकी कल्पनाका सम्भव नहीं ॥ २९ ॥ अद्वय शान्त चिन्मात्र, आकाशके समान निर्मल ब्रह्मही सन्मात्रके बोधकसे यह सम्पूर्ण जगत् रूपहै ॥ ३० ॥ सुवर्णकेकडेमें निर्मलसुवर्णके सिवाय कटत्व (सोनेसे अलग कडाका धर्म) विचारसेभी नहीं देखा ॥ ३१ ॥ जलके तरेगमें जलके सिवाय और कुछ नहीं मैं देखता, और जहां तरंग नहीं है वही भी जलको छोडके और कुछ नहीं ॥ ३२ ॥

स्पंदत्वंपवनादन्यन्नकदाचनकुत्रचित् ॥ स्पंदएवसदावायुर्जगत्तस्मान्नभिद्यते ॥ ३३ ॥ यथाशून्यत्वमाकाशेतापएवमरौजलं ॥ तेजएवसदालोकेब्रह्मैवत्रिजगत्तथा ॥ ३४ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अत्यंताभावसंपत्त्याजगद्दृश्यस्यमुक्ता ॥ ययोदेतिमुनेयुक्तयातांममोपदिशोत्तमाम् ॥ ३५ ॥ मिथःसंपन्नयोर्द्रष्टृदृश्ययोरेकसंख्ययोः ॥ द्वाभावेस्थितियातेनिर्वाणमवशिष्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—वायुसे अतिरिक्त (अलग) वायुकी गति कहीं कुछ नहीं, और स्पन्द (वायुकी गति) जो है वह सदा वायुरूपही है, इसलिये ब्रह्मसे जगत्का कुछभी भेद नहीं (अर्थात् ब्रह्मरूपही है) ॥ ३३ ॥ जिसप्रकार शून्यता आकाशमें मरुस्थलमें उष्णताही जल और प्रकाश तेजरूपहै इसीप्रकार त्रैलोक्य ब्रह्मरूपही है ॥ ३४ ॥ श्रीरामजी बोले—हे मुने ! जगत् रूप दृश्यके बाधसे जिसप्रकार मुक्तिका उदय होताहै वह युक्ति मुझसे कहिये ॥ ३५ ॥ जगत्के बाधसे अवशिष्ट (बचेहुये) स्वप्रकाश आत्मभावको प्राप्त द्रष्टा और दृश्य जब एक संख्यायुक्त होजातेहैं, और दोनोंका अभाव जब स्थिर होजाताहै तब केवल निर्वाण (मोक्ष) अवशेष (बाकी) रहजाताहै ॥ ३६ ॥

दृश्यस्यजगत्तस्मादत्यंतासंभवोयथा ॥ ब्रह्मैवेत्यंस्वभावस्थंबुद्धयतेवदमेतथा ॥ ३७ ॥ कथेतज्ज्ञायतेयुक्तयाकथमेतत्प्रसिद्धयति ॥ एतस्मिंस्तुमुनेसिद्धेनसाध्यमवशिष्यते ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बहुकालमिथंरूढामिथ्याज्ञानविषूचिका ॥ नूनंविचारमंत्रेणनिर्मूलमुपशाम्यति ॥ ३९ ॥ नशक्यतेज्ञटित्येषासमुत्सादयितुंक्षणात् ॥ समप्रपतनेहद्रौसमरोहावरोहणे ॥ ४० ॥

१ ब्रह्मको सर्वात्मरूपानिरूपण करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति संसारकीही प्राप्तिहै इस अभिप्रायसे रामजी शंका करते हैं ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन्! इसलिये जिसप्रकार इस जगत्का अत्यन्त असम्भवहो, और यह जगत्का इस स्वभावस्थ ब्रह्म-रूपही है यह बात जिसप्रकार जानीजाय वह कृपा करके कहिये ॥ ३७ ॥ यह वार्ता किस युक्तिसे जानीजाय और यह कैसे सिद्धहो, हे मुने ! इस बातके सिद्ध होनेसे कुछ साध्य अवशेष नहीं रहजाता ॥ ३८ ॥ श्रीवासिष्ठ बोले—हे रामजी ! यह मिथ्या अज्ञानरूपी विषूचिका (महामारी) बहुत चिरकालसे रूढ़है यह ज्ञानरूपी मंत्रसे मूलसे शान्त होजाती है ॥ ३९ ॥ इसको शीघ्रही क्षणभरमें उखाडके नहीं फेकसकते, क्योंकि जिस पर्वतका उतार चढाव चारोंओरसे बराबरहै उस पर्वतपर चढ़ेहुये मनुष्यको उतरने चढ़नेमें समय बराबर लगताहै ॥ ४० ॥

तस्मादभ्यासयोगेनयुक्तयान्यायोपपत्तिभिः ॥ जगद्भ्रांतिर्यथाशाम्येतवेदंकथ्यतेऽशृणु ॥ ४१ ॥ वक्ष्याम्याख्यायिकांरामयामिमां बोधसिद्धये ॥ तांचेच्छृणोषितत्साधोमुक्तएवासिबोधवान् ॥ ४२ ॥ अथोत्पत्तिप्रकरणंमयेदंतवक्तव्यते ॥ यत्किलोत्पद्यतेरामतेनमुक्तेनभूयते ॥ ४३ ॥ इयमित्यंजगद्भ्रांतिर्भात्यजातैवस्वात्मिका ॥ इत्युत्पत्तिप्रकरणेकथ्यतेस्मिन्मयाधुना ॥ ४४ ॥

अर्थ—इसलिये अभ्यासके योगसे युक्तिसे और न्याययुक्त उपपत्तियों (युक्तियों) से जैसे जगत्की भ्रान्ति शान्तहोगी वह मैं आपसे कहताहूँ आप सुनिये ॥ ४१ ॥ हे साधो रामजी ! यह जगत् प्रलयकी आख्यायिका बोधकी सिद्धिकेलिये मैं कहूँगा इसको यदि सावधान चित्तहोके आप सुनोगे तो अपनेको ज्ञानयुक्त मुक्तही समझो ॥ ४२ ॥ जगत् प्रलयकी आख्यायिकाके अनन्तर मैं उत्पत्तिक्रम कहूँगा, हे रामजी ! यहभी मैं कहूँगा कि जो उत्पन्न होताहै उस २ प्रदार्थसे आत्मा मुक्तस्थित रहताहै ॥ ४३ ॥ यह शून्य आकाशरूप जगत्की भ्रान्तिविना उत्पन्नहुई इसीप्रकार भान होती है, इस बातको अब मैं उत्पत्तिप्रकरणमें कहूँगा ॥ ४४ ॥

यदिदं दृश्यते किंचिज्जगत्स्थावरजंगमम् ॥ सर्वसर्वप्रकाराढ्यं ससुरासुरकिन्नरम् ॥ ४५ ॥ तन्महाप्रलये प्राप्तेरुद्रादिपरिणामिनि ॥ भवत्यसदृश्यात्मकापियातिविनश्यति ॥ ४६ ॥ ततास्तिमितगंभीरं न ते जो न तम अनाख्यमनमिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते ॥ ४७ ॥ न शून्यं नापि चाकारं न दृश्यं न च दर्शनम् ॥ न च भूतपदार्थैर्घोयदन्ततयास्थितम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—सब प्रकारसे परिपूर्ण सुर असुर और किन्नर सहित, स्थावर जंगमात्मक यह सम्पूर्ण जगत् जो कुछ देर पडताहै वह रुद्रआदिका तिरोभाव करनेवाले महाप्रलय प्राप्त होनेपर नष्ट होजाताहै असत् और अदृश्यात्मा न जानै कहां चलाजाताहै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ उसके अनन्तर स्तिमित (शान्त) गंभीर, न तेज, न तम अनाख्य और अनोर्ध्वव्यक्त (नाम तथा रूपसे वर्जित) जो सन्मात्र है वह अवशेष रहजाताहै ॥ ४७ ॥ जो अनन्तताके (चिन्मात्र) से स्थित है वह न शून्यहै न आकारवान् है, न दृश्य है, न दर्शन ॥ ४८ ॥

किमप्यव्ययदेशात्मपूर्णतत्पूर्णतराकृति ॥ न सन्नासन्नसदसन्नभावो भवन्नच ॥ ४९ ॥ चिन्मात्रं चेत्यरहितमनंतमजरं शिवम् ॥ अनादिमध्यपर्यंतं यदनादि निरामयम् ॥ ५० ॥ यस्मिन् जगत्प्रस्फुरति दृष्टमौक्तिकं हंसवत् ॥ यश्चेदं यश्च नैवेदं देवः सदसदात्मकः ॥ ५१ ॥ अकर्णजिह्वा नासा त्वग्नेत्रः सर्वत्र सर्वदा ॥ शृणोत्यास्वादयति योजिघ्रेत्स्पर्शति पश्यति ॥ ५२ ॥

अर्थ—कुछ अव्यय देशात्मा (जिसका निरूपण यह ऐसाहै इसरीतिसे न होसके) अर्थात् न सत् है न असत् है और न सत् असत् उभयरूप है और न भाव है न उत्पत्ति है ॥ ४९ ॥ जो चिन्मात्र विषयरहित, अनन्त, अजर शिव आदि अन्त मध्य रहितहै ॥ ५० ॥ मुक्ता (मोती) और हंस २ रूपमें परिणत हंसके समान यह जगत् जिस स्वरूपमें स्फुरताहै जो सद् असदात्मक देव यह संसाररूप हैभी और नहींभी है ॥ ५१ ॥ जो कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वक् और नेत्ररहित होनेपरभी सदा और सब स्थानोंमें सुनताहै, स्वाद लेताहै, सूँघताहै, स्पर्श करताहै और देखताहै ॥ ५२ ॥

स एव सदसद्रूपेणालोकेन लक्ष्यते ॥ सर्गचित्रमनाद्यंतं स्वरूपं चाप्यरंजनम् ॥ ५३ ॥ अर्द्धोन्मीलितहृदयभूमध्ये तारकवज्रजगत् ॥ व्योमात्मैव सदा भासं स्वरूपं योमिपश्यति ॥ ५४ ॥ यस्यान्यदस्ति न विभोः कारणं शशशृंगवत् ॥ यस्येदं च जगत्कार्यं तं गौघहवांभसः ॥ ५५ ॥ उवलतः सर्वतो जसं चित्तस्थानेषु तिष्ठतः ॥ यस्य चिन्मात्रदीपस्य मासाभाति जगन्नयम् ॥ ५६ ॥

१ नामरूप शून्यवस्तुकी अप्रसिद्धिरूप शंकाका उत्तर देतेहैं कि, वह शून्यादिरहित चिन्मात्र है । २ कहतेहैं कि मोती खाने-वाले हंस कभी मोती और कभी हंसरूपमें परिणत होतेहैं यथार्थ तो यह प्रतीत होताहै कि उनका मूल मोती होता होगा ॥

अर्थ—जिस आलोकसे (प्रकाशसे) यह सत् असत् रूप देख पड़ता है वह चिदा लोक (प्रकाश) भी वही है, और अज्ञानसे विचित्र सृष्टि, और अज्ञानकी निवृत्तिसे अनादि अनन्त स्वरूप प्राप्य रंजन भी वही है ॥ ५३ ॥ जैसे योगीजन खेचरीमुद्रामें अर्द्धउन्मीलित खुलेहुये नेत्रको भ्रू (भौंह) के मध्यमें दृष्टिको लगाके जगत्को देखते हैं, ऐसेही सदा भासरूप स्वरूपको जो देखता है वह भी वही है ॥ ५४ ॥ जिस व्यापकका शश (खर्गोश) के शृंग (सींग) के समान कोई दूसरा कारण नहीं है, और यह जगत् जिसका ऐसा कार्य है जैसे जलका तरंग ॥ ५५ ॥ सर्वस्थानमें सामान्य दीदीप्यमान, और चित्त स्थानोंमें अनावृत्त होनेसे सर्वदा विशेष अभिव्यक्तिसे प्रकाशमान जिस चिन्मात्र दीपके प्रकाश तीनोंलोक दीप्त हो रहा है ॥ ५६ ॥

यंविनाऽर्कादयोप्येते प्रकाशास्तिमिरोपमाः ॥ सतियस्मिन्प्रवर्तते त्रिजगन्मृगतृणिकाः ॥ ५७ ॥ स
स्पन्दे समुदेतीवनिःस्पन्दांतर्गतेन च ॥ इयं यस्मिन् जगत् लक्ष्मीरलात इव चक्रता ॥ ५८ ॥ जगन्निर्माणविल
यविलासो व्यापको महान् ॥ स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निर्मलोऽक्षयः ॥ ५९ ॥ स्पन्दास्पन्दमयी
स्य पवनस्येव सर्वगा ॥ सत्तानामैव मित्रेव व्यवहारान्न च स्तुतः ॥ ६० ॥

अर्थ—जिस चित्प्रकाशरूप दृष्टिके विना सूर्यादि भी अन्धकारके सदृश हैं, और जिस प्रकाशके हांते ही त्रैलो-
क्यरूपी मृगतृणिका प्रवृत्त होती है ॥ ५७ ॥ जिसके मनरूपसे स्पन्द होनेसे इस जगत्की लक्ष्मीका उदय और शुद्धरूप होनेसे अस्त ऐसे होता है जैसे अलात (जलते हुये उल्लूक) के रात्रिमें घुमाने चक्राकारता और न घुमानेसे चक्राकारका अभाव होता है ॥ ५८ ॥ जगत्की रचना और प्रलय जिसका स्पन्द और अस्पन्दरूप एक विलास है, और जिसका स्वभाव अर्थात् पारमार्थिकरूप व्यापक, महान् निर्मल और अक्षय है ॥ ५९ ॥ स्पन्द (कुछ क्रियात्मक चलन) अ-
स्पन्द (क्रियाका अभाव) मयी सब स्थानोंमें व्याप्त वायुके सदृश जिसकी व्यवहारसे नाममात्रके लिये मित्र है यथार्थमें नहीं ॥ ६० ॥

सर्वदैव प्रबुद्धो यः सुप्तो यः सर्वदैव च ॥ न सुप्तेन प्रबुद्धश्च यः सर्वत्रैव सर्वदा ॥ ६१ ॥ यदस्पन्दं शिवं शां
तं तत्स्पन्दं त्रिजगत्स्थितिः ॥ स्पन्दास्पन्दविलासात्मा य एको भरिता कृतिः ॥ ६२ ॥ आमोद इव पुष्पेषु न
नश्यति विना शिषु ॥ प्रत्यक्षस्थोऽप्यथाग्राह्यः शौक्यं शुक्लपट्टे यथा ॥ ६३ ॥ मूकोपमोऽपि योऽमूको मन्ता यो
ऽप्युपलोपमः ॥ यो भोक्तानित्यतृप्तोऽपि कर्ता यश्चाप्यकिंचनः ॥ ६४ ॥

अर्थ—जो सर्वदा और सब स्थानमें प्रबुद्ध (जागता) भी है और सुप्त (सोता) भी है, और सर्वदा सब ज-
गह न सुप्त भी न प्रबुद्ध है ॥ ६१ ॥ जिसके स्पन्दका अभाव शिव और शान्त है, और जिसका स्पन्दही त्रैलोक्यकी स्थि-
ति है, स्पन्द और अस्पन्दसे विलासात्मा वह एक ही सबका धारण पोषण करनेवाला है ॥ ६२ ॥ पुष्पोंमें सारभागके समान विना शीपदार्थोंमें जो नष्ट नहीं होता, और सम्पूर्ण वस्तुओंके प्रत्यक्ष ज्ञानमें जो प्रसिद्धरूपसे स्थित होनेपर भी श्वेतवस्त्रमें श्वेतताके समान जो ग्रहण करनेके असमर्थ है ॥ ६३ ॥ जो मूक (रागादि इन्द्रियोंसे रहित) होनेपर भी स-
म्पूर्णवाणीकी प्रवृत्तिका निमित्त होनेसे अमूक है, पापाणके तुल्य होनेपर भी सबका जाननेवाला, नित्य तृप्त होनेपर स-
बका भोक्ता, और अकिंचन होनेपर भी सबका कर्ता है ॥ ६४ ॥

योऽनंगोऽपि समस्तांगः सहस्रकरलोचनः ॥ न किंचित्संस्थितेनापियेन व्याप्तमिदं जगत् ॥ ६५ ॥ निर्दि
ष्ट्रियबलस्यापि यस्याशेषेन्द्रियक्रियाः ॥ यस्य निर्मनस्यैतामनो निर्माणरीतयः ॥ ६६ ॥ यदनालोकनाद्वा
तिसंसारो रगभीतयः ॥ यस्मिन् दृष्टे पलायंते सर्वाशाः सर्वभीतयः ॥ ६७ ॥ साक्षिणि स्फारभासा ध्रुवे
दीप इव क्रियाः ॥ सतियस्मिन् प्रवर्तते चित्ते हाः स्पन्दपूर्विकाः ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो अनंग (अंगरहित) होनेपर भी समस्तांग अर्थात् सबके अंग उसीके अंग हैं हस्त नेत्र आदिसे शून्य होनेपर भी सहस्रों (हजारों) हस्त नेत्र जिसमें हैं, तथा किसीपर संस्थित न होनेसे भी जिसकरके यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है ॥ ६५ ॥ इन्द्रियोंके बलसे शून्य होनेपर भी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रिया उसीके प्रभावसे होती है, जो स्वयं विकार सम्बन्धी मनकी शक्तिसे वर्जित है परन्तु ये जगत्के रचनाकी प्रसिद्ध उसी की हैं ॥ ६६ ॥ जिसके दर्शनके बिना भ्रम तथा संसाररूपी सर्पके भय होते हैं, और जिसके दर्शन (ज्ञान) से सम्पूर्ण बुद्ध कामना और सब प्रकारके

(१) सर्वलोकका आधार तत्पदार्थका निरूपणकरके अब त्वंपदार्थरूपसे भी उसी स्वरूपको दर्शनेके लिये उपक्रम किया जाता है ॥

(२) स्पन्दशब्दका अर्थ व्याकरणकी रीतिसे किंचित् चलन है परन्तु यहां शुद्धब्रह्ममें मनरूप धारणकरके जगत् रचनाकी स्फुरण वा इच्छासे तात्पर्य है ॥

भय भागजाते हैं ॥ ६७ ॥ जैसे दीपके रहनेसे नाव्य आदि सम्पूर्ण क्रियायें होती हैं ऐसेही अपरिच्छिन्न रूप प्रकाश साक्षीके रहनेपर स्फुरणपूर्वक सम्पूर्ण चित्तकी क्रिया होती हैं ॥ ६८ ॥

यस्माद्वटपटाकारपदार्थशतपञ्चयः ॥ तरंगगणकल्लोलवीच्योवारिधेरिव ॥ ६९ ॥ सत्त्वान्यतयोदेतियत्पदार्थशतभ्रमैः ॥ कटकांगदकेयूरनूपुरैरिवकाञ्चनम् ॥ ७० ॥ यस्त्वमेकोवमासात्मायोहमेतेजनाश्रवये ॥ यश्र्वनत्वमबुद्धात्मानाहंनैतेजनाश्रवयः ॥ ७१ ॥ अन्येवाप्यतिरिक्तेवसैवासेवचभंगुरा ॥ पयसीवतरं गालीयस्मात्स्फुरतिदृश्यभूः ॥ ७२ ॥

अर्थ—जिस साक्षीरूप आत्मासे घटपट आदि आकारवाले पदार्थोंकी सैकड़ों पंक्ति ऐसी होती हैं जैसे तरंगगणोंके कल्लोलसहित लहर समुद्रसे ॥ ६९ ॥ वही चिदात्मा अन्य जड प्रपञ्चादि रूपसे प्रसिद्ध अनेक पदार्थोंके भ्रमरूपसे ऐसे प्रकट होताहै जैसे सुवर्णकटक अंगदकेयूर और नूपुरादि रूपसे सुवती ॥ ७० ॥ जो जिस प्रकाशरूप आत्माका तुमने साक्षात्कार कियाहै वह तुम एकही हो और जो जिसको भेने वा अन्य जनोंने साक्षात्कार कियाहै वह उनउनका आत्मा होके एकही है और जो उससे विपरीत न तुम न हम और न ये अन्यजनहैं ॥ ७१ ॥ अनन्य होनेपरभी अन्यके समान, अपृथक् होनेसेभी पृथक्के समान, पूर्वसिद्ध होनेपरभी उत्पत्तिसे सिद्धके समान, यह दृश्यकी भूमि जिस आत्मासे ऐसे स्फुरती है जैसे जलमें तरंगोंकी पॉति ॥ ७२ ॥

यतःकालस्यकलनायतोदृश्यस्यदृश्यता ॥ मानसीकलनायेनयस्यमासाविभासनम् ॥ ७३ ॥ क्रियां रूपंरसगंधशब्दस्पर्शचचेतनं ॥ यद्वेत्सितदसौदेवोयेनवेत्सितदप्यसौ ॥ ७४ ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यानांमध्येदर्शनस्थितम् ॥ साधोतदवधानेनस्वात्मानमवबुद्धयसे ॥ ७५ ॥ अजमजरमनाद्यंशाश्वतंत्रहानित्यंशिवममलममोघं वंद्यमुच्चैरनिन्द्यम् ॥ सकलकलनशून्यकारणकारणानामनुभवनमवेद्यंवेदनंविश्वमंतः ॥ ७६ ॥

इत्यार्षेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

अर्थ—जिस आत्मासे कालकी कलना अर्थात् उत्पत्ति वृद्धि स्थिति, अपचयनाशादिरूप छ भाव विकार जिससे दृश्यकी सत्ता, और जिससे कलना अर्थात् इष्ट अनिष्टकी प्राप्ति और परिहार विषयक मनोरथोंके विकर्त होते हैं, और जिसके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशताहै ॥ ७३ ॥ देह और कर्मेन्द्रिय रूप उपाधिमें क्रिया ज्ञानेन्द्रियरूप उपाधिमेंरूप, रस गन्ध, स्पर्श, और शब्दको तथा प्रमाताचेतन जो स्वरूप होके जानतेहो और जिसके निमित्त जानतेहो, वहभी यही आत्माहै ॥ ७४ ॥ हे साधो ! द्रष्टा, दर्शन, और दृश्यके मध्यमें उपाधियोंसे पृथक् जो दर्शन स्थितहै उस अपने आत्माको एकाग्र मनसे जानोगे ॥ ७५ ॥ जो जन्म और वृद्धावस्थासे वर्जित अनाद्य, नित्य, शिव, मलरहित, अमोघ सबके बन्दनाके योग्य, निन्दारहित सम्पूर्ण संवन्धसे शून्य सब कारणोंका कारण, अनुभवरूप, अवेद्य और विश्वके अन्तमें व्याप्त ब्रह्महै वह साक्षीरूप तुमहो ॥ ७६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः ॥ १० ॥

पूर्वोक्त ब्रह्मके लक्षणमें विरोधकीसी सम्भावना करके, क्रमसे उसके परिहारसे तात्पर्यका वर्णन इस दशम सर्गमें कियागयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ महाप्रलयसंपत्तौयदेतदवशिष्यते ॥ भवत्येतदनाकारनामनास्त्यन्नसंशयः ॥ १ ॥ नशून्यकथमेतत्स्यान्नप्रकाशःकथंभवेत् ॥ कथंवानतमोरूपंकथंवानैवमास्वरम् ॥ २ ॥ कथंवानैवचि

(१) जो शुद्ध आत्मदृष्टिसे सबका आत्मा होनेसे सबमें एकहै, और स्थूल दृष्टिसे सब इन्द्रियआदिसे विपरीत होनेसे किसीका रूप नहीं है ॥ (२) इसप्रकार तत् और त्वम् पदार्थको देखाके इस श्लोकमें वाक्यार्थ दिखलातेहै “कारणोंका कारण”-“कारण कारणनाम्” इससे तत्पदार्थका वाच्यार्थ है, शून्यम् ॥ यह तत्पदार्थका लक्ष्यार्थ है “विश्वं वेदनं” यह तीनों अवस्थाके द्रष्टा वंपदका वाच्यार्थ है “अवेद्यं वेदनं” यह वेद्य तीनों अवस्थासे निर्मुक्त त्वंपदका लक्ष्यार्थ है ।

द्रूपंजीवोवांनकथंभवेत् ॥ कथंनबुद्धितत्त्वंस्यात्कथंवांनमनोभवेत् ॥ ३ ॥ कथंवांनैवकिंचित्स्यात्कथं
वासर्वमित्यपि ॥ अनैववचोभंग्यामममोहवोदितः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! महाप्रलयमें यह जो शेष (बाकी) रहताहै, यह निराकार रहताहै इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ (पूर्वमें जो ब्रह्मका रूप न तेजो न तमः इत्यादि विरुद्ध कहाहै उसको असंभवमानके रामजी प्रश्न करते हैं,) हे भगवन् ! जब सबका नाश होजाताहै तो यह शून्य क्यों नहीं ? इसी प्रकार तम वा प्रकाशके अभावमें शेष तम वा प्रकाश क्यों नहीं ? और प्रकाशके नष्ट होनेपर स्वमात्र प्रकाशसे भास्वरभी क्यों नहीं ? ॥ २ ॥ दृश्यसे भिन्न दर्शन प्रसिद्धहै इससे न दृश्य है न दर्शन है इस अभिप्रायसे रामजी पूछतेहैं कि वह आत्मा चित्स्वरूप क्यों नहीं ? और यदि दृश्य और दर्शनसे भिन्नहै तो जीव बुद्धितत्त्व अथवा मन क्यों नहीं होता ? ॥ ३ ॥ किसप्रकार वह कुछ नहीं है और कैसे सब कुछ है, आपके इसी वचनसे मुझे मोह उत्पन्न हुआहै ॥ ४ ॥

॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ विषमोयमतिप्रश्नोभवतासमुदाहृतः ॥ भेत्तास्म्यहंतव्यत्नेनैशंतमंइवांशुमान्
॥ ५ ॥ महाकल्पांतसंपत्तौयत्तत्सदवशिष्यते ॥ तद्रामनयथाशून्यंतदिदंशृणुकथ्यते ॥ ६ ॥ अनु
त्कीर्णयथास्तंभेसांस्थिताशालभंजिका ॥ तथाविश्वंस्थितंतत्रतेनशून्यंततत्पदम् ॥ ७ ॥ अयमित्थंम
हाभोगोजगदाख्येवभासते ॥ सत्योभवत्वसत्योवायत्रतत्रत्वशून्यता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—मेरे आशयको उल्लंघन करके आपने यह टेढाप्रश्न कियाहै मैं अपने अभिप्रायके प्रकाशसे तुमारे संशयको ऐसे छेदन करूंगा, जैसे रात्रिके अन्धकारको सूर्य ॥ ५ ॥ हे रामजी ! महाप्रलयमें जो कुछ यह सन्मात्र शेष रहजाताहै वह जिसप्रकार शून्य नहीं है वह सुनिये मैं कहताहूँ ॥ ६ ॥ बिना खुदे हुये खम्भेमें जैसे प्रतिमा स्थित रहतीहै वैसे उत्पत्तिके पूर्वभी यह विश्व ब्रह्ममें स्थितहै इसलिये वह पद (ब्रह्मपद) शून्य नहीं है ॥ ७ ॥ महा भोगका रूप धारण कियेहुये यह जगत् नामसे प्रसिद्ध प्रपंच जिसमें व्यवहार दृष्टिसे सत्यहो अथवा परमार्थ दृष्टिसे असत्यहो, परन्तु जिस अधिष्ठानमें वह भासताहै यह शून्य नहीं क्योंकि शून्य व आरोपित पदार्थका अध्यास नहीं होसकता ॥ ८ ॥

यथानपुत्रिकाशून्यःस्तंभोनुत्कीर्णपुत्रिकः ॥ तथाभातंजगद्ब्रह्मतेनशून्यंततत्पदम् ॥ ९ ॥ सौम्यांभ
सियथावीचिर्नचास्तिनचनास्तित्च ॥ तथाजगद्ब्रह्मणीदंशून्याशून्यंपदंगतम् ॥ १० ॥ देशकालादि
शांतत्वात्पुत्रिकारचनंद्रुमे ॥ संभवत्ययथाऽतोवैतेनानंतविमुह्यते ॥ ११ ॥ तत्स्तंभपुत्रिकाद्येतत्परमा
र्थजगत्स्थितेः ॥ एकदेशेनसदृशमुपमानंनसर्वथा ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे जिस स्तम्भमें प्रतिमा नहीं खुदी उस (प्रतिमा न खुदी) दशामेंभी वह स्तम्भ प्रतिमासे शून्य नहीं है इसीप्रकार उत्पत्तिसे पूर्वभी ब्रह्मपद जगत्से शून्य नहीं है क्योंकि महाप्रलयके पूर्व ब्रह्मही जगद्वरूपसे भान हुआ ॥ ९ ॥ हे सौम्य रामजी ! जैसे जलमें लीन (वायु न होनेसे जलरूपमें प्राप्त) तरंगको न यह कह सकतेहैं कि है और न यही कह सकतेहैं कि नहीं है क्योंकि अस्ति (है) दशामें वह जलसे कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है और नास्ति (नहीं है) इस दशामेंभी न हो, तो उसमें भान कैसेहो इसलिये शून्य अशून्य दोनोंकल्पनाका अधिष्ठान वा अनिर्वचनीय है इसीप्रकार ब्रह्ममें यह जगत्भी शून्य अशून्यपदको प्राप्त है ॥ १० ॥ प्रतिमा रचनेके योग्य कर्ता कर्मके आधार देश और काल तथा करण उपकरण (हस्त टांकी आदि) सामग्री आदिसे सम्पन्न वृक्षमें प्रतिमा रचनेकी सम्भावना होतीहै इसवास्ते किसी बादीको मोह नहीं होता परन्तु देश काल वस्तु इन तीनों परिच्छेदसे शून्य अनन्त ब्रह्ममें पुर्वोक्त कोई सामग्री न होनेसे जगत्की रचनामें बादियोंको मोह प्राप्त होताहै ॥ ११ ॥ इसलिये स्तम्भ (खम्भे) की प्रतिमा आदि परमार्थ ब्रह्ममें जगत्की स्थितिका एकदेशमें सदृशताको लेके दृष्टान्त है क्योंकि सर्वांशमें दृष्टान्त दार्ष्टान्त एक नहीं हो सकता, अर्थात् जैसे स्तम्भादिकी सत्तासे पृथक् प्रतिमा आदिकी सत्ता कुछ नहीं ऐसेही ब्रह्मकी सत्तासे पृथक् जगत् सत्ता नहीं है ॥ १२ ॥

नकदाचिद्देतीदंपरस्मान्नचशाम्यति ॥ इत्थांस्थितंकेवलंसद्ब्रह्मस्वात्मनिसंस्थितम् ॥ १३ ॥ अशून्या
पेक्षयाशून्यशब्दार्थपरिकल्पना ॥ अशून्यत्वात्संभवतःशून्यताशून्यतेकुतः ॥ १४ ॥ ब्रह्मर्षयंप्रकाशो
हिनसंभवतिभूतजः ॥ सूर्यानलेंदुतारादिःकुतस्तत्रकिलाव्यये ॥ १५ ॥ महाभूतप्रकाशानामभावस्त
मउच्यते ॥ महाभूताभावजंतुतेनात्रनतमःकचित् ॥ १६ ॥

१ जो वस्तु जहां नहींहै वह वहांसे अनेक उपायसेभी नहीं निकलती जैसे रेतसे तैल स्तम्भ (खम्भे) में सोदनेके पूर्व प्रतिमा और ब्रह्ममें उत्पत्तिके पूर्व यह जगत् रहताहै तभी उनमेंसे उत्पन्न होताहै ॥

अर्थ—यथार्थमें परब्रह्ममें न कभी यह उदयको प्राप्त होताहै और न शान्त होताहै किन्तु मायासे भान होताहै और सत् ब्रह्म केवल अपने आत्मामें ऐसाही स्थितहै ॥ १३ ॥ प्रतियोगी (जिसका अभाव कहा जाय) में अशून्यता मानके दूसरी वस्तुमें अशून्यकी अपेक्षासे शून्यशब्दके अर्थकी कल्पना कीजातीहै और कल्पित शून्यताकी अपेक्षासे अशून्यताकी कल्पना होतीहै इसलिये परस्परकी अपेक्षाकी कल्पनामें शून्यता और अशून्यताका संभव कहा ॥ १४ ॥ पृथिवी जल और तेज आदि भूतोंसे उत्पन्न प्रकाशका सम्भव ब्रह्ममें नहीं है क्योंकि नाशवान् सूर्य अग्नि चन्द्रमा और तारा आदिका प्रकाश अव्यय (नाशरहित) ब्रह्ममें कहां ? इसलिये उसको भास्वरभी नहीं कहसकें ॥ १५ ॥ सूर्यआदि महाभूतोंके प्रकाशके अभावका नाम तम है वह तम प्रकाशके विरोधीपर प्रकाश्य पृथिवी आदिमेंही रहताहै न की स्वप्रकाश ब्रह्ममें इसलिये वह तमभी नहींहै ॥ १६ ॥

स्वानुभूतिः प्रकाशस्य केवलं व्योमरूपिणः ॥ येतरस्ति स तं नैव न त्वन्येनानुभूयते ॥ १७ ॥ मुक्तं तमः प्रकाशाभ्यामित्येतदजस्रपदम् ॥ आकाशकोशमेवेदं विद्धि कोशं जगत्स्थितेः ॥ १८ ॥ विल्वस्य विल्वमध्यस्य यथाभेदो न कश्चन ॥ तथास्ति ब्रह्मजगतोर्न भिन्नगपि भिन्नता ॥ १९ ॥ सलिलांतर्यथा र्वाचिर्मृदोर्तर्घटको यथा ॥ तथा यत्र जगत्सत्ता तत्कथं स्वात्मकं भवेत् ॥ २० ॥

अर्थ—आकाशके सदृश व्यापक इस ब्रह्मका प्रकाश स्वानुभवरूपहै और नृ द्विकाभी अनुभव करनेवाला अन्तरमें है वही अपने प्रकाशको आप अनुभव करताहै, वह प्रकाश दूसरेके अनुभवमें नहीं आता ॥ १७ ॥ यह अजस्र पद तम और प्रकाश (भौतिक) से विनिर्मुक्त है जगत्की स्थितिका कोशभूत इस ब्रह्मको आकाशके उदरके समान स्वच्छ पूर्वोक्त रीतिसे जानो ॥ १८ ॥ जैसे विल्व (वेलफल) और विल्वके मध्यके उदरसे कुछ भी भेद नहींहै ऐसेही ब्रह्म और जगत्का किंचित्भी भेद नहींहै ॥ १९ ॥ जैसे जलमें तरंग और मृत्तिकोंमें घटहै ऐसेही जिस ब्रह्ममें जगत्की सत्ताहै वह जगत् शून्य रूप क्यों न हो ॥ २० ॥

भूजलाद्युपमानश्रीः साकारांता समानता ॥ ब्रह्मत्वाकाशविशदंतस्थांतस्थंतथैव तत् ॥ २१ ॥ तस्माद्वाहकचिदाकाशमाकाशादपि निर्मलम् ॥ तदंतस्थं तादृगेव जगच्छब्दार्थभागपि ॥ २२ ॥ मरिचैतर्था तैक्ष्ण्यमृते भोक्तुर्न लक्ष्यते ॥ चिन्मात्रत्वं चिदाकाशे तथा चेत्यक्लां विना ॥ २३ ॥ तस्माच्चिदप्यचिद्रूपं चेत्यरिक्तं तदात्मनि ॥ जगत्तातादृगेवेयं तावन्मात्रात्मतावशात् ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे जलमें पृथिवी और घट आदिमें जल रहताहै वह पृथिवी जल आदि अपने आधारका स्वरूप नहीं होता इस दृष्टांतकी शोभा यहां समान नहींहै क्योंकि पृथिवी अदि दृष्टांतोंकी अवाधिसाकार है और ब्रह्म तो आकार रहित आकाशवत् व्यापकहै वैसाही उसके भीतर जगत्भी है ॥ २१ ॥ इस लिये जैसे चिदाकाश इस भौतिक आकाशसेभी निर्मल है ऐसेही ब्रह्मके अन्तर्गत जगत् शब्दका अर्थभी है ॥ २२ ॥ जैसे मरिच (मिरच्या) में तीखापन भोक्ता विना नहीं होसकता ऐसेही चिदाकाशमें चिन्मात्रता (दर्शनता) दृश्यके सम्बन्धके विना नहीं है परन्तु जब दृश्य नहीं तब दर्शनकी योग्यता कहां ? ॥ २३ ॥ इसलिये दृश्यके सम्बन्धके विना चित्तरूप रहते भी अचित् रूप है क्योंकि चित् आदि शब्द गौणवृत्तिसे (कल्पित) है न कि मुख्य जैसे जगत्के लयसे, जगत्केलिये जो चित्ताहै उसकी निवृत्ति होतीहै ऐसेही जगत्केलिये चित्ता (चित्पना) भी उसकी (चित्ता) की निवृत्तिसे जगत्की जगत्ता (जगत्पन) भी निवृत्त होजातीहै ॥ २४ ॥

रूपालोकमनस्कारास्तन्मया एव नेतरत् ॥ यथास्थितमतो विश्वं सुषुप्तं तुर्यमेव वा ॥ २५ ॥ तेन योगी सुषुप्तात्मा व्यवहार्य पि शान्तधीः ॥ आस्ते ब्रह्म निराभासं सर्वाभाससमुद्रकः ॥ २६ ॥ आकारिण्यथासौ म्येस्थितास्तो ये महोर्मयः ॥ अनाकृतौ तथा विश्वं स्थितं तत्सदृशं परे ॥ २७ ॥ पूर्णात्पूर्णं प्रसरति यत्तत् पूर्णं निराकृति ॥ ब्रह्मणो विश्वमाभातं तद्विस्वार्थविचक्षितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—रूप, आलोक, और चित्तमें सुखपरता, ये सब ब्रह्ममय हैं और कुछ नहीं इसलिये यह यथास्थित विश्व सुषुप्त अथवा तुर्य रूप है ॥ २५ ॥ इस हेतुसे सुषुप्तात्मायोगी सब व्यवहारोंको करताहुआ भी शान्तबुद्धि है और ब्रह्मसंस्कार रहित होनेसे भी सम्पूर्ण संस्कारोंका कोशहै ॥ २६ ॥ हे सौम्य ! जैसे आकारवान् जलमें आकार सहितही महातरंग स्थित है इसी प्रकार निराकार परब्रह्ममें उसीके समान यह विश्व स्थितहै ॥ २७ ॥ पूर्णब्रह्मसे उपा-

१ वक्ष्यमाण सात भूमिकाओंमें पंचम भूमिकातक प्राप्त योगियोंको सुषुप्त उत्तर दोनोंका तुर्यहै.

धिके भेदसे जीवदशाको जो प्राप्त होताहै वह भी पूर्ण है और साकार पूर्ण हो नहीं सकता इसलिये जो पूर्ण है वह निराकार है और पूर्ण ब्रह्मका विश्व और जो जीवरूपसे मानेहै वह अपने स्वरूपके लाभकेलिये एकप्रकारकी चेष्टाहै ॥२८॥

पूर्णात्पूर्णप्रसरतिसंस्थितं पूर्णमेव तत् ॥ अतो विश्वमनुत्पन्नं यच्चोत्पन्नं तदेव तत् ॥ २९ ॥ चेत्यासंभव
तस्तस्मिन् न्यदेकाजगदर्थता ॥ आस्वादकासंभवतो मरीचे कैवलीक्षणा ॥ ३० ॥ सत्येधेयमसत्यैव
चित्तचेत्यादितापरे ॥ तद्भावात्प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिम्बार्हता कुतः ॥ ३१ ॥ परमाणोरपि परंतदणीयो ह्य
णीश्च ॥ शुद्धं सूक्ष्मं परं शांतं तदाकाशोदरादपि ॥ ३२ ॥

अर्थ—पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होताहै और वह पूर्णरूपसेही स्थितहै, इसलिये यह विश्व उत्पन्न नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआहै वह पूर्णरूपही है ॥ २९ ॥ क्योंकि दृश्यके असंभवसे जगत् शब्दका अर्थ ब्रह्मके साथ एकरस होजाताहै क्योंकि स्वाद लेनेवालेके न रहनेपर मरिचमें तीक्ष्णता कहां ? ॥ ३० ॥ परब्रह्मके साथ जगत्का अभेद होनेसे उस (ब्रह्म) में चेत्य और चेत्यविषयआदि नानाकल्पना असत्यही है, परन्तु सत्यवत् भासतीहै, और इसप्रकार उपाधिके अभावसे प्रतिबिम्बरूप जीवभाव योग्यताभी नहीं है, इससे जीव क्यों नहीं यह शङ्काभी निरस्त हुई ॥ ३१ ॥ वह परमात्मा परमाणुसेभी पर, अणुसेभी अतिसूक्ष्म और आकाशके उदरसे अणु शुद्ध सूक्ष्म पर शान्तहै और इसके विपरीत जीव अणु और परिमाणुसहित पुण्य पापसे दूषित होनेसे अशुद्ध और विषयका भोक्ता प्रसिद्ध है ॥ ३२ ॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वादतिविस्तृतम् ॥ तदनाद्यंतमाभासं भासनीयविवर्जितम् ॥ ३३ ॥ चिद्रूप
मेव नो यत्र लभ्यते तत्र जीवता ॥ कथं स्याच्चित्ताकारा वासनानित्यरूपिणी ॥ ३४ ॥ चिद्रूपानुदयादेव
तत्र नास्त्येव जीवता ॥ न बुद्धिर्ना चित्तता नैन्द्रियत्वं न वासना ॥ ३५ ॥ एवमित्थं महारंभपूर्णमव्यजरं प
दम् ॥ अस्मद्दृष्ट्या स्थितं शांतं शून्यमाकाशतोधिकम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—और वह देशकालवस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेसे अति विस्तृत, अनादि, अनन्त, अत्यन्त प्रकाशरूप और भासनीय (परंप्रकाश्य) से वर्जितहै ॥ ३३ ॥ विषयको प्रकाश करनेको जिसमें चित्तरूपताही नहीं है उसमें कैसे जीवरूपता होसकती है और कैसे नित्य वासनारूप चित्तरूपता होसकती है ? ॥ ३४ ॥ चित्तरूपके उदय न होनेसे उसमें जीवरूपता न बुद्धि न चित्त न इन्द्रिय और न वासना है, इससे वह बुद्धि वा मन क्यों नहीं यह शंकाभी परास्तहुई ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार हम लोगनकी दृष्टिमें यह महान् आरम्भवाला अजरपद शान्त शून्य आकाशसेभी अधिक पूर्ण स्थितहै ॥ ३६ ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ परमार्थस्य किं रूपं तस्यानंतचिदाकृतेः ॥ पुनरेतन्ममावक्ष्वनिपुणं बोधवृद्धये ॥ ३७ ॥
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ महाप्रलयसंपत्तौ सर्वकारणकारणम् ॥ शिष्यते परमं ब्रह्म तदिदं वर्ण्यते शृणु ॥ ३८ ॥
नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये ॥ सद्रूपं यदनाख्येयं तद्रूपं तस्य वस्तुनः ॥ ३९ ॥ नास्ति दृश्यं ज
गद्द्रष्टा दृश्याभावाद्दिलीनवत् ॥ भार्तातिभासं न्यत्स्यात्तद्रूपं तस्य वस्तुनः ॥ ४० ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! अनन्त चित्आकारहै जिसका उस परमार्थका क्या रूपहै इस बातको बोधकी वृद्धिकेलिये मुझसे पुनः कहिये ॥ ३७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! महाप्रलयमें जो सब कारणोंका कारण परब्रह्म शेष रहजाताहै उसका मैं वर्णन करताहूं आप सुनिये ॥ ३८ ॥ जैसे समाधिमें निरोधसे वृत्तियोंका नाश होनेपर मनके रूपकाभी नाश करके जो वर्णन करनेके अयोग्य स्वरूपका शेष रहजाताहै वही उस वस्तुकारूपहै ॥ ३९ ॥ इसप्रकार निर्विकल्प समाधिके आरम्भमें दृश्यके अभावसे जगत् वा दृश्यका द्रष्टा जो है वहभी विलीनके समान भान होताहै उस दशामें त्रिपुटी (द्रष्टा, दर्शन, दृश्य वा ध्याता, ध्यान ध्येय) का लय भासनप्रकाश जो साक्षीरूप है वही उस वस्तुका रूपहै ॥ ४० ॥

चित्ते जीवस्वभावायाय दचेत्योन्मुखं वपुः ॥ चिन्मात्रं विमलं शांतं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४१ ॥ अंगलग्नेपि
वातादौ स्पर्शाद्यनुभवं विना ॥ जीवतश्चेतसोरूपं यत्तद्वै परमात्मनः ॥ ४२ ॥ अस्वप्नया अनंताया अजडा
यामनःस्थितेः ॥ यद्रूपं चिरनिद्रायास्तत्तदानघशिष्यते ॥ ४३ ॥ यद्दयोऽन्तोद्दयं ब्रह्माशिलायाः पवनस्य च ॥
तस्याचेत्यस्य चिद्दयोऽन्तोस्तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४४ ॥

(१) इसप्रकार समाधान करनेपर समाहित चित्तवालेको जैसे अपरोक्ष आत्माका अनुभव होताहै उस असाधारणरूपके ज्ञाननेकी इच्छासे रामचन्द्रजी पुनः प्रश्न करतेहैं ॥

अर्थ—समाधिके व्युत्थान कालके पूर्व भावी जीवस्वभाववाले चित्का विषयकी ओर उन्मुख न होनेका जो रूपहै वही चिन्मात्र विमल शान्त उस परमात्म वस्तुका रूपहै ॥ ४१ ॥ वायु आदिके शरीरमें लगनेपरभी स्पर्श आदिके अनुभवके विना अपरिच्छन्न ब्रह्माकार अपरोक्षवृत्ति होनेसे चित्तके जीवित रहनेपरभी दूध और जलके समान ब्रह्ममें एकरस होनेसे चित्तका अनादर करके जो अनुभवरूप प्रकाशहै वही परमात्माका रूपहै ॥ ४२ ॥ हे अनघ ! स्वप्न दर्शनसे वर्जित, मच्छर और खटमल आदिके विघ्नसंशून्य अनन्त चेतनरूप, मनके विश्रामका हेतु जो दीर्घकालकी सुषुप्ति है वही महाप्रलयमें शेष रहजाती है ॥ ४३ ॥ आकाशका हृदय जो शून्यता, वायुका हृदय जो वाह्य-भीत-पूर्णता, और पाषाणका हृदय जो घनताहै वही चेत्यरहित चिदाकाश परमात्माका रूपहै ॥ ४४ ॥

अचेत्यस्यामनस्कस्य जीवतोयास्वभावतः ॥ स्यात्स्थितिः सापराशान्ता सत्ता तस्याद्यवस्तुनः ॥ ४५ ॥
चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्यापि सस्य वा ॥ दर्शनस्य च यन्मध्यं तद्रूपं ब्रह्मणो विदुः ॥ ४६ ॥ वेदनस्य
प्रकाशस्य दृश्यस्य तमसस्तथा ॥ वेदनं यदनाद्यं तं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४७ ॥ यतो जगदुदेती व नित्यानु
दितरूप्यपि ॥ विभिन्नवदिवाभिन्नं तद्रूपं परमार्थकम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण चित्त और चेत्य (दृश्य) को जीवितदशामेंही परित्यागकर परमशान्तरूप चेतनकी स्वभावसे जो स्थिति होती है वही सब पदार्थोंका आदिभूत परमात्माकी सत्ता वा रूपहै ॥ ४५ ॥ द्रष्टापक्षमें अन्न मयान्तकोशमें आत्मा रूपसे व्यापक चित्प्रकाशका एक एक कोशके विवेकसे आनन्दमय कोशकाभी जो अन्तर होनेसे मध्यहै, दृश्यपक्षमें मूर्त प्रपञ्चका सारभूत सूर्यप्रकाशका अमूर्त प्रपञ्चमें सारभूत आकाश अथवा लिंगसमाष्टिरूप अव्याकृत आकाशका अन्तर होनेसे मध्यहै और दर्शनपक्षमें चाक्षुष प्रत्यक्ष आदि वृत्तियोंका चेतनरूपसे स्फुरित होनेसे जो मध्यहै, अर्थात् क्रमसे आनन्द सत् और चित् रूपसे जो प्रसिद्धहै वही ब्रह्मका रूपहै ॥ ४६ ॥ बुद्धिकी वृत्तिका, पदार्थोंके स्फुरणका विषयका और अज्ञानका साक्षीरूप जो अनादि अनन्त (क्योंकि बुद्धि वृत्ति आदि सब आदि अन्तवाले हैं) जो ज्ञानह वही परमात्माका रूपहै ॥ ४७ ॥ जो आप स्वयं नित्य अनुदित रूपभी है परन्तु जिसरूपसे यह जगत् उदय होताहै, और जो अभिन्न होनेपरभी विभिन्नके समान भान होताहै वही परमात्माका रूपहै ॥ ४८ ॥

व्यवहारपरस्यापि त्पाषाणवदासनम् ॥ अव्योम्न एव व्योम त्वन्तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४९ ॥ वेद्यवेदनवेद
त्वरूपत्रयमिदं पुरः ॥ यत्रोदेत्यस्तमाया तितत्त्परमदुर्लभम् ॥ ५० ॥ वेद्यवेदनवेदत्वं यत्रेदं प्रतिबिंबति ॥
अबुद्ध्यादौ महादर्शैतद्रूपं परमस्मृतम् ॥ ५१ ॥ मनःस्वप्नेन्द्रियैर्मुक्तं यद्रूपं स्थान्महाचिते ॥ जंगमे स्थावरे
वापितत्सर्वं तैः वशिष्यते ॥ ५२ ॥ स्थावराणां हि यद्रूपं तच्चेदो धमयं भवेत् ॥ मनोबुद्ध्यादिनिर्मुक्तं तत्परे
णोपसीयते ॥ ५३ ॥ ब्रह्मार्कविष्णुहरशक्रसदाशिवदिशांतौ शिवं परममेतदिहैकमास्ते ॥ सर्वोपधिष्य
यवशादविकल्परूपं चैतन्यमात्रमयमुज्झितविश्वसंगम् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते उत्पत्तिप्रकरणे मोक्षोपाये
महाकल्पांतावशिष्टपरमभाववर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अर्थ—व्यवहार (मायिक) में तत्पर होनेपर भी जिसकी पाषाणके समान अचल स्थितिहै तथा छिद्र रहित होनेपर भी जो सब जगत्को अवकाश देनेसे आकाशरूपहै वही परमात्माका रूपहै ॥ ४९ ॥ ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता ये तीनों जहांसे प्रथम उदय होतेहैं और जिसमें जाके अस्त हो जातेहैं वह परम दुर्लभ परमात्माका रूपहै ॥ ५० ॥ जिस बुद्धि आदि रहित महा दर्पणमें वेद्य वेदन वेत्तृता (ज्ञेय ज्ञान ज्ञातृता) प्रतिबिम्बित होतीहै वही सबसे उत्तम परमात्माका स्वरूप कहा गयाहै ॥ ५१ ॥ मन स्वप्न जाग्रत और इन्द्रियोंसे मुक्त जो सुषुप्त महा चित्तिका रूपहै स्थावर और जंगममें दृश्य प्रलय कालमें शेष रह जाताहै ॥ ५२ ॥ स्थावरोंका जो अचल रूपहै वह यदि मन बुद्धि आदिसे रहित शून्यरूप बोधमय होता तो परमात्माके साथ उसकी उपमा दीजाती ॥ ५३ ॥ ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, हर, इन्द्र, और सदाशिव आदिके शांत होनेपर, इस संसारमें सम्पूर्ण उपाधिके लय होनेसे अविकल्परूप चलन मात्र विश्व संज्ञासे वर्जित यह सबको अनुभवसिद्ध प्रत्यगात्मा एक यही परम शिव शेष रहजाताहै ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
महाकल्पांतावशिष्ट परमभाववर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

१ यद्यपि समाधिके मध्यकालमें जो स्फुरित होताहै वहभी आत्माका रूपहै परन्तु वह अतिसूक्ष्म होनेसे आरूढ होनेकी इच्छा-
वालेको अभ्यास दशानें नहीं दिखता सकते, २ त्रिपुटीकी निमित्तभी ब्रह्म निवर्त रूपसे है न परिणाम रूपसे ॥

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

जगत्की अधिष्ठान सत्वरूपसे सत्ताका निवारण प्रलयमें भी नहीं करते और जगत्के रूपसे सृष्टिके समयमें भी जगत्की सत्ताका निवारण करनेहैं इस विषयका वर्णन इस ११ वें सर्गमें करतेहैं.

॥ श्रीरामउवाच ॥ इदंरूपमिदं दृश्यं जगन्नास्तीति भासुरम् ॥ महाप्रलयसंप्राप्तौ भो ब्रह्मन् केवतिष्ठति ॥ १ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कुत आयाति कीदृशं वा वंध्यापुत्रः कगच्छति ॥ कथाति कुत आयाति वद वा व्योमका-
मनम् ॥ २ ॥ श्रीरामउवाच ॥ वंध्यापुत्रो व्योमवनं नैवास्ति न भविष्यति ॥ कीदृशी दृश्यता तस्य कीदृशी
तस्य नास्तिता ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वंध्यापुत्रो व्योमवने यथानस्तः कदाचन ॥ जगदाद्यस्मिं
लं दृश्यं तथानास्तिकदाचन ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—महाप्रलयमें जगत्की सत्ता सामान्य जगत् आत्मक ब्रह्म मात्रसे पारिशेष रहनेपर भी व्यवहाररूपसे जगत्की सत्ताकी निवृत्ति होनेसे ब्रह्मरूपसे रहती है और सृष्टिमें तो प्रलयके विलक्षण सबको अनुभव है इसलिये स्वतंत्र सत्ता भी कहनी चाहिये और उस सत्तासे युक्त ब्रह्मसे निवृत्त जगत् अन्यत्र रहताहैं यह संभावनाहै क्योंकि सत्का अभाव नहीं होता तो जहांपर जगत् रहताहै उस परम स्थानका उपदेश कीजिये इस आशयसे रामजी पूछतेहैं ॥ हे ब्रह्मन् ! यह अनेकप्रकारका चौदह भुवन और उनमें देव, मनुष्य, असुर तिर्य्यग् (पशुपक्षी) आदि अनन्त विस्ताररूप जिसका ऐसा भासुररूप स्फुटतर दृश्य प्रत्यक्षादिसे दृढ किया यह जगत् जब नहीं है तब महाप्रलयमें किसके समान रहताहै ? ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—बन्ध्याका पुत्र अथवा आकाशका वन कहांसे आताहै ? कैसाहै, और कहो वह कहां जाताहै ? ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले—बन्ध्यापुत्र और आकाशका वन न है और न होगा, तथा उसमें प्रत्यक्ष योग्यताभी नहीं है, तो उसकी अस्तित्वा वा नास्तित्वा कैसे कह सकतेहो, क्योंकि पदार्थकी अस्तित्वा जब अप्रसिद्धहै तो उसकी नास्तित्वाभी नहीं होसकती इसलिये दृष्टान्त दार्ष्टान्तमें विलक्षणताहै ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—जैसे बन्ध्यापुत्र आकाशके वन कभी नहीं है, इसी प्रकार जगत् आदि सम्पूर्ण दृश्यभी कदापि नहीं है ॥ ४ ॥

न चोत्पन्नं न च ध्वंसियत् किल दौर्नविद्यते ॥ उत्पत्तिः कीदृशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥ ५ ॥ श्रीराम
उवाच ॥ वंध्यापुत्र न भो वृक्षकल्पना तावदस्ति हि ॥ सायथानाशजन्मा त्व्या तथैवेदं न किं भवेत् ॥ ६ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ तुल्यस्या तुल्यदृश्यस्य भावकैः किल तोलनम् ॥ निरन्वया यथैवोक्तिर्जगत्सत्ता तथै-
व हि ॥ ७ ॥ यथा सौवर्णकटके दृश्यमानमिदं स्फुटं ॥ कटकत्वं तु नैवास्ति जगत्त्वं न तथा परे ॥ ८ ॥

अर्थ—जो आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ, और न जिसका नाश हुआहै, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके नाश शब्दकी क्या कथा ? ॥ ५ ॥ बन्ध्यापुत्र और आकाशके वृक्षकी कल्पनाहै, वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और नाशवाली है, ऐसेही यह जगत् विकल्पप्रत्ययके समान क्यों नहीं ? क्योंकि अत्यन्त असत् (बन्ध्यापुत्रादि) उपमान नहीं हो सकते ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—विकल्पप्रत्ययको उपमानता होती है यदि वह जगत्के भीतर न होता, तो जगत्के भीतर होनेसे उसको उपमानताका असंभवहै इसलिये असत् जगत्का मेरा कहाहुआ (बन्ध्यापुत्रादि) दृष्टान्तही योग्यहै, इस अभिप्रायसे वसिष्ठजी कहते हैं कि तुल्य अर्थात् उपमेयके इष्ट दृश्यसे बहिर्भूत उपमानके अलाभसे उपमेय पक्षके पदार्थोंके साथ उपमानका कथन अनन्वय अलंकारका जैसे कथनहै वैसेही जगत्की सत्ता अर्थात् बन्ध्यापुत्रके सदृशहै ॥ ७ ॥ जैसे सुवर्णके कडेमें सुवर्णसे पृथक् कड़ापन कुछ नहीं है, ऐसेही जगत्की सत्ता परब्रह्ममें है, अर्थात् ब्रह्मसे पृथक् नहीं है ॥ ८ ॥

आकाशे च यथानास्ति शून्यत्वं व्यतिरेकवत् ॥ जगत्त्वं ब्रह्मणितथानास्त्येवाप्युपलब्धमिदम् ॥ ९ ॥ कज्ज
लान्नयथाकाष्ण्यं शैत्यं च न यथा हिमात् ॥ पृथगेव भवेद्दुद्धं जगन्नास्ति परेपदे ॥ १० ॥ यथा शैत्यं न शशि
नो न हिमाव्यतिरिच्यते ॥ ब्रह्मणो न तथा सगोविद्यते व्यतिरेकवान् ॥ ११ ॥ मरुनद्यां यथा तोयं द्वितीयं
दौयर्थे दृता ॥ नास्त्येवेह जगन्नामदृष्टमप्यमलात्मनि ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे आकाशमें शून्यता भेदसे नहीं है, ऐसेही प्रत्यक्षसे दृश्यमान भी यह जगत् ब्रह्ममें वास्तविक पृथक् रूपसे नहीं है किन्तु ब्रह्मरूपही है ॥ ९ ॥ जैसे कज्जलसे कृष्णता, और हिमसे शीतता पृथक् नहीं है ऐसेही परमपदसे पृथक् जगत् कोई पदार्थ नहीं है ॥ १० ॥ जिसप्रकार चन्द्रमासे और हिमसे शीतता कोई अलग पदार्थ नहीं है इसीप्र-

(१) अनन्वय अलंकारका उदाहरण “गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः” आकाश आकाशके और समुद्र समुद्रके सदृशहै अर्थात् सागर और आकाशके सदृश कोई नहीं है, ऐसेही जगत्की दशाहै ।

कार यह सृष्टि ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ११ ॥ जैसे मरुस्थलकी नदीमें जल और दूसरे चन्द्रमामें चन्द्रत्व नहीं है इसीप्रकार अमलब्रह्ममें प्रत्यक्ष जगत्भी कोई पदार्थ नहीं है ॥ १२ ॥

आदावेवहियन्नास्तिकारणासंभवात्स्वयम् ॥ वर्तमानेपितन्नास्तिनाशःस्यात्तत्रकीदृशः ॥ १३ ॥ कासं भवद्भूतजाज्यं पृथग्यादेर्जडवस्तुनः ॥ कारणं भवितुं शक्नुयात्तथा ॥ १४ ॥ कारणाभावतः कार्येनेदं तत्किंचनोदितम् ॥ यत्तत्कारणमेवास्ति तदेवेत्यमवस्थितम् ॥ १५ ॥ अज्ञानमेव यद्भातिसंविदाभासमेव तत् ॥ यज्जगद्दृश्यते स्वप्ने संवित्कचनमेव तत् ॥ १६ ॥

अर्थ—कारणके असंभवसे जो आदिमेंही नहीं है वह वर्तमानमें भी उसीप्रकार नहीं है तब उसका नाश किसप्रकार होसकताहै ? ॥ १३ ॥ जैसे छायाका कारण धाम (धूप) नहीं होसकता, इसीप्रकार पृथिवीआदि जडवस्तुका कारणभूतकी जडतासे रहित चेतनब्रह्म कहां होसकताहै ? क्योंकि कहींभी अपनेसे विरुद्ध स्वभावका परिणाम नहीं देखागया ॥ १४ ॥ परिणामकी दृष्टिसे यह जगत् कुछभी उदयको नहीं प्राप्तहुआ और विवर्तकी दृष्टिसे यद्यपि विरुद्ध पदार्थके आरोपका संभव होताहै तथापि विवर्त अवस्थामें वह कारणही जगत् रूपसे स्थित है जगत् रूप कार्यकी पृथक् सत्ता नहीं है ॥ १५ ॥ जो अज्ञानही जगत् आकारमें परिणत (तबशील) होके भान होताहै इससे अज्ञानही जगत् का परिणामी कारण हुआ सो नहीं, किन्तु वह अज्ञान संवित् (ज्ञान) कोही जगत् रूपसे प्रकाशित करताहै, क्योंकि स्वप्नमें जो जगत् दिखाई देताहै वह संवित्काही विवर्त है ॥ १६ ॥

संवित्कचनमेवांतर्यथास्वप्ने जगद्भ्रमः ॥ सर्गादौ ब्रह्मणितथा जगत्कचनमाततम् ॥ १७ ॥ यदिदं दृश्यं ते किंचित्सदैवात्मनिसंस्थितम् ॥ नास्तमेति न चोदेति जगत्किंचित्कदाचन ॥ १८ ॥ यथाद्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पवनो यथा ॥ यथा प्रकाश आभा सो ब्रह्मैव त्रिजगत्तथा ॥ १९ ॥ यथा पुरमिवास्तंतर्विदेव स्वप्नसंविदः ॥ तथा जगद्विवाभाति स्वात्मैव परमात्मनि ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे स्वप्नमें अन्तःकरणहीमें संवित्के विलाससे जगत्का भ्रम होताहै, इसीप्रकार सृष्टिकी आदिमें ब्रह्ममेंही यह जगत्का भ्रम व्याप्त है ॥ १७ ॥ जो कुछ यह जगत् देखपडताहै वह परमार्थ स्वभाववाले आत्मामें स्थितहै और यह कभी किंचित्भी उदय अस्त नहीं होताहै ॥ १८ ॥ जैसे द्रवत्व और जलस्पन्दन और वायु, तथा प्रकाश और आभास एकही पदार्थ है, ऐसेही ब्रह्म और तीनोंलोक एकही पदार्थ हैं ॥ १९ ॥ जैसे स्वप्न देखनेवाले अन्तःकरणमें चेतन है वही नगर आदिका आकार धारण करके भान होने लगताहै इसीप्रकार परमात्मामें अपना आत्माही जगत्का आकार धारण करके भासने लगताहै ॥ २० ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ एवं चेत्तत्कथं ब्रह्मन्मुच्यते प्रत्ययं वद ॥ इदं दृश्यं विषं जातमसत्स्वप्नानुभूतिवत् ॥ २१ ॥ सति दृश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टारि दृश्यता ॥ एकसत्त्वे द्वयोर्बन्धो मुक्तिरेकक्षये द्वयोः ॥ २२ ॥ अत्यन्तासंभवो यावद्बुद्धो दृश्यस्य न क्षयः ॥ तावद्द्रष्टारि दृश्यत्वं न संभवति मोक्षधीः ॥ २३ ॥ दृश्यं चेत्संभवत्यादौ पश्चात्क्षयमुपालभेत् ॥ तद्दृश्यस्मरणानर्थरूपो बन्धो न शाम्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यदि यह दृश्यरूपी विष स्वप्नके अनुभवके समान असत् है तो कल्पपर्यन्त विवाद रहित व्यवहारके योग्य दृढ विश्वासवाला कैसे होगया ? और स्वप्न नहीं, अर्थात् दृष्टान्त दार्ष्टान्तमें विषमता है ॥ २१ ॥ दृश्य रहते द्रष्टा अवश्य है, और द्रष्टाके रहते दृश्य अवश्य है एकके रहनेसे दोनोंको बन्धन, तथा एकका नाशसे दोनोंकी मुक्ति, वह एकका नाश अनुभवमें नहीं आता इससे मुक्ति होना असंभव है ॥ २२ ॥ जबतक दृश्यका अत्यन्त असंभवरूप नाश ज्ञात नहीं होता तबतक मोक्षका संभव नहीं ॥ २३ ॥ यदि यह दृश्य सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न हुआ हो तो पीछे नाशको प्राप्त होतोभी संस्कार रूपसे स्थित पुनः उत्पन्न होके बन्धनरूप अनर्थको करेगा और शान्त नहीं होगा ॥ २४ ॥

यत्र कचन संस्यस्य स्वादर्शस्येव चिद्रतेः ॥ प्रतिबिम्बोलगत्येव सर्वस्मृतिमयो ह्यलम् ॥ २५ ॥ आदावेव हि नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव चेत्स्वयम् ॥ दृष्टुर्दृश्यस्वभावत्वात्तत्संभवति मुक्तता ॥ २६ ॥ तस्मादसंभवं मुक्तेर्मम प्रोत्सार्य युक्तिभिः ॥ अत्यन्तासंभवो यावत्कथया त्मविदां वर ॥ २७ ॥ श्रावसिष्ठ उवाच ॥ असदेव सदाभाति जगत्सर्वात्मकं यथा ॥ शृण्वहं कथयाराम दीर्घया कथयामि ते ॥ २८ ॥

१ परिणाम उसको कहते हैं एक पदार्थ बदलके दूसरा होजाय जैसे दूधका दही और विवर्त उसको कहते हैं, जो पदार्थ वहां बनाहै और अज्ञानसे दूसरा मालूम होताहै ॥ जैसे लौबमें चांदी रस्सीमें सांप ॥

अर्थ—जिस किसीस्थानमें स्थित उत्तम आदर्श (दर्पण)के समान चित्ररूपी दर्पणमें प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ेगा क्योंकि संस्काररूपी सभी पदार्थ अपना कार्य करनेमें समर्थ है ॥ २५ ॥ आदिमें उत्पन्न नहीं हुआ तो यदि दृश्य अपने स्वभावसे नहीं है इसप्रकार द्रष्टा चेतनहीं दृश्य स्वभाव होनेसे मुक्तिका संभव है और जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका अनुभव नहीं होता इसलिये द्रष्टाका स्वभावसे विनिर्मुक्ति नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ इसलिये हे भगवन् ! मेरी मुक्ति की असंभवकी शंकाका समाधान युक्तियोंका विस्तार करके जबतक दृश्यका अत्यन्ताभाव बुद्धिमें आरूढ़ न हो तबतक दीजिये ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह सर्वात्मक असत् होकेभी सत् जिसप्रकार भासता है सो मैं मण्डपोख्यान आदि दीर्घ कथासे कहता हूँ आप सुनिये ॥ २८ ॥

व्यवसायकथावाक्यैर्यावत्तत्रानुवर्णितम् ॥ नविश्राम्यतितेतावद्धृदिपांसुर्यथान्दहे ॥ २९ ॥ अत्यन्ताभावमस्यास्त्वंजगत्सर्गभ्रमस्थितेः ॥ बुद्धैकध्याननिष्ठात्माव्यवहारंकरिष्यसि ॥ ३० ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूलसूक्ष्मचलाचलाः ॥ दृशस्त्वावेधयिष्यतिनमहाद्रिमिवेषवः ॥ ३१ ॥ स एषोस्त्येक एवात्मानद्वितीयास्तिलपना ॥ जगदत्रयथोत्पन्नंतत्तेवक्ष्यामिराघव ॥ ३२ ॥ तस्मादिमानिसकलानिविजृम्भितानिसोपीदमंगसकलासकलंमहात्मा ॥ रूपावलोकनमनोमननप्रकाराकारास्पदंस्वयमुदेतिविलीयतेच ॥ ३३ ॥

इत्यापेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
परमार्थवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

अर्थ—आपको मैं तबतक समाधान करूँगा जबतक पूर्व महात्माओंके व्यवहार और उनके कथा वाक्योंसे उसमें वर्णन किया हुआ आपके हृदयमें ऐसे नहीं विश्राम पावेगा जैसे तडागमें धूलि ॥ २९ ॥ उससे इस जगत्की सृष्टिको भ्रमकी स्थिति (दशा) का अत्यन्ताभाव जानकर एक आत्मतत्त्वमें ध्याननिष्ठभी होओगे और संसारके व्यवहारभी करोगे ॥ ३० ॥ भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म आदि विषयोंमें चल और अचल व्यवहारकी दृष्टियाँ राग आदि न होनेके कारणसे ऐसे नहीं वेधन करसकेंगी जैसे बड़ेभारी पर्वतको वाण ॥ ३१ ॥ यह आत्मा एकही अद्वैत है इसमें द्वितीय (द्वैत) की कल्पना नहीं है, हे रामजी ! द्वितीय कल्पना शून्य आत्मामेंभी जैसे यह जगत् उत्पन्न हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ ॥ ३२ ॥ हे प्रिय रामजी ! उसी परमात्मासे ये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आविर्भूत (प्रकट) होते हैं, और वही महात्मा बाह्य इंद्रियोंसे समष्टिव्याष्टि रूप इस दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् तथा उनके रूपादिके आलोकन प्रकारको, और अन्तर इन्द्रियोंसे मनन प्रकारको धारण करके आपही उदय और लयको प्राप्त होता है, अर्थात् आप एकरस रहतेभी भ्रान्तिसे उदय और लयभावसे ज्ञात होता है ॥ ३३ ॥

इत्यापेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थवर्णनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

सबके अपवाद (आत्मामें क्रमशः लय) से अत्यन्त असंभव कहनेकेलिये उसीके अनुकूल सृष्टि और अध्यारोपका वर्णन इस १२ वे सर्गमें करते हैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मात्परमाच्छांतात्पदात्परमपावनात् ॥ यथेदमुत्थितंविश्वंतच्छृणूत्तमया धिया ॥ १ ॥ सुषुप्तंस्वप्नवद्भातिभातिब्रह्मैवसर्गवत् ॥ सर्वात्मकंचतत्स्थानंतत्रतावत्क्रमंशृणु ॥ २ ॥ तस्यानंतप्रकाशात्स्वरूपस्यानंतचिन्मणेः ॥ सत्तामात्रात्मकंविश्वंयदजस्रंस्वभावतः ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस परमशान्त और परम पावन (आत्म) पदसे जिसप्रकार यह विश्व प्रगट हुआ है उसको सावधान बुद्धिसे सुनिये ॥ १ ॥ जिसप्रकार प्रत्येक पुरुषको सुषुप्त आत्माका रूपही स्वप्नके समान भासता है इसीप्रकार ब्रह्मही सृष्टिरूपसे भान होता है, उनमें एक पुरुषकी वासनाका कार्य होनेसे स्वप्न दृढ नहीं है और सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी वासनाका कार्य होनेसे जाग्रत दृढ प्रयत्नवाला है, और जिसप्रकार सम्पूर्ण सुषुप्त समाष्टिके प्रलयका स्थान ब्रह्म है उस क्रमको सुनिये ॥ २ ॥ उस अनन्त प्रकाश स्वरूपवाले अनन्त चिंतनरूप मणिके स्वभावसे सदा परमार्थरूप यह विश्व ॥ ३ ॥

तदात्मनिस्वयं किंचिच्चेत्यतामिव गच्छति ॥ अगृहीतात्मकं संविदहं दर्शनपूर्वकम् ॥ ४ ॥ भावि
नामार्थकलनैः किंचिदूहितरूपकम् ॥ आकाशादणुशुद्धं च सर्वस्मिन् भाति बोधनम् ॥ ५ ॥ ततः
सा परमा सत्ता सचेतश्चेतनोन्मुखी ॥ चित्रामयोग्या भवति किंचिल्लभ्यतया तथा ॥ ६ ॥ घनसंवेदनाप
श्वाद्भाविजीवादिनामिका ॥ संभवत्यात्तकलनायदोज्झति परंपदम् ॥ ७ ॥ सत्तैव भावनामात्रसारासं
सरणोन्मुखी ॥ तदावस्तुस्वभावेन त्वनुत्तिष्ठति तामिमाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—संविदसे अध्यासरूप अहंकारके ग्रहण किये विनाही, आकाशसे अणु और सूक्ष्म जो बोध (ज्ञान) वह सम्पूर्ण रचना करनेके योग्य पदार्थोंके विषयमें भावी नामरूपके अनुसन्धानसे कुछ चेष्टारूप होके प्रथम आत्मामें चेत्यताके समान प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर वह परमसत्तामें ईक्षण (जगत्को मैं रचूं ऐसी इच्छा) रूप वृत्तिसहित चेतना अभिव्यक्त जो चैतन्य उसकी ओर उन्मुख होती हुई कुछ वाणीके व्यवहारकी योग्यता प्राप्त होनेसे चित् (सबको चेतानेवाले सर्वज्ञ ईश्वर) नामके योग्य होती है ॥ ६ ॥ अधिक कालकी अनुवृत्तिसे दृढ ईक्षणसहित सूक्ष्म विषय और प्रपंचके स्वरूपको धारण करनेसे जिससमय वह चेतना अपरिच्छिन्न आत्मपदको त्यागती है उससमय भावीप्राणधारण उपाधिवाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नामवाली होती है ॥ ७ ॥ उस समय ब्रह्मसत्ताही भावनामात्रसे संसारकी ओर उन्मुख जीव आदि नामधारण करनेवाली होती है, न कि विकारमात्रसे, और वस्तुके स्वभावसे उस सत्ताका अनुसरण करकेही जैसे रज्जुमें सर्प प्रतीत होता है वैसेही अपनी परमार्थदशामें रहती हुई जीव आदि भावको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

समन्तरमेवास्याः खसत्तोदेति शून्यता ॥ शब्दादिगुणबीजं सा भविष्यदभिधार्थशः ॥ ९ ॥ अहंतोदे
तितदनुसहवैकालसत्तया ॥ भविष्यदभिधार्थेन बीजं मुख्यजगत्स्थितेः ॥ १० ॥ तस्याः शक्तेः पराया
रतुस्वसंवेदनमात्रकम् ॥ एतज्जालमसद्रूपं सदिबोदेति विस्फुत् ॥ ११ ॥ एवं प्रायात्मिकासंविद्वैजं सं
कल्पशाखिनः ॥ भवत्यहंकारकणस्ततः स्पन्दतयामरुत् ॥ १२ ॥

अर्थ—इस जीव सत्ताके अनन्तरही, सूर्यादि सृष्टिके अनन्तर भविष्यत् अर्थसहित आकाश नामको धारण करनेवाली, शब्दादि गुणोंका बीजभूत, अपनेसे पृथक् सब भूतोंके अवकाश देनेसे शून्यमय, आकाशकी सत्ता उदय होती है ॥ ९ ॥ उसके अनन्तर भविष्यत् नाम और अर्थसे मुख्य जगत् स्थितिका बीजभूत दो परार्द्ध आयुरूप का लकी सत्ताके साथ अहन्ता (अहंकारकी सत्ता) उदय होती है ॥ १० ॥ यह आकाश अहंकार और कालकी सृष्टि हिरण्यगर्भसेही नहीं होती, किन्तु हिरण्यगर्भरूप उपाधिका उपहित जो परमात्मसत्ता है उसीसे होती है क्योंकि सबका कारण वही है उस पराशक्ति (सत्ता) से अपने ज्ञान मात्रसे विस्मरण होता हुआ यह असत् रूप संसारका जाल सत्के समान होती है ॥ ११ ॥ आकाशके अहंकारसे आकाशमय रूपवाली, कार्यविषयके संकल्पका बीजभूत, अहंकारका कण अर्थात् एक देशके समान संविद (ज्ञान) परिच्छिन्न स्पन्द (गति) शक्तिकी प्रधानतासे वायुरूपसे प्रकट होती है ॥ १२ ॥

चिदहंतावतीव्योमशब्दतन्मात्रभावनत् ॥ स्वतो धनीभूयशैः स्वतन्मात्रं भवत्यलम् ॥ १३ ॥ भाविना
भार्थरूपंतद्वैजं शब्दौघशाखिनः ॥ पदवाक्यप्रमाणख्ये वेदवृंदविकासितम् ॥ १४ ॥ तस्माद्भुदेप्यत्यखि
लाजगच्छीः परमात्मनः ॥ शब्दौघनिर्मितार्थौघपरिणामाविसारिणः ॥ १५ ॥ चिदेवं परिवारासाजीव
शब्देन कथ्यते ॥ भाविशब्दार्थजालेन बीजं रूपौघशाखिनः ॥ १६ ॥

अर्थ—आकाशके अहंकाररूप उपाधिकी उपहित परमसत्ता आकाश तन्मात्रकी भावना मात्रसे अतिसूक्ष्म आकाशसे कुछ स्थूलभावको धारण करके आकाशसे आकाश तन्मात्रा पूर्ण रीतिसे धीरेधीरे होजाती है ॥ १३ ॥ शब्दोंका समूहरूपी वृक्षोंका बीजभूत भावी नामार्थरूप वह शब्द तन्मात्र, विस्तारको प्राप्त किया हुआ पदवाक्य प्रमाण नामवाला वेदोंका समूह है ॥ १४ ॥ शब्दोंके समूहसे बनायेहुये अर्थोंके समूहोंके परिणामसे विस्तारको प्राप्त होनेवाले वेदभावको प्राप्त उस परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की शोभा उत्पन्न होगी अर्थात् उसने “ भूः ” ॥ १५ ॥ इसप्रकार भावीशब्द और अर्थके जालसे मूर्ति आकारोंके समूह वृक्षका बीजभूत पूर्वोक्तवायु (प्राणरूप) अन्तःसार सहित चित् जीवशब्दसे कही जाती है, अर्थात् वायु उत्पत्तिके अनन्तर वायुरूप प्राणके धारण करनेसे जीव सिद्ध होता है ॥ १६ ॥

चतुर्दशविधंभूतजालमावलितांतरं ॥ जगज्जठरगत्तैर्घं प्रसारिष्यतिवैततः ॥ १७ ॥ असंप्राप्ताभिधाचारा
चिज्जवात्प्रस्फुरद्वपुः ॥ साचैवस्पर्शतन्मात्रंभावनाद्भवतिक्षणात् ॥ १८ ॥ पवनस्कंधविस्तारंबीजंस्प
शौघशाखिनः ॥ सर्वभूतक्रियास्यंदस्तस्मात्संप्रसारिष्यति ॥ १९ ॥ तत्रैवचिद्विलासेनप्रकाशोनुभवा
द्भवेत् ॥ तेजस्तन्मात्रकतत्तुभविष्यदभिधार्थकम् ॥ २० ॥

अर्थ—वायु व्यापि (प्रत्येक प्राणी) के प्राणभावसे सबके आध्यात्मिक क्रियाका हेतुहै इसवातको कहतेहैं,
इसके अन्तर चौदह १४ प्रकारके भुवनोंके भेदसे चौदह प्रकारके प्राणियोंके समूह युक्त वायुसे व्याप्त मध्यभाग
ब्रह्माण्डोंके उदररूपी गर्तोंके समूहमें वायु (प्राण) बिचरेगा ॥ १७ ॥ वायुके अभिमानरूप उपाधिका उपहित
वही चित् पूर्वकालमें संचारन पानेवाली भी वायुके अभिमानके वेगसे अधिक चंचल शरीरवाली स्पर्शतन्मात्राकी
भावनासे स्पर्शतन्मात्रा क्षणभरमें होजाती है ॥ १८ ॥ उच्चांश ४९ प्रकारके पवनोंको शाखाओंके विस्तारवाला
अनेक प्रकारके स्पर्शोंके समूहरूपी वृक्षका बीजभूत सम्पूर्ण प्राणियोंकी क्रियाका स्पन्द (संचल) उस स्पर्श-
तन्मात्रासे प्रचलित होगा ॥ १९ ॥ उसी चेतनमें प्रकाशकी भावनासे प्रकाश होताहै और भविष्यत् नाम और अर्थको
धारण करनेवाली तेज तन्मात्राहै ॥ २० ॥

तत्सूर्याग्निविजृंभादिबीजमालोकशाखिनः ॥ तमस्माद्रूपविभेदेनसंसारःप्रसारिष्यति ॥ २१ ॥ भाव
यस्तनुतामेवरसस्कंधइवाभसः ॥ स्वदनंतस्यसंघस्यरसतन्मात्रमुच्यते ॥ २२ ॥ भाविवारिविला
सात्मातंद्वीजरसशाखिनः अन्योन्यस्वदनेतस्मात्संसारःप्रसारिष्यति ॥ २३ ॥ भविष्यद्रूपसंकल्प
नामासौकल्पनात्मकः ॥ संकल्पात्मागुणैर्गन्धतन्मात्रत्वंप्रपश्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—वह तेजतन्मात्र प्रकाशरूपी वृक्षका सूर्य अग्नि विद्युत् चन्द्रतारा आदिका बीजभूतहै, और उसीसे रू-
पके भेदसे संसारका प्रसार होगा ॥ २१ ॥ वह तेजभावमें प्राप्त आत्मा जलके रसकणको वा उसकी परिच्छिन्न शरी-
रकी भावना करता हुआ उसी दशाको प्राप्त होताहै, और जलरूप मूर्त द्रव्यका जिह्वासे मधुररस आस्वादन वह रस
विशेषका सामान्य उपादान कारण होनेसे रसतन्मात्रा कहताहै ॥ २२ ॥ वही भावी समुद्रादिरूप जलके विलासरूप
शरीरवाला रसरूप वृक्षका बीजहै, और उसी रससे, इन्द्रिय और विषयभावसे परस्परके आस्वादनमें राग आदिकी
उत्पत्तिके बारम्बार विषयके उपार्जनकी प्रवृत्तिरूप संसारका प्रसार होगा ॥ २३ ॥ जलभावमें प्राप्त यह परमात्मा मैं पृ-
थिवीहूँ, ऐसा संकल्परूप होता हुआ, भावी पृथिवीके नाम अर्थके संकल्पवाला होके गन्धके संकल्परूप अपने गुणोंसे
अपनेको गन्ध तन्मात्र स्वरूप देखताहै ॥ २४ ॥

भावभूगोलकत्वेनबीजमाकृतिशाखिनः ॥ सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारःप्रसारिष्यति ॥ २५ ॥ चित्ता
विभाव्यमानानितन्मात्राणिपरस्परम् ॥ स्वयंपरिणतान्यंतरंबुनीवनिरंतरम् ॥ २६ ॥ तथैतानिविमि
श्राणिविविक्तानिपुनर्यथा ॥ नशुद्धान्युपलभ्यन्तेसर्वनाशांतमेवहि ॥ २७ ॥ संवित्तिमात्ररूपाणिस्थि
तानिगगनोदरे ॥ भवंतिवटजालानियथाबीजकणांतरे ॥ २८ ॥

अर्थ—ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध भावी भूगोल रूपसे आकाररूप वृक्षका वही (गन्धतन्मात्र भावमें प्राप्त)
परमात्मा बीजहै और उसी सर्वाधाररूप परमात्मामें सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होगा ॥ २५ ॥ पूर्वोक्त अहंभावमें प्राप्त चेत-
नसे प्रेरित सब भूतोंकी तन्मात्रा परस्पर ब्रह्माण्डके आकारसे निरन्तर स्वयं ऐसे परिणत होते रहतेहैं जैसे जलमें बुदबुदे
॥ २६ ॥ कुछकालके लिये सब भूत ऐसे मिलजातेहैं कि जबतक सबका नाश नहो तबतक अलग शुद्धरूपसे नहीं प्राप्त होतेहैं
॥ २७ ॥ ये सब ब्रह्माण्ड अव्याकृत आकाशमें ज्ञान मात्रसे ऐसे स्थितहैं जैसे वटके बीजके भीतर वटवृक्षका जाल ॥ २८ ॥

प्रसवंपरिपश्यंतिशतशाखंस्फुरंतिच ॥ परमाण्वंतरेभान्तिक्षणात्कल्पीभवंतिच ॥ २९ ॥ विवर्त्तमेवधा
वंतिनिर्विवर्त्तानिसंतिच ॥ चिद्वेधितानिसर्वाणिक्षणात्पिंडीभवंतिच ॥ ३० ॥ तन्मात्रगणमेतत्स्यात्सा
संकल्पात्मिकाचितिः ॥ वेदनात्रसरेण्वाभमनाकरैवपश्यति ॥ ३१ ॥ बीजंजगत्सुननुपंचकमात्रमेव
बीजंपराव्यवहितस्थितिशक्तिराद्या ॥ बीजंतदेवभवतीतिसदानुभूतंचिन्मात्रमेवमजमाद्यमतोजगद्धीः ३२

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये

जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम द्वादशःसर्गः ॥ १२ ॥

अर्थ—कदाचित् यह कहो कि अति सूक्ष्म होनेसे अवकाशके अभावसे तन्मात्रोंमें स्थूल जगत्की स्थिति कैसे
होती है सो यथार्थ में स्थितिही किन्तु मायासे परमाणुके भीतरभी उत्पत्ति देखते हैं, अनेक शाखारूपमें स्फुरते हैं

क्षणका कल्प और कल्पके क्षण होके भान होने लगते हैं ॥ २९ ॥ विवर्तकी ओर दौडते हैं अर्थात् विवर्तसे स्थूल भावको प्राप्त होते हैं परन्तु यथार्थ विवर्त रहित अपने सूक्ष्म स्वरूपसेही रहते हैं, अविकार चेतन अनुविद्ध (संबंध) क्षणमेंही सब पिण्डाकार होजाते हैं, परिणाम पक्षमें तो कूटमाण्ड (कोहड़े) की वृद्धिके सनान विलम्ब होता है ॥ ३० ॥ वह संकल्प मात्र चेतनही इन तन्मात्रोंका गण होजाताहै, अपने निजरूपसे निराकारभी ज्ञानमात्रसे त्रसरेणु आदिके समान देखताहै ॥ ३१ ॥ जगत्का बीज तन्मात्राहै, और पंचतन्मात्राओंकी परमात्मासे साक्षात् सम्बन्ध रखनेवाली आदिमाया शक्तिहै जो कि जगत्की स्थितिका हेतुहै इस प्रकार अज, स्रक्का आदि चित्मात्र परमात्माही माय्य शक्तिके द्वारा स्रक्का बीज सदा अनुभव किया गया है और इसीसे सब जगत् की शोभा है ॥ ३२ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

पूर्व सर्गमें सृष्टिके कथनसे ब्रह्मका मिथ्या जगत्स्वरूप होना वर्णन किया और इस १३ वें सर्गमें उसकी जीवरूपता और देह आदिकी प्राप्तिका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ परमेवब्रह्मणिस्फारेसमेरामसमस्थिते ॥ अनुत्पन्नभस्तेजस्तमःसत्ताचिदात्मनि ॥ १ ॥ पूर्वचेत्यत्वकलनंसतश्चेत्यांशचेतनात् ॥ उदेतिचित्तकलनंचितिशक्तित्वचेतनात् ॥ २ ॥ ततो जीवत्वकलनंचेत्यसंयोगचेतनात् ॥ ततोस्यमायाकलनंचेत्यैकपरतावशात् ॥ ३ ॥ ततोबुद्धित्वकलनमहंतापरिणामतः ॥ एतदेवमनस्तादिशब्दतन्मात्रकादिमत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सर्वत्र एकरस व्यापक परब्रह्मरूप सम अधिष्ठान रूपसे स्थित होनेकी दशामें अनुत्पन्न आकाश वायु तेज तम आदिकी कारणरूपसे सत्ता उसी चिदात्मामें रहती है ॥ १ ॥ सत्त्वस्तु स्वभावके कारणसे चेत्य (विषय) अंशमें चेतनके होनेसे प्रथम उस चिदात्मामें विषयकी कल्पना होती है क्योंकि चेतयिता जीवभावसे चित्तकी सिद्धि विषय कारण सिद्धिपूर्वक है, उसके अनन्तर चितिशक्तिके चेतन स्वभावसेही चित्तकी कल्पना होती है ॥ २ ॥ उसके अनन्तर चेत्यके संयोग चेतनके निमित्तसे जीवत्वकी कल्पना होतीहै, उसके अनन्तर इसको विषयमात्रमें अहंभाव होनेके कारणसे मायाका सम्बन्ध होताहै ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर अहंकारकी वृद्धिसे बुद्धित्वकी कल्पना होती है, इसप्रकार धर्मके सिद्ध होनेपर वासनाके कारणसे आत्माके अन्तर्गत शब्द आदि विषय मात्राओंके मननसे उनके सहित यही मनरूप होजाताहै ॥ ४ ॥

उच्छूनादन्यतन्मात्रभावनाद्भूतरूपिणः ॥ अयमित्थंमहागुल्मोजगदादिर्विलोक्यते ॥ ५ ॥ इष्टित्येवं क्रमेणेतिस्वप्नेपुरमिवाकृतम् ॥ महाकाशमहाटव्यामुद्भूयोद्भूयनइयति ॥ ६ ॥ जगत्करंजकुंजानांबीजमेतदवापजम् ॥ नापेक्षतेकिंचिदपिक्षितिवार्यनञादिकम् ॥ ७ ॥ एतच्चिदात्मकंपश्चात्किलोर्व्यादिकारिष्यति ॥ स्वस्वप्रवित्पुरमित्रचिन्मात्रात्मकमेवयत् ॥ ८ ॥

अर्थ—वासनारूप शब्दतन्मात्राओंका अन्य स्पर्श आदि तन्मात्राओंके साथ मिलनेसे और उनके पंचीकृत भावसे वृद्धिको प्राप्त आध्यात्मिक महाभूतरूप स्थूलदेहदशामें प्राप्त मनसेही यह जगत् आदि वृक्ष देख पडताहै ॥ ५ ॥ इसी पूर्वोक्त क्रमसे स्वप्नमें विना इच्छाके नगरकी उत्पत्तिके समान महाकाशरूप महावनमें शीघ्रही उत्पन्न हो होकर पुनः नष्ट होताहै ॥ ६ ॥ जगत्स्वरूपी करंजा (करमचा वा कपित्थ) के जंगलोंका यह बीज बीनावोयेही उत्पन्न हुआहै, यह पृथिवी जल और वायुआदि किसीकी अपेक्षा नहीं करता ॥ ७ ॥ यह चेतनरूप आत्माही अपने स्वरूपसे पृथिवी आदिको ऐसे बना लेगा जैसे स्वप्नका देखनेवाला अपनेमें (अपना अनुभूयमान) नगर, परन्तु यथार्थमें वह चेतनरूपही है ॥ ८ ॥

१ सुषुप्तिके समान प्रलयदशामें लयके कारणसे माया शब्द ब्रह्मभावमें प्राप्त जीव उपाधियोंका फिर आविर्भावका क्रम हेतुसहित वासिष्ठजी कहते हैं ।

जगदाद्यं कुर्यत्र तत्र स्थमपि मुंचति ॥ जगत् पंचकं बीजं पंचकस्य चिदव्यया ॥ ९ ॥ यद्बीजं तत्फलं विद्धि
तस्माद्ब्रह्ममयं जगत् ॥ एवमैष महाकाशे सर्गादौ पंचको गणः ॥ १० ॥ चिच्छ्रुत्या स्वांगभूतात्मा कल्पि
तोऽस्ति न वास्तवः ॥ अनेनोच्छ्रुतामेत्ययदपोदं वितन्यते ॥ ११ ॥ तदप्याकाशरूपात्मकलपनात्मनि
सन्मयम् ॥ कचिन्नानामतस्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—जो चिदात्मक (चेतनरूप) है वह चाहै जिस दशामें हो परन्तु जगत् आदिके अंकुरको त्यागही देताहै
जगत्के अंकुरके बीज पंचतन्मात्राहै और पंचतन्मात्राका बीज अविनाशी चेतनहै ॥९॥ जो बीज होताहै वही फल हो-
ताहै इसकारण सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममयहै, इसप्रकार महाकाशमें यह पंचक (पंचतन्मात्र) सृष्टिके आदिमें चेतन शक्तिमें
अपने अंकके समान कल्पित किया गयाहै, यद्यपि यह वृद्धिको प्राप्त होके इसस्थूल जगत्का विस्तार करताहै तथापि
यह सत्य नहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥ वह (स्थूल) भावको प्राप्तभी जगत् आकाशके रूपसे अपने कल्पनाके अधिष्ठान
आत्मामें रहनेसे तन्मय है, क्योंकि जो असिद्धसे सिद्ध किया जाताहै वह कभी सिद्ध नहीं होता ॥ १२ ॥

स्वरूपं यद्विकल्पात्मकं तत्सत्यतामियात् ॥ अथवेत्पंचकं ब्रह्म ब्रह्मात्मकतया धिया ॥ १३ ॥ तत्पंचकं
विद्धि प्रौढो ब्रह्मैव त्रिजगत्क्रमः ॥ यथास्फुराते सर्गादौ वेप पंचकसंभवः ॥ १४ ॥ तथैवाद्येह भूतत्वे याति
कारणता स्वयम् ॥ एवं न जायते किंचिज्जगज्जातं न लक्ष्यते ॥ १५ ॥ स्वप्नसंकल्पपुरवदसत्सदनुभूयते ॥
ब्रह्माकाशपराकाशजीवाकाशत्वमात्मनि ॥ १६ ॥

अर्थ—जिसका स्वरूपही कल्पनामयहै वह सत्य कैसे होसकताहै ? यदि यह कहो कि पंचतन्मात्रा ब्रह्ममें अ-
ध्यस्तहै इसयिले वह ब्रह्महै न कि उसका कार्य्य सो नहीं पंचस्थूल भूत जो पंचतन्मात्राओंका कार्य्यहै वहभी ब्रह्मही
है और वृद्धिको प्राप्त जो यह त्रिलोकहै उसकोभी ब्रह्मात्मक बुद्धिसे (उपादान कारण और कार्य्यका अमेद होनेसे)
इसकोभी ब्रह्मही जानो, जैसे सृष्टिकी आदिमें यह पंचतन्मात्रा पूर्वकालमें ब्रह्मरूपसे स्फुरताहै वैसेही उत्तरकालमेंभी
स्वयं कारणताको प्राप्त होके स्थूल भूत होजाताहै, इसप्रकार परमार्थमें यह जगत् कुछभी नहीं उत्पन्न होता, और न
उस दशामें यह जगत् समूह लक्षित होताहै ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ ब्रह्म आकाशरूप परमप्रकाशरूप पराकाश आ-
त्मामें असत्स्वरूप जीवाकाश, असत्स्वप्नके नगरके समान भान होताहै ॥ १६ ॥

इति चित्यवदातात्मा पृथ्व्यादीनामसंभवात् ॥ इत्येव जीवः कथितो व्योम्नि स्वात्मा हवोदितः ॥ १७ ॥
आकाशस्त्वमन्देहं यथाविदति तच्छृणु जीवाकाशः स्वमेवासौ तस्मिन् सुपरमेश्वरे ॥ १८ ॥ अणुतेजः
कणोऽस्मीति स्वयंचेतति चितया ॥ यत्तदेवोच्छ्रुतमिव भावयत्यात्मनां बरे ॥ १९ ॥ असदेव सदाकारं
कल्पेद्बुद्धयानसन् ॥ तमेव भावयन् द्रष्टृदृश्यरूपतया स्थितः ॥ २० ॥

अर्थ—इसप्रकार यथार्थमें परिच्छिन्न उपाधिवाले पृथिवी आदिका असंभव होनेसे चेतनमें अपनेको शुद्धरूपही
देखताहै, और आकाशमें गन्धर्व नगरके समान उदयको प्राप्त यह जीव अपना आत्माही कहागयाहै ॥ १७ ॥ इसप्रकार
सामान्य अभिमानसे ब्रह्मको समाष्टि जीवभाव कहके अब विशेष अभिमानसे व्यष्टि अभिमानसे देह पर्यन्त अमेद आ-
रोपका क्रम वर्णन करतेहैं, हे रामजी यह जीवाकाश जिसप्रकार शरीरको पाताहै वह मुनो, उस परमेश्वरसे कल्पित
समाष्टि जीवाकाश विस्तृत स्वरूप होनेपरभी ॥ १८ ॥ मैं अल्पतर स्फुल्लिकके समान तेजका कणहुं ऐसी चिन्तासे जैसे
आत्माका अनुभव करताहै वैसेही आत्माकाशमें स्थूलभावको प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ जैसे संकल्पका चन्द्रमा सत् नहीं हैं
ऐसेही यह असत्ही यह सदाकार भान होताहै, और उसीकी भावना करता हुआ द्रष्टा और दृश्यरूपसे स्थितहै ॥ २० ॥

एक एव हितामेति स्वप्ने स्वमृतिबोधवत् ॥ किंचित्स्थौल्यमिवादत्ते तत्तारकां विदन् ॥ २१ ॥ यथा
भावितमात्रार्थं भाविता द्विश्वरूपतः ॥ स एव स्वात्मा स तत्ताप्ययं सोऽहमिति स्वयम् ॥ २२ ॥ चित्तात्प्रत्य
यमाधत्ते स्वप्ने स्वामि वपांथताम् ॥ तारकाकारमाकारं भाविदेहाभिधं तथा ॥ २३ ॥ भावयत्यतितद्भावं
चित्तंचेत्यर्थतामिव ॥ परित्यज्यैव तद्भावं तत्तारकाकोटरे ॥ २४ ॥

अर्थ—स्वप्नमें अपने मरणके ज्ञानके समान एक अद्वितीय रहतेभी द्वैतभावको प्राप्त होताहै, उसके अनन्तर अ-
णुतेजके फलाभावको त्यागकर ताराकी सदृशताको प्राप्त होताहुआ कुछ स्थूलताको धारण करताहै और यही इ-
सका भूतमात्रासहित लिंगरूपहै ॥ २१ ॥ यथा प्राप्त मात्राओंके अर्थकी वासनासे और विश्वरूप होनेके कारणसे
यह जीव ताराके सदृश ज्ञान होनेसे अर्थात् मैं स्वयं वहहूँ ऐसा ज्ञान होनेसे वह ताराकारही अपना आत्मा हो-
गया ॥ २२ ॥ पूर्वोक्त ताराकार (लिंगशरीराकार) और भावी स्थूलदेहका आकार वह आत्मा चित्तकी कल्पना

वशसेही धारण करताहै जैसे चित्तकी कल्पनासे स्वप्नमें अपनेको पान्थ (राही) देखताहै ॥ २३ ॥ जैसे स्वप्नमें उपाधिके अन्तर्गत कल्पित आकाशमें बाह्यभावको त्यागकरही चित्त विषयाकारं होजाताहै इसीप्रकार स्थूलदेहाकारकी भावनासे स्थूलशरीरवाला होजाताहै ॥ २४ ॥

अंतर्भातिबहिष्ठोपिपर्वतोमुकुरेयथा ॥ कूपसंस्थोयथादेहःसमुद्रकगतंवचः ॥ २५ ॥ स्वप्नसंकल्पयोः संविद्वेत्येतज्जीवकोणके ॥ स्वरूपतारकांतस्थोजीवोयचेततिस्वयम् ॥ २६ ॥ तदेतद्बुद्धिचित्तादिज्ञान सत्तादिरूपकम् ॥ जीवाकाशःस्वतस्तत्रतारकाकाशकोशगम् ॥ २७ ॥ प्रेक्षेहमितिभावेनद्रष्टुं प्रसेदती चक्षे ॥ ततोर्ध्वद्वयेनैवभाविबाह्याभिधंपुनः ॥ २८ ॥ येनपश्यतितन्नेत्रयुगंनान्नाभविष्यति ॥ येनस्पृश तिसवैत्वग्यच्छृणोतिश्रुतिस्तुसा ॥ २९ ॥

अर्थ—जैसे पर्वत बाहर रहतेभी दर्पणमें भीतर भान होताहै, और सब स्थानमें व्यवहार करनेमें समर्थ यह देह कूपके भीतर उतनेही देशमें व्यवहार करताहै, तथा जैसे दूरसे श्रवणके योग्यभी वचन सन्दूककेभी बाहर नहीं जासकता ॥ २५ ॥ अथवा जैसे स्वप्न वा संकल्पका ज्ञान दूसरे देहमें स्वप्नआदि व्यवहार देखताहै, इसीप्रकार पूर्वोक्त सूक्ष्म लिंग सट्टश उपाधिमें अपना स्वरूप मानके लिंग शरीरमेंही वासनामय देहआदि व्यवहारका अनुभव करताहै ॥ २६ ॥ इस वासनामय देहआदि व्यवहार दृष्टिसे बुद्धि चित्तआदिका परिणाम होनेसे बुद्धिचित्तादिरूप और परमार्थ दृष्टिसे सत् चित् आनन्दरूपको अपने लिंगशरीरके अन्तर्गतही, मैं देखूं ऐसी वासनासे आकाशमें देखनेको चलताहै, उसके अनन्तर जिन दो छिद्रोंसे बाह्यपदार्थोंको देखताहै वे दो नेत्रके नामसे होंगे, जिससे स्पर्श करताहै वह त्वक् इन्द्रिय होगी, जिससे सुनताहै वह श्रोत्र (कर्ण) ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

येनजिघ्रसितितद्ग्राणंसस्वमात्मनिपश्यति ॥ तत्तस्यस्वदनंपश्चाद्रसनाचोल्लसिष्यति ॥ ३० ॥ स्पंदतेयत्स तद्वायुश्चेष्टाकर्मेन्द्रियव्रजम् ॥ रूपालोकमनस्कारजातमित्यापिभावयन् ॥ ३१ ॥ आतिवाहिकदेहात्मा तिष्ठत्यंबरमंबरे ॥ एवमुच्छ्रानतांतस्मिन्भावयत्तेजसःकणे ॥ ३२ ॥ असत्यांसत्यसंकाशांब्रह्मास्तेजी वशब्दवत् ॥ इत्थंसजीवशब्दार्थःकलनाकुलतांगतः ॥ ३३ ॥ आतिवाहिकदेहात्माचितदेहांबराकृतिः ॥ स्वकल्पनांतआकारमंडसंस्थंपश्यति ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिससे सूंघताहै वह ग्राण इन्द्रिय अपना करके अपने देखताहै, और जिससे स्वाद लेताहै वह रसना (जिह्वा) इन्द्रिय नामसे शोभित होगी ॥ ३० ॥ जिससे श्वासआदि क्रियाकी गति होती है वह प्राण आदिकी वृत्ति, चेष्टा और सब कर्म इन्द्रियोंका समूहहै, और रूप, प्रकाश, तथा मनके व्यापारोंका अध्यास करताहुआ ॥ ३१ ॥ इसप्रकार सूक्ष्म शरीरवाला स्वयं आकाशरूप आकाशमें उसी तेजके कणमें वृद्धिकी भावना वा अध्यास करताहुआ ब्रह्मस्थितहै इसप्रकार असत्य परन्तु सत्यके समान कल्पनासे व्याकुलताको प्राप्त लिंगशरीरवाला चित्तरूपी शरीराम्बरही स्थूलतासे स्थूल शरीर आकार जीव शब्दके समान जीव शब्दका अर्थ, स्फुलिंग आदिसे लेके बाह्य विषय पर्यन्त अपनी कल्पनासे सिद्ध आकारवाले ब्रह्म और उसके निकट आवरण आदि व्यवस्था सहित ब्रह्माण्डको देखताहै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

कश्चिज्जलगतंवेत्तिकश्चित्सम्राट्स्वरूपिणम् ॥ भाविब्रह्मांडकलनांपश्यत्यनुभवत्यपि ॥ ३५ ॥ आत्मगर्भगृहंचित्ताद्यथासंकल्पमात्मनः ॥ देशकालक्रियाद्रव्यकल्पनावेदनंसतत् ॥ ३६ ॥ भावयच्छब्द निर्माताशब्दैर्बध्नातिकल्पितैः ॥ आतिवाहिकदेहोसावित्यसत्यजगद्भ्रमे ॥ ३७ ॥

अर्थ—कोई विष्णु जलके अन्तर्गत ब्रह्माण्ड शरीरमें अहंभावके ज्ञानको, और कोई (ब्रह्मा) उसीको भीतर सम्राटरूपी चतुर्मुख देहमें अहंभावके ज्ञानको जानता है, इसप्रकार दो रूपसे आत्माही भावी ब्रह्माकी कल्पनाको देखताहै और अनुभवभी करताहै ॥ ३५ ॥ आत्मारूपसे इष्ट चित्तरूपी निमित्तसेही अपने संकल्पके अनुसार अपने निवास गर्भगृहको और देश काल क्रिया तथा द्रव्यकी कल्पनाके ज्ञानकी भावना करताहुआ, सूक्ष्म शरीरवाला और नाम तथा अर्थोंका बनानेवाला यह ईश्वर कल्पित नामोंसे उन २ अर्थोंको और अपने आत्माको इस असत्य जगत्के भ्रममें बांधता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

असत्यएवकचित्तिच्छेदोऽस्त्वयन्नयथा ॥ इत्यनुत्पन्नएवासौस्वयंभूःस्वयमुत्थितः ॥ ३८ ॥ आतिवाहिकदेहात्माप्रभुराद्यःप्रजापतिः ॥ एतस्मिन्नपिसंपन्नेब्रह्मांडाकारिणिभ्रमे ॥ ३९ ॥ नकिंचिदपिसंपन्नं नचजातंनदृश्यते ॥ तद्ब्रह्माकाशमाकाशमेवस्थितमनंतकम् ॥ ४० ॥

अर्थ—स्वप्नमें आकाशके उडनेमें समान यह असत्यही भान होताहै, इसप्रकार उत्पत्ति रहित यह स्वयम्भू (ब्रह्मा) आपही प्रकट हुआहै ॥ ३८ ॥ सूक्ष्मशरीरधारी, यह प्रजापति सबका आदिप्रभु है ब्रह्माण्डआकारधारी इस भ्रमके पूर्ण होनेपरभी ॥ ३९ ॥ न कुछ पूर्ण हुआ, न उत्पन्न हुआ, और न परमार्थदृष्टिसे कुछ देख पड़ताहै वह आकाशरूप अनन्त ब्रह्माकाशही स्थितहै ॥ ४० ॥

संकल्पनगराकारमेतत्सदपिनैवसत् ॥ अनिर्मितमरामंचएतद्वैचित्र्यमुत्थितम् ॥ ४१ ॥ अकृतंचालुभू
तंचनसत्यंसत्यवत्स्थितम् ॥ महाकल्पेविमुक्त्वाद्ब्रह्मादीनामसंशयम् ॥ ४२ ॥ स्मृतिर्नप्राक्तनीकाचि
त्कारणंवास्वयंभुवः ॥ तेनयादृक्स्वयंभूःस्यात्तादृक्कज्जमिदंस्मृतम् ॥ ४३ ॥ अनाद्यनुभवस्त्वित्थंयो
त्रास्त्यवनिकादिके ॥ स्वप्नानुभूतं पृथ्व्यादिप्रबोधेयादृशंभवेत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—संकल्प नगरके समान यह वर्तमानभी असत्य है, किन्तु विनाबनाया रंग (रंगनेका पदार्थ) द्रव्यरहित चित्रके समान स्थितहै ॥ ४१ ॥ आन्तरिक प्रयत्नसे न कियागया और न अनुभूत है तथा न सत्य है, किन्तु सत्यके समान प्रकट भान होताहै, क्योंकि महाकल्पमें ब्रह्मा आदिभी सब निसन्देह मुक्त होजातेहैं इससे अदृष्ट संस्कारादिभी जीवोंकी अथवा जगत्की उत्पत्तिमें कारण नहीं है यह सिद्धहुआ ॥ ४२ ॥ ब्रह्माके मुक्त होनेके कारण पूर्वकल्पकी स्मृतिभी उनकी नहीं होसकती, इस हेतुसे जैसे स्वयंभू (ब्रह्मा) हैं वैसाही उससे उत्पन्न जगत्भी है ॥ ४३ ॥ जिसप्रकार स्वप्नआदिमें साक्षीसे वेद्य पृथिवी आदिका अनुभव जाग्रत होनेपर मिथ्या होजाताहै, इसीप्रकार पृथिवी आदिकी सृष्टिके विषयमें जो साक्षीसे वेद्य अनुभवहै वह मिथ्याहै, क्योंकि पदार्थके मिथ्या होनेसे उससे उत्पन्न संस्कारभी मिथ्याहै ॥ ४४ ॥

स्मृतःसव्योममात्रात्मासर्वदैवस्मृतंजगत् ॥ यत्रयत्रयथातोयेद्रवत्वंनामभिद्यते ॥ ४५ ॥ तत्रतत्रतथा
नान्यःसर्गोस्तिपरमात्मनि ॥ सृष्टिरेवमियंप्रौढासमएवत्वयंस्थितः ॥ ४६ ॥ भात्येवंनामब्रह्माण्डव्यो
मात्मेवातिनिर्मलम् ॥ दृश्यमेवमिदंशांतस्वात्मनिर्मितविभ्रमम् ॥ ४७ ॥ निराधारंनिराधेयमद्वैतं
क्यवर्जितम् ॥ जगत्संविदिजातायामपिजातंनकिंचन ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसलिये स्मरणमें रहनेवाले अतीत (बीतेहुये) पदार्थके समान शून्य मात्र ब्रह्मा जैसे स्थितहैं वैसेही यह जगत्भी है, जैसे जिस २ देश और कालमें द्रवत्वका भेद नहीं होता ॥ ४५ ॥ इसीप्रकार जहां २ यह सृष्टिही परमात्मामेंहै वह उससे भिन्न नहीं है, यह सृष्टिही प्रौढ (वृद्धिको प्राप्त) भान होती है, और यह परमात्मा तो जगत्की विषमतासे शून्य एकरस स्थित है ॥ ४६ ॥ इस रीतिसे निर्मल आकाश (चिदाकाश) रूपभी यह ब्रह्माण्डके नामसे भान होताहै, इसीप्रकार शान्तरूप यह दृश्यभी आत्मासे निर्मित विलास मात्रहै ॥ ४७ ॥ आधार और आधेय रहित व्यवहारके अभावसे व्यावर्त्यके अभावके कारण एकत्व संख्यासेभी वर्जित अद्वैत सिद्धहै, और जगत्का भ्रम उत्पन्न होनेपरभी उसमें कुछभी परमार्थ दृष्टिसे उत्पन्न नहीं हुवा ॥ ४८ ॥

परमाकाशमाशून्यमच्छमेवव्यवस्थितम् ॥ सर्वसंसारतानांस्तियदेवतदवस्थितम् ॥ ४९ ॥ नाधेयंत
प्रनाधारोनदृश्यंनचद्रष्टृता ॥ ब्रह्मांडंनस्तिनब्रह्मानचवैतंडिकाकचित् ॥ ५० ॥ नजगन्नापिजगतीशां
तमेवाखिलंस्थितम् ॥ ब्रह्मैवकचतिस्वच्छमित्थमात्मात्मनात्मनि ॥ ५१ ॥ चित्त्वाद्द्रवत्वात्सलिलमि
वावर्ततयात्मनि ॥ असदेवेदमाभातिसदिवेदानुभूयते ॥ ५२ ॥ विनश्यत्यसदेवांतेस्वप्नेस्वमरणंयथा ॥
अथवास्वस्वरूपत्वात्सदेवेदमनामयम् ॥ अखंडितमनाद्यंतंज्ञानमात्रांबरोदरम् ॥ ५३ ॥ आकाशए
वपरमेप्रथमःप्रजेशो नित्यंस्वयंकचतिशून्यतयासमोयः ॥ सहातिवाहिकवपुर्ननुभूतरूपीपृथ्व्यादितेन
नसदस्तिथयानजातम् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्ति
प्रकरणे स्वयंभूत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशःसर्गः ॥ १३ ॥

अर्थ—चारों ओरसे शून्य (पदार्थोंके अभावसे) स्वच्छरूप परमाकाशही स्थितहै, सम्पूर्ण संसारका भाव जिसमें नहीं है वही स्थितहै ॥ ४९ ॥ उस परमात्मामें न आधेयहै न आधारहै न दृश्यहै, न द्रष्टाहै, न ब्रह्माण्ड, और स्थापनीय जगत्के अभावसे मोहमदान्ध वैताण्डिक वादीभी कहीं नहीं ॥ ५० ॥ न जगत् न यह जगती पृथिवी है सम्पूर्ण शान्तरूपसे स्थितहै, इसप्रकार ब्रह्माही अपने आत्मासे आत्मामें शोभित हो रहाहै ॥ ५१ ॥ चित् और आत्मामें ऐसे भेद नहीं है जैसे द्रवत्व और जलमें यह असत् भान होताहै और सत्के समान अनुभूत होताहै ॥ ५२ ॥

जैसे स्वप्नमें अपना मरण जाग्रतमें नष्ट होजाताहै ऐसेही अन्तमें यह अपने जगत् स्वरूपसे नष्ट होजाताहै अथवा अधिष्ठान दृष्टिसे यह अपना स्वरूप होनेसे कल्याण स्वरूप सत्वरूपही अखण्डित अनादि आकाशकोभी अवकाश देनेवाला ज्ञानमात्रहै ॥ ५३ ॥ ब्रह्मस्वरूपमें प्रजाओंका ईश स्वयंभू रूपही है जो सम एक रस परमात्माहै वही ब्रह्मा आदिका रूप धारण करके प्रसिद्ध होताहै क्योंकि वह ब्रह्मा मनोमय शरीरवालाहै न कि पाञ्चभौतिक इसलिये ब्रह्माके संकल्प मात्र होनेसे पृथिवी आदि ऐसे सत् नहीं हैं, जैसे अनुत्पन्न शशशृंग (खरगोशकी सींग) ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्वयं-

म्भूतपत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पूर्वोक्त जीवभावके वर्णनमें परिच्छेद (सीमारूप इयत्ताकरण) आदि संशयोंको युक्तिसे निराकरण (खण्डन) करके शेष (बाकी) ब्रह्मके साथ एकता इस १४ वें सर्गमें कीगई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इत्थंजगदहंतादिदृश्यजातंन किंचन ॥ अजातत्वाच्चनास्त्येवयच्चास्तिपरमेव तत् ॥ १ ॥ परमाकाशमेवादौजीवतांचेततिस्वयम् ॥ निःस्पृहांभोधिकुदरेसलिलंस्पृंदतामिव ॥ २ ॥ आकाशरूपमजहदेवंवेत्तीवदृद्यताम् ॥ स्वप्नसंकल्पशैलादाविवचिदृत्तिरांतरी ॥ ३ ॥ पृथ्व्यादिरहि तोदेहोयोविराडात्मकोमहान् ॥ अतिवाहिकएवासौचिन्मात्राच्छनभोमयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार जगत्के अहन्ता आदि दृश्य समूह कुछ नहीं है अनुत्पन्न होनेसे उसकी सत्ता कुछहैही नहीं, और जो कुछहै वह परमात्माही है ॥ १ ॥ सृष्टिकी आदिमें परम आकाश (परब्रह्म) ही स्वयं-जीव भावका अनुभव ऐसे करताहै जैसे शान्त समुद्ररूपी गर्तमें जल स्पंदता (किंचित् संचलनभाव) को ॥ २ ॥ आकाशरूपको न त्याग करती हुई अनन्तरकी संकल्पात्मिका चित्तकी वृत्ति, वक्ष्यमाण विराट् उपाधि विषयमें प्रीति पात्रताका ऐसा अनुभव करती है जैसे स्वप्न और संकल्पके पर्वत आदिमें ॥ ३ ॥ पृथिवी आदिसे रहित जो महान् विराट् शरीरहै यह केवल मनोमय चिन्मात्र निर्मल आकाशमयहै ॥ ४ ॥

अक्षयःस्वप्नशैलाभःस्थिरस्वप्नपुरोपमः ॥ चित्रकृत्स्थिरचित्तस्थचित्रसैन्यसमाकृतिः ॥ ५ ॥ अनि खातमहास्तंभपुत्रिकौघसमोपमः ॥ ब्रह्माकाशेऽनिखातात्मासुस्तंभेशालभंजिका ॥ ६ ॥ आद्यःप्रजापतिःपूर्वस्वयंभूरितिविश्रुतः ॥ प्राक्तनानांस्वकार्याणामभावादप्यकारणः ॥ ७ ॥ महाप्रलयपर्यन्तेऽवाद्य कालपितामहाः ॥ मुच्यन्तेसर्वएवातःप्राक्तनंकर्मतेषुकिम् ॥ ८ ॥

अर्थ—नाशरहित स्वप्नके पर्वतके समान चिरकाल रहनेवाले स्वप्नके नगरके समान, चित्रकारके निश्चल चित्तमें उसकी वासनामय चित्रगत सेनाके समान ॥ ५ ॥ महास्तम्भमें विनाखुदीहुई प्रतिमाओंके समूहोंके समान ब्रह्माकाशरूपी महा (उत्तम) स्तम्भमें विना खुदी हुई प्रतिमाके तुल्य यह विराटरूपहै ॥ ६ ॥ आद्य प्रजापति, सबसे पूर्व स्वयंभू इस नामसे प्रसिद्ध जो ब्रह्माहैं वेभी पूर्वजन्मके अपने कर्मोंके अभावसे कारण रहितही है ॥ ७ ॥ महाप्रलय पर्यन्त आदिकालके जितने ब्रह्माहैं वे सब मुक्त होजातेहैं, इसीलिये पूर्वजन्मका कर्म उनमें क्या रहा ? ॥ ८ ॥

सोऽकुञ्जएवकुञ्ज्यात्मादृश्यादृश्यःस्वयंस्थितः ॥ नचदृश्यंनचद्रष्टानस्रष्टासर्वमेवच ॥ ९ ॥ प्रतिशब्दप दार्थानांसर्वेषामेषएवसः ॥ तस्मादुदेतिजीवालीदीपालीदीपकादिव ॥ १० ॥ संकल्पएवसंकल्पात्किलै क्षमादिवर्जितः ॥ आदिमादिवनिःशून्यःस्वप्नात्स्वप्नांतरयथा ॥ ११ ॥ अस्मादेकप्रतिस्पृंदाजीवाःसं तिप्रसरंतित्ये ॥ सहकारिकारणानामभावाच्चसएवते ॥ १२ ॥

अर्थ—वह (ब्रह्मा) कुञ्ज (भित्ति) रहित दर्पण आदिमें प्रतिबिम्ब कुञ्जरूप, दृश्य होनेपरभी असत् होनेसे दर्शनके अयोग्यहै, स्वयं स्थितहै और उस निर्विकार चेतनमें द्रष्टा दृश्य दर्शन स्रष्टा सृष्टि सर्जन, भोक्ता भोग्य और भोग ये तीनों त्रिपुटी असम्भव होनेसे नहीं हैं ॥ ९ ॥ सबका निषेध होनेपरभी यह प्रत्यक् चेतन सम्पूर्ण मायिक शब्द और अर्थोंका आत्माही स्थितहै, जिस स्वरूपसे जीवोंकी पंक्ति ऐसे निकलती है जैसे दीपकसे दीपोंकी पंक्ति ॥ १० ॥ आदिमें मिथ्यारूप हिरण्यगर्भसे अत्यन्त शून्यरूप जैसे विराट् उत्पन्न हुआहै अथवा जैसे एक स्वप्नसे दूसरा स्वप्न हो-

ताहैं, ऐसेही संकल्परूप विराट्का कार्य्य होनेसे व्यष्टिशरीरभी पृथिवी आदिसे वर्जित निश्चय करके संकल्परूपही है॥१॥ इस विराटरूपसे असहाय गतिवाले जो जीव निकलते हैं वे सहकारी कारणके अभावसे विराटरूपही हैं ॥१२॥

सहकारिकारणानामभावेकार्यकारणम् ॥ एकमेतदतो नान्यः परस्मात्सर्गविभ्रमः ॥ १३ ॥ ब्रह्मैवाद्यो

विराडात्माविराडात्मैवसर्गता ॥ जीवाकाशः सद्येवेत्थस्थितः पृथ्व्याद्यसद्यतः ॥ १४ ॥ श्रीरामउवाच ॥

किं स्यात्परिमितोजीवो राशिराहो अनन्तकः ॥ आहोस्विदस्त्यनन्तात्मा जीवपिण्डोऽचलोपमः ॥ १५ ॥

धायः पयोमुचद्वशीकरा इव वारिधेः ॥ कणास्तप्ताय स इव कस्मान्निर्याति जीवकाः ॥ १६ ॥

अर्थ—सहकारी कारणोंके अभावसे यह कार्य्य कारण एकही है, इस कारणसे परमात्मासे पृथक् यह सृष्टिका विलास नहीं है ॥ १३ ॥ आदि विराट् आत्मा ब्रह्मरूपही है, और यह सृष्टि विराटरूपही है इसलिये यह जीवाकाश विराट् (जो कि ब्रह्मरूपही) रूपही है, क्योंकि पृथिवी आदि सब असत् हैं ॥ १४ ॥ व्यष्टि और समष्टि तथा उनका मूल एक होनेसे व्यष्टि और समष्टि असत् हैं, सो यदि उनका मूल सत् है तो व्यष्टि समष्टि असत् कैसे ? और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध होनेसे व्यष्टिका विभागही सत्य क्यों नहीं ? क्योंकि सेना समाज आदिमें समष्टिका नाश होने-परभी व्यष्टि शेष रहती है इसलिये वह सत्य है इस अभिप्रायसे रामचन्द्रजी शंका कहते हैं श्रीरामजी बोले—हे भगवन्! क्या यह जीव परिमित है अथवा अनन्त राशिरूप है ? अथवा पर्वतके समान जीव पिण्ड अनन्तात्मा है ? अर्थात् व्यष्टि-मात्रके सत्य माननेपर व्यष्टि जीवही एक बुद्धि परिमित होनेसे वा एक देशकी स्थितिसे परस्परके घर्षणसे सपिण्डरूपता होजायगी, अथवा कल्पित व्यष्टिरूप होजायगा ॥ १५ ॥ क्योंकि मेघसे वृष्टिकी धाराके समान समुद्रसे जल कणके समान, और तप्त लोहसे स्फूर्लिंग अग्नि कणके समान, इस परमात्मासे जीव निकलते हैं यह सम्भावना नहीं करसकते ॥ १६ ॥

इति मे भगवन्बुद्धिजीवजालविनिर्णयम् ॥ ज्ञातमेतन्मया प्रायस्तदेव प्रकटीकुरु ॥ १७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥

एक एव न जीवोस्ति राशीनां संभवः कुतः ॥ शशशृंगसमुद्ध्यि प्रयाती वदितेव च ॥ १८ ॥ न जीवोस्ति न

जीवानां राशयः संति राघव ॥ न चैकः पर्वतप्रख्यो जीवपिण्डोऽस्ति कश्चन ॥ १९ ॥ जीवशब्दार्थकलनाः

समस्तकलनान्विताः ॥ नेह काश्चन संतीति निश्चयोऽस्तु तवाचलः ॥ २० ॥

अर्थ—हे भगवन्! यह जीवोंके जालका निश्चय मुझसे कहिये प्रायः मैंने इसको जानलिया है, (विशेष जान-की इच्छासे आपसे प्रश्न है) सो वही आप प्रकट कीजिये ॥ १७ ॥ मुख्य प्रयोजन ब्रह्मके साथ एकत्व सिद्धिकेलिये एक अधिष्ठानवाली अनेककी कल्पनामें लावव है, इसलिये समष्टि जीवकी कल्पना करके उसके उपहित व्यष्टिकी कल्पना मैंने कही, न कि व्यष्टि समष्टिमेंसे किसीकी सत्यताकेलिये अथवा जीवकी उत्पत्ति आदिप्रतिपादनके लिये इस हेतु तु-मारी शंकाका अवसर नहीं इस आशयसे वसिष्ठजी कहते हैं, श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी! जब एकभी जीवनहीं तब ऊनकी राशिका सम्भव कहां ? शशका सींग उड़के जाता है इसकेही समान आपका वचन है ॥ १८ ॥ हे रामजी! न जीव है न जीवोंकी राशि है, और न पर्वतके समान कोई जीव पिण्ड है ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण कल्पनाओंकरके संयुक्त जीव शब्दार्थकी कोईभी कल्पना इस आत्मामें नहीं है यह अचल तुझारा निश्चय हो ॥ २० ॥

शुद्धचिन्मात्रममलं ब्रह्मास्तीह हि सर्वगम् ॥ तद्यथा सर्वशक्तित्वाद् विदतेयाः स्वयंकलाः ॥ २१ ॥ चिन्मा-
त्रानुक्रमेणैव संप्रफुल्लतामिव ॥ ननु मूर्ताममूर्त्तिवा ताभेवाशुप्रपश्यति ॥ २२ ॥ जीवो बुद्धिः क्रियास्पंदो
मनो द्वित्वैक्यमित्यपि ॥ स्वसत्तां प्रकचंतीतां नियोजयति वेदने ॥ २३ ॥ साऽबुद्धेर्भवत्येवं भवेद्ब्रह्मैव बो-
धतः ॥ अबोधः प्रेक्षयाति नाशं ननु प्रबुद्धयते ॥ २४ ॥

अर्थ—निर्मल, शुद्ध, चिन्मात्र, सर्वव्यापी ब्रह्मही है, वही सर्व शक्तिमान होनेके कारण सम्पूर्ण कल्पना अ-र्थात् सब कार्य्योंमें कौशल स्वयं प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ उन २ संकल्प क्रमोंके अनुसार चित्तके आभावोंसे वे, प्रवे-शके निमित्तसे उसी मूर्तिमान् और अमूर्तिमान् कौशलके प्रकट ऐसे देखता है जैसे लता अपनेको प्रथम कलिसहित अन-न्तर अच्छीतरह प्रफुल्ल देखती है ॥ २२ ॥ जीव, बुद्धि, क्रिया, स्वप्न (किंचित् चलन) मन द्वित्व और एकत्वभी तथा प्रकाश करती हुई उस निजरूप अपनी चेतन सत्ताकोभी वही ब्रह्म जानता है ॥ २३ ॥ वह अपनी चेतन सत्ता जबतक नहीं जानीजाती तभीतक जीव आदिरूपसे भान होती और जाननेसे ब्रह्मरूपही होजाती है, और उसका अबोध (अज्ञान) आत्मज्ञानसे नाश होजाता है और पुनः नहीं प्रबुद्ध होता अर्थात् फेर नहीं विदित होता ॥ २४ ॥

यथांधकारो दीपेन प्रेक्ष्यमाणः प्रणश्यति ॥ न चास्य ज्ञायते तत्त्वमबोधस्यैव मेव हि ॥ २५ ॥ एवं ब्रह्मैव
जीवात्मानि विभागो निरंतरः ॥ सर्वशक्तिरनाद्यं तोमहाचित्तसाररूपवान् ॥ २६ ॥ सर्वानुत्थातृत्वस्य

नक्वचिद्भेदकल्पना ॥ चिद्यतेयाहिकलनांसातदेवानुभूतितः ॥ २७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ एवमेतत्कथं
ब्रह्मन्नेकजीवेच्छयाखिलाः ॥ जगज्जीवानयुज्यन्तेमहाजीवैकतावशात् ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे दीपकलेके देखनेसे अन्धकार नष्ट होजाताहै यह तत्त्व नहीं जानाजाता कि यह कहांगया, इसी-
प्रकार अज्ञानभी ज्ञानसे नष्ट होजाताहै, परन्तु कैसे और कहांगया यह तत्त्व नहीं ज्ञात होता ॥ २५ ॥ इसप्रकार जी-
वात्मा निरन्तर भेद रहित, सर्व शक्तिमान्, अनादि अनन्त महाचित् सारांश ब्रह्मही है ॥ २६ ॥ सर्वत्र अपरिच्छिन्न
रूप होनेसे कहीं भेद कल्पना नहीं हैं, जो कुछहै वहभी उसका अनुभव मात्रहै ॥ २७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् !
समष्टि और व्यष्टि जीवोंका अभेद माननेसे महाजीवके साथ एकताके कारण एक जीवकी इच्छासे सम्पूर्ण जगत्के
जीवयुक्त क्यों नहीं होजाते अर्थात् एक जीवकी जो इच्छाहो वही इच्छा सबकी क्यों नहीं होती ? ॥ २८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ महाजीवात्मतद्ब्रह्मसर्वशक्तिमयात्मकम् ॥ स्थितं तथेच्छमेवेदनिर्विभागं निरं-
रम् ॥ २९ ॥ यदेवेच्छतितत्तस्य भवत्याशुमहात्मनः ॥ पूर्वतेनेष्टमिच्छादिततोद्विष्यमुदेतियत् ॥ ३० ॥
पश्चाद्विष्यविभक्तानां स्वशक्तीनां प्रकल्पितः ॥ अनेनेत्थं हि भवतीत्येवं तेन क्रियाक्रमः ॥ ३१ ॥ तं विना
नुदयेत्वासां प्रधानेच्छैव रोहति ॥ शक्त्या ह्यजातया ब्राह्मणानियमोयं प्रकल्पितः ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! निरन्तर व्यष्टिके विभागसे शून्य सर्वशक्तिमान् जिसप्रकार जगत्की
व्यवस्था सिद्धहो वैसी इच्छावाला सदा सबमें सत्यसंकल्पवाला मैंही हूँ इस इच्छासहित महाजीवात्मक ब्रह्मही
स्थितहै ॥ २९ ॥ वह महात्मा जो इच्छा करताहै वह वैसाही उसकेलिथे शीघ्र होताहै, प्रथम उसने जैसा सत्यसंकल्प
अथवा अन्यकी इच्छाका निरोध जैसा इष्टहै वैसाही व्यष्टि विभागका उदय होताहै ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर व्यष्टिसे
विभाग किये हुये अपने कल्पित अंशभूत जीवोंके अर्थ इस क्रियासे यह (जैसे दण्डको चक्रपर भ्रमण करनेसे घट)
कार्यहो, (न कि संकल्पमात्रसे) ऐसा नियम उसने कल्पित किया ॥ ३१ ॥ इसप्रकार उस क्रियाक्रमके विना का-
र्य न हो ऐसा नियम होनेपरभी कही २ महात्माओंकी व्यष्टि शक्तिकी इच्छा जो क्रियाक्रमके विना पूर्ण होजाती है वह
यह इसका संकल्पसिद्धहो ऐसी प्रधानकी इच्छाहीसे होताहै यह नियम अजात ब्रह्मकी शक्तिसे कल्पित कियागयाहै ॥ ३२ ॥

यस्याजीवाभिधानायाः शक्त्यपेक्षाफलत्यसौ ॥ प्रधानशक्तिनियमानुष्ठानेन विनाननु ॥ ३३ ॥ प्रधानश-
क्तिनियमः सुप्रतिष्ठो भवेद्भवेत् ॥ तत्फलं शक्त्यधीनत्वात्नेहितानां क्वचिद्भवेत् ॥ ३४ ॥ एवं ब्रह्म महाजी-
वो विद्यते तादिवर्जितः ॥ जीवकोटिमहाकोटी भवत्यथ न किंचन ॥ ३५ ॥ चेत्यसंवेदना जीवे भवत्याया-
तिसंस्तुतिम् ॥ तदसंवेदनादूर्णसमायातिसमंपुनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जिस जीवकी शक्तिकी इच्छासे कार्यका फल होताहै वह प्रधान शक्तिके नियमके अनुष्ठान विना
नहीं होता ॥ ३३ ॥ प्रधान शक्तिका नियम यदि भलीभाँति फलसिद्धिके अनुकूल पालन कियाजाय तभी कार्यकी चे-
ष्टाओंकाभी फल होताहै, क्योंकि क्रियाक्रमकी फलसिद्धिभी प्रधान शक्तिके संकल्पके आधी नहीं है ॥ ३४ ॥ इसप्रकार
ब्रह्मही महाजीव समष्टि और व्यष्टि दोनों कोटि होताहै, और वह अन्त आदि दोनोंसे शून्यहै ॥ ३५ ॥ विषयकी भाव-
नासे जीव होताहै और संसारको प्राप्त होताहै, और विषयभावना रहित होकर विषयता शून्य ब्रह्मरूप होजाताहै ॥ ३६ ॥

एवं कनिष्ठजीवानां ज्येष्ठजीवक्रमाक्रमैः ॥ समुदेत्यात्मजीवत्वं ताम्राणां भिवहेमता ॥ ३७ ॥ अत्रांतरं
हाकाश इत्येष गणोप्यसन् ॥ स्वात्मैव सदिवोदेति चिच्चमत्कारात्मकः ॥ ३८ ॥ स्वयमेव चमत्कारो
यः समापद्यते चितः ॥ भविष्यन्नाम देहादितदहं भावनं विदुः ॥ ३९ ॥ चितोयस्माच्चिदालेहस्तत्तमयत्वा
दन्तकः ॥ स एष भुवनाभोग इति तस्यां प्राबिंबति ॥ ४० ॥

अर्थ—इस रीतिसे व्यष्टि जीवोंको उपासनासे समष्टिभाव प्राप्ति क्रमसे अथवा इसी जन्ममें साक्षात् ज्ञानसे
ब्रह्मभाव प्राप्ति ऐसे होती है जैसे तामोंको रस और औषधिकेपाक क्रमसे अथवा क्रमरहित केवल स्पर्शमात्रसे सुवर्ण
भावकी प्राप्ति ॥ ३७ ॥ इसप्रकार प्रातःकाल इस महाकाशमें जीव जगत् आदि सम्पूर्ण यह गण असत्भी है परन्तु
चित्के चमत्कार मात्रसे अपना आत्माही सत्के समान उदय होताहै ॥ ३८ ॥ चित् (चेतन) का चमत्कार जो स्वयं
भविष्यत् नाम और देहादि भावको प्राप्त होताहै उसी अहंकारको भावना कहतेहैं ॥ ३९ ॥ चित्का चिदालेह अर्थात्
जगत्के संस्कारसे संस्कृत मायाको सिद्धिसे जो उसकेसाथ एकरस होके अपने आत्माका जो स्वादहै वह चित्तमय हो-
नेसे अनन्तहै उस आत्मारूपी चित्तमें यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आभोग स्फुरित होताहै ॥ ४० ॥

परिणामविकारादिशब्दैः सैवचिदव्यया ॥ तादृशूपादभेद्यापिस्वशक्त्यैवविबुध्यते ॥ ४१ ॥ अविच्छिन्नविलासात्मस्वतोयत्स्वदनंचितः ॥ चेत्यस्यचप्रकाशस्यजगदित्येवतत्स्थितम् ॥ ४२ ॥ आकाशादपिसूक्ष्मैषायाशक्तिर्वितताचितः ॥ सास्वभावतएवैतामहंतांपरिपश्यति ॥ ४३ ॥ आत्मन्यात्मात्मनैवास्यायत्प्रस्फुरतिवारिवत् ॥ जगदंतमहंताणुतैदपासंप्रपश्यति ॥ ४४ ॥

अर्थ—वह चित्से आस्वादित नाश रहितचित् यद्यपि यथार्थमें चित्स्वरूपसे भिन्न करनेके अशक्यहै तथापि अपनी शक्तिहीसे परिणाम और विकार आदि शब्दोंसे पृथक्के समान भान होतीहै ॥ ४१ ॥ चित्का जो चित्के अधीन प्रकाशवर्त्तित चेत्य (विषय) का जो निरन्तर स्वाभाविक विलासरूप अभिन्नरूपसे आस्वाद लेनाहै उसीको भ्रांतिसे जगत्की स्थिति कहतेहैं ॥ ४२ ॥ आकाशसेभी सूक्ष्म जो चेतनकी शक्ति सर्वत्र व्याप्तहै वह अपने स्वभावसेही प्रथम अहंताको देखतीहै ॥ ४३ ॥ उससमय यह चेतन अपने आत्मामें आत्मासे आत्माहीरूप अहंताको अणुदशासे लेके जगत् पर्यन्त स्थूलभावमें ऐसे देखताहै जैसे जलमें बुदबुदे ॥ ४४ ॥

चमत्कारकरोच्चारुयच्चमत्कुरुतेचितिः ॥ स्वयंस्वात्मनितस्यैवजगन्नामकृतंततः ॥ ४५ ॥ चितश्चेत्यमहंकारः सैवराघवकल्पना ॥ तन्मात्रादिचिदेवातोद्वित्वेकत्वेकसंस्थिते ॥ ४६ ॥ जीवहेत्वादिसंत्यागेत्वंचाहंचेति संत्यज ॥ शेषः सदसतोर्मध्ये भवत्यर्थात्मको भवेत् ॥ ४७ ॥ चित्तायथादौकलितास्वसत्तासातथ्योदिता ॥ अभिन्नादृश्यतेन्योन्नः सत्तासत्तेनविग्रहे ॥ ४८ ॥

अर्थ—चेतन अपने आत्मामें जो उत्तम चमत्कार आपही करताहै उसीका नाम जगत् रक्खागयाहै ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! चेतनके आधीन अहंकारकी कल्पनाहै, और उसीके आधीन तन्मात्रासे लेके सब जगत्की कल्पनाहै इसलिये वह कल्पना करनेवाला चेतनही सत्यहै, और द्वित्व तथा एकत्व कहां स्थितहै ? ॥ ४६ ॥ जीवके निमित्त जो वासना आदिहैं उनके त्यागनेके अनन्तर जो सत्य और मिथ्या कल्पनाके मध्यमें अहन्ता और अहन्ताकोभी त्यागो, पश्चात् अनन्त सत्तामात्र वस्तु शेष रहजाताहै ॥ ४७ ॥ जैसे मेघके नष्ट होजानेपर आकाशकी निर्मल सत्ता यथावत् रहती है, ऐसेही ज्ञानसे दृश्यसे मिलीहुई कल्पित सत्ताका नाश होनेपर चेतनकी आदिमें जो सत्ता थी वह ज्योंका त्यों उदित रहती है इसलिये यह निश्चय करते हैं कि सत्तामात्र सत्यहै ॥ ४८ ॥

चिश्चर्वजगदीहाख्यंस्वमस्तिविबुधालयः ॥ साकारश्चिच्चमत्काररूपत्वान्नान्यदस्तिहि ॥ ४९ ॥ योयं द्विलासस्तस्मात्सनकदाचनभिद्यते ॥ अपिसावयवंतस्मात्कैवानवयवेकथा ॥ ५० ॥ चितेर्नित्यमचेत्यायानिर्गम्याचितताकृतेः ॥ यद्रूपंजगतीरूपंतत्तत्स्फुरणरूपिणः ॥ ५१ ॥ मनोबुद्धिरहंकारोभूतानिगिर्योदिशः ॥ इतियायास्तुरचनाश्चित्तस्तत्त्वाजगत्स्थितेः ॥ ५२ ॥

अर्थ—चेतनका चमत्कार मात्र होनेसे मनकी चेष्टा मात्र जो जगत् है वह आकारूपहै, और इंद्रियां तथा उनके अधिष्ठातृ देवताओंका जो साकार और स्थूलस्थान है वहभी शून्य मात्रही है और कुछ नहीं ॥ ४९ ॥ साकार जल आदिमेंभी यह बात देखी गई है कि जो जिसका कार्य्य है उससे वह कदापि भिन्न नहीं होसकता जैसे जलसे तरंग तब भला निराकार चेतनके कार्य्यमें भेदकी क्या कथा ? ॥ ५० ॥ सर्वव्यापक विषयरहित नाम शून्य नित्य शुद्ध चेतनका जो रूपहै ॥ ५१ ॥ मन, बुद्धि, चित्त अहंकार पंचभूत पर्वत तथा दशोदिशायें जगत्की स्थिति ये जो २ रचनायें हैं वे सब चित्स्वरूपही है ॥ ५२ ॥

चित्तेश्चिच्चर्वजगद्विद्विनाजगच्चिच्चमस्तिहि ॥ अजगत्त्वादचिच्चित्स्याद्भानाद्देदोजगत्कृतः ॥ ५३ ॥ चित्तेर्मरीचिबीजस्यनिजायांतश्चमत्कृतिः ॥ साचैषाजीवतन्मात्रमात्रंजगदितिस्थिता ॥ ५४ ॥ चित्तात्स्वशक्तिकचनयदहंभावनंचितः ॥ जीवः स्पंदनकर्मात्मा भविष्यदभिधोह्यसौ ॥ ५५ ॥ यच्चिच्चित्वेनकचनं स्वसंपाद्याभिघातकम् ॥ स्वविकारैर्व्यवच्छेद्यंभिद्यतेनोनविद्यते ॥ ५६ ॥

अर्थ—चित्का जो चित्ता धर्म उसीको जगत् जानो चित्ता (चित्का धर्म) जगत्से रहित नहीं है, यदि चित् जगत् रहितहो तो वह (चित्) अचित्भी होजाय, भान मात्रसे भेद है और जगत् चेतनसे भिन्न कहां ? ॥ ५३ ॥ मृग-तृष्णा (भ्रम) का बीज (अधिष्ठान) रूप जो चित्ति (चेतन) है उसका अपनेही लिये जो अपनेमें चमत्कारहै वही जीव और उसके उपाधि भूत तन्मात्र जगत्स्वरूपसे स्थित है ॥ ५४ ॥ चित्का जो चित्से अहंकार शक्तिका स्फूर्ण है वही प्राण क्रियावाला जीव शब्दका वाच्य होगा ॥ ५५ ॥ यद्यपि चित्का चित्त्विलास निजविकारभूत अहंकार आदिसे पृथक् करने योग्य और अपनेसे रचने योग्य जीव आदि नामसे है तथापि वह सब मिथ्या होनेसे न वह चेतनसे भिन्नहै और न यथार्थमें वहहै ॥ ५६ ॥

चित्स्पर्शरूपिणोरस्तिनभेदः कर्तृकर्मणोः ॥ स्पन्दमात्रं भवेत्कर्मस एव पुरुषः स्मृतः ॥ ५७ ॥ जीवाश्चित्त
परिस्पन्दः पुंसांचित्तंस एव च ॥ मनस्त्विन्द्रियरूपंसत्सत्तां नानेव गच्छति ॥ ५८ ॥ शान्ताशेषविशेषं हि चि
त्प्रकाशच्छटाजगत् ॥ कार्यकारणकादित्वंतस्मादन्यन्नविद्यते ॥ ५९ ॥ अच्छेद्यो ह मदाहो ह मक्छेद्योऽशो
ष्य एव च ॥ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो ह मिति स्थितम् ॥ ६० ॥

अर्थ—चित् और स्पन्दरूपी जो कर्ता और क्रिया हैं उनमें भेद नहीं, चित् प्रधान अहंकारका नाम कर्ता और
स्पन्द प्रधान प्राणका नाम क्रिया और ये दोनों मिलके पुरुष वा जीव कहलाते हैं ॥ ५७ ॥ इसीप्रकार चित्तका परि-
स्पन्दही जीव वही चित्, और जीवका उपाधि भूत मनही देश तथा चिन्होंके भेदसे इन्द्रियोंका रूपहोके नाना प्रकारकी
सत्ताको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ क्योंकि तुच्छ कार्य कारण स्वभाववाला जगत् पूर्वोक्त रीतिसे चित् प्रकाश की छटा है,
इसलिये सम्पूर्ण विशेषोंसे शान्त (रहित) प्रत्येक आत्मासे कुछ पृथक् नहीं है ॥ ५९ ॥ यह आत्मा शस्त्र आदिस
छेदन करनेको अग्निसे जलानेको, जलसे गोला करनेके और आतपसे सुखानेके योग्य नहीं किन्तु यह आत्मरूपमें
नित्य सर्वव्यापक स्थाणुके समान अचलहूँ यह सिद्धान्त है ॥ ६० ॥

विवदन्ते तथा ह्यत्र विवदन्तो यथा भ्रमैः ॥ भ्रमयन्तो वयन्त्वेते जाता विगतविभ्रमाः ॥ ६१ ॥ हृदये मूर्ते ज संसृ
ढे विकारादि पृथग् भवेत् ॥ नामूर्ते तज्जकचित्ते चित्त्वे सदसदात्मनि ॥ ६२ ॥ चित्तरौचेत्यरसतः शक्तिः
कालादिनामिकां ॥ तनोत्याकाशविषदां चिन्मधुश्रीः स्वमंजरीम् ॥ ६३ ॥ स्वयंविचित्रं स्फुरति चिदंड
कमनाहतम् ॥ स्वयं विलक्षणस्पंदं चिद्वायुरंडजात्मकः ॥ ६४ ॥

अर्थ—इस आत्माके विषयमें अपने २ भ्रमके अनुसार वादी लोक विवाद करें तथा स्वयं भ्रममें पड़े दूस-
रोंको भ्रममें डाले परन्तु हमलोग तो भ्रमसे शून्य हैं ॥ ६१ ॥ अज्ञानीकी दृष्टिमें जब साकार सत्यरूपसे आरुढ
होता है तब उसकी बुद्धिमें विकार आदि द्वैत पृथक् भासता है परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें जब निराकार सदसदात्मक
जगत् अपने आत्माहीमें भासता है तो द्वैतकी प्रतीति नहीं होती ॥ ६२ ॥ चित् रूपी वृक्षमें चेत्य विषयरूपी रसकी
आसक्तिसे चित् (चेतन) रूपी वसन्तकी लक्ष्मी काल आदि नामवाली अपनी लताको अव्याकृत आकाश वा ऊर्ध्व
देशमें विस्तार करता है ॥ ६३ ॥ यह चेतन छिद्ररहित होकरभी आपही सबसे प्रथम आकाशकी कल्पनासे छिद्रसहित
होनेसे ब्रह्मांडरूपसे स्फुरता है उसके अनन्तर आपही यह चित् अण्डजात्मकरूपसे सूत्रात्मा वायुरूपसे स्फुरता है ॥ ६४ ॥

स्वयंविचित्रं कचनं चिद्वारिनिखातगं ॥ स्वयंविचित्रधातुत्वं श्रेष्ठांगमपि निर्मितम् ॥ ६५ ॥ स्वविचित्र
रसोल्लासाच्चिज्ज्योत्स्नासततोदिता ॥ स्वयंचिदेव प्रकटश्चिदालोको महात्मकः ॥ ६६ ॥ स्वयमस्तंगते बा
ह्ये स्वज्ञानाद्दिता चित्तिः ॥ स्वयंजडेषु जाड्येन पदं सौष्ठुतमागता ॥ ६७ ॥ स्वयंस्पंदितया स्पंदिचित्त्वा
च्चितिमहानभः ॥ चित्प्रकाशप्रकाशो हि जगदस्ति चनास्ति च ॥ ६८ ॥

अर्थ—उसके अनन्तर वक्ष्यमाण तेजकी उत्पत्तिके पश्चात् विना तडाग आदिके ही स्वयं जलहोके स्फुर-
ता है, अनन्तर आपही यह चेतन उत्तम सुवर्ण आदि धातुसहित पृथिवी रूपसे स्फुरता है और आपही यह
चेतन श्रेष्ठ देवता असुर तथा मनुष्य आदिका शरीर भी बन जाता है ॥ ६५ ॥ जगत्को तृप्त करनेवाले अनेक प्रकारके
विचित्र पृथिवी आदिके रसोंके उल्लास सहित यह चित् चन्द्रमाकी चन्द्रिकारूपसे आपही उदित हो रही है और यह
चित् स्वयं महान तेज प्रकाशरूपसे भी प्रकट हो रही है ॥ ६६ ॥ अपनेही ज्ञानसे बाह्य पदार्थोंके अस्त होनेपर आपही यह
पूर्णरूपसे स्थित रहती है और आपही यह चित् जडतासे स्थावर आदिकोंमें सुषुप्तिके स्थानको प्राप्त हुई है ॥ ६७ ॥
अपनेही अविचारसे स्पन्दस्वभाव प्राण आदि रूपकी कल्पनासे यह संसारी है और अपनेही विचारसे प्रत्यक्ष चेतन
रूप महान आकाशरूपही है चित् प्रकाशके प्रकाशरूपसे यह जगत् है और अपने रूपसे यह कुछ भी नहीं है ॥ ६८ ॥

चिदाकाशैकशून्यत्वं जगदस्ति चनास्ति च ॥ चिदालोकमहारूपं जगदस्ति चनास्ति च ॥ ६९ ॥ चिन्मारु
तपरिस्पंदो जगदस्ति चनास्ति च ॥ चिद्वनध्वांतरुष्णत्वं जगदस्ति चनास्ति च ॥ ७० ॥ चिदर्कालोकादि
वसोजगदस्ति चनास्ति च ॥ चित्कज्जलरजस्तैलपरमाणुर्जगत्क्रमः ॥ ७१ ॥ चिदश्रयौष्ण्यं जगद्देवाज
गच्चिच्छंखशुक्लता ॥ जगच्चिच्छैलजठरं चिज्जलद्रवंताजगत् ॥ ७२ ॥

१ पाठके क्रमसे तेजकी उत्पत्ति पृथिवी चन्द्रमाकी उत्पत्तिके अनन्तर कहा है परन्तु पाठ क्रमसे अर्थक्रमवली होता है
इसलिये वायुकी उत्पत्तिके बाद तेजकी उत्पत्ति समझना. २ इन श्लोकोंका तात्पर्य यह है सर्वदा ब्रह्मकी सत्ताहीसे जगत्की
सत्ता है और अपनी सत्तासे कुछ नहीं.

अर्थ—चिदाकाशके समान शून्यप्राय होनेसे यह जगत् उसकी सत्तासे है और अपने रूपसे नहीं है चित् महा प्रकाश रूपके साथ एक होनेसे यह जगत् है और अपने रूपसे नहीं है ॥ ६९ ॥ चित् रूपी वायुके पारिस्पन्दरूप होनेसे जगत् है और अपने रूपसे कुछ नहीं है तथा चित् रूपी घन काला अन्धकाररूप होनेसे जगत् है और अपने रूपसे नहीं है ॥ ७० ॥ चित् रूपी सूर्यके प्रकाश सहित दिवसरूप होनेसे जगत् है और अपने रूपसे नहीं है और यह जगत् का क्रम ऐसा है जैसे तेलके जलनेपर कज्जल मात्र शेष रहता है इसीप्रकार जगत् का बाध होनेसे शुद्ध चिन्मात्र शेष रह जाता है ॥ ७१ ॥ चित् रूपी अग्निकी उष्णताही जगत् की संज्ञा है, शंख शुक्लता आदि जगत् चित् है जगत् में पर्वतकी कठिनता चित् रूप है, जलमें द्रव्यरूप जगत् चित् है ॥ ७२ ॥

जगच्चिद्विभूमाधुर्यचित्क्षीरस्निग्धताजगत् ॥ जगच्चिद्विमशीतत्वंचिज्ज्वालाज्वलनंजगत् ॥ ७३ ॥ जगच्चित्सर्पपस्त्रेहोवीचिश्रित्सरितोजगत् ॥ जगच्चित्क्षौद्रमाधुर्यजगच्चित्कनकांगदम् ॥ ७४ ॥ जगच्चित्पुष्पसौगंध्यंचिल्लताग्रफलंजगत् ॥ चित्सत्तैवजगत्सत्ताजगत्सत्तैवचिद्रूपः ॥ ७५ ॥ अत्र भेदविकारादि नखेमलमिवस्थितम् ॥ इतीदं सन्मयत्वेन सदसद्भुवनत्रयम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण दिशाओंमें मधुरता रूप जगत् है, दुग्धमें चिकनापनरूपी जगत् चित् है, तुपार (हिम) में शीतलरूपी जगत् चित् है अग्निकी ज्वालाका ज्वलनरूपी जगत् चित् है ॥ ७३ ॥ सर्प (सरसों) में तेलरूपी जगत् चित् है, नदी आदिमें तरंगरूपी जगत् चित् है, शहद (मधु) में मधुरतारूप जगत् है, सुवर्ण अंगद आदि जगत् चित् है ॥ ७४ ॥ पुष्पोंमें सुगन्धता रूप जगत् चित् है, और लता तथा फल आदि रूप जगत् भी चित् रूप ही है, यहां तक की चित् की सत्ताही जगत् की सत्ता है, और जगत् की सत्ताही चित् का शरीर है अर्थात् चित् की सत्ताके आधीनही जगत् की सत्ता है ॥ ७५ ॥ इस चित् रूप आत्मामें भेद विकार आदि भासते हुये भी ऐसे सत् नहीं है जैसे आकाशमें नीलता इसप्रकार असत् भी यह तीनों लोक परन्तु उत्तरीतिसे सन्मय होनेसे सत् है ॥ ७६ ॥

अविकल्पतदात्मत्वात्सत्तासत्तैकतैवच ॥ अवयवावयविताशब्दाथौशशशृंगवत् ॥ ७७ ॥ अनुभूत्यपलापयकल्पितोयैर्धिगस्तुतान् ॥ नविद्यतेजगद्यत्रसाद्रव्यधुर्वीनदीश्वरम् ॥ ७८ ॥ चिदेकत्वात्प्रसंगः स्यात्कस्तत्रेतरविभ्रमः ॥ शिलाहृदयपीनापिस्वाकाशेविशदैवचित् ॥ ७९ ॥ धर्तृतरखिलंशांतं सन्निवेशं यथाशिला ॥ पदार्थनिकराकाशेत्वयमाकाशजोमलः ॥ ८० ॥

अर्थ—कल्पित सत्ता और निरूपित सत्ताके अधिष्ठानमें एकता है अर्थात् भेद नहीं है इसलिये जगत् की सत्ता ब्रह्मसे पृथक् कोई पदार्थ नहीं, निरवयव तथा सावयव शब्दार्थ तो शशशृंगके समान कल्पित है इससे निराकारमें एकता कैसे यह मत परास्त हुआ ॥ ७७ ॥ जिस परमात्माके स्वरूपमें पर्वत समुद्र, पृथिवी, नदी तथा इन सबके स्वामी सहित यह जगत् नहीं है, और जिन्होंने अनुभवका अपलाप (मिथ्यापन) करनेके लिये कल्पना किया है उनको धिक्कार ॥ ७८ ॥ एकचित् मात्र होनेसे उसमें अवयव आदिका प्रसंग कहां ? पाषाणके समान स्थूल वा छिद्र रहित होनेपर भी अपने आकाशवत् स्वरूपमें चित् स्वच्छ ही है ॥ ७९ ॥ जैसे स्फटिककी शिलानगर आदिके प्रतिबिम्बको धारण करती है ऐसेही यह चित् भी मिथ्याभूत सम्पूर्ण प्रपञ्चको अपने स्वरूपके भीतर धारण करती है ॥ ८० ॥

सत्तासत्तात्मतात्वत्तामत्ताश्लेषानसंतति ॥ पल्लवांतरलेखौघसन्निवेशवदाततम् ॥ ८१ ॥ अन्यानन्यात्मकमिदं धर्तृतश्चित्स्वभावतः ॥ समस्तकारणौघानांकारणादिषितामहः ॥ ८२ ॥ स्वभावतोकारणात्मचित्ताचिद्वचनभूतितः ॥ नचासत्त्वमचेत्यायाश्चित्तोवाचापिसिद्धयति ॥ ८३ ॥ यदस्ति तद्वदेतीति हृष्टं बीजादिवांकुरः ॥ ८४ ॥ गगनइवसुशून्यभेदमस्ति त्रिभुवनमंगमहाचित्तोतरस्याः ॥ परमपदमयं स मस्तद्वश्यं त्विमिति निश्चयवान्भवानुभूतेः ॥ ८५ ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमितोजगाम ॥ स्नातुं सभाकृतनमस्करणाजगाम श्यामाक्षयेरविकैरश्वसहजगाम ॥ ८६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

अर्थ—क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोंका अधिष्ठान चिदाकाशमें उत्पन्न असंग स्वभाव भूताकाश भी यदि स्थूल आकाशोंका संबन्ध नहीं तो चिदाकाशमें सत्ता असत्ता आदिका संबन्ध क्यों कर होसकता है ? और चित् अपने स्वभावसे अन्य तथा अनन्यरूप जगत् को ऐसे धारण करती है, जैसे पत्र (पत्ता) नश और रेखा आदि अवयवोंको ॥ ८१ ॥ सम्पूर्ण कारणोंके आदि कारण ब्रह्माजी हैं ॥ ८२ ॥ और ब्रह्मा, (पितामह) चित्तके कार्य मनोर्थ संबन्धी

विकल्पोंके असत् होनेसे कारण रहित चित्तस्वरूपहैं इसलिये असत् है अतएव ब्रह्माका कार्य्य यह जगत् भी असत् है, और विषयरहित चित्तकी तो अनुभवसे सिद्धि होनेसे बचनसे उसकी असत्यता नहीं सिद्ध होसकती ॥ ८३ ॥ जैसा कारणहै वैसाही कार्य्य होताहै जैसे बीजसे अंकुर तात्पर्य्य यह कि जगत् अपने स्वरूपसे सत् नहीं है यदि होता तो ज्ञान आदि सहस्रों उपायोंसेभी उसका उच्छेद नहीं होता, जब चित्त समाष्टिरूप हिरण्यगर्भही असत् है तो जगत् कब सत्य हो सकता है ॥ ८४ ॥ हे रामजी ! यदि दृश्यकी सत्तामें अधिक आग्रह है तो अनुभवसे यह निश्चय करो कि यह तीनोंलोक समस्तदृश्य आकाशके समान भेदशून्य परमपद रूपही है ॥ ८५ ॥ श्रीवसिष्ठजीमुनिके इतना कहनेपर वह दिन बीतगया, सूर्य्यभी सन्ध्याबन्दन आदि विधिके अर्थ अस्त होगये, सम्पूर्ण सभाभी परस्पर नमस्कार करके स्नान आदि कृत्यकेलिये बिदाहुई, और रात्रिके बीतनेपर सूर्य्यभगवान्की किरणोंके साथ पुनः आर्कें अपने स्थानपर प्राप्त हुई ॥ ८६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके समूहोंसे पूर्वोक्त पदार्थ निश्चय करातेहुये विस्तृत मण्डपाख्यानका आरम्भ मुनि-
वसिष्ठजी इस १५ वे सर्गमें करते हैं ॥

॥ तृतीयोदिवसः ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जगदाकाशमेवेदं यथादिव्योन्निमौक्तिकम् ॥ विमलेभा-
तिस्वात्मैवजगच्चिद्रगनं यथा ॥ १ ॥ अनुत्कीर्णैवभातीवत्रिजगच्छालभंजिका ॥ चित्स्तंभेनैवसोत्की-
र्णानचोत्कर्त्तात्रविद्यते ॥ २ ॥ समुद्रंतर्जलस्पंदाः स्वभावादच्युता अपि ॥ वीचिवेगाभवंतीवपरेदृश्य-
विदस्तथा ॥ ३ ॥ जालांतर्गतसूर्याभाजालाकाररजांस्यपि ॥ जगद्भानं प्रतिस्थूलान्यपुं प्रतियथाचलाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—यह जगत् चिदाकाशरूपही है, भेदरूपसे इसका भान ऐसे होता है जैसे निर्मल आ-
काशमें मोतियोंका समूह और जैसे यह जगत् चिदाकाशरूप है इस विषयमें दृष्टान्त सुनिये ॥ १ ॥ चित्तरूपी स्तम्भ
(खम्भे) में बिना खुदीहुई यह त्रिलोकरूपी प्रतिमा खुदीहुईके समान भान होती है, निर्विकार असंग चेतनमें खोद-
नेका असम्भव होनेसे इसका खोदनेवाला कोई नहीं है ॥ २ ॥ जैसे स्वभावसे भिन्न न होनेपरभी समुद्रमें जलका
संचलन और तरंगोंके वेग होते हैं ऐसेही परब्रह्ममें जगत्की प्रतीति होती है ॥ ३ ॥ अज्ञानियोंकी दृष्टिमें पर्वतके
समान स्थूलरूपसे इस जगत्का भान होनेपरभी ज्ञानियोंकी दृष्टिमें जालके अन्तर्गत सूर्य्यके प्रकाशसे जालाका सूक्ष्म
रज और मृगतृष्णाके जलसेभी अति तुच्छ है ॥ ४ ॥

जगद्भानं भातीदं ब्रह्मणो व्यतिरेकतः ॥ जालसूर्यांशुजालं व्यतिरेकानुभूतिदम् ॥ ५ ॥ अनुभूतान्यपी-
मानि जगति व्योमरूपिणि ॥ पृथ्व्यादीनि न संत्येव स्वप्रसंकल्पयोरिव ॥ ६ ॥ पिंडग्रहो जगत्पस्मिन् वि-
ज्ञानाकाशरूपिणि ॥ मरुनद्यां जलमिव न संभवति कुत्रचित् ॥ ७ ॥ जगत्पिंडग्राहे स्मिन् संकल्पनगरो-
पमे ॥ मरौ सरिदिवाभाति दृश्यता भ्रांतिरूपिणी ॥ ८ ॥

अर्थ—जाल (छप्परोंके छिद्र) के अन्तर्गत मुसलाकार सूर्य्यके किरण तो सूर्य्यसे पृथक् भान होती हैं परन्तु
यह जगत्का भान ब्रह्मसे पृथक् नहीं होता ॥ ५ ॥ स्वप्न और संकल्पके समान आकाशरूप ये पृथिवी आदि अनुभवमें
आतेभी हैं परन्तु यथार्थमें सत्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ मरुस्थलकी नदीमें जलके समान, ज्ञान और आकाशरूप इस जगत्में
साकारताका स्वीकार कहींभी सम्भव नहीं है ॥ ७ ॥ संकल्पके नगरके समान आकाररहित इस जगत्में भ्रान्तिरूप-
वाली यह दृश्यता ऐसे भान होती है जैसे मरुस्थलमें नदी ॥ ८ ॥

स्वप्नादृश्येव जगतां तुलादेशेन केनच ॥ तुलिता कलनोन्मुक्तादृश्यश्रीव्योमिजृम्भते ॥ ९ ॥ वर्जयित्वा ज-
विज्ञानं जगच्छब्दार्थभाजनम् ॥ जगद्ब्रह्मस्वशब्दानामर्थेनास्त्येव भिन्नता ॥ १० ॥ इदं त्वचेत्यचिन्मात्रं भा-
नोर्भातं न भः प्रति ॥ तथा सूक्ष्मं यथामेघं प्रति संकल्पवारिदः ॥ ११ ॥ यथा स्वप्नपुंस्वच्छजाग्रत्पुरवरं
प्रति ॥ तथा जगदिदं स्वच्छं सांकल्पिकजगत्प्रति ॥ १२ ॥

अर्थ—अनेक ब्रह्माण्डोंकी यह दृश्यकी शोभा साक्षी चेतनके किसी अंशमें स्वप्नके समान आरोपण करके सार असारका विवेक करनेवाले बुद्धिरूप कांटोंपर रखके यदि तोली जायतो स्वप्नवत् विकल्पोंसे रहित होकर चिदाकाशकेही समान शोभित होती है ॥ ९ ॥ अज्ञानियोंकीही दृष्टिमें जगत्का शब्दार्थ भिन्न प्रतीत होताहै यथार्थमें जगत् और ब्रह्म शब्दार्थमें भेद नहीं है ॥ १० ॥ तत्त्वज्ञानियोंको जगत्में साक्षी चेतनका भान ऐसे होताहै, जैसे शून्य आकाशमें सूर्यका प्रकाश और साक्षी चेतनमें जगत्का भान ऐसे होताहै जैसे वृष्टिजनक मल्लार नामक रागमें संकल्पका मेघ ॥ ११ ॥ जैसे जाग्रत् उत्तम नगरकी अपेक्षा स्वप्नका नगर स्वच्छ है ऐसेही स्वप्न और संकल्पके जगत्की अपेक्षा यह जाग्रत् जगत्प्रत्ययभी सूक्ष्म है ॥ १२ ॥

तस्मादचेत्यचिद्रूपं जगद्वयोमैव केवलम् ॥ शून्योव्योमजगच्छब्दौ पर्यायौ विद्धि चिन्मयौ ॥ १३ ॥ तस्मात्त्राकिंचिदुत्पन्नं जगदादीह दृश्यकम् ॥ अनाख्यमनभिव्यक्तं यथा स्थितमवस्थितम् ॥ १४ ॥ जगदेवं महाकाशे चिदाकाशमभित्तिमत् ॥ तद्देशस्याणुमात्रस्य तुलायाश्चाप्रपूरकम् ॥ १५ ॥ आकाशरूपमेवाच्छं पिंडग्रहविवर्जितम् ॥ व्योम्नि व्योममयं चित्रं संकल्पपुरवत् स्थितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये आकाशरूप यह जगत् चित्तरूपही है, और अर्थशून्य आकाश तथा जगत्शब्द पर्याय (एकार्थ) वाची है, इन दोनोंको तुम चिन्मय जानो ॥ १३ ॥ इसलिये यह जगत् आदि दृश्य कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ, नामरूप रहित जैसा (चित्तरूप) है वैसाही स्थित है ॥ १४ ॥ इस पूर्वोक्त रीतिसे मायाकाशमें यह जगत् आवरण रहित चिदाकाशही है, और चिदाकाशके अणुमात्र (अति अल्प) देशकोभी जब यह पूर्ण नहीं कर सकता तो ब्रह्मचेतन मात्रमें जगत् कैसे पूर्ण होसकताहै ॥ १५ ॥ इसप्रकार चिदाकाशरूप आकारसे वर्जित, आकाशमय चित्र यह जगत् स्वप्नके नगरके समान स्थित है ॥ १६ ॥

अत्रेदं मण्डपाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम् ॥ निःसंदेहो यथैषोर्थश्चित्ते विश्रांतिमेप्स्यति ॥ १७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ सद्बोधवृद्धये ब्रह्मन्समासेन वदाशुमे ॥ मण्डपाख्यानमखिलं येन बोधो विवर्द्धते ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अभूदस्मिन्महीपीठे कुलपद्मो विकारावान् ॥ पद्मो नाम नृपः श्रीमान्बहुपुत्रो विवेकवान् ॥ १९ ॥ मर्यादापालनां भोधिद्विषत्तिमिरभास्करः ॥ कांताकुमुदिनीचंद्रोदोषतृणहुताशनः ॥ २० ॥

अर्थ—इस विषयमें कर्णका भूषण इस मण्डपाख्यानको सुनिये जिससे कि आपके चित्तमें यह विषय निस्संदेह बैठ जायगा ॥ १७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन्! सर्व बोधकी वृद्धिके लिये संक्षेपसे सम्पूर्ण मण्डपाख्यान शीघ्र मुझे कहिये जिससे ज्ञानकी वृद्धि होती है ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—प्रकाशवान्, लक्ष्मीवान् अनेक पुत्रोंकरके संहित, ज्ञानी, और अपने कुलमें कमलके समान पद्मनाम एक राजा था ॥ १९ ॥ वह राजा, वर्णाश्रमकी तथा द्वीपोंकी मर्यादा पालन करनेमें समुद्रके समान, शत्रुरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये सूर्य, स्त्री रूपिणी कुमुदिनीके लिये चन्द्रिकाभ्युक्तचन्द्र, दोषरूपी तृणको अग्नि ॥ २० ॥

मेरुर्विबुधवृंदानां यशश्चंद्रो भवार्णवे ॥ सरःसद्गुणहंसानां कमलामलभास्करः ॥ २१ ॥ संग्रामवीररूप वनो मनोमातंगकेसरी ॥ समस्तविद्यादयितः सर्वार्थगुणाकरः ॥ २२ ॥ सुरारिसागरक्षोभविलसन्मंदराचलः ॥ विलासपुष्पौघमधुःसौभाग्यकुसुमायुधः ॥ २३ ॥ लीलालतालास्यमरुत्साहसोत्साहकेशवः ॥ सौजन्यकैरवशशीदुर्लीलावल्लिकानलः ॥ २४ ॥

अर्थ—देवता तथा विद्वानोंके समूहोंके अर्थ सुमेरु, संसाररूपी समुद्रमें यशरूपी चन्द्रमा, सद्गुणरूपी हंसोंके लिये मानसरोवर, कमलोंके विमल सूर्य ॥ २१ ॥ संग्रामरूपी वृक्षोंको कंपानेके लिये प्रचण्ड पवन मनरूपी हांथीको मारनेके लिये सिंह, समस्त विद्यारूप अंगनाओंको प्रिय, सम्पूर्ण आश्चर्य गुणोंका समुद्र ॥ २२ ॥ देवताओंके शत्रु दैत्यदानवरूपी समुद्रके क्षोभमें शोभायमान मंदराचलके समान विलासरूपी पुष्पोंके समूहके लिये वसन्तऋतु, सुन्दरतारूपी पुष्पोंका कामदेव ॥ २३ ॥ लीलारूपी लता तथा लास्य (गीतवाद्य नृत्य) के लिये उत्तम वायु, साहस (अन्यके असाध्य पृथिवी उद्धार आदि कार्योंका साधन) तथा उत्तम कार्योंमें उत्साह करनेके लिये कृष्णभगवान् सुजनतारूपी कुमुदो (रात्रिकमलों) के लिये चन्द्रमा, और दुष्टचेष्टा रूपिणी विषकी लताओंको जलानेके लिये अग्निरूप था ॥ २४ ॥

तस्यास्ति सुभगा भार्या लीलानाम विलासिनी ॥ सर्वसौभाग्यवल्लिका मलेवोऽदितावनौ ॥ २५ ॥ सर्वा नुवृत्तिललिता लीलामधुरभाषिणी ॥ सानंदमंदचलिता द्वितीयैर्दृढयस्मिता ॥ २६ ॥ अलकालिमनोहा

रिवदनां भोजशालिनी ॥ सितांगीकर्णिकागौरीजंगमेवसरोजिनी ॥ २७ ॥ लताविलासकुंदौघभासिनी
रसशालिनी ॥ प्रवालहस्तापुष्पाभामधुश्रीरिवदेहिनी ॥ २८ ॥ अवदाततनुःपुण्यास्पर्शनालहादका
रिणी ॥ गंगेवगांगतादेहवतीहंसविलासिनी ॥ २९ ॥ तस्यभूतलपुष्पेपोःसकलालहाददायिनः ॥ परि
चर्याचिरंकर्तुमन्यारतिरिवोदिता ॥ ३० ॥ उद्विग्नेप्रोद्विग्नामुदितेमुदितासमाकुलाकुलिते ॥ प्रतिबिंबस
माकांतासंकुद्वेकेवलंभीता ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति

प्रकरणे मंडपोपाख्याने राजवर्णनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण विलासवाली, उत्तम भाग्यवाली उसकी स्त्री “लीला” नामवाली थी, सम्पूर्ण सौभाग्योसे स-
हित पृथिवीपर वह लक्ष्मीके समान उत्पन्न हुई ॥ २५ ॥ वह लीला, पतिसेवादि रीतियोंसे वा सेवकादिके अनुकूल
आचरणोंसे शोभायमान, मधुर बोलनेवाली, आनन्द सहित मन्द २ चलनेवाली, द्वितीय चन्द्रमाके समान मुसकुरान
वाली ॥ २६ ॥ मनके हरण करनेवाले केशरूपी भ्रमरोंसे मुखरूपी कमलसे शोभायमान, निर्मल शरीरवाली, कमलकी
कर्णिकाके समान गौरवर्ण, जंगम (चलनेवाली) कमलिनीके समान ॥ २७ ॥ लता सहित विलासरूपी कुन्दके पुष्पोंके
समूहोंसे प्रकाशमान, शृंगार आदि रसोंसे शोभित, प्रवाल (मुंगे) के समान रक्तहस्तवाली; पुष्पोंके समान कान्ति-
वाली, शरीरधारी वसन्तकी शोभाके समान ॥ २८ ॥ स्वच्छदेहवाली पवित्ररूप स्पर्शमात्रसे आनन्द देनेवाली,
गंगाके सदृश पृथिवीपर प्राप्त, शरीर धारण कियेहुये हंसीके समान विमलथी ॥ २९ ॥ वह लीला सबको आनन्द देने-
वाले कामदेवके समान उस पद्मराजाकी दीर्घकालतक सेवा करनेके अर्थ मानों दूसरी रति उत्पन्न हुईथी ॥ ३० ॥
वह लीला उस राजाके घबडानेपर अत्यन्त घबडानेवाली, प्रसन्न होनेपर प्रसन्न चित्त, व्याकुल होनेपर अति व्याकुल
और क्रोधी होनेपर केवल भयभीत, प्रतिविम्बके समान प्रिया स्त्री थी ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपोपाख्याने राजवर्णनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

कामके भोगोंसे तृप्त न होनेसे परिणाममें बार२ दुःखको देवतालोगभी अन्यथा नहीं करसकते इस विषयका
वर्णन इस १६ वें सर्गमें कियागया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ भूतलाप्सरसासाद्धमनन्यदयितापतिः ॥ अकृत्रिमप्रेमरसंसरेमेकांतयातया ॥ १ ॥

उद्यानवनगुल्मेषु तमालगहनेषु च ॥ पुष्पमंडपरम्येषु लतावलयसमस्तु ॥ २ ॥ पुष्पांतःपुरशय्यासु पु

ष्पसंभारवीथिषु ॥ वसंतोद्यानदोलासु क्रीडापुष्करणीषु च ॥ ३ ॥ चंदनद्रुमशैलेषु संतानकतलेषु च ॥

कदंबनीपगेहेषु पारिभद्रोदरेषु च ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—दूसरी स्त्रीका पति न होकर उससे राजाने पृथिवीकी अप्सराके समान केवल उस
प्रिया धर्मपत्नी लीलाके साथ स्वाभाविक प्रेमरससे रमण किया ॥ १ ॥ तमालके वृक्षोंसे सघन वाटिका वन तथा
लता प्रधान वृक्ष प्रदेशमें, पुष्पमण्डपसे रमणीय लतासे वलयाकार (गोल) स्थानोंमें ॥ २ ॥ पुष्पोंसे सजीहुई अ-
न्तःपुरकी शय्याओंपर पुष्पोंके समूहोंसे ढकीहुई सड़कोंपर वसन्तमें वाटिकाके हिंडोलाओंपर, क्रीडा करनेकेलिये
पुष्करिणियोंमें ॥ ३ ॥ चन्दनके वृक्षोंसहित पर्वतोंपर, अपने प्रभाव वा इन्द्रकी कृपासे प्राप्त कल्पवृक्षोंके तलोंमें कदम्ब
और अशोक गृहोंमें नीमकी शीतल छायामें लीलाके साथ राजाने विहार किया ॥ ४ ॥

विकसत्कुंदमंदारमकरंदसुगंधिषु ॥ वसंतवनजालेषु कूजत्कोकिलपक्षिषु ॥ ५ ॥ नानारण्यवृण्मयं च

स्थलेषु मृदुदीप्तिषु ॥ निर्झरेषु तरत्तारसीकरासारवर्षिषु ॥ ६ ॥ शैलानां मणिमणिक्वशिलानां फलके

षु च ॥ देवर्षिसुनिगेहेषु दूरपुण्याश्रमेषु च ॥ ७ ॥ कुमुदतीक्ष्णुल्लासु स्मेरासु नलिनीषु च ॥ वनस्थलीषु

लुण्णासु फुल्लासु फलीनीषु च ॥ ८ ॥

१ इन श्लोकोंमें जो २ स्थान वा वृक्ष आदि लिखे हैं उन सबमें (रमें) राजाने अपनी धर्मपत्नीके साथ रमण किया ॥

अर्थ—विकसित कुन्द और मन्दारके पुष्परसोंसे सुगन्ध सहित तथा कोकिल आदि पक्षी जिनमें कूजरहे हैं ऐसे वसन्त वनके कुंजोंमें ॥ ५ ॥ कोमल प्रकाशवाले नानाप्रकारके वन और तृणोंके निरन्त जलके कणोंकी धारा युक्त झरनोंमें ॥ ६ ॥ मणि और माणिक्यकी शिलाये शोभित पर्वतोंपर, तथा मणि माणिक्य आदिकी शय्याओंपर देवता मुनि और ऋषियोंके स्थानोंमें, दूर २ के पवित्र आश्रमोंमें ॥ ७ ॥ रात्रिमें विकसित कुमुद सहित जलाशयोंमें, और दिनमें कमल संयुक्त जलाशयोंमें पुष्प तथा फलसहित हरी २ वन स्थलियोंमें राजाने उस पत्नीकेसाथ रमण किया ॥ ८ ॥

सुखैः सुरतारुण्यैः सुन्दरः सुन्दरेहितैः ॥ ईहितैः पेशलान्योन्यघनप्रेमरसाधिकैः ॥ ९ ॥ प्रहेलिकाभिराख्यानैस्तथाचाक्षरमुष्टिभिः ॥ अष्टापदैर्बहुद्यूतैस्तथागूढचतुर्थकैः ॥ १० ॥ नाटिकाख्यायिकाभिश्च श्लोकैर्बिंदुमतिक्रमैः ॥ देशकालविभागैश्चनगरग्रामचेष्टितैः ॥ ११ ॥ स्रग्दाममालाचलितैर्नाभरणयोजनैः ॥ लीलाविलोलचलनैर्विचित्ररसभोजनैः ॥ १२ ॥

अर्थ—उत्तम विषयोंसे अभिलाषित देवताओंके सदृश सुरतोंसे सुन्दर उस राजाने (वक्ष्यमाण पदार्थोंसे अपनी पत्नीके साथ रमण किया) परस्परके कोमल और घन प्रेमरससे बड़ी हुई चेष्टाओंसे ॥ ९ ॥ लौकिक परिहासकी कथाओंसे, पुराणके आख्यानोंसे, तथा अक्षर मुष्टिपासा (चौपड) अष्टापद (शतरंज) तथा गूढ चतुर्थक आदि अनेक द्यूतक्रीडाओंसे ॥ १० ॥ नाटिका तथा आख्यायिकाओंसे गूढाशयवाले विद्वानोंको बुद्धिसे जानने योग्य श्लोक रचनाओंसे, देशकालके अनुसार नगर और ग्रामकी चेष्टाओंसे ॥ ११ ॥ नानाप्रकारकी मालाओं तथा आभूषणोंके धारणसे, लीलापूर्वक विचित्र गतिसे, और नानाप्रकारके विचित्र रस युक्तभोजनोंसे रमण किया ॥ १२ ॥

आर्द्रकुंकुमकर्पूरतांबूलीदलचर्वणैः ॥ फुल्लपुष्पलतागुंजादेहगोपनखत्रणैः ॥ १३ ॥ समालंभनलीलाभिर्मालाप्रहरणक्रमैः ॥ गृहेकुसुमदोलाभिरन्योन्यदोलनक्रमैः ॥ १४ ॥ नौयानयुग्महस्त्यश्वदांतोष्ट्रादिगमागमैः ॥ जलकेलिविलासेनपरस्परसमुत्क्षेपैः ॥ १५ ॥ नृत्यगीतकलालास्यतालतांडवमंडनैः ॥ संगीतकैः संकथनैर्वीणासुरजवादनैः ॥ १६ ॥

अर्थ—आर्द्र कुंकुम और कर्पूर सहित ताम्बूलदलके चर्वणोंसे, विकसित पुष्पों और लता गुंजोंसे देहके छिपानेवाले नखके व्रणोंसे ॥ १३ ॥ दोड़के छूनेवाली लीलाओंसे, मालाके प्रहारोंसे परस्पर (एक दूसरोंको) झुलानेवाले गृहोंमें फूलोंके हिंडोलोंसे ॥ १४ ॥ जलमें नौकाओंसे, घोड़े और हाथियोंके जोड़ोंको शिक्षा देनेसे और शिक्षित ऊंटोंके चक्रोंसे एक दूसरेके ऊपर पानी डालकर जलक्रीडासे ॥ १५ ॥ नृत्यगीतादि कलाओंसे तालपूर्वक ताण्डव नृत्य तथा आभूषणोंसे, संगीतसे, उत्तम कथाओंसे वीणा और सुरज (मृदंग) आदि वाद्योंसे ॥ १६ ॥

उद्यानेषु सरित्तीरवृक्षेषु वरवीथिषु ॥ अंतःपुरेऽहम्येषु फुल्लदोलावदोलनैः ॥ १७ ॥ सा तथा सुखसंवृद्धा तस्य प्रणयिनी प्रिया ॥ एकदा चितयामास सुभ्रूः संकल्पशालिनी ॥ १८ ॥ प्राणेभ्योऽपि प्रियो भर्ता ममैव जगतीपतिः ॥ यौवनो ह्यसवान् श्रीमान् कथं स्यादजरामरः ॥ १९ ॥ भर्त्रा नेन सहोत्तुंगस्तनीकुसुमसद्वत्सु ॥ कथं स्वैरचिरं कांतारमे युगशतान्यहम् ॥ २० ॥

अर्थ—वाटिकाओंमें, नदीतटके वृक्षोंके तरे, उत्तम भागोंमें अन्तःपुरोंमें, तथा ऊंची महलोंकी अंतरियोंपर और फूलोंके झूलनोंसे, अपनी धर्मपत्नीलीलाके साथ राजापन्नने क्रीडा किया ॥ १७ ॥ उसप्रकार सुखसे सम्पन्न प्रेम करनेवाली, उत्तम मोहवाली, संकल्पसे शोभित राजाकी उस प्रियाने एक समय यह चिन्ता की ॥ १८ ॥ कि यह राजा प्राणोंसे भी प्रिय मेरा पति है सो यौवनसे शोभायमान श्रीमान् और अजर अमर कैसे हो? ॥ १९ ॥ इस अपने प्राणपतिके साथ ऊंचे स्तनवाली प्रिया मैं पुष्पोंसे सज्जित स्थानोंमें सेंकड़ों युग दीर्घकालतक अपनी इच्छापूर्वक कैसे रमण करूं ॥ २० ॥

तथा यत्ते यत्नमतस्तपो जपयमेहितैः ॥ रजनीशमुखो राजायथा स्यादजरामरः ॥ २१ ॥ ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धान्विव्यावृद्धान्द्विजान् ॥ पृच्छामिता वन्मरणं कथं न स्यान्नृणामिति ॥ २२ ॥ इत्यानीयाथसंपूज्यद्विजान् प्रच्छसानता ॥ अमरत्वं कथं विप्रैर्भवेदिति पुनः पुनः ॥ २३ ॥ विप्रा ऊचुः ॥ तपो जपयमेदं विसमं ज्ञातः सिद्धसिद्धयः ॥ संप्राप्यतेऽमरत्वं तु न कदाचन लभ्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—इसलिये तप जप और नियमके अनुष्ठानोंसे मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि चन्द्रमाके समान मुखवाला यह राजा अजर अमर हो जाय ॥ २१ ॥ ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, तथा विद्यावृद्ध ब्राह्मणोंसे पूछ कि मनुष्योंका मरण कैसे नहीं होता ऐसा विचारा ॥ २२ ॥ ऐसा विचार करके ब्राह्मणोंको बुलाके और उनका पूजन करके नम्र होके बार २ उनसे

यह पूछा किं अमर पदवी कैसे होसकती है ? ॥ २३ ॥ ब्राह्मण बोले—हे देवि ! तप, जप, और नियमोंके अनुष्ठानोंसे सिद्धोंको सम्पूर्ण सिद्धियां मिलती हैं, परन्तु अमरपद कभी नहीं मिलता ॥ २४ ॥

इत्याकर्ण्यद्विजमुखाञ्चितयामाससापुनः ॥ इदंस्वप्नप्रज्ञयैवाशुभीताप्रियवियोगतः ॥ २५ ॥ मरणंभर्तुर
प्रेमेयदिदैवान्नविष्यति ॥ तत्सर्वदुःखनिर्मुक्तसंस्थास्येसुखमात्मनि ॥ २६ ॥ अथर्वपसहस्रेणभर्ता
दैवेन्मरिष्यति ॥ तत्करिष्येतथायेनजीवोगेहान्नयास्यति ॥ २७ ॥ तद्भ्रमद्वर्जजीवेस्मिन्निजेशुद्धांतमं
डपे ॥ भर्ताविलोकितानित्यंनिवत्स्यामियथासुखम् ॥ २८ ॥

अर्थ—ब्राह्मणोंके मुखसे ऐसा सुनकर, प्राणपतिके वियोगसे डरी हुई अपनी बुद्धिसेही शीघ्र पुनः उसने यह शोचा ॥ २५ ॥ कि यदि दैवकी इच्छासे पतिके सम्मुख मेरा मरण होगा तो सब दुःखोंसे छूटके सुखसे आत्मामें स्थित रहूंगी ॥ २६ ॥ और यदि सहस्र हजार वर्षमें प्रथम पतिकी मृत्यु होगी तो ऐसा प्रयत्न करूंगी कि इनका जीव गृहसे बाहर न जायगा ॥ २७ ॥ ऐसा होनेसे जिसमें पतिका जीव भ्रमणकर रहा है ऐसे अपने शुद्ध अन्तःपुर मण्डपमें प्राणपतिसे नित्य देखी हुई सुखपूर्वक निवास करूंगी ॥ २८ ॥

अद्यैवारभ्यैतदर्थदेवींज्ञप्तिंसरस्वतीम् ॥ जपोपवासनियमैरातोषंपूजयाम्यहम् ॥ २९ ॥ इतिनिश्चित्य
सानाथमनुत्कैववरांगना ॥ यथाशास्त्रंचचारोभ्रंतथानियममास्थिता ॥ ३० ॥ त्रिरात्रस्यत्रिरात्रस्यपर्यं
तेरुतपारणा ॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञविद्वत्पूजापरायणा ॥ ३१ ॥ ज्ञानदानतपोध्याननित्योद्युक्तशरीरिका ॥
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणीक्लेशहारिणी ॥ ३२ ॥

अर्थ—इस कार्यकेलिये आजहीसे लेके चित्तरूप देवी सरस्वतीको जबतक प्रसन्न होंगी तबतक जप, उपवास, और नियमके अनुष्ठानोंसे पूजन करूंगी ॥ २९ ॥ उस उत्तम अंगनाने ऐसा निश्चय करके अपने पतिसे बिना कहे शास्त्रके अनुसार नियमोंमें स्थित उग्र तप किया ॥ ३० ॥ तीन ३ रात्रिके अनन्तर पारण करती, देवता ब्राह्मण, गुरु, प्राज्ञ, और विद्वानोंकी पूजामें सदा परायण रहती ॥ ३१ ॥ उसका शरीर स्नान दान, तप, और ध्यानमें सदा तत्पर रहता था, और सब शास्त्रोंमें आस्तिक्य बुद्धि करके सदाचारोंको करतीथी और दुःखियोंके क्लेशोंको हरण करती ॥ ३२ ॥

यथाकालंयथोद्योगंयथाशास्त्रंयथाक्रमम् ॥ तोषयामासभर्तारमपरिज्ञातसंस्थितिः ॥ ३३ ॥ त्रिरात्रश
तमेवंसाबालानियमशालिनी ॥ अनारतंतपोनिष्ठामतिष्ठत्कष्टचेष्टया ॥ ३४ ॥ त्रिरात्राणांशतेचाथपूजि
ताप्रतिमानिता ॥ लुष्टाभंगवतीगौरीवागीशासमुवाचताम् ॥ ३५ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ निरन्तरेणतपसा
भर्तृभक्त्यतिशालिना ॥ परिनुष्टास्मितेवत्सेगृहाणवरमीप्सितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—समयके अनुसार, अपनी शक्तिके अनुसार, शास्त्र और रीतिके अनुकूल अपने अभिप्रायको न प्रकट करके पतिको सन्तुष्ट करतीथी ॥ ३३ ॥ इसप्रकार निरन्तर तपमें निष्ठ नियममें वर्तमान उस बालाने अत्यन्त दुःखसे शत (१००) त्रिरात्र व्रत किया ॥ ३४ ॥ सो १०० त्रिरात्रके अन्तमें बाह्योपचारोंसे पूजित और आन्तरिक प्रेम-भावसे सम्मानित वागीशा भगवती गौरी प्रसन्न होकर उस लीलासे बोली ॥ ३५ ॥ सरस्वतीजी बोले—हे पुत्रि ! तुमारी निरन्तर तपस्यासे और पतिकी अति भक्तिसे मैं प्रसन्न हूँ तुम अपना इष्ट (चाहाहुआ) वरदान मांगो ॥ ३६ ॥

राड्युवाच ॥ जयजन्मजराज्वालादाहदोषशशिप्रभे ॥ जयहार्दाधकारौघनिवारणरविप्रभे ॥ ३७ ॥ अंब
मातर्जगन्मातलायस्वरूपणामिमाम् ॥ इदंवरद्वयंदेहियदहंप्रार्थयेशुभे ॥ ३८ ॥ एकंतावद्विदेहस्यभर्तु
जीवोमर्माबिके ॥ अस्मादेवहिमायासीनिजांतःपुरमंडपात् ॥ ३९ ॥ द्वितीयंत्वांमहादेविप्रार्थयेहंयदा
यदा ॥ दर्शनायवरार्थायतदामेदेहिदर्शनम् ॥ ४० ॥

अर्थ—राज्ञीजी बोले—हे जन्म और वृद्धावस्थारूपी ज्वालाके दोषको नाश करनेकेलिये चन्द्रमाके समान कान्तिवाली भगवती ! आपकी जयहो, हे हृदयके अन्धकारके समूहको नाश करनेको सूर्यके समान तेजवाली भगवती आपकी जयहो ॥ ३७ ॥ हे अम्ब ! हे मातः ! मुझ दीनकी रक्षा कीजिये, हे कल्याणी ! इन दो बरोंको लिये मैं प्रार्थना करतीहूँ कृपाकरके दीजिये ॥ ३८ ॥ हे मेरी मातः ! उन दोनों वरदानोंमेंसे प्रथम यह है कि मेरे पतिके देहका जीव इस मेरे अन्तःपुर मण्डपसे बाहर न जाय ॥ ३९ ॥ और हे देवि ! वरदानकेलिये वा दर्शनकेलिये जब २ मैं आपसे प्रार्थना करूँ तब २ आप मुझे दर्शन दीजिये ॥ ४० ॥

(१) “ या स्त्री भर्तुऽननुज्ञाता उपवासव्रतंचरेत्, आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता नरकमृच्छति ” इस वाक्यके अनुसार यह शंका न करनी चाहिये कि पतिकी आज्ञा बिना उपवास क्यों करने लगी क्योंकि—प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा सदा भर्तुहितं चरेत्; व्रतोपवासनियमै रूपचरैश्च लौकिकैः ॥ इस वाक्यसे पतिहितके कार्यमें आज्ञाका आवश्यकता नहीं ॥

इत्याकर्ण्य जगन्माता तवास्त्वेवमिति स्वयम् ॥ उक्तांतर्द्धानमगमत्प्रोत्थायोर्मिरिवार्णवे ॥ ४१ ॥ अथ
साराजमहिषी शरितुष्टेदेवता ॥ श्रुतगीते वहरिणी बभूवानंदधारिणी ॥ ४२ ॥ पक्षमासर्तुकटके दिनारे
वर्षदंडके ॥ क्षणनाभौ स्पंदमये कालचक्रे वहत्यथ ॥ ४३ ॥ अंतर्द्धिमाजगामास्याः पत्युस्तच्चेतनंतनौ ॥ सं
दृश्यमानमेवाशुशुष्कपत्ररसो यथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—जगन्माता भगवतीने ऐसी प्रार्थनाको श्रवण करके बोली कि, तुमारे लिये ऐसा ही हो, ऐसा कहके जैसे
समुद्रमें तरंग उठके अस्त होजाता है वैसी ही अंतर्धान होगई ॥ ४१ ॥ इसके अनन्तर इष्टदेवता सन्तुष्ट होनेसे
वह राजमहिषी (राज्यमें अभिषेक की हुई पाठरानी) ऐसी प्रसन्न हुई जैसे गीतके श्रवण करनेसे हरिणी ॥ ४२ ॥
इसके अनन्तर पक्ष जिसके नेमि (चक्रका वह भाग जो पृथिवीसे छूजाता है) कटक, मास जिसके मध्य क-
टक, ऋतु जिसके नाभि कटक, दिन जिसके अरा (धुरा) वर्ष जिसके दण्ड, और क्षण जिसके नाभि (मध्य
छिद्र) हैं ऐसे सूर्यकी गतिमय कालचक्रके चलनेपर ॥ ४३ ॥ इस लीलाके पतिके शरीरमें जो प्रत्यक्ष चेतनता है वह
ऐसे लोप होगई जैसे सूखे पत्तेका रस ॥ ४४ ॥

रणखंडितदेहेस्मिन्मृतैतः पुरमंडपे ॥ निर्जलानलिनी त्वासौ परां म्लानि सुपाययौ ॥ ४५ ॥ विषोष्णश्च
सनध्वस्तसकला धरपल्लवा ॥ प्रापसामरणावस्थां सशल्येव मृगी यथा ॥ ४६ ॥ प्रापसातमसां धत्वं तस्मि
न्मरणमागते ॥ दीपज्वाला लक्ष्मीणे सन्नश्रोति वभूषिता ॥ ४७ ॥ कार्यमापक्षणेनासौ बालाविरसतांगता ॥
यथा स्रोतस्विनी स्रोतः क्षये क्षारविधूसरा ॥ ४८ ॥ क्षिप्रमाक्रंजिनी क्षिप्रमौ नमूका वियोगिनो ॥ बभूव च
ऋवाकी वमानिनी मरणोन्मुखी ॥ ४९ ॥ अथ तामतिमात्रविह्वलां सकृपाकाशभवा सरस्वती ॥ शफरीं
नृदशोपविह्वलां प्रथमावृष्टिरिवान्वकंपत ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये मंडपोपाख्याने
राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

अर्थ—रणमें खाण्डित शरीर राजाके अन्तःपुरमें मरनेके अनन्तर यह लीला ऐसी मुर्झागई जैसे जलसे रहित
कमलिनी ॥ ४५ ॥ विषके समान उष्णश्वास लेनेसे विवर्ण अधरपल्लव युक्त वह लीला मरणके समान अवस्थाको ऐसे
प्राप्त हुई जैसे वाणसहित मृगी ॥ ४६ ॥ इस अपने पतिके मरनेपर अन्धकारसे शीघ्र ऐसी अन्धता दशाको प्राप्त हुई
जैसे दीपकी ज्वालाके क्षीण (नष्ट) होनेपर पूर्वकालमें दीपसे अलंकृत गृहकी शोभा ॥ ४७ ॥ यह बाला विरसताको
प्राप्त होके क्षणमें ही ऐसे कुशताको प्राप्त हुई जैसे प्रवाहके नष्ट होनेसे क्षारवर्णसे मलिन नदी ॥ ४८ ॥ क्षणमें चिग्वार
मारके चिल्लाने लगी, और क्षणमें ही मौनधारण करके वह वियोगिनी मूक होजाती, इसप्रकार चक्रवाकीके समान
विरहिनी वह मानिनी मरनेको तैय्यार हुई ॥ ४९ ॥ इसके अनन्तर अति व्याकुल उस बालाको देखकर आकाशवाणी
सरस्वतीने ऐसी कृपा की जैसे तलावके सूखनेपर अति व्याकुल मछलीपर प्रथम वृष्टि ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
मण्डपोपाख्याने राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

नवीन और प्राचीन सृष्टियोंकी मनोमात्र विलासतुल्यता अन्वय और व्यतिरेकसे इस १७वें सर्गमें वर्णन कीगई है ॥

॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ शचीभूतमिदं वत्से भर्तारिपुष्पपुंजके ॥ अच्छाद्यस्थापयै न त्वं पुनर्भर्तारमेण्यसि
॥ १ ॥ पुष्पाणि म्लानि मेण्यति नोनैव विनंदयति ॥ भूयश्च तव भर्तृत्वमचिरेण करिष्यति ॥ २ ॥ एतदी
यश्च जीवो सा वाकाशविशदस्तवं ॥ निर्गमिष्यति क्षिप्रमितीतः पुरमंडपात् ॥ ३ ॥ षट्पदध्रेणि नयना
समाकर्ण्येति बंधुभिः ॥ सासमाश्वासिता मत्यपयोभिरिव पत्रिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीसरस्वतीजी बोले—हे प्रिय पुत्रि! मृतक दशामें प्राप्त इस अपने पतिको तुम पुष्पकी राशिमें ढांकके
रख और इस पतिको तुम फिर पाओगी ॥ १ ॥ न तो ये पुष्प मुरझायेंगे और न यह मृतक शरीर नष्ट होगा किन्तु शीघ्र
पुनः यह तुमारा भर्ता होगा ॥ २ ॥ और आकाशके समान विशाल यह इसका जीवभी शीघ्र इस अन्तःपुरसे बाहर

नहीं निकलेगा ॥ ३ ॥ जो बन्धुओंने आकाशवाणी (सरस्वती) के इस बचनको सुना तो आके उस भ्रमरके समान नेत्रवाली लीलाको ऐसे समाश्वासन (धैर्य) दिया जैसे जल कमलिनीको ॥ ४ ॥

पतिसंस्थाप्यतत्रैवपुष्पपूरप्रगोपितम् ॥ किंचिदाश्वासितातिष्ठदरिदेवनिधानिनी ॥ ५ ॥ तस्मिन्नेवदिने
सैषातस्मिञ्छुद्धांतमंडपे ॥ अर्द्धरात्रेपरिजनेसर्वस्मिन्निद्रयाहते ॥ ६ ॥ ज्ञप्तिभगवतीदेवीशुद्धध्यानमं
हाधिया ॥ दुःखादाव्हादयामाससोवाचसमुपेत्यताम् ॥ ७ ॥ किंस्मृतास्मिन्त्वयावत्सेधत्सेकिमितिशो
किताम् ॥ संसारभ्रान्तयोभान्तिमृगतृष्णांबुवन्मुधा ॥ ८ ॥

अर्थ—पुष्पके समूहमें छिपाके पतिको रखके कुछ आश्वासित कीहुई उसी पतिके मृतक शरीरकी ओर मुख
करके ऐसे बैठगई जैसे दरिद्रा धनकी ओर ॥ ५ ॥ उसी दिन उस अपने शुद्ध अन्तःपुर मण्डपमें आधी रातिके समय
सम्पूर्ण सेवकजनोंके निद्राके वशीभूत होनेपर इसने ॥ ६ ॥ शुद्धध्यान सहित महाबुद्धिसे ज्ञानरूप देवी भगवतीको
दुःखसे आवाहन किया, और भगवती उससे बोली ॥ ७ ॥ हे प्रिय पुत्री ! मुझे किसलिये स्मरण किया और अति शो-
कित तुम क्यों हो, ये सम्पूर्ण संसारकी भ्रान्ति मृगतृष्णाके जलके समान मिथ्याहै ॥ ८ ॥

॥ लीलोवाच ॥ क्रममावस्थितोभर्ताकिंकरोत्यथकीदृशः ॥ समीपंनयमांतस्थनैकाशक्रोमिजीवितुम्
॥ ९ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ चित्ताकाशंचिदाकाशमाकाशंचतृतीयकम् ॥ द्वाभ्यांशून्यतरंविद्धिचिदाकाशं
वरानने ॥ १० ॥ तच्चिदाकाशकोशात्मचिदाकाशैकभावनात् ॥ अविद्यमानमप्याशुदृश्यतेथानुभूयते
॥ ११ ॥ देशदेशान्तरप्राप्तौसंविदोमध्यमेवयत् ॥ निमिषेणचिदाकाशंतद्विद्विवरवर्णिनि ॥ १२ ॥

अर्थ—लीलाजी बोले—हे देवि ! मेरा पति इससमय कहां है ? तथा किसरूपसे है ? और क्या करताहै मुझेभी
उसीके समीप ले चलो, मैं अकेली नहीं जीसकती ॥ ९ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे श्रेष्ठ मुखवाली वासनामय चित्ताकाश
शुद्ध चिदाकाश और यह व्यावहारिक तीसरा आकाशहै, दोनोंकी सन्धिमें दोनोंसे शून्य चिदाकाशको तुम जानों
॥ १० ॥ तुमने जो अपने पतिका स्थान पूछा है सो यथार्थमें तो वह चिदाकाश कोशरूपही है इससे उससे पृथक् न र-
हता हुआभी चिदाके एकाग्र चिन्तनसे वह यहांही देख पड़ताहै और वहां जाके अनुभवमेंभी आताहै ॥ ११ ॥ हे श्रेष्ठ
वर्णवाली एक देशसे दूसरे देशमें (जैसे पृथिवीसे सूर्यमण्डलमें) जो ज्ञान एक निमिष (पल) में प्राप्त होताहै उनदोनों
देशोंके मध्यमें जो ज्ञानहै उसको तुम चिदाकाश जानों, अर्थात् क्रमसे आनेवाले दोनोंके आभास सन्धिमें दोनों
शून्य चिदाकाश सरलतासे जानाजाताहै ॥ १२ ॥

तस्मिनिरस्तनिःशेषसंकल्पास्थितिमेपिचेत् ॥ सर्वात्मकंपदंतत्त्वंतदप्रोप्यसंशयम् ॥ १३ ॥ अत्यन्ता
भावसंपत्त्याजगतश्चेतदाप्यते ॥ नान्यथामद्वरेणाशुत्वंतुप्राप्त्यसिसुंदरि ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
इत्युक्त्वासाययौदेवीदिव्यमात्मीयमास्पदम् ॥ लीलालुलीलयैवासीन्निर्विकल्पसमाधिभाक् ॥ १५ ॥
तत्तत्त्याजनिमेपेणसांतःकरणपंजरम् ॥ स्वदेहंसमिवोड्डीनामुक्तनीडाविहंगमी ॥ १६ ॥

अर्थ—यदि उस चिदाकाशमें सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित होके स्थितिको पावो तो सर्वात्मक तत्त्वपदको अवश्य
पाओगी, और उसकी प्राप्तिही उसरूपसे स्थित तुमारे पतिके समीप प्राप्तिहै क्योंकि उसी देशमें पतिलोककी कल्पनाहै
॥ १३ ॥ और हे सुन्दरि ! तत्त्वज्ञानसे अविद्याका नाश होनेसे जगत्के अत्यन्त अभावसे इस पदकी प्राप्ति होतीहै अ-
न्यथा नहीं, और तुम तो मेरे वरदानके प्रभावसे शीघ्र पाओगी ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—इतना कहके वह देवी अ-
पने दिव्य धामको चलीगई और लीला तो लीलाहीसे अर्थात् देवीके वरदानके प्रभावसे निर्विकल्प समाधिमें निमग्न
होगई ॥ १५ ॥ स्थिरीकृत चित्तसे अभिमानको छोडके लोहके पिंजरेके समान दुर्भेद्य अन्तःकरण सहित स्थूल देहको
त्यागदिया, और आकाशमें ऐसे उड़ी जैसे घोसला (खुन्थे) को छोडके पक्षिणी ॥ १६ ॥

ददर्शखस्याभर्तारंतस्मिन्नेवालयंबरे ॥ संस्थितं पृथिवीपालमास्थानेबहुराजनि ॥ १७ ॥ सिंहासनेस
मारूढंजयजीवेतिसंस्तुतम् ॥ प्रस्तुतंमंडलानीककार्यमाहर्तुमाहृतम् ॥ १८ ॥ पताकामंजरीकीर्णराज
धानीगृहस्थितम् ॥ पूर्वद्वारस्थितासंख्यमुनिविपरिमंडलम् ॥ १९ ॥ दक्षिणद्वारगासंख्यराजराजेशमंड
लम् ॥ पश्चिमद्वारगासंख्यललनालोकमंडलम् ॥ २० ॥

अर्थ—चिदाकाशमें स्थित होके उसी स्थानके आकाशमें अनेक राजाओंसे संयुक्त सभामण्डपमें अपनी वा-
सना और कर्मके अनुसार प्रकट देह गृहादिकी सम्पत्तिसे संस्थित अपने पतिराजाको देखा ॥ १७ ॥ सिंहासनपर विरा-

१ ये सब राजाके विशेषणहैं ऐसे राजाको चिदाकाशमें रानीने देखा ॥

जमान आपकी जयहो आप चिरंजीवहो इत्यादि वाक्योंसे संस्तुत, राज्य तथा सेनाके उपस्थित कार्य्योंके करनेमें आदर युक्त ॥ १८ ॥ पताकाओंके मण्डलोंसे व्याप्त राजधानीके मुख्य गृहमें संस्थित, पूर्वद्वारपर असंख्य मुनि ब्राह्मण और ऋषियोंके समूह सहित ॥ १९ ॥ दक्षिणके द्वारपर राजराजेश्वरोंके समूहोंसे संयुक्त, पश्चिम द्वारपर असंख्य उत्तम स्त्रियोंसे संयुक्त अपने पतिको देखा ॥ २० ॥

उत्तरद्वारगासंख्यरथहस्त्यश्वसंकुलम् ॥ एकभृत्यविनिर्णीतदक्षिणापथविग्रहम् ॥ २१ ॥ कर्णाटनाथ रचितपूर्वदेशक्रियाक्रमम् ॥ सुराध्याधिपनिर्णीतसर्वम्लेच्छोत्तरापथम् ॥ २२ ॥ मालदेशसमाक्रांत सर्व पार्श्ववात्यतंगणम् ॥ दक्षिणाधितटयातलंकादूतविनोदितम् ॥ २३ ॥ पूर्वाधितटमाहेंद्रसिद्धोत्तमग नापगम् ॥ उत्तराधितटयातदूतवर्णितगुह्यक्रमम् ॥ २४ ॥

अर्थ—उत्तरके द्वारपर असंख्य रथ, हांथी, और घोड़ोंसे व्याप्त, एक सेवकके बचनसे दक्षिणदेशमें युद्धको निर्णय करनेवाले ॥ २१ ॥ जिसके लिये कर्णाटदेशके राजाने पूर्वदेशकी व्यवहार मर्यादाको रचित किया है और जिसके लिये गुजरातदेशके राजाने सम्पूर्ण म्लेच्छ और उत्तरदेशको जीतकर वशीभूत कर लिया है ॥ २२ ॥ मालदेशके राजाने सम्पूर्ण पश्चिमदेशके तेंगणनामक देशोंके आक्रमण कर लिया है, और जिनके सम्मुख दक्षिणके समुद्रतटसे दूत आके लंकाके वृत्तान्तको निवेदन किया है ॥ २३ ॥ पूर्वके समुद्रतटसे आके महेन्द्रपर्वतके सिद्धतपस्वीने सहस्र मुख गंगाका विचित्र विस्तार वर्णन किया है, उत्तरसमुद्रके तटसे दूतने आके गुह्यकोका वृत्तान्त निवेदन किया है ॥ २४ ॥

पश्चिममाधितटलोकवर्णितास्तमयक्रमम् ॥ असंख्यबद्धभूपालकलाकीर्णखिलाजिरम् ॥ २५ ॥ यज्ञवा तपःप्रतिप्रजिततुर्याग्रनिःस्वनम् ॥ बंदिकोलाहलोह्लासप्रतिश्रुद्धनकुंजरम् ॥ २६ ॥ गेयवाद्योद्यतध्वानप्र ध्वनद्गगनांतरम् ॥ हयहस्तिरथाराजिरजोमेघघनांबरम् ॥ २७ ॥ पुष्पकर्पूरधूपाढ्यंगंधामोदितपर्वतम् ॥ सर्वमंडलसंभाररचितानेकशासनम् ॥ २८ ॥

अर्थ—पश्चिमसमुद्रतटको देखकर दूतने आके अस्ताचलकी रीतिको जिसके सम्मुख वर्णन किया है ऐसे तथा अनेक बन्धेहुये राजाओंसे जिसका सम्पूर्ण अंगण व्याप्त हो रहा है ॥ २५ ॥ जिसके यज्ञमार्गमें वेद पढ़नेवाले विप्रोंने श्रेष्ठवाद्यके शब्दको जीत लिया है, बन्धियोंके कोलाहलके उल्लासके प्रतिध्वनिकारक बन बज है जिसके ॥ २६ ॥ जानने योग्य वाद्योंसे निकलेहुये शब्दोंसे आकाशमध्य जिसका गुंज रहा है, जिसके घोड़े हांथी और रथकी पंक्तियोंसे निकली हुई धूलिरूपी मेघसे आकाश व्याप्त हो रहा है ॥ २७ ॥ पुष्प, कर्पूर और धूपसे पूर्ण जिसके पर्वतके समान प्रासाद (अटारी) सुगन्धसे व्याप्त हो रहे हैं सम्पूर्ण देशोंसे लाके उपायन (नजर) आदिसे गृहको पूर्ण करनेवाले भृत्योंने जिसके अनेक (शासन हुकम) रचे हैं ऐसे अपने पतिराजाको लीलाने देखा ॥ २८ ॥

यशःकर्पूरजलदसुशुभ्रांबरपर्वतम् ॥ रोदसीस्तंभभूतैकस्वप्रतापजितार्ककम् ॥ २९ ॥ आरंभमंथरो दारकार्यसंव्यग्रभूमिपम् ॥ नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतीश्वरम् ॥ ३० ॥ पपाताथमहारंभासातान रपतेःसभाम् ॥ व्योमात्मिकाव्योममर्थोमिहिकेवांबरशटवीम् ॥ ३१ ॥ भ्रमंतीतत्रतामग्नेददृशुस्तेनकेचन। संकल्पमात्ररचितांपुरुषाःकामिनीमिव ॥ ३२ ॥

अर्थ—यशरूपी कर्पूरके समान मेघोंसे जिसने पर्वतोंको श्वेतवर्ण कर दिया है ऐसे आकाशमें पृथिवीके स्तम्भ (खंभे) के समान, अपने प्रतापसे सूर्यके तेजको जीतनेवाले ॥ २९ ॥ बड़े २ उदार कार्य्योंमें कर देनेवाले राजाओंके संव्यग्र करनेवाले, नानाप्रकारके नगरोंको बनानेके लिये उद्योगी स्थपति (गृहबनानेवाले राजलोग) हैं जिसके ऐसे राजा अपने पतिको लीलाने देखा ॥ ३० ॥ वासनामयरूप होनेसे आकाशरूप राजाकी सभामें महान् कार्य्योंका आरम्भ करनेवाली स्वयं आकाशरूप लीलाने ऐसे प्रवेश किया जैसे आकाशमें नीहारकी पंक्ति ॥ ३१ ॥ उस सभामें भ्रमण करती हुई उसको किसीने ऐसे नहीं देखा जैसे संकल्पमात्रसे रचित कामिनीको पुरुष ॥ ३२ ॥

तथातेतानंददृशुःसंचरंतींपुरोगताम् ॥ अन्यसंकल्परचितामन्येननगरीयथा ॥ ३३ ॥ प्राक्तनानेवता नृसर्वान्स्वान्ददर्शसंभागतान् ॥ भूभूतेवसुसंप्राप्तान्नगरान्नगरान्तरम् ॥ ३४ ॥ तद्देशास्तत्समाचारां स्तथातानेवबालकान् ॥ ताएवबालवनितास्तांस्तानेवचमंत्रिणः ॥ ३५ ॥ तानेवभूमिपालांश्वतांस्ताने वचपंडितान् ॥ तानेवनर्मसचिवान्भृत्यांस्तानेवतादृशान् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे दूसरेके संकल्पसे रची हुई नगरीको दूसरा नहीं देखता, ऐसेही सम्मुख भ्रमण करती हुईभी उसको लोगोंने नहीं देखा ॥ ३३ ॥ उस लीलाने राजाके साथ अपने पुराने सेवकोंको सभामें प्राप्त ऐसे देखा मानो राजाहीने उनको एक नगरसे दूसरे नगरमें प्राप्त किया है ॥ ३४ ॥ उन्हीं २ देशों और समाचारोंको, तथा उन्हीं बालकोंको, उन्हीं

बालवनिताओंको, और उन्हीं २ मंत्रियोंको ॥ ३५ ॥ उन्हीं राजाओंको और उन्हीं २ पण्डितोंको उन्हीं हास्यके मंत्रियोंको वैसेही और उन्हीं सेवकोंकोभी लीलाने देखा ॥ ३६ ॥

अथान्यानप्यपूर्वाश्र्वपण्डितान्सुहृदस्तथा ॥ व्यवहारास्तथान्यांश्र्वपौरानन्यास्तथैवच ॥ ३७ ॥ मध्याह्नकालेदिवसेघनदावाकुलादिशः ॥ अंतरिक्षंसंचंद्रार्कसांभोदपवनध्वनि ॥ ३८ ॥ महीरुहनदीशैलपुरपत्तनमंडितम् ॥ नानानगरविन्यासजंगलग्रामसंकुलम् ॥ ३९ ॥ द्विरष्टवर्षभूपालं प्राक्तन्याजरसोज्झितम् ॥ प्राक्तनीजनतांसर्वासमस्तान्ग्रामवासिनः ॥ ४० ॥

अर्थ—और इसके सिवाय अन्य अपूर्व पण्डित तथा मित्रोंको, और उसीप्रकार अन्य व्यवहारोंको तथा अन्य नगरके मनुष्योंकोभी देखा ॥ ३७ ॥ मध्याह्न (दोपहर दिनके) समयमें सम्पूर्ण दिशाओंको सघन वनकी अभिसे व्याप्त, और आकाशको सूर्य चन्द्रमा और मेघ तथा वायुके शब्दसहित ॥ ३८ ॥ वृक्ष, नदी, पर्वत, ग्राम और बड़े नगरसे शोभित, नानाप्रकारके नगरोंकी रचना तथा अंगलोंसे व्याप्त स्थानको देखा ॥ ३९ ॥ पूर्वकी वृद्धाऽवस्थाको त्यागके सोलह १६ वर्षके राजाको, और पूर्वकालके सम्पूर्ण जनसमूहोंको और ग्रामनिवासियोंकोभी देखा ॥ ४० ॥

सातानालोक्यललनाचितापरवशाभवत् ॥ तस्मिन्नगरवास्तवशः किते सर्वे मृता इति ॥ ४१ ॥ पुनः प्रज्ञा सिद्धेन प्राक्तनांतःपुरंगता ॥ क्षणेन च ददर्श त्रिसार्द्धरात्रेतथैव तान् ॥ ४२ ॥ अथ सेत्थापयामास निद्राक्रांतं सखीजनम् ॥ आहवातीव मेढुः स्वमास्थानं दीयतामिति ॥ ४३ ॥ भर्तुः सिंहासनस्यास्य पार्श्वे तिष्ठाभ्यहं यदि ॥ पश्यामि सभ्यसंघातं तत्प्रजीवामि नान्यथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—उस ललनाने उन सबको देखके इस चिन्ताके परवश हुई कि क्या उस नगरके रहनेवाले सब मरगये? ॥ ४१ ॥ पुनः ज्ञानरूप भगवतीकी कृपासे ज्ञानसे समाधिके भंग होनेपर अपने पूर्व अन्तःपुरमें आई और एक क्षणमेंही आधीरातिके समय उन सबको वैसेही देखा ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर उसने सब सखीजनोंको उठाया और यह बोली कि मुझे राजसभाके समीप बैठने दो क्योंकि मुझे अति दुःख है ॥ ४३ ॥ यदि मैं पतिके इस सिंहासनके निकट स्थित रहूंगी और सब सभासदोंको देखती रहूंगी तभी जीऊंगी अन्यथा नहीं ॥ ४४ ॥

स राजपरिवारोद्यतयेत्युक्ते यथाक्रमम् ॥ आसीद्विनिद्रः संव्यग्रः सर्वः सर्वस्वकर्मणि ॥ ४५ ॥ पौरान्सभ्यान्समानेत्तुं ययुर्याष्टौ कपंक्तयः ॥ व्यवहारं कलयितुमुर्व्यामर्ककरा इव ॥ ४६ ॥ आस्थानभूमिभृत्याश्र्वमार्जयामासुरादृताः ॥ प्रादृष्टपयोदमलिनं खंशरद्वासर इव ॥ ४७ ॥ अंगणं प्रति दीपौघास्तस्थुः पीततमोभसः ॥ आश्चर्यदर्शनायेव संप्राप्ताः क्रक्षपंक्तयः ॥ ४८ ॥

अर्थ—उसके वैसे कहनेपर राजाके परिवारके सब लोग जगगये, और सब अपने-अपने उचित कार्योंमें लगगये ॥ ४५ ॥ ब्योढीदारलोग राज्यका कार्य करनेके अर्थ नगरनिवासी राज्यकर्म चारिओंको बुलानेके लिये ऐसे गये जैसे संसारका कार्य करानेके अर्थ सूर्यके किरण ॥ ४६ ॥ सभास्थानको भृत्योंने ऐसे स्वच्छ किया जैसे वर्षाके मेघसे मलिन आकाशको शरदऋतुके दिन ॥ ४७ ॥ अंगण (आंगन) में अन्धकाररूपी जलको पीनेवाले दीपोंके समूह पीतवर्ण ऐसे स्थित हुये जैसे आश्चर्य देखनेके लिये आके तारोंकी पंक्ति ॥ ४८ ॥

जनताः पूरयामासुः पूरैरजरभूमिकाः ॥ अवधोन्मल्लयसंशुष्कान्पुरासर्गइवाभसा ॥ ४९ ॥ आजगमुर्मंत्रिसामंताः स्वस्वस्थानमनिदिताः ॥ त्रैलोक्ये पुनरुत्पन्ने लोकपाला यथादिशः ॥ ५० ॥ बबुराकीर्णकर्पूरसांद्रावश्यायशीतलाः ॥ उत्फुल्लकुसुमोद्घातमांसलामोदितानिलाः ॥ ५१ ॥ पर्यंतेषु प्रतीहारास्तस्थुर्द्वलवाससः ॥ ऋण्यमूकार्कतापार्त्तमेघमाला इवाद्रिषु ॥ ५२ ॥

अर्थ—मनुष्योंके समूहोंने सभाकी अंगण भूमिको ऐसे पूर्ण किया जैसे मनुष्योंकी सृष्टिके पूर्व प्रलयसे सूखेहुये समुद्रोंको जलके समूह ॥ ४९ ॥ निन्दारहित मन्त्री और कर देनेवाले राजालोग अपने २ स्थानपर आके ऐसे विराजमान हुये जैसे त्रैलोक्यके पुनः उत्पन्न होनेपर अपनी २ दिशाओंमें लोकपाल ॥ ५० ॥ चारों ओर व्याप्त कर्पूरके समान सघन हिमसे शीतल और खिले हुये पुष्पोंसे निस्तृत सुगन्धसे पुष्ट (शीतल मन्द और सुगन्ध) वायु वहने लगे ॥ ५१ ॥ सभाके निकट श्वेतवस्त्र धारण कियेहुये द्वारपाललोग ऐसे खड़ेहुये जैसे ऋण्यमूक (सुग्रीवके स्थान) के तापसे पीड़ित मेघमाला विन्ध्याचल आदि पर्वतोंपर ॥ ५२ ॥

प्रभापीततमः पुंजाः पेदुः पुष्पोत्कराभुवि ॥ चंडमारुतविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५३ ॥ आस्थानं पूरयामासुर्महीपालानुयायिनः ॥ उत्फुल्लकमलोत्कीर्णहंसा इव सरोवरम् ॥ ५४ ॥ सिंहासनसमीपस्थे

(१) ऋण्यमूक पर्वत सुग्रीवके रहनेके स्थानका नाम है वहांपर पुत्र स्नेहसे सूर्यकी स्थिति अधिक रहती थी ॥

हैमचित्रासनेनवे ॥ उपाविशदसौलीलालीलेवस्मरचेतसि ॥ ५५ ॥ ददर्शतानृपान्सर्वान्पूर्वानेवयथा
स्थितान् ॥ गुरुनार्यान्सखीन्सभ्यान्सुहृत्संबन्धिवान् ॥ ५६ ॥ सकलमेवहिपूर्ववदेवसासमबलो
क्यमुदंपरमांययौ ॥ नृपतिरापूजनंस्त्रुजोवनाभ्युदितयाचबभौशशिवच्छ्रिया ॥ ५७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने सन्देहराष्ट्रवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

— अर्थ—प्रकाशसे अन्धकारकी राशिको नष्ट करनेवाले पूर्णोंके समूह ऐसे गिरनेलगे जैसे प्रलयके वायुसे विधस्त तारागणोंके समूह ॥ ५३ ॥ राजाओंके सेवकोने सभामण्डपको ऐसे पूर्ण किया जैसे विकसित कमलोंके समूहसे व्याप्त सरोवर (मानसरोवर तडाग) को हंस ॥ ५४ ॥ पतिके सिंहासनके समीप सुवर्णके नये और विचित्र सिंहासनपर यह लीला ऐसे विराजमान हुई जैसे कामदेवके चित्तमें लीला (विलास या कौतुक) ॥ ५५ ॥ यथास्थित (ज्योंकेत्यों) प्रथमके राजाओंको श्रेष्ठ और भावके योग्य गुरु, मित्र, सभासद प्रीति करनेवाले सम्बन्धी और बान्धवोंके वहांपर देखा ॥ ५६ ॥ राजा तथा राज्यके सम्पूर्ण लोगोंको पूर्वकेही समान देखकर वह लीला परम प्रसन्न हुई, और सबके निश्चित जीवनकी शोभासे चन्द्रमाके समान प्रकाशित हुई ॥ ५७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
लीलोपाख्याने सन्देहराष्ट्रवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

समाधिमें देखीहुई सृष्टि और पूर्वसृष्टि दोनों दृश्यरूप होनेसे मिथ्यात्वमें समानहीहै इसलिये केवल चिन्मात्रकी सदा स्थितिहै इस विषयका वर्णन इस १८ वे सर्गमें कीगई है ॥

श्रीवासिष्ठवाच ॥ इत्थंविनोदयामीदं दुःखदंचितमित्यलम् ॥ बोधयित्वेगितैर्भूषणानास्थानादुत्थिताथ
सा ॥ १ ॥ प्रविश्यांतःपुरंभर्तुःपार्श्वतःपुरमंडपे ॥ विवेशपुष्पगुप्तस्यचित्तयामासचेतसा ॥ २ ॥ अ
होविचित्रामायेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः ॥ बहिरंतरवदेशेतत्रचेदचसंस्थिताः ॥ ३ ॥ तालीतमालहिता
लमालितागिर्योप्यमी ॥ यथातत्रतथेहापिबतमायेयमातता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार सभामण्डप आदिके दर्शनसे अपने दुःखदायी चित्तको भलीभांति प्रसन्न कहंगी ऐसी अभिप्रायमूचक चेष्टाओंसे राजाओंको जतलाकर वह लीला सभामें सिंहासनके समीपसे उठी ॥ १ ॥ अन्तःपुर मण्डपके समीप पतिके अन्तःपुरमें प्रवेश किया और पुष्पमें छिपाहुये पतिके निकट बैठके यह बात चित्तसे विचारी ॥ २ ॥ अहो ! यह कैसी ईश्वरकी मायाहै कि ये मेरे नगरके निवासी लोग जैसे समाधिमें देखेगये वैसेही यहांभी स्थितहैं ॥ ३ ॥ ताली और तमाल आदि वृक्षोंसे शोभित ये पर्वत जैसे वहां थे वैसेही यहांभी हैं आश्चर्यकी बातहै यह ईश्वरकी माया कैसी व्याप्त होरही है ॥ ४ ॥

आदर्शान्तर्बहिश्चैवयथाशैलानुभूयते ॥ बहिरंतरश्चिदादर्शेतथासर्गोऽनुभूयते ॥ ५ ॥ तत्रभ्रांतिमयःस
र्गःकःस्यात्कःपारमार्थिकः ॥ इतिपृच्छामिवागीशमभ्यर्च्योक्तमसंशयम् ॥ ६ ॥ इतिनिश्चित्यतां
देवीपूजयामाससातदा ॥ ददर्शचपुरःप्राप्तांकुमारीरूपधारिणाम् ॥ ७ ॥ भद्रासनगतांदेवीमुपविश्य
पुरोगता ॥ परमार्थमहाशक्तिलीलापृच्छद्विस्थिता ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे दर्पणके भीतर और बाहर पर्वत आदि देख पडतेहैं इसीप्रकार चित्तरूपी दर्पणमेंभी बाहर तथा भीतर इस मृष्टिका अनुभव होताहै ॥ ५ ॥ इन दोनों (समाधिमें देखेहुए तथा बाहर देखेहुये) में से सत्य कौनहै ? इस संशयको असंशय करनेके लिये वागीशा भगवतीकी पूजा करके पूछूं ॥ ६ ॥ इसप्रकार निश्चय करके उससमय उसने देवीकी पूजाकी और कुमारीका रूप धारण किये उसको अपने सन्मुख प्राप्तही देखा ॥ ७ ॥ भद्रासनसे विराजमान परमार्थ सिद्ध करनेका महाशक्तिरूप देवीके सम्मुख जाके पृथिवीपर बैठके लीलाने पूछा ॥ ८ ॥

लीलोवाच ॥ ॥ अनुकंप्यस्यनोदेविभजंत्युद्देगमुत्तमाः ॥ त्वयैवंकिलसर्गदौस्थापितास्थितिरुत्तमा
॥ ९ ॥ तदिदंयत्पुरःप्रवृत्तामिपरमेश्वरि ॥ तद्ब्रूहि त्वत्कृतोनूनंसफलोमेस्त्वनुग्रहः ॥ १० ॥ अस्या

दर्शजगन्नामःखाद्यधिकनिर्मलः ॥ यस्ययोजनकोटीनांकोटयोवयवोमनाक् ॥ ११ ॥ निःसंधितव
चोज्योतिर्धनोमृदुसुशतलः ॥ अवेत्यचिदितिख्यातोनाम्नानिर्भित्तिरग्रतः ॥ १२ ॥

अर्थ—लीला बोले—हे देवि ! दयाके पात्र जो हम लोगहैं उनके सन्देहको आपके सदृश उत्तम महात्माज-
नही भंजन करते हैं इसप्रकारकी मर्यादा सृष्टिकी आदिमें आपहोंने स्थापित कीहै ॥ ९ ॥ इसलिये हे परमेश्वरि नम्र
होके आपके सम्मुख यह जो मैं पूछताहूँ उसको कृपा करके कहिये, यह आपका अनुग्रह मेरे ऊपर निश्चय रूपसे सफल-
हो ॥ १० ॥ इस जगत्का चिदाकाशरूपी दर्पण आकाशसेभी निर्मलहै, जिसका अवयव (भाग) करोड़ों योजनोंकी
कोटियोंकी कोटिभी अल्पहीहै ॥ ११ ॥ सन्धिरहित अर्थात् अखण्डार्थ वचन प्रभाव सहित घन, अमूर्त होनेसे
मृदु सम्पूर्णतापोंको शमन करनेसे शीतल, आवरण रहित सब व्यवहारोंमें प्रथम अग्रभागमें स्फुरण होनेवाली और वि-
षयरहित चित् इसनामसे प्रसिद्ध यह (समाधिमें अनुभूत) ज्योतिरूप आदर्श (दर्पण) है ॥ १२ ॥

दिक्कालकलनाकाशप्रकाशनित्यतिक्रमाः ॥ यत्रेमेप्रतिबिंबतिपरंपरिणतिगताः ॥ १३ ॥ त्रिजगत्प्रति
बिंबश्रोर्बहिरंतश्चसंस्थिता ॥ तत्रैकृत्रिमाकास्यात्कासौवास्यादकृत्रिमा ॥ १४ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अ
कृत्रिमत्वंसर्गस्यकोदृशंवदसुंदरि ॥ कोदृशंकृत्रिमत्वंस्याद्यथावत्कथयेतिमे ॥ १५ ॥ लीलोवाच ॥
यथाहमिहतिष्ठामित्वंचदेविस्थितांबिके ॥ असावकृत्रिमःसर्गइतिदेवेशिवेद्यहम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस चित्ररूपी आत्मआदर्शमें, देशकाल और उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य्योंकी उत्पत्ति, उत्पत्तिवा-
लोंकी अवकाशसहित देशमें प्राप्ति नेत्र आदिसे प्रकाश, और प्रकाशितोंका अर्थ और क्रियाओंमें मर्यादा, ये सब दे-
शकालसे विस्तीर्ण विकारकी विचित्र दशामें प्राप्त प्रतिबिम्बके समान स्फुरित होते हैं ॥ १३ ॥ इस चित्ररूपी आदर्शमें
तीनों जगत्के प्रतिबिम्बकी शोभा बाहर और भीतर स्थितहै उनमें कृत्रिम (बनावटी) कौनहै और अकृत्रिम (अ-
सली) कौनहै ? ॥ १४ ॥ श्रीदेवीजी बोले—हे सुन्दरि ! इस सृष्टिकी अकृत्रिमता कैसी ? और कृत्रिमता कैसी होती
है इसको तुम ठीक २ कहो ॥ १५ ॥ लीला बोले—हे देवि ! हे देवेशि ! हे अम्बिके ! जिसमें मैं और आप वर्तमान
हैं उस सृष्टिकी मैं अकृत्रिम जानतीहूँ ॥ १६ ॥

यत्राधुनासभर्त्तामेस्थितःसर्गःसकृत्रिमः ॥ अहंमन्येयतःशून्योदेशकालाद्यपूरकः ॥ १७ ॥ ॥ श्रीदे
व्युवाच ॥ कृत्रिमोऽकृत्रिमात्सर्गात्त्रिकदाचनजायते ॥ नहिकारणतः कार्यमुदेत्यसदृशंकचित् ॥ १८ ॥
लीलोवाच ॥ दृश्यतेकारणात्कार्यसुविलक्षणमंबिके ॥ अंबादातुमशक्तामृद्वटस्तज्जस्तदास्पदम् ॥ १९ ॥
श्रीदेव्युवाच ॥ संपद्यतेहियत्कार्यकारणैः सहकारिभिः ॥ मुख्यकारणवैचित्र्यकिंचित्तत्रावलोक्यते ॥ २० ॥

अर्थ—और जिस सृष्टी (समाधि दृष्टि) में मेरा पाति इससमयमें है, उसको मैं कृत्रिम मानतीहूँ, क्योंकि वह
शून्यप्रायहै उसमें अतिअल्पभी देशकालका अवकाश नहीं है, अर्थात् प्रतिबिम्बके समान स्थितहै ॥ १७ ॥ श्रीदेवीजी
बोली—अकृत्रिम सृष्टिसे कृत्रिम सृष्टि कभी नहीं होती क्योंकि कारण (उपादान कारण) से कार्य असदृश कदापि
नहीं होता ॥ १८ ॥ लीला बोली—हे मातः ! कारणसे कार्य अति विलक्षण देखनेमें आताहै जैसे मृत्तिकाका पिण्ड जल
ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है परन्तु मृत्तिकासे उत्पन्न घट (घडा) जल ग्रहण करनेमें समर्थ है ॥ १९ ॥ सरस्वतीजी बोली—
कि जो कार्य सहकारी कारणोंकी सहायतासे कार्य सिद्ध होताहै वहांपर असाधारण (दण्डचक्रादि) से विचित्रता
कार्यमें देख पडती है, अर्थात् उपादान कारणकी विचित्रता सेवा सहकारी निमित्त कारणकी विचित्रतासे मृत्तिका और
घटमें विचित्रता रहो परन्तु सदृश उपादान कारणमें विचित्रता नहींहोतीजैसे एक दीपसे उत्पन्न दूसरे दीपमें इसीप्रकार
दोनों सृष्टिमेंभी विचित्रता नहीं है क्योंकि दोनोंका उपादान कारण सदृश है ॥ २० ॥

वदतर्द्धसर्गस्यकिंपृथ्व्यादिषुकारणम् ॥ तद्भूमंडलतोभूतिर्जातातत्रवरानने ॥ २१ ॥ गतंवेदितउड्डी
यकुतःस्यादिहभूतलम् ॥ सहकारीणिकानीवकारणान्यत्रकारणे ॥ २२ ॥ कारणानामभावेपियोदेति
सहकारिता ॥ तत्पूर्वकारणान्नान्यत्सर्वेणेत्यनुभूयत ॥ २३ ॥ लीलोवाच ॥ स्मृतिः सादेविमद्भर्तुस्त
थास्फारत्वमागता ॥ स्मृतिस्तत्कारणवैविसर्गोयमितिनिश्चयः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे वरानने (श्रेष्ठ मुखवाली) यह तुम बताओ कि तुमारे पतिकी सृष्टिके कारण पृथिवी आदिमेंसे क्या
है ? अर्थात् कुछ नहीं, और भौतिक पदार्थोंमेंभी जैसे इस भूमण्डलसे उत्पत्ति है ऐसेही उस भूमण्डलमेंभी समझो
॥ २१ ॥ यदि यह कहो कि यहांके पृथिवी आदि वहां (समाधि दशा) के पृथिवी आदिके कारणहैं सोभी नहीं क्योंकि
यहांसे उठके वहांके आके वहांके भूमि आदि कारण होतो यहां भूतल कैसे रहसकताहै और बिना वहां गये कार्य

उत्पन्न नहीं करसकता, और इसके कारण होनेमें सहकारी कारणभी कुछ नहीं है ॥ २२ ॥ और कारणोंके अभावमेंभी सहकारी कारणताकी जो कल्पना की जाती है, वह पूर्व कारण (माया काम तथा वासना) को छोड़के और कुछ नहीं होसकता यह अनुभव सबको है ॥ २३ ॥ लीला बोली—हे देवि ! मेरे पतिकी स्मृति ऐसी दृढताको प्राप्त हुई कि वही इस समाधिकी सृष्टिका कारणहै ऐसा मुझे निश्चयहै ॥ २४ ॥

श्रीदेव्युवाच ॥ स्मृतिराकाशरूपाचयथातज्जस्तथैवते ॥ भर्तुःसर्गोऽनुभूतोऽपिसव्योमैवतथाबले ॥ २५ ॥

लीलोवाच ॥ स्मृत्याकाशमयः सर्गोऽयथाभर्तुर्ममोदितः ॥ तथैवेममहंमन्येससर्गोऽत्रनिदर्शनम् ॥ २६ ॥

श्रीदेव्युवाच ॥ एवमेतदसत्सर्गोऽभर्तुस्तैर्भातिभासुरः ॥ तथैवायमिहाभातिपश्याम्येतदहं सुते ॥ २७ ॥

लीलोवाच ॥ यथापत्युरमूर्त्तौऽस्मात्सर्गात्सर्गोऽभ्रमात्मकः ॥ जातस्तथाकथयमेजगद्भ्रमनिवृत्तये ॥ २८ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—संस्कारसे उत्पन्न ज्ञानको स्मृति (स्मरण) कहतेहैं और स्मृतिमें पदार्थोंका अभाव होनेसे वह शून्य आकाशरूपही है इसलिये स्मृतिसँ उत्पन्न जो पदार्थ अर्थात् समाधिमें अनुभूत तुमारे पतिकी सृष्टि जैसे आकाशरूपहै इसीप्रकार संस्कारके कारणसे अनुभूत पूर्व सृष्टिभी वैसीही है ॥ २५ ॥ श्रीलीलाजी बोली—स्मृति रूप आकाशमय मेरे पतिकी सृष्टि जैसी है वैसीही मैं इस सृष्टिकोभी मानतीहूँ ॥ २६ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे पुत्रि ! इसप्रकार सर्वथा मिथ्याभूत यह सृष्टि जिस आत्मामें है वह प्रकाशरूप आत्माही तुमारे पतिको उन२ सृष्टिरूपमें जैसे भान होताहै वैसाही यहांभी यही आत्मा इस सृष्टिरूपसे भान होरहाहै इसको मैं देखतीहूँ ॥ २७ ॥ लीलाजी बोली—हे देवि जिसप्रकार इससृष्टिसे भ्रमात्मक हमारे पतिकी सृष्टि उत्पन्नहुई वह मुझसे जगत्की भ्रान्तिके नाशार्थ कहिये ॥ २८ ॥

श्रीदेव्युवाच ॥ प्राक्स्मृतेर्भातिमात्रात्मासर्गोऽयमुदितोऽयथा ॥ स्वप्नभ्रमात्मकोऽभातिथेदंकथ्यतेऽष्टपु

॥ २९ ॥ अस्तिकचिच्चिदाकाशेकचित्संसारमण्डपः ॥ आकाशकाचदलवत्संस्थानाच्छादिताकृतिः ॥ ३० ॥

मेरुस्तंभस्थलोकेशपुरंध्रीशालभंजिकः ॥ चतुर्दशपवरकस्त्रिंशत्तोऽभानुदीपकः ॥ ३१ ॥ कोणस्थभूत

वल्मीकव्याप्तपर्वतलोष्ठकः ॥ अनेकपुत्रजरठप्रजेशब्राह्मणास्पदम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—संस्कारजन्य स्मृतिमात्रसे भ्रमरूप पूर्व सृष्टि जैसे उत्पन्न हुई है उसीप्रकार स्वप्नके भ्रमके समान यहभी भान होतीहै वह मैं आपसे कहतीहूँ सुनो ॥ २९ ॥ चिदाकाशके अज्ञानसे आवृत भागमें उसमेंभी स्रष्टाके अस्तिकरण भागमें, आकाशरूप कांचके दलके समान नील पदार्थसे आच्छादित शरीरवाला संसाररूपी मण्डपहै ॥ ३० ॥ मेरुरूपी स्तम्भपर स्थित लोकपाल और उनकी स्त्री जिस (मण्डप) में प्रतिमाके समान हैं चतुर्दश भुवन जिसमें अन्तर्गृह हैं, तीनों लोक जिसके गर्त (गढे) हैं सूर्य जिसके दीपक है ॥ ३१ ॥ कानोंमें स्थित दीमकके समान नगर आदिसे व्याप्त पर्वत और मृत खण्ड हैं जिसमें अनेक पुत्रोंसे संयुक्त वृद्धब्रह्मारूपी ब्राह्मणके तुल्य वह मण्डपहै ॥ ३२ ॥

जीवौघकोशकाराव्योव्योमोर्ध्वतलकालिमा ॥ नभोनिवाससिद्धौघमशकादितघुंघुमः ॥ ३३ ॥ पयोद

गृहधूमोग्रजालावलितकोणकः ॥ वातमार्गमहावंशस्थितवैमानकीटकः ॥ ३४ ॥ सुरासुरादिदुर्बाली

लाकलकलाकुलः ॥ लोकांतरपुरग्रामभांडोपस्करनिर्भरः ॥ ३५ ॥ सरःस्रोतोऽधि सरसीजलोक्षितमही

तलः ॥ पातालभूतलस्वर्गभागभासुरकोटरः ॥ ३६ ॥ तत्रकस्मिंश्चिदेकस्मिन्कोणेऽप्यंबरकोटरे ॥ शै

ललोष्ठतलेऽप्येकोगिरिग्रामकर्तकः ॥ ३७ ॥ तस्मिन्नदीशैलवनोपगूढेसाग्निःसदारःसुतघानरोगः ॥

गोक्षीरवान्राजभयाद्विमुक्तःसर्वातिथिधर्मपरोद्विजोभूत ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे चाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये लीलोपाख्यानं

सकलजगद्भ्रान्तिप्रतिपादनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

अर्थ—जीवोंके समूहरूपीकाश कृमिसे पूर्ण, उपरके स्थानमें आकाशरूप कृष्णतासहित, आकाश निवासी सिद्धोंके समूहरूपी मच्छरोंकी हानिकारक ध्वनि सहित ॥ ३३ ॥ मेघरूपी गृहके धूमकी भयंकर जालसे जिसका कोण व्याप्त है, वायुमार्गरूपी महावंशमें स्थित विमानके कीटहै जिसमें ॥ ३४ ॥ सुर और असुररूपी दुष्ट बालकोंकी लीलाके कलकल शब्दसे व्याप्त, लोकान्तररूपी पुर और ग्रामरूपी भाण्ड (वर्तन) की सामग्रीसे पूर्ण ॥ ३५ ॥ तडाग, सोता, समुद्र, और तलाई आदिके जलसे जिसकी पृथिवी सींची गई हैं, पाताल, भूतल, और स्वर्गसे जिसका उदर प्रकाशमान है ऐसा वह मण्डपरूपी संसारहै ॥ ३६ ॥ उस मण्डप शैल (पर्वत) और मृत्पिण्डके किसी एक कोनोंमें पर्वतसे व्याप्त एक छोटा ग्रामहै ॥ ३७ ॥ नदी, पर्वत और वनसे घिरे हुये उस ग्राममें, स्त्रीपुत्र सहित, अग्निहोत्रके करनेवाले

रोगरहित, अनेक दूध देनेवाली-गो तथा अन्य पशुओंसे युक्त, राजाके भयसे रहित, सब वर्णाश्रमके अतिथियोंकी पूजा और पोषण करनेवाला एक ब्राह्मणथा ॥ ३८ ॥

इत्याषै वासिष्ठमहारांमोयणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मौक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने सकलजगद्भ्रान्ति प्रतिपादनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

पद्मकी इस सृष्टिका पूर्वजन्मके कथनसे राजाका दर्शन और राज्यकी इच्छाके दृढ संकल्पसे जन्मका वर्णन इस १९ वें सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ वित्तवेषवयः कर्मविद्याविभवचेष्टितैः ॥ वसिष्ठस्यैव सदृशो न तु वासिष्ठचेष्टितः ॥ १ ॥
वासिष्ठइति नाम्ना सौतस्या भूदे इ सुन्दरी ॥ नाम्ना त्वरुंधती भार्या भूमिव्योमन्यरुंधती ॥ २ ॥ वित्तवेषवयः
कर्मविद्याविभवचेष्टितैः ॥ समैव साप्यरुंधत्या न तु चेत्तन संतया ॥ ३ ॥ अकृत्रिमप्रेमरसाविलासालस
गामिनी ॥ सास्यसंसारसर्वस्वमासीत्कुमुदहासिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—धन, वेप, अवस्था, कर्म, विद्या, और ऐश्वर्य आदिकी चेष्टासे वह ब्राह्मण वसिष्ठ सदृश ही था परन्तु इक्ष्वाकुवंशकी पुरोहिताई और रामचन्द्रजीको उपदेश देने आदि कार्यमें वसिष्ठके सदृश न था ॥ १ ॥ उस ब्राह्मणका नाम वसिष्ठथा, उसकी स्त्री चन्द्रमाके समान सुन्दरी स्वर्गकी अरुन्धतीके समान पृथिवीरूपी स्वर्गकी अरुन्धती नामवाली थी ॥ २ ॥ धनवेष अवस्था और विद्या ऐश्वर्य आदिकी चेष्टामें वह भी अरुन्धतीके समान थी परन्तु उसके जीवकी सत्ता अरुन्धतीके समान न थी, तात्पर्य यह कि प्रसिद्ध वसिष्ठ और अरुन्धती तत्त्वज्ञानी थे और ये वसिष्ठ अरुन्धती भावी जन्ममें ज्ञानी होनेवाले थे इसलिये इस जन्ममें इनका जीव अज्ञानी था ॥ ३ ॥ यह अरुन्धती पतिमें सहज प्रेम करनेवाली विलासवती मन्दगामिनी, और कुमुदके सदृश हासवाली अपने पतिकी संसारमें सर्वस्व धनरूप थी ॥ ४ ॥

सविप्रस्तस्य शैलस्य सानौ सरलशङ्खले ॥ कदाचिदुपविष्टः सन्ददर्शधोमहीपतिम् ॥ ५ ॥ समग्रपरि
वारेण यांतमाखेटकेच्छया ॥ महता सैन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया ॥ ६ ॥ चामरैः कोर्ण चंद्रांशुपता
काभिलतावनं ॥ कुर्वाणं खंसितच्छत्रमंडलैरूप्यकुट्टिमम् ॥ ७ ॥ अश्वपादूत्वनत्कमाजरेणुपूरावृतांबरम् ॥
हास्तिकोत्तंभितकरवाताट्टालकगोपितम् ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—सम और हरिव तृणसे ढकी हैं भूमि जिसकी ऐसे उस पर्वतके शिखरपर किसी समय बैठा हुआ वह ब्राह्मण, समग्र परिवारके साथ और सेनाके बड़े शब्दसे मानों सुमेरुको विदीर्ण करनेवाले अहेरकी इच्छासे जातेहुये नीचेकी भूमिपर एक राजाको देखा ॥ ५ ॥ वह राजा चमर और पताकोसे सत्तायुक्त बनको चन्द्रमाके किरणसे व्याप्त करनेवाला, श्वेत छत्रोंके समूहोंसे आकाश मण्डलको रूप (चान्दी) की अटारी बनानेवाला, ॥ ७ ॥ घोड़ोंकी टापोंसे पृथिवीकी रेणुसे आकाशमण्डलको पूर्ण करनेवाला, हाथियोंके समूहोंपर स्थित, सूर्यके किरण और वायुको रोकनेवाले, सोने चान्दी और मोतीओंसे बनेहुये आट्टालको (छतों) से रक्षित, ॥ ८ ॥

महाकलकलावर्तद्रवद्भिभूतमंडलम् ॥ कवत्कांचनमाणिक्यहारकेयूरमंडलम् ॥ ९ ॥ तमालोक्यमही
पालमिर्दचितितवानसौ ॥ अहोनुरम्यानृपतासर्वसौ भाग्यभासिता ॥ १० ॥ पदातिरथहस्त्यश्वपता
काच्छत्रचामरैः ॥ कदास्यां दशदिक्कुंजपूरकोहं महीपतिः ॥ ११ ॥ कदा मेवायवः कुंदमकरंदसुगंधयः
॥ पास्यंत्यंतः परस्त्रीणां सुरतश्रमसीकरान् ॥ १२ ॥

अर्थ—महाकलकल शब्दोंसे आवर्तके समान दशोंदिशाके प्राणिओंको इधर उधर भगानेवाला, तथा हीरे और माणिक्य आदिसे जड़ेहुये सुवर्णके हार और बिजापठ आदि आभूषणोंसे प्रकाशमान था ॥ ९ ॥ उस राजाको देखके इस ब्राह्मणने यह चिन्तन किया कि, अहो ! सम्पूर्ण सौभाग्यसे शोभित यह राजपन कैसा रमणीय है ॥ १० ॥ पैदल, रथ, हांथी घोड़े पताका, छत्र और चामरोंसे दशोंदिशाओंके कुंजोंको पूर्ण करनेवाला राजा मैं कब होऊंगा ? ॥ ११ ॥ वह कौनसा समय आवेगा कि कुंदके मकरन्द (रस) ले सुगन्धित शीतल मन्द वायु हमारी अन्तःपुरकी स्त्रियोंके सुरतके श्रमको जलकणों पान करेंगे ॥ १२ ॥

कर्पूरेणपुरंध्रोणांपूर्णेनयशसादिशाम् ॥ इंदूदयावदातानिकदाकुर्यामुखान्यहम् ॥ १३ ॥ इत्थंततःप्र
भृत्येषविप्रःसंकल्पवानभूत् ॥ स्वधर्मनिरतो नित्यंयावज्जीवमतंद्रितः ॥ १४ ॥ हिमाशनिरिवांभोजंज
र्जरीकर्तृमादृता ॥ जलेजर्जरितेवाथजराद्विजमुपाययौ ॥ १५ ॥ आसन्नमरणस्याथभार्याम्लानिमपाययौ
॥ तस्यशाम्यतिपुष्पतौलतेवग्रीष्मभीतितः ॥ १६ ॥

अर्थ—कर्पूरयुक्त सुगन्धित चन्दनसे अन्तःपुरकी पुरन्ध्रियों (स्त्रियों) का और वशसे दशोदिशाओंका मुख
चन्द्रमाके उदयके समान प्रकाशमान मैं कब कहूंगा ॥ १३ ॥ इसीप्रकार उसीसमय सेलेके अपने धर्ममें तत्पर, आलस्य-
रहित अपना जीवन नित्य संकल्प करतारहा ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर इस ब्राह्मणको शिथिल करनेको आदरयुक्त वृद्धा-
वस्था ऐसे आके प्राप्त हुई जैसे जलमें कमलको शिथिल करनेके लिये हिमरूपी वज्र ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् उस ब्राह्मणकी
मृत्यु निकट आनेपर उसकी स्त्री ऐसे भ्रान्तिको प्राप्तहुई जैसे वसन्तऋतुके शान्त होनेपर ग्रीष्मके भयसे लता ॥ १६ ॥

मामथाराधितवतीसाततस्त्वमिवांगना ॥ अमरत्वंसुदुष्प्रापंबुद्धेमंसावृणोद्वरम् ॥ १७ ॥ देविस्वमंडपा
देवजीवोभर्तृमृतस्यमे ॥ मायासीदित्यतस्तस्याःसएवांगीकृतोमया ॥ १८ ॥ अथकालवशाद्विप्रःस
पंचत्वमुपाययौ ॥ तस्मिन्नेवगृहाकाशेजीवाकाशतयास्थितः ॥ १९ ॥ संपन्नःप्राक्तनानल्पसंकल्प
वशतःस्वयम् ॥ आकाशवपुरेवैपपतिःपरमशक्तिमान् ॥ २० ॥

अर्थ—इसके अनन्तर तुमारे समान उस अंगनाने मेरी प्रार्थना की, और अमर पदवीको दुष्प्राप जानके उसने
मुझसे यह वरदान मागा ॥ १७ ॥ कि हे देवि ! मरेहुये मेरे पतिका जीव मेरे अन्तःपुरसे बाहर न जाय उसके अनन्तर
वही वरदान देना मैंने अंगीकार किया ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर कालवशसे उस ब्राह्मणकी मृत्यु हुई और अन्तःकर-
णकी वासनासहित ब्रह्मजीवाकाश रूपसे उसी गृहाकाशमें स्थित रहा ॥ १९ ॥ पूर्वजन्मके महान् अपने संकल्पके का-
रणसे आकाश शरीरवाला यही ब्राह्मण परम शक्ति (देवता और मनुष्यकी शक्तिवाला) राजा होगया ॥ २० ॥

प्रभावजितभूषीठःप्रतापाक्रांतविष्टपः ॥ कृपापालितपातालस्त्रिलोकविजयीनृपः ॥ २१ ॥ कल्पाग्निर
रिवृक्षाणांस्त्रीणांमकरकेतनः ॥ मेरुर्विषयवायूनांसाध्वज्जानांदिवाकरः ॥ २२ ॥ आदर्शःसर्वशास्त्रा
णामर्थिनांकल्पपादपः ॥ पादपीठंद्विजाग्र्याणांराकाधर्मामृतत्विषः ॥ २३ ॥ स्वगृहाभ्यंतराकाशचित्ता
काशमयात्मनि ॥ तस्मिन्द्बिजेशवीभूतेभूताकाशशरीरिणि ॥ २४ ॥

अर्थ—वह राजा अपने प्रभावसे भूतलको जीतनेवाला, प्रतापसे त्रिविष्टप (स्वर्ग) पर आक्रमणकारी, कृपासे
पाताल लोकका पालनकरता इसप्रकार त्रिलोकविजयी ॥ २१ ॥ शत्रुरूपी वृक्षोंका कल्पाग्नि स्त्रियोंका कामदेव, विष-
यरूपी वायुओंको मेरूके समान अकम्पनीय, साधुजनरूपी कमलोंका सूर्य ॥ २२ ॥ सब शास्त्रोंका दर्पण, याच-
कोंके लिये कल्पवृक्ष, श्रेष्ठ ब्राह्मणके चरणका सिंहासन, धर्मरूपी चन्द्रमाकी पूर्णिमा सी ॥ २३ ॥ चित्त संस्कारसहित
ब्रह्माकाशमय आत्मामें भूताकाश शरीरधारी उस ब्राह्मणके उसी गृहके अन्तराकाशमें मृतक होनेपर ॥ २४ ॥

सातस्यब्राह्मणीभार्याशोकेनात्यंतकर्शिता ॥ शुष्केवमापशिबीकात्तद्वयेनद्विधाभवत् ॥ २५ ॥ भर्त्रा
सहशवीभूतादेहमुत्सृज्यदूरतः ॥ अतिवाहिकदेहेनभर्तारंसमुपाययौ ॥ २६ ॥ नदीनिखातमिवतंभ
र्तारमनुसृत्यसा ॥ आजगामविशोकत्वंसावासंतीवमंजरी ॥ २७ ॥ तत्रास्यविप्रस्यगृहाणिसंतिभू
स्थावरादीनिघनानिसंति ॥ अद्याष्टमंवासरमाप्तमृत्योर्जीवोगिरिग्रामकंदरस्थः ॥ २८ ॥

इत्यापेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्यानेब्राह्मणमरणं नामैकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

अर्थ—उसकी वह ब्राह्मणीभार्या शोकसे अत्यन्त पीडित सूखीहुई उडदकी छीमीके समान हृदयसे दोटूक
होगई ॥ २५ ॥ वह ब्राह्मणी पतिके साथ मृतक होके इस स्थूलशरीरको दूर त्यागकर सूक्ष्म शरीरसे अपने पतिके नि-
कट गई ॥ २६ ॥ जैसे नदी नीची भूमिकी ओर जाती है वैसेही पतिका अनुसरण करके ऐसे शोकरहित होगई जैसे व-
सन्तकी लता ॥ २७ ॥ उस गिरिनाम ग्राममें इस ब्राह्मणके अनेक गृह हैं और पृथिवी आदि स्थावर धनभी हैं तथा
अब उसी गिरिग्रामके गृहमण्डपमें है और उस ब्राह्मणकी मृत्युका आज आठवा दिनहै ॥ २८ ॥

इत्यापेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने ब्राह्मणमरणं नामैकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशः सर्गः ॥ २० ॥

पूर्वजन्मका चरित सुननेसे लीला असंभावनासे भयभीत होगई उसको देवीने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे बोधन कियाहै इस विषयका वर्णन इस वीशवे २० सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ सतेभर्ताद्यसंपन्नोद्विजोभूपत्वमागतः ॥ यासावरुंधतीनामब्राह्मणीसात्वमंगने ॥ १ ॥
इहेमौकुरुतोरारज्यंतौभवंतौसुदंपती ॥ चक्रवाकाविवनवौभुविजातौशिवाविव ॥ २ ॥ एषतेकस्थितः
सर्वःप्राक्तनःसंस्तुतिक्रमः ॥ भ्रांतिमात्रकमाकाशमेवंजीवस्वरूपधृक् ॥ ३ ॥ भ्रमादस्माच्चिदाकाशे
भ्रमोयंप्रतिबिंबितः ॥ असत्यएववासत्योभवतोर्भवभंगदः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—हे अंगने वही ब्राह्मण राजा होके इससमय तुमारा पति हुआहै और जो उसकी ब्राह्मणी अरुन्धतीहै वह तुमहो ॥ १ ॥ चक्रवाक और चक्रवाकी नित्यनूतन प्रेम करनेवाले, पृथिवीपर पार्वती और महादेवके समान उत्पन्न तुम दोनों स्त्रीपुरुष होके यहांपर राज्य करतेहो ॥ २ ॥ इसप्रकार तुमारी पूर्वजन्मकी सृष्टिका क्रम कहा, इस रीतिसे ब्रह्माकाशही भ्रममात्रसे जीवका स्वरूप धारण करताहै, अर्थात् दोनों सृष्टिके समान पूर्वसृष्टिभी भ्रमसेहीहै ॥ ३ ॥ इस भ्रमसे चिदाकाशमें दूसरा भ्रम (ब्राह्मण ब्राह्मणीके जन्मसे राजा रानीका जन्मरूप) यह प्रतिबिम्बित हुआहै असत्य (निजरूपसे) अथवा सत्य (अधिष्ठान रूपसे) हो परन्तु तुम दोनोंके संसारको नाश करनेवाला है ॥ ४ ॥

तस्माद्भ्रांतिमयःकःस्यात्कोवाभ्रांत्युज्झितोभवेत् ॥ सर्गोनिर्गलानर्थबोधान्नान्योविजृम्भते ॥ ५ ॥ श्रीव
सिष्ठउवाच ॥ इत्याकर्ण्यचिरंचारुविस्मयोत्फुल्लोचना ॥ भूत्वोवाचवचोलीलालीलालसपदाक्षरम्
॥ ६ ॥ लीलोवाच ॥ देविभोस्त्वद्वचोमिथ्याकथंसंपन्नमीदृशम् ॥ कविप्रजीवःस्वगृहेकमेवयमिहस्थ
ताः ॥ ७ ॥ तादृग्लोकांतरंसाभूस्तेशैलास्तादिशोदश ॥ कथंभांतिगृहस्यांतर्मद्भर्तायेष्ववस्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस कारणसे किससर्ग (सृष्टि) को भ्रान्तिमय कहें और किसको भ्रान्तिरहित ! यह अपने रूपसे सर्वथा अनर्थमूल मिथ्याज्ञानरूपसे और कुछ नहीं ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—इसको सुनकर चिरकालतक विस्मयसे विकसित नेत्रवाली होके वह लीला लीलासे मन्द २ बोली ॥ ६ ॥ हे देवि ! आपका वचन तो मिथ्या नहीं है परन्तु यह कैसे हुआ ! कहांतो अपने गृहमें ब्राह्मणका जीव ! और कहां ये सब हम लोग स्थितहैं ॥ ७ ॥ वैसा एक लोकान्तर ! वह पृथिवी ! वे पर्वत ! वे दशोदिशायें ! ये सब एक गृहके भीतर कैसे भान होतेहैं जिनमें कि मेरा पति स्थितहै ॥

मत्तपेरावतोबद्धःसर्पस्येवकोटरे ॥ मशकेनकृतंयुद्धंसिंहौघैरणुकोटरे ॥ ९ ॥ पद्माक्षेस्थापितोमेरुर्नि
र्गोर्भृंगसूनुना ॥ स्वप्नावद्गार्जितंश्रुत्वाचित्रंनृत्यंतिबर्हिणः ॥ १० ॥ असमंजसमेवैतद्यथासर्वेश्वरे
श्वरि ॥ तथागृहांतःपृथ्वीचिशैलाश्चेत्यसमंजसम् ॥ ११ ॥ यथावदेतद्देवेशिकथयामलयाधिया ॥ प्रसा
दानुगृहीतेहिनोद्विजंतेमहौजसः ॥ १२ ॥

अर्थ—सर्पपालक (मदार) की पिटारीमें मत्त ऐरावत हांथी बांधागया, मच्छरने एक अणुके भीतर सिंहके समूहोंके साथ युद्ध किया ! ॥ ९ ॥ रुद्राक्षके भीतर सुमेरु पर्वतको भ्रमर निगल गया ! स्वप्नके मेघकी गर्जना सुनके मोर लोग विचित्र नृत्य करतेहैं ॥ १० ॥ हे सुरेश्वर ! जैसे ये सब बात असंभव हैं ऐसेही एक गृहके भीतर पृथिवी और पर्वत आदि सब असंभवहैं ॥ ११ ॥ हे देवि ! जिस प्रकार यह संभव हो वह अपनी निर्मल बुद्धिसे यथार्थ कहों क्योंकि कृपासे बद्ध महातेजस्वी जन घबराते नहीं ॥ १२ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ नाहंमिथ्यावदामीदंयथावच्छृणुसुंदरि ॥ भेदनंनियतीनांहिक्रियतेनास्मदादिभिः
॥ १३ ॥ विभिद्यमानामन्येनस्थापयाम्यहमेवयाम् ॥ मर्यादातांमयाभिन्नांकोऽपरःपालयिष्यति ॥ १४ ॥
सग्रामद्विजजीवात्मातस्मिन्नेवस्वसन्ननि ॥ व्योम्न्येवेदंमहाराष्ट्रंव्योमात्मैवप्रपश्यति ॥ १५ ॥ प्राक्तनी
सास्मृतिर्छिन्नायुवयोरुदितान्यथा ॥ स्वप्नेजाग्रत्सृतिर्यद्वदेतन्मरणमंगने ॥ १६ ॥

अर्थ—श्रीदेवी बोली—हे सुन्दरि ! मैं मिथ्या नहीं बोलती, जिसप्रकार यह हो सकताहै वह यथावत् सुनो, क्योंकि हमलोग वेदके नियम (नानृतं वदेत्) को नहीं तोडती ॥ १३ ॥ अन्य लोगोंसे तोडीहुई मर्यादाको मैं स्थापित करतीहूँ, यदि मैंही वेदके नियमको तोडूंगी तो दूसरा कौन उसे पालन करसकताहै ॥ १४ ॥ उस गिरिग्रामके ब्राह्मणका जीवात्मा अपने स्यानहीमें राजा होनेकी वासनाका उपहित चिदाकाश रूपसे आकाशमेंही इस सब महा-

राज्यको देखताहै ॥ १५ ॥ हे वाले ! तुम दोनोंकी पूर्वजन्मकी स्मृति ऐसे नहीं उदय हुई है, जैसे स्वप्नमें जाग्रतकी स्मृति नहीं रहती इसप्रकार इस मरणकी दशा जानो ॥ १६ ॥

यथास्वप्नेत्रिभुवनसंकल्पेत्रिजगद्यथा ॥ यथाकथार्थसंग्रामोमरुभूमौजलयथा ॥ १७ ॥ तस्यब्राह्मणगे
हस्यसशैलवनपत्तना ॥ इयमंतःस्थिताभूमिःसंकल्पादर्शयोरिव ॥ १८ ॥ असत्यैवेयमाभातिसत्येवघन
सर्गता ॥ तस्मात्सत्यावभासस्यचिद्व्योम्नःकोशकोटरे ॥ १९ ॥ असत्याद्यत्समुत्पन्नस्मृत्यानामतदप्यस
त् ॥ २० ॥ भृगवृष्णातरंगिण्यांतरंगोपिनसद्यतः ॥ २० ॥

अर्थ—जिस स्वप्न और संकल्पमें त्रिभुवनहै, कथाके अर्थमें जैसे संग्रामहै, मरु भूमिमें जैसे जलहै ॥ १७ ॥ इसीप्रकार संकल्प और दर्पणके समान उसब्राह्मणके गृहमें पर्वत, वन और नगर आदि सहित यह भूमि स्थितहै ॥ १८ ॥ इसलिये सत्यप्रकाशशील चिदाकाश कोशके भीतर यह अतिघन असत्य सृष्टि सत्यके समान भासती है ॥ १९ ॥ जो पूर्वअसत्य सृष्टिसे स्मृति (संस्कार) हुआहै वहभी असत्यही है, क्योंकि भृगवृष्णाकी नदीमें तरंगभी असत्यहीहै ॥ २० ॥

इदंत्वदीयंसदनंतदेहाकाशकोशगम् ॥ विद्धिमांत्वांचसर्वचतच्चिद्व्योमैवकेवलम् ॥ २१ ॥ स्वप्नसंभ्रम
संकल्पस्वानुभूतिपरंपराः ॥ प्रमाणान्यत्रमुख्यानिसंबोधायप्रदीपवत् ॥ २२ ॥ स्थितोब्राह्मणगेहांत
र्दिजजीवस्तदंबरे ॥ ससमुद्रवनाष्ट्वीस्थिताब्जइवपटपदः ॥ २३ ॥ तस्याःकर्म्मशिवदेकस्मिन्पेलवे
कोणकोटरे ॥ इदंपत्तनदेहादिकेशोद्भूकइवांबरे ॥ २४ ॥

अर्थ—उस ब्राह्मणके गृहके कोशके अन्तर्गत इस अपने गृहको, मुझे, अपनेको तथा और सब पदार्थोंको के-
वल चिदाकाशरूपही जानो ॥ २१ ॥ स्वप्न, संभ्रम, संकल्प, और अपने अनुभवकी परंपरा, सम्पूर्ण प्रपंचके मिथ्यात्वके
निश्चय तथा आत्मज्ञानके लिये प्रदीपके समान मुख्य प्रमाणहैं ॥ २२ ॥ उस ब्राह्मणके गृहके भीतर ब्राह्मणजीव स्थितहै
और उसी आकाशमें कमलके भीतर भ्रमरके तुल्यसमुद्र वन आदि सहित यह पृथिवीभी स्थितहै ॥ २३ ॥ उस पृथिवीके
किसी एक छोटे कोनेके भीतर यह सब नगर देहगृहादि ऐसेहैं जैसे निर्मलआकाशमें कुण्डलाकार केशका भ्रम ॥ २४ ॥

तस्मिन्नस्मिन्पुरेतन्वितदेवसदनस्थितम् ॥ तस्मार्त्तिकत्रसरेण्वंतर्जगद्दृढमिवस्थितम् ॥ २५ ॥ परमाणौ
परमाणौसंतिवत्सेचिदात्मनि ॥ अंतरंतर्जगतीति किंचित्त्रामशंक्यते ॥ २६ ॥ लीलोवाच ॥ अष्टमेदि
वसेविप्रःसमृतःपरमेश्वरि ॥ गतोवर्षगणोस्माकंमातःकथमिदंभवेत् ॥ २७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देशदै
र्घ्ययथानास्तिकालदैर्घ्यतथांगने ॥ नास्त्येवेतियथान्यायंकथ्यमानंमयाशृणु ॥ २८ ॥

अर्थ—हे तन्वि ! उस ब्राह्मणके स्थान और इस नगरके अन्तःकरणमें आरूढ होनेपरभी वह ब्राह्मणका स्थान
ज्योंका त्यों (बिना टूटे फूटे) स्थितहै, इसलिये त्रसरेणुके भीतर जगत् समूह स्थितहै इसमें क्या आश्चर्य्य है ॥ २५ ॥
हे पुत्रि ! चिदात्मामें परमाणु परमाणुके अन्तर अन्तरमें अनेक ब्रह्माण्ड स्थितहै इसलिये अल्पअवकाशमें इतना देश
कैसे रहसकताहै यह शंका क्या करतीहो ॥ २६ ॥ लीलजी बोली—हे परमेश्वरि ! आज उस ब्राह्मणको मरे केवल
आठ दिवस हुये और हमलोगोंको राज्य करते हुये वर्षोंका समूह बीत गया, भला यह कैसे होसकताहै ? ॥ २७ ॥
श्रीदेवीजी बोली—हे अंगने जिसप्रकार देशमें दीर्घता नहीं है इसी प्रकार कालमेंभी दीर्घता नहीं है अर्थात् जैसे अल्प
देशमें अधिक देश भान होताहै ऐसेही अल्पकालमें अधिक कालभी भान होताहै इनमें वास्तविक दीर्घता नहीं है, जैसे
यह नहीं है वह मैं कहतीहूं तुम सुनो ॥ २८ ॥

यथैतत्प्रतिभामात्रंजगत्सर्गावभासनम् ॥ तथैतत्प्रतिभामात्रंक्षणकल्पावभासनम् ॥ २९ ॥ क्षणक
ल्पंजगत्सर्वत्वत्तामत्तात्मजन्मनां ॥ यथावत्प्रतिभासस्यवक्ष्येक्रममिमंशृणु ॥ ३० ॥ अनुभूयक्षणजी
वोमिथ्यामरणमूर्च्छनम् ॥ विस्मृत्यप्राक्तनंभावमन्यंपश्यतिसुव्रते ॥ ३१ ॥ तदेवोन्मेषमात्रेणव्योमन्ये
वव्योमरूप्यपि ॥ आधेयोयमिहाधारेस्थितोहमितिचेतति ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिसप्रकार यह जगत्की सृष्टिका भान होना केवल प्रतिभा (बुद्धि) मात्रहै ऐसेही क्षण और कल्पका
भान होनाभी केवल प्रतिभा मात्रहै ॥ २९ ॥ क्षण और कल्पादिरूप जो यह सम्पूर्ण जगत्है वह त्वत्तामत्तारूप अध्यासके
आधीन जिनको आत्मका भ्रमहै उन्हीको भासताहै, और इस (क्षणकल्पादि) के भान होनेका यथावत्क्रम मैं कहतीहूं
सुनो ॥ ३० ॥ हे सुव्रते ! यह जीव मिथ्या मरणकी मूर्च्छनाका क्षणभर अनुभव करके और पूर्वजन्मके भावको भूलकर
दूसरा भाव देखताहै ॥ ३१ ॥ आकाशके सदृश स्वयं आधार देह आदिसे रहित होनेपरभी, मैं अधिप इस दूसरे आधारके
ऊपर रहताहूं ऐसा एक निमिष मात्रमें उसी भावको स्मरण करने लगताहै ॥ ३२ ॥

हस्तपादादिमानदेहोममायमितिपश्यति ॥ यदेवचेततिवपुस्तदेवेदंसपश्यति ॥ ३३ ॥ एतस्याहंपितुः पुत्रोवर्षाण्येतानिसंतिमे ॥ इमेमेबांधवारम्याममेदंरम्यमास्पदम् ॥ ३४ ॥ जातोहमभवंवालोवृद्धियातो हमीदृशः ॥ बांधवाश्वास्यमेसर्वंतथैवविचरंत्यमी ॥ ३५ ॥ चित्ताकाशघनैकत्वात्स्वेप्येन्येपि भवंतिते ॥ एवंनामोदितेप्यस्यचित्तेसंसारखंडके ॥ ३६ ॥

अर्थ—हस्त और पाद आदि सहित यह मेरा शरीरहै ऐसा देखताहै, जैसे शरीरका इसको संस्कारसे स्मरण होताहै वैसाही अनुभव करताहै ॥ ३३ ॥ अमुकका मैं पिताहुं और अमुकका पुत्रहूं, इतने वर्षका मैं हूं, ये सुन्दर मेरे बन्धुहैं और मेरा अति रमणीय स्थानहै ॥ ३४ ॥ प्रथम मैं उत्पन्न हुआ, पुनः बालक हुआ, इसप्रकार मैं वृद्धिकी प्राप्त हुआ, और ये मेरे सब भाई वैसाही विचरते हैं ॥ ३५ ॥ संसारखण्ड चित्तके देहभावमें प्राप्त होनेपरभी, देहभावमें प्राप्त चित्त और आत्माकाशके दृढतर एकताके अध्याससे अन्यभी अपने होजाते हैं ॥ ३६ ॥

नकिंचिदप्यभ्युदितंस्थितंव्योमैवनिर्मलम् ॥ स्वप्नेद्रष्टारियदृष्टितद्दृश्येचिदेवसा ॥ ३७ ॥ सर्वगैक तयायस्मात्सास्वप्नेद्रष्टदर्शना ॥ यथास्वप्नेतथोदेतिपरलोकदृगादिभिः ॥ ३८ ॥ परलोकेयथोदेतितथै वेहाभ्युदेतिसा ॥ तत्स्वप्नपरलोकेहलोकानामसतांसताम् ॥ ३९ ॥ नमनागपि भेदोस्तिवीचीनामिव वारिणि ॥ अतोजातमिदंविश्वमजातत्वादनाशिच ॥ ४० ॥

अर्थ—यथार्थमें कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ केवल निर्मल आकाशरूपही स्थितहै स्वप्नमें द्रष्टामें चित्तकी जो दृशा है वही दृशा जाग्रतके दृश्यमेंभी चित्त की है ॥ ३७ ॥ स्वप्नमें द्रष्टा और दृश्यभावसे कल्पित भेदवाले सब पदार्थोंमें व्याप्तचित्त एकरस रहती है दृश्य और दर्शनका बाध होनेपरभी वह चित्त एकही रूपसे दृष्टहै, इसलिये स्वप्नमें चित्त जैसे उदय होती है वैसीही जाग्रत और परलोक दृष्टि आदिमेंभी उसका रूपहै ॥ ३८ ॥ चेतनका रूप जैसा परलोकमें है वैसाही इस लोकमेंभी है, क्योंकि स्वप्न, परलोक, तथा इस लोकमें पदार्थ सब असतहैं और भ्रान्तिसे सत भासते हैं ॥ ३९ ॥ जलमें उत्पन्न तरंगोंसे और जलसे कुछभी भेद नहीं है, इसलिये भ्रान्तिसे उत्पन्नभी यह विश्व अधिष्ठानरूपसे अजात होनेके कारण यह अविनाशीभी है ॥ ४० ॥

स्वरूपत्वात्तुनास्त्येवयच्च भातिचिदेवसा ॥ तथैवचेत्यनिर्दोषापरमव्योमरूपिणी ॥ ४१ ॥ सचेत्यापि तथैवैषापरमव्योमरूपिणी ॥ तस्माच्चेत्यमतो नान्यद्वीचित्वादीववारितः ॥ ४२ ॥ वीचित्वंचरसेनास्ति शशशृंगवदेवहि ॥ सैवचेत्यमिवापन्नास्वभावादस्युताप्यलम् ॥ ४३ ॥ तस्मान्नास्त्येवदृश्योर्थः कुतोऽ तोद्रष्टृदृश्यधीः ॥ निमिषेणैवजीवस्यमृतिमोहादनंतरम् ॥ ४४ ॥ त्रिजगद्दृश्यसर्गश्रीः प्रतिभासुपगच्छति ॥ यथादेशंयथाकालंयथारंभंयथाक्रमम् ॥ ४५ ॥ यथोत्पादंयथामातृयथापितृयथौरसम् ॥ यथावयोयथा संविद्यथास्थानंयथेहितम् ॥ ४६ ॥ यथाबंधुयथाभृत्यंयथेहास्तमथोदयम् ॥ अजातएवजातोहमितिचे ततिचिद्वपुः ॥ ४७ ॥ देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्धीन्द्रियादिच ॥ झटित्येवमृतेरंतरेवपुः पश्यति यौवने ॥ ४८ ॥

अर्थ—परमार्थमें आत्मरूप यह जगत् होनेसे अपने रूपसे नहीं है, और जो भान होताहै वह परम आकाशरूप विषयसे रहित अधिष्ठान चेतनही सम्पूर्ण प्रमाणोंसे भासताहै ॥ ४१ ॥ विषयसहितभी यह चित्त निर्मल आकाशरूपही है क्योंकि आरोपित विषयसे अधिष्ठानकी कुछ हानि नहीं होती, इसलिये इस चित्तसे पृथक् तरंग कुछ नहीं ॥ ४२ ॥ रस तन्मात्रमें तरंग नहीं है क्योंकि जिन्हा इन्द्रियसे उसका स्वाद नहीं मिलता, नेत्रसे भानतो दूसरे भूतके सम्बन्धसे होताहै, इसलिये वह (जलका तरंग) शशशृंगके समानहै, इसीप्रकार अपने स्वभावसे अचलितभी चित्त चेत्य (विषय) सहितके समान भासती है ॥ ४३ ॥ इसलिये दृश्यपदार्थ कुछभी नहीं हैं तो द्रष्टा और दृश्यकी बुद्धि कहाँसे होसकती है, केवल अज्ञानसेही इस जीवके मृत्युके एक निमिषके अनन्तरही, देश, काल, आरंभ, क्रम उत्पत्ति, माता पिता, भाई, अवस्था, ज्ञान, स्थान, चेष्टा, बन्धु, भृत्य, और इस लोकमें सूर्योदय और सूर्यास्तके अनुसार, तीनों लोकके दृश्यके सर्ग (सृष्टि) की शोभा भान होने लगती है और अनुत्पन्नभी यह चित्त मैं उत्पन्न हुईहों ऐसा स्मरण करने लगती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ मरनेके अनन्तरही राक्षसयोनिमें जन्म होनेसे शीघ्रही माताके समान अवस्था प्राप्त होनेसे युवा अवस्थामें देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि इन्द्रियादि सहित शरीर देखने लगताहै ॥ ४८ ॥

एषामातापिताह्येषवालोभूवमहंत्विति ॥ नानुभूतोनुभूतोवायः स्यात्स्मृतिमयः क्रमः ॥ ४९ ॥ पश्चादुदे त्यसौतस्यपुष्पस्येवफलोदयः ॥ निमिषेणैवमेकल्पोगतइत्यनुभूयते ॥ ५० ॥ रात्रिर्द्वादशवर्षाणिहरि श्वंद्रेतथाह्यभूत् ॥ कांताविरहिणामेकंवासरंवत्सरायते ॥ ५१ ॥ मृतोजातोहमन्योमेपितेतिस्वप्नता

स्विव ॥ अभुक्तस्यैव भोगस्य भुक्तधीरुपजायते ॥ ५२ ॥ भुक्तेष्वभुक्तधीर्दृष्टमित्यलंकितवादिषु ॥ शून्य
माकीर्णतामेतितुल्यव्यसनमुत्सवैः ॥ विप्रलंभोपिलाभश्चमदस्वप्नादिसंविदि ॥ ५३ ॥ तैक्ष्ण्यं यथाम
रिचबीजकणे स्थितं स्वं स्तंभेषु चारचितपुत्रकजालमंतः ॥ दृश्यं त्वनन्यदिदमेवमजेस्ति शान्तं तस्यास्ति बं
धनविमोक्षदृशः कुतः काः ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने परमार्थप्रतिपादनं नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

अर्थ—यह मेरी माता है, यह मेरा पिता, मैं स्वयं बालक हुआ, इत्यादि अनुभूत वा अननुभूत जो स्मृतिका
क्रम है वह पश्चात् ऐसे उत्पन्न होता है, जैसे पुष्प में फल, और एक निमिष में ही यह अनुभव करता है कि मुझे कल्प बीत
गया ॥ ४९ ॥ ५० ॥ राजा हरिश्चन्द्र को एक रात्रि में १२ बारह वर्ष का अनुभव हुआ, और विरही जन को एक दिन
भी वर्ष के समान भान होता है ॥ ५१ ॥ एक घड़ी के स्वप्न आदि में मैं मर गया, और उत्पन्न हुआ, मेरा पिता अन्य है,
जो विषय नहीं भोगा उसके विषय में भी यह बुद्धि होती है कि मैंने इसको भोग लिया ॥ ५२ ॥ भुक्त पदार्थ में भी अ-
भुक्त बुद्धि अज्ञानी जन में देखी गई है, और इसी अज्ञान के प्रताप से न केवल असत् का भान होता है किन्तु सत् के वि-
रुद्ध भी भान होता है जैसे मद और स्वप्न आदि के ज्ञान में शून्य स्थान जनसमाज से व्याप्त हो जाता है, दुःख उत्सव के
समान भान होने लगता है, और अलाभ भी लाभ प्रतीत होता है ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार मरिच के बीज के कण में तीक्ष्णता
और स्तम्भ में प्रतिमा का समूह अभेद रूप से स्थित है, इसी प्रकार अज चिदात्मा में यह सम्पूर्ण विश्व शान्तरूप से स्थित
है, उसको बन्ध और मोक्षदृष्टि कैसी ? और कहाँ से ? अर्थात् निमित्तादि न होने से यह सब असंभव है ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भाषानुवादे
परमार्थप्रतिपादनं नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

विचार से स्थूल प्रपञ्च सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म अविद्यारूप है अविद्या भी चिन्मात्र है इस विषय को देवी ने लीला को
२१ वे सर्ग में बोधन किया है ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ प्रतिभांतिजगन्त्याशुमृतिमोहादनंतरम् ॥ जीवस्योन्मीलनादक्ष्णोरूपाणीवाखिला
न्यलम् ॥ १ ॥ दिक्कालकलनाकाशधर्मकर्ममयानि च ॥ परिस्फुरन्त्यनंतानि कल्पांतस्थैर्यंचन्ति च ॥ २ ॥
नानुभूतं न यदृष्टं न मया कृतमित्यपि ॥ तत्क्षणात्स्मृतितामेति स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥ ३ ॥ भ्रांतिरेवमनंते
यंचिद्वशोमर्द्योन्निभासुरा ॥ अपकुल्याजगन्नास्त्रीनगरीकल्पनात्मिका ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीदेवी बोली—मरणरूपी मोह के अनन्तर ही जीव को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ऐसे भान होने लगते हैं जैसे ने-
त्र के खोलने मात्र से सम्पूर्ण रूप ॥ १ ॥ देश, काल का सम्बन्ध, आकाश, धर्ममय स्वर्गादि, कर्ममय गृहादि और क-
ल्पान्त पर्यन्त स्थायी पृथिवी आदि चारों ओर से घुर्ने लगते हैं ॥ २ ॥ न तो जिस बात को अनुभव किया, और न
जिसको देखा उसको मैंने किया, यह सब एक क्षण में ऐसे स्मरण हो आता है जैसे स्वप्न में अपना मरण ॥ ३ ॥ आधार
शून्य कल्पनामय नगरी के समान भासमान, यह जगत् नामवाली अनन्त भ्रान्ति मायाकाश में हो रही है ॥ ४ ॥

इदं जगदयं सर्गः स्मृतिरेवेति लभते ॥ दूरकल्पक्षणाभ्यासविपर्ययैक रूपिणी ॥ ५ ॥ नानुभूतानुभूता
चक्षुस्तिरिथं द्विरूपिणी ॥ पूर्वकारणरिक्तैव चिद्रूपैव प्रवर्तते ॥ ६ ॥ नानुभूते नुभूतत्वसंविदंतरुदेत्यपि ॥
स्वप्नभ्रमादावन्यस्मिन्पि तरीषपितुः स्मृतिः ॥ ७ ॥ कदाचित् स्मृतितांत्यक्त्वा प्रतिभामात्रमेव सत् ॥ भा-
र्तिप्रथमसर्गेषु रूपेण तदनुक्रमात् ॥ ८ ॥

अर्थ—सन्निहित देशकाल में भी देशकाल की दूरी से और निष्क्रिय में क्षण तथा उसका अभ्यास घड़ी मुहूर्त,
दिन पक्ष, वर्ष कल्पादिरूप भ्रम का स्वरूप धारण करनेवाली जो स्मृतिका कारण वासना है वही इस जगत् और सृष्टि-
रूप से अपने शरीर का विस्तार कर रही है ॥ ५ ॥ अनुभूत और अननुभूत ये दो रूप ज्ञाति (ज्ञान के) हैं और पूर्व कारण से

शून्य चित्तरूपसेही सृष्टि करनेमें प्रवृत्त है ॥ ६ ॥ अनुभूत (अनुभव न कियेहुये) विषयमेंभी अनुभव किया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे वायुके भ्रम आदिसे दूसरेके पितामें अपने पिताकी स्मृति ॥ ७ ॥ कभी प्रजापतिकी पूर्व सृष्टि-योंमें स्मरणको त्यागकर अनुभवमात्रही विद्यमान रहता है और वही उसके क्रमसे स्मृतिरूपसे भासता है ॥ ८ ॥

दृश्यं विभुवनादीदमनुभूतं स्मृतौ स्थितम् ॥ केषांचित्तन्विकेषांचिन्नानुभूतं स्मृतौ स्थितम् ॥ ९ ॥ प्रति भासत एवेदं केषांचित्स्मरणं विना ॥ चिदणूनां प्रजेशत्वं काकतालीयवद्यतः ॥ १० ॥ अत्यंत विस्मृतं वि श्वं मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ ईप्सितानीप्सिते तत्र न स्तः काचन कस्यचित् ॥ ११ ॥ अत्यन्ताभावसंपत्तिविना हंता जगत्स्थितः ॥ अनुत्पादमयी ह्येषानोदेत्येव विमुक्तता ॥ १२ ॥

अर्थ—हे सूक्ष्म शरीरवाली इसलिये यह संसार किसी २ की स्मृतिमें अनुभव किया हुआ स्थित और किसी २ की स्मृतिमें विना अनुभूतही स्थित है ॥ ९ ॥ इसलिये यह सिद्ध हुआ कि, किसी प्राणियोंको विना स्मरणकेही भासता है, क्योंकि जीवोंको प्रजेशत्व (ब्रह्मापन) विना अनुभूतही काकतालीयन्याय (अकस्मात् एकाएकी) से भासने लगता है ॥ १० ॥ वासनाका पुंजरूप चित्तमय यह संसार है इसलिये सर्वथा वासना रहित होके संसारकी विस्मृति होनाही मोक्ष है, क्योंकि वासना रहित मोक्षदशमें शरीर रहित चेतनको प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रहता है ॥ ११ ॥ अहन्ता और जगत्की स्थितिरूप जो अविद्या है उसका सर्वथा बाध हुये विना अनुत्पत्ति धर्मवाली यह मुक्तिकी दशा किसी प्रकार उदयको नहीं प्राप्त होती ॥ १२ ॥

रज्ज्वांसर्पभ्रमः सर्पशब्दार्थासंभवं स्थितम् ॥ अनुत्पादमयं त्वत्वाशांतोऽपि हि न शाम्यति ॥ १३ ॥ अर्द्ध शांतो न शांतो सौ स मेत्यर्थं तथा पुनः ॥ उदेत्येकपि शाचांते पिशाचो न्यो ह्यधीमतः ॥ १४ ॥ संसारश्चायमा भोगी परमेवेति निश्चयः ॥ कारणाभावतो भातियदिहा भातमेव तत् ॥ १५ ॥ लीलोवाच ॥ ब्राह्मण ब्राह्मणीरूपसर्गकारणसंस्मृतिः ॥ कथमभ्युत्थिता सास्यस्मरणोयमिदं विना ॥ १६ ॥

अर्थ—रज्जु (रस्सी) में जो सर्पका भ्रम है वह सर्पशब्दार्थका असंभव (अभाव) रज्जुरूपसे स्थित है, उस उत्पत्ति रहित रज्जुरूप अधिष्ठानके जाने विना शान्त होनेपरभी शान्त नहीं होता ॥ १३ ॥ योगादिसे अर्द्धशान्तभी यह जगत् समाधिके भंग दशमें पुनः ज्योंकात्यों भान होने लगता है इसलिये ज्ञानके विना सर्वथा शान्त नहीं होता, क्योंकि मूढको एक पिशाच शान्त होनेपरभी दूसरा पिशाच उदय होजाता है ॥ १४ ॥ इसलिये यह कृत्रिम वेधाधारी संसार परमात्मरूपही है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान निस्तारका हेतु है, और जो अविद्याके बाधके अनन्तर संसार का भान होता है वह नहीं भान होनेके बराबर है क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति होनेसे पुनः आवरणकी शंका नहीं है ॥ १५ ॥ लीलाजी बोली—हे देवि ! ब्राह्मण और ब्राह्मणीरूप सर्ग (सृष्टि) में इस सर्गका कारण संस्कारही है, सो इस कालके अनुभूत स्मरण योग्य दृश्यके विना कैसे हुआ, क्योंकि इस समयके पदार्थ उस समयमें न रहनेसे उनके अनुभवके विना राजा होनेके संस्काररूप वासना उस कालमें नहीं होसकती ॥ १६ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ पितामहस्मृतिस्तत्र कारणं तस्य न स्मृतिः ॥ पूर्व न संभवत्येवमुक्तत्वात्पद्मजन्मनः ॥ १७ ॥ पूर्व न संभवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम् ॥ पद्मजादित्वमायाति चैतन्यस्य तथा स्थितेः ॥ १८ ॥ अभूवम हमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः ॥ काकतालीयवत्कश्चिद्वतिप्रतिभामयः ॥ १९ ॥ एवमभ्युदितेलोके न किंचिन्न कदाचन ॥ कचिदभ्युदितं नाम केवलं चिन्नभः स्थितम् ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीदेवी बोली—उस ब्राह्मण ब्राह्मणीके राजा रानी होनेमें ब्रह्माका संस्कार कारण है न कि उस ब्राह्मणका संस्कार, और ब्रह्माकी सृष्टिमें ब्रह्माकाभी पूर्व संस्कार कारण नहीं है, क्योंकि पूर्वकल्पके अन्तमें ब्रह्मा मुक्त होजाते हैं ॥ १७ ॥ स्मरण योग्य पदार्थके न होनेसे पूर्वमें स्मृतिभी नहीं होसकती, इसलिये यह चेतन आपही ब्रह्मादिरूप धारण करता है, क्योंकि चेतनका यह (सृष्टिरचना) स्वभावही है ॥ १८ ॥ मैं दूसरा ब्रह्माथा, ऐसा ब्रह्माका अनुभववाला अकस्मात् कोई प्राणी होजाता है ॥ १९ ॥ इसप्रकार अनुभव मात्र होनेसे इस सृष्टि तथा पूर्व सृष्टिका बाध होनेसे संसारमें न कुछ उत्पन्न हुआ न होगा केवल चिदाकाश मात्र स्थित है ॥ २० ॥

द्विविधायाः स्मृतेरस्याः कारणं परमं पदम् ॥ कार्यकारणभावो सावेक एव चिदंबरे ॥ २१ ॥ कार्यचकारणं चैव कारणैः सह कारिभिः ॥ कार्यकारणयोरेक्यात्तदभावात्तत्र शाम्यति ॥ २२ ॥ महाचिद्रूपमेव त्वं स्मरणं विद्वि वेदनम् ॥ कार्यकारणतातेन सशब्देन च वास्तवः ॥ २३ ॥ एवं किंचिदुत्पन्नं दृश्यं चिज्जगदाद्यपि ॥ चिदाकाशे चिदाकाशकेवलं स्वात्मनि स्थितम् ॥ २४ ॥

अर्थ—पूर्वजन्मके अनुभवजन्य संस्कारसे उत्पन्न, और अनादि अविद्या शक्तिरूप वासनासे वा हिरण्यगर्भसे उत्पन्न इन दोनों प्रकारकी स्मृतिका कारण केवल माया शबलित ब्रह्म है, क्योंकि यह कार्यकारण भाव इसी एक चिदाकाशमें है न कि शुद्धमें ॥ २१ ॥ पञ्चरूप कार्य, तन्तुरूप कारण यह तुरी वेमादिरूप सहकारी कारणोंसे हो सकत है, परन्तु जो उपकार नहीं करते वे सहकारी कारण नहीं हो सकते, इसलिये ऐसे स्थलमें कार्य कारणका बाध होनेसे, और कार्य कारणकी एकतासे उस कल्पनाका अधिष्ठान तन्तु आदिके साथ एकताकी शान्ति नहीं होती अर्थात् भेद कारणके अभावसे एकताही है ॥ २२ ॥ हे रामजी ! माया और उसके कार्यके आकारकी उपेक्षा करके दोनोंमें अनुगत तन्मात्र महाचिद्रूपही यह अनुभव तुम जानो, इस ज्ञानसे कार्य कारणता यह शब्द मात्र रह गया है वह भी इस विचारदृष्टिसे वास्तविक नहीं है ॥ २३ ॥ इसप्रकार यह जगत् आदि ब्रह्माण्ड कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ चिदाकाशमें चिदाकाशही केवल अपने आत्मामें स्थित है ॥ २४ ॥

॥ लीलोवाच ॥ अहोनुपरमादृष्टिर्दक्षितादेविमेत्वया ॥ रूपश्रीर्जागतीप्रातःप्रभयेवेक्षणद्युतिः ॥ २५ ॥
इदानीमहमेतस्यांयावत्परिणतादृशि ॥ नाभ्यासेनविनातावद्भिद्धीदंदेविकौतुकम् ॥ २६ ॥ यत्रासौब्राह्म
णोगेहेब्राह्मण्यांसहितोऽभवत् ॥ तंसर्गतंगिरिग्रामंनयमांतंवलोकये ॥ २७ ॥ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अचे
त्यचिद्रूपमयीपरमांपावनहिंशम् ॥ अवलम्ब्येसमाकारमवमुच्यभवामला ॥ २८ ॥

अर्थ—लीलाजी बोली—अहो देवि ! जैसे प्रातःकालके प्रकाशसे जगत्के रूपकी शोभा स्फुट प्रतीत होती है इसीप्रकार आपने यह जगत् उत्पत्तिके विषयमें यह परम दृष्टि देखलाया ॥ २५ ॥ हे मातः ! जबतक अभ्याससे इस दृष्टिमें मैं दृढ नहीं होती तबतक मेरे इस कौतुकको छेदन कीजिये ॥ २६ ॥ जिस गृहमें वह ब्राह्मण ब्राह्मणीसहित रहता था उस सृष्टि और उस गिरिग्रामके निकट मुझे ले चलिये कि मैं उनको देखूं ॥ २७ ॥ श्रीदेवी बोली—हे पुत्रि ! विषयरहित चित्तरूप परमपावनी दृष्टि (समाधिरूप) का अवलम्बन करके और इस शरीरके आकारको त्यागके अर्थात् विस्मरण करके निर्मल होजाओ ॥ २८ ॥

ततःप्राप्स्यस्यसंदेहंव्योमात्मानंनभःस्थितम् ॥ भूमिष्ठनरसंकल्पोगगनांतःपुरंयथा ॥ २९ ॥ एवंस्थि
ते तंप्रयाचःसहसर्गमनर्गलम् ॥ अयंतदृशनद्वारेदेहोहिपरमार्गलम् ॥ ३० ॥ ॥ लीलोवाच ॥ असुनादे
विदेहेनजगदन्यदवाप्यते ॥ नकस्मादत्रमेयुक्तिकथयानुग्रहाग्रहात् ॥ ३१ ॥ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ जगं
तीमान्यमूर्त्तानिमूर्त्तिमंतिमुधाग्रहात् ॥ भवद्विरवबुद्धानिहेमानीवोर्मिकाधिया ॥ ३२ ॥

अर्थ—तो चिदाकाश (मायाकाश) में स्थित उस सृष्टिको ऐसे पाओगी जैसे मूमिमें स्थित मनुष्यका संकल्प आकाशमें स्थित अन्तःपुरको ॥ २९ ॥ ऐसा करनेसे अर्थात् समाधिमें स्थित होनेसे उस सृष्टिको हम दोनों विना अवरोधके देखेंगे, इस शरीरको उसके देखनेमें बड़ा भारी फाटक समझो ॥ ३० ॥ लीलाजी बोली—हे देवि ! इस शरीरसे दूसरा जगत् क्यों नहीं प्राप्त होता इस विषयमें जो कुछ युक्ति हो सो मेरे ऊपर अनुग्रह करके कहिये ॥ ३१ ॥ श्रीदेवी बोली—यथार्थमें ये सम्पूर्ण जगत् मायामात्र होनेसे मूर्तिरहित हैं और मिथ्या ज्ञानसे मूर्तिमान् ऐसे आप लोगें जानलिया है जैसे सुवर्णको अंगूठी आदि बुद्धिसे ॥ ३२ ॥

हेमन्यूर्मिकारूपधरेष्वूर्मिकात्वंनविद्यते ॥ यथातथाजगद्रूपेजगन्नास्तिचब्रह्माणि ॥ ३३ ॥ जगदाकाशमे
वेदब्रह्मेवेहतुदृश्यते ॥ दृश्यतेकाचिदप्यत्रधूलिरंबुनिधाविच ॥ ३४ ॥ अयंप्रपंचोमिथ्यैवसत्यंब्रह्माहम
द्वयम् ॥ अत्रप्रमाणंवेदांतागुरवोऽनुभवस्तथा ॥ ३५ ॥ ब्रह्मैवपश्यतिब्रह्मनाब्रह्मब्रह्मपश्यति ॥ सर्गा
दिनाम्नाप्रथितःस्वभावोऽस्यैवचेदृशः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे अंगूठीके रूप धारण कियेहुये सुवर्णमें सुवर्णसे पृथक् अंगूठीपन कोई वस्तु नहीं है ऐसेही जगत् रूपधारी ब्रह्ममें यथार्थमें जगत् कुछ पदार्थ नहीं है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मही इस जगदाकाश रूपसे देखपडता है, इस ब्रह्ममें भी माया ऐसे देखपडती है जैसे धूलिविरोधि समुद्रमें धूलि ॥ ३४ ॥ इस ब्रह्माण्डका जो कुंठ यह प्रपंच है वह संव मिथ्या है केवल अद्वैत ब्रह्मही सत् है इस विषयमें मुख्य प्रमाण वेदान्त हैं और वेदान्तके तात्पर्यको अनुभव करनेके वास्ते गुरु महात्मा लोग हैं और अन्तमें फलीभूत अपना अनुभव प्रमाण है ॥ ३५ ॥ ब्रह्मही ब्रह्म (जगत् रूप धारी) को देखता है, ब्रह्मसे अन्य ब्रह्मको नहीं देखता, ब्रह्मही सृष्टि आदिके नामसे प्रसिद्ध है ऐसा इस ब्रह्मका स्वभावही है ॥ ३६ ॥

नब्रह्मजगतामस्तिकार्यकारणतोदयः ॥ कारणानामभावेनसर्वेषांसहकारिणाम् ॥ ३७ ॥ यावदभ्यास
योगेननशांताभेदधीस्तव ॥ नूनंतावदतद्रूपानब्रह्मपरिपश्यसि ॥ ३८ ॥ तत्ररूढिसुपायातायइमेत्वस्म

दादयः ॥ अभ्यासाद्ब्रह्मसंपत्तेः पश्यामस्ते हितत्परम् ॥ ३९ ॥ संकल्पनगरस्यैवममाकाशमयं वपुः ॥
ब्रह्मैव चांतः पश्यामि देहे नानेन तत्पदम् ॥ ४० ॥

अर्थ—यथार्थमें ब्रह्म अनेक जगतीके कार्य्य कारणका उत्पत्तिस्थान नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण सहकारी कारणोंका अभाव है ॥ ३७ ॥ जबतक अभ्यास योगसे तुमारी भेदबुद्धि नहीं शान्त होती तबतक देहात्म बुद्धिके कारणसे तुम ब्रह्मको नहीं देख सकती हो ॥ ३८ ॥ वहांपर अस्मदादिक जो दृढ निश्चयको प्राप्त हुये हैं वे सब हमलोग समाधिके अभ्याससे ब्रह्मसाक्षात्कार होनेसे उस परमस्वरूपको देखते हैं ॥ ३९ ॥ संकल्प नगरके समान यह मेरा देह शुद्ध चित्ताकाशरूपही है, और इस देहसे ब्रह्मपदकोही देखती हूं ॥ ४० ॥

विशुद्धज्ञानदेहार्हास्तथैते पद्मजादयः ॥ ब्रह्मात्मजगदादीनामंशे संस्थानमंगने ॥ ४१ ॥ तवाभ्यासं विना बालेनाकारो ब्रह्मतांगतः ॥ स्थितः कलनरूपात्मा तेन तन्नानुपश्यसि ॥ ४२ ॥ यत्र स्वसंकल्पपुरं स्वदेहे न नलभ्यते ॥ तत्रान्यसंकल्पपुरं देहो न्योलभते कथम् ॥ ४३ ॥ तस्मादेनं परित्यज्य देहं चिद्व्योमरूपिणी ॥ तत्पश्यसि तदेवाशु कुरु कार्य्यविदां वरे ॥ ४४ ॥

अर्थ—और हे अंगने ! इसीप्रकार ब्रह्माआदि कभी विशुद्ध चित्तरूप होनेसे सदा ब्रह्मदर्शनके योग्य हैं, और वे ब्रह्मात्मक जगत् और उसके व्यवहारोंको ब्रह्मके किसी (काल्पनिक अंशमें देखते हैं ॥ ४१ ॥ और अभ्यासके विना तुमारा आकार ब्रह्मस्वरूपको नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु अन्तःकरणमें चिदाभासरूपसे स्थित है इसलिये पूर्वोक्त और गिरित्रामको नहीं देखती हो ॥ ४२ ॥ जहांपर अपने शरीरसे अपनेही संकल्पका नगर नहीं प्राप्त होता तहां भला दूसरेके संकल्पका नगर और दूसरा देह भला कैसे प्राप्त होसकता है ? ॥ ४३ ॥ हे कार्य्य जाननेवालोंमें श्रेष्ठ पुत्रि ! तुम इस स्थूल शरीरको त्यागके चिदाकाशरूप होजाओ तो उस ब्रह्मको देखोगी, और शीघ्र उसी कार्य्यको करो ॥ ४४ ॥

संकल्पनगरं सत्यं यथा संकल्पितं प्रति ॥ स देहं वा विदेहं वानेतरं प्रति किंचन ॥ ४५ ॥ आदिसर्गे जगद्भाति रथेयं स्थितिमागता ॥ तथा तदा प्रभृत्येवं नियतिः प्रौढिमागता ॥ ४६ ॥ लीलोवाच ॥ त्वयोक्तं देवि गच्छा वो ब्राह्मण ब्राह्मणी जगत् ॥ सहेतीदमिदं वच्मि कथं गंतव्यमंबहे ॥ ४७ ॥ इमं देहमिहास्थाप्य शुद्धसत्त्वा नुपातिना ॥ चेतसा तं परं यामिलोकं त्वंकथमेषितत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—देह साध्य हो वा विदेह संकल्पित भोगकेलिये जैसे संकल्पका नगर अर्थ क्रिया सिद्धिके लिये सत्य है और कार्य्यकेलिये नहीं वैसेही यहभी है ॥ ४५ ॥ आदि सृष्टिमें ब्रह्मके संकल्पसे जैसे यह जगत्की भ्रांति स्थिरत्ताका प्राप्त हुई वैसेही उसी समयसे लेके अनादि नियतिरूप ईश्वरेच्छामय मायाशक्तिके वशसे दृढ होती गई ॥ ४६ ॥ लीलाजी बोली—हे देवि ! आपने यह कहाथा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिस जगत्में रहते हैं वहां हम दोनों साथ चलेंगे, सो हे मातः ! मैं यह कहती हूं कि कैसे चलना होगा ॥ ४७ ॥ मैं तो इस शरीरको छोड़के शुद्धसत्त्व गुणके पीछे चलनेवाले चित्तसे उस परलोकको जाऊंगी परन्तु आप इस अपने देहसे कैसे चलोगी ? ॥ ४८ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ संकल्पव्योमवृक्षस्ते यथा सन्नापि स्वात्मकः ॥ न कुड्यात्मानकुड्येन रोध्यते नापि कुड्यहा ॥ ४९ ॥ शुद्धैकसत्त्वनिर्माणं चिद्रूपस्यैव तत्किल ॥ प्रतिभानमतस्तस्मात्परस्माद्विद्यते मनाक् ॥ ५० ॥ सोयमेतादृशो देहो नैनं संत्यज्य याम्यहम् ॥ अनेनैव तमाप्रोमि देशं गंधमिवानिलः ॥ ५१ ॥ यथा जलं जले नाग्निरग्निना वायुनानिलः ॥ मिलत्येवमतो देहो देहैरन्यैर्मनोमयैः ॥ ५२ ॥

अर्थ—श्रीदेवी बोली—जैसे तुमारे संकल्पोंका वृक्ष संकल्पकी सत्तासे विद्यमान रहतेभी वास्तवमें वह शून्यरूपही है, न तो वह भित्तिके समान मूर्तिमानही है और भित्तिसे रुकभी नहीं सकता, और न भित्तिका भेदक है ॥ ४९ ॥ अस्मदादिका शरीर जो केवल शुद्धसत्त्वगुणसे रचा गया है वह केवल चिद्रूपकाही प्रतिभान है, इस हेतुसे परब्रह्मसे उसका यत् किंचित् भेद है ॥ ५० ॥ यह मेरा शरीर शुद्धसत्त्वगुणका अनुयायी विशुद्ध चित्तरूप है, इसको त्यागके मैं नहीं जाती, इसी शरीरसे उस लोकको ऐसे प्राप्त होऊंगी जैसे वायु गन्धको ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार जल जलमें, वायु वायुमें और अग्नि अग्निमें मिलता है, उसीप्रकार यह विशुद्ध चित्तमय देह दूसरे मनोमय देहोंसे मिलजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५२ ॥

न हि पार्थिवता संविदेत्यपार्थिवसंविदा ॥ एकत्वं कल्पनांशैलशैलयोः काहतिर्मिथः ॥ ५३ ॥ आतिवाहि कएवायं त्वादृशैश्चित्तदेहकः ॥ आधिभौतिकता बुद्ध्या गृहीतश्चिरभावनात् ॥ ५४ ॥ यथा स्वप्ने यथा दीर्घकालध्याने यथा भ्रमे ॥ यथा च सति संकल्पे यथा गंधर्वपत्तने ॥ ५५ ॥ वासनातानव नूनं यदा ते स्थितिमेप्यति ॥ तदातिवाहिको भावः पुरनेप्यति देहके ॥ ५६ ॥

अर्थ—पृथिवीका विकार तुमारी देहरूप संवित् पृथिवीके विकारसे भिन्न शुद्ध चित्तमय हमारी देहरूपसंवि-
तकी एकताको ऐसे नहीं प्राप्त होती जैसे संकल्पका पर्वत और यथार्थ पृथिवीका विकाररूप पर्वत ॥ ५३ ॥ यद्यपि तुम
लोगोंकीभी शरीर मनोमात्रही है तथापि तुमारे सदृश मनुष्योंने चिरकालकी भावनासे उसको आधिभौतिक बुद्धिसे
ग्रहणकर रक्खाहै ॥ ५४ ॥ जैसे स्वप्नमें दीर्घकालके ध्यानमें, भ्रममें, संकल्पमें और गन्धर्व नगरमें वासनाकी सूक्ष्मता
होतीहै ऐसीही सूक्ष्मवासना जब तुमारी स्थिर होगी तब पुनः सूक्ष्मभाव तुमारी शरीरमें उत्पन्न होगा ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

॥ लीलोवाच ॥ आतिवाहिकदेहत्वप्रत्ययेधनतांगते ॥ तामवाप्नोत्ययंदेहोदशामाहोविनश्यति ॥ ५७ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ यदस्तिनामतत्रैवनाशानाशकमोभवेत् ॥ वस्तुतोयच्चनास्त्येवनाशः स्यात्तस्यकी
दृशः ॥ ५८ ॥ रज्ज्वांसर्पभ्रमेनष्टेसत्यबोधवशास्तुते ॥ सर्पोननष्टउन्नष्टोवेत्येवंकैवसाकथा ॥ ५९ ॥
यथासत्यपरिज्ञानाद्रज्ज्वांसर्पोनदृश्यते ॥ तथातिवाहिकज्ञानादृश्यतेनाधिभौतिकः ॥ ६० ॥

अर्थ—लीला बोली—हे देवि! सूक्ष्मशरीरका भाव जब दृढ होजाताहै तब यह स्थूलदेहही उस सूक्ष्मदशाको
प्राप्त होताहै अथवा यह नष्ट होजाताहै ॥ ५७ ॥ श्रीदेवीजी बोली—जो पदार्थ है उसीमें नाश और अनाशका क्रम होताहै यथा-
र्थमें जो पदार्थ हैहीनहीं उसका नाश किसप्रकार होसकताहै ॥ ५८ ॥ हे पुत्रि! सत्य पदार्थके ज्ञानसे रज्जुमें जब सर्पका
भ्रम नष्ट होजाताहै तब रज्जु (रस्सी) में सर्प नष्ट हुआ अथवा नहीं नष्ट हुआ जैसे यह कुछ नहीं कह सकते ऐसी इस
शरीरकीभी कथा है अर्थात् तत्त्ववेत्ताका शरीर ज्ञानसे बाधित होनेसे दग्धपटके समान मानो नहीं है, पूर्ववासनामा-
त्रसे पटके समान भासनेपरभी वासनाकी सूक्ष्मतासे सूक्ष्मभावही शेष रहजाताहै ॥ ५९ ॥ जैसे सत्यके परिज्ञानसे
रज्जुमें सर्प नहीं देखपडता इसीप्रकार सूक्ष्मके ज्ञानसे भौतिक शरीर नहीं देखपडता ॥ ६० ॥

कल्पनाऽपिनिवर्ततकाल्पितायदिकेनचित् ॥ साशिलासमपास्तैवयानेहास्तिकदावन ॥ ६१ ॥ परंप
रेपरापूर्णमिदं देहादिकस्थितम् ॥ इतिसत्यं वयं भद्रे पश्यामो नाभिपश्यसि ॥ ६२ ॥ आदिसर्गो भवेच्चित्तं
कल्पनाकल्पितं यं दृशः ॥ तदाततः प्रभृत्येकसत्त्वं दृश्यमवेक्षते ॥ ६३ ॥ लीलोवाच ॥ एकस्मिन्नेवसंज्ञां
तेदिकालाद्यविभागिनि ॥ विद्यमाने परेतत्त्वेकलनावसरः कुतः ॥ ६४ ॥

अर्थ—कल्पना यदि किसीने कल्पित कियाहै तो वह अवश्य निवृत्त होगी, क्योंकि वह शिला अस्तही है जो
संसारमें कभी नहीं है ॥ ६१ ॥ हे भद्रे! परब्रह्मसे पूर्ण यह देहादि पंचकोश जो एक एक करके अन्तःप्रवेशसे
स्थितहै वह अपनी महिमामें स्थित परब्रह्मही है ऐसा हमलोग बाधरहित सदा देखते है, और तुम दृढज्ञान न होनेसे
नहीं देखतीहो ॥ ६२ ॥ आदि सृष्टि अर्थात् हिरण्यगर्भकी सृष्टिमें प्रथम चितचित्त्व धर्म उत्पन्न होताहै, और जब पं-
चीकरणकी कल्पनासे स्थूलरूपकी कल्पना की जातीहै तो उसी समयसे लेके एक अनुगत सत्त्व दृश्यके अनुरोधसे स्वयं
दृश्यभूत अपनेको भ्रान्तिसे दृश्यरूप देखताहै ॥ ६३ ॥ लीला बोली—देश और कालके विभागसे शून्य परमशान्त
परब्रह्म जब एकरूपसे (परिणाम रहित) विद्यमान रहताहै तो उसमें कल्पनाका अवसर कहाँ अर्थात् जैसे दूध जब
दहीरूपमें प्राप्त होताहै तब उसकी दुग्धकी दृशा नहीं रहती, ऐसेही ब्रह्म जब अपने स्वरूपसेही विद्यमानहै तब उसमें
अन्य परिणाम नहीं होसकता ॥ ६४ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ कटकत्वं यथा हेमि तरंगत्वं यथा भस्मि ॥ सत्यत्वं च यथा स्वप्न संकल्पनगरादिषु ॥ ६५ ॥
नास्त्येव सत्यं न भवेत्थानास्त्येव ब्रह्मणि ॥ कल्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्त्वभावादनामयात् ॥ ६६ ॥ यथा
नास्त्यंबरेपांसुः परेनास्ति तथा कला ॥ अकलाकलनं शातमिदमेकमजंततम् ॥ ६७ ॥ यदिदं भासते किं
चित्तत्तस्यैव निरामयम् ॥ कचनकाचकस्येव कांतस्यातिमणेरिव ॥ ६८ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—जैसे सुवर्णमें कटकत्व, जलमें तरंगत्व, और स्वप्न संकल्प नगरादिमें सत्यत्व ॥ ६५ ॥
वास्तविक पदार्थका अनुभव होनेपर नहीं है, इसीप्रकार आत्माके अपरिणामी स्वभावका अनुभव करनेसे आत्मासे
पृथक् कोई कल्पना उसमें नहीं है, अर्थात् सत्य विकार अंगीकार करनेसे तुमारा कहा दोष आसकताहै, न कि रज्जुमें
सर्पके समान मिथ्याभूत विकारसे ॥ ६६ ॥ जैसे आकाशमें धूलि नहीं है, इसीप्रकार परब्रह्ममें कोई कल्पना नहीं है,
यह (आत्मा) विषय शून्य, शान्त, अजन्मा, और एकही सर्वत्र व्याप्त होरहाहै ॥ ६७ ॥ जो कुछ वह भासताहै वह
उसीका विशुद्ध प्रतिभास ऐसाहै, जैसे अतिशुद्ध मणीका काचके समान बिना विचारे प्रतिभास ॥ ६८ ॥

॥ लीलोवाच ॥ एतावतं चिरं कालमेते देवि वयं वद ॥ भ्रामिताः केन नामापि द्वैताद्वैतविकल्पनैः ॥ ६९ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अविचारेण तरले भ्रान्तासि चिरमाकुला ॥ अविचारः स्वभावोत्थः स विचारादिन

इयति ॥ ७० ॥ अविचारोविचारेणनिमेषादेवनश्यति ॥ एषासत्त्वतेनांतरविद्यैपानविद्यते ॥ ७१ ॥
तस्मान्नैवाविचारोस्तिनाविद्यास्तिनबन्धनम् ॥ नमोक्षोस्तिनिराबाधंशुद्धबोधमिदंजगत् ॥ ७२ ॥

अर्थ—लीला बोली—हे देवि ! यदि ऐसाहै तो यह कृपा करके कहो कि इतने दीर्घकालतक द्वैत अद्वैतके विकल्पोंसे किसने हमलोगोंको भ्रम रक्खाहै ? ॥ ६९ ॥ देवी बोली—हे चंचल शीलवाली पुत्रि ! अविचाररूपी मोह-सेही तुम व्याकुल होके भ्रान्तहो रहीहो, और वह अविचार स्वभावसे सिद्धहै और विचारसे नष्ट होजाताहै ॥ ७० ॥ यह अविचार रूपी अविद्या विचारसे एक निमेषमें नष्ट होती है, और अविद्याका जब विचारसे बाध होताहै तो केवल ब्रह्मसत्ताही रहजाती है, इसलिये इसके स्वरूपके अन्तमें यह अविद्या कुछ पदार्थ नहीं है ॥ ७१ ॥ इसलिये यथार्थमें न अविचार न अविद्याहै, और न बन्धन है, और बन्धनके न होनेसे मोक्षभी कोई पदार्थ नहीं है किन्तु बाधारहित यह जगत् शुद्ध बोधमय है ॥ ७२ ॥

एतावन्तंयदाकालंत्वयेतन्नविचारितम् ॥ तदानसंप्रबुद्धात्वंभ्रांतैवाभवआकुला ॥ ७३ ॥ अद्यप्रभृतिबु
द्धासिविमुक्तासिविवेकिनी ॥ वासनातानवंबीजंपतितंतवचेतसि ॥ ७४ ॥ आदावेवहिनोत्पन्नंदृश्यंसं
सारनामकम् ॥ यदातदाकथंतेनवास्यंतेवासनापिका ॥ ७५ ॥ अत्यन्ताभावसंपत्तौद्रष्टृदृश्यदृशांमनः ॥
एकध्यानेपरेरूढेनिर्विकल्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ वासनाक्षयबीजेस्मिन्किंचिदंकुरितेहृदि ॥ क्रमान्नोद
यमेप्यविरागद्वेषादिकादृशः ॥ ७७ ॥ संसारसंभवश्चायंनिर्मूलत्वमुपैष्यति ॥ निर्विकल्पसमाधानंप्र
तिष्ठामलमेप्यति ॥ ७८ ॥ विगतकलनकालिमाकलंकागगनकलांतरनिर्मलांबनेन ॥ सकलकलनकार्य
कारणांतःकतिपयकालवशाद्भविष्यसीति ॥ ७९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलाविश्रान्त्युपदेशोनाम एकविंशःसर्गः ॥ २१ ॥

अर्थ—जब तुम इतने कालतक आत्माका विचार नहीं किया, इसलिये तुमको ज्ञान नहीं हुआ और व्याकुल भ्रान्तही रही ॥ ७३ ॥ और आजसे लेके ज्ञान और विवेकसे संयुक्त हुई, और मुक्त होगई क्योंकि ज्ञानसे द्वैत वा-सनाका बाध होनेसे तत्त्ववासना शेष रही यह वासनाकी सूक्ष्मत्वरूप मुक्तिका बीज तुमारे चित्तमें बोयागया ॥ ७४ ॥ जब दृश्यब्रह्म संसार प्रथमही नहीं उत्पन्न हुआ तो भला वह सबको कैसे आच्छादित करसकताहै, और वासना क्या पदार्थ है ? ॥ ७५ ॥ द्रष्टा, दृश्य और दर्शनका अत्यन्ताभाव होनेपर, और निर्विकल्प समाधिमें मनके एकाग्र ध्यानमें अधिकूट होनेपर ॥ ७६ ॥ तथा हृदयमें इस वासना क्षयके किंचित् अंकुरित होनेपर क्रमसे रागद्वेषादिकी दृष्टि पुनः नहीं उत्पन्न होगी ॥ ७७ ॥ तब यह संसारका संभव निर्मूल होजायगा, और निर्विकल्प समाधि दृढ प्रति-ष्ठाको प्राप्त होगी ॥ ७८ ॥ इसप्रकार निर्विकल्प समाधिकी प्रतिष्ठासे, और मायाकाश तथा उसके कार्य्योंका अधि-ष्ठानभूत निर्मल आत्माके आश्रयसे विकल्परूप कालिमा (कृष्णता) के नष्ट होनेसे कलंक रहित होके सम्पूर्ण प्राणि-योंकी भ्रान्ति और उसके कार्य्यरूप नानाप्रकारकी वासना, तथा कारणभूत अविद्याका अन्तररूप जो मोक्ष है वह कु-छकाल बीतनेपर तुमारी आपही होजायगी ॥ ७९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने विश्रान्त्युपदेशोनाम एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

तुरीय (चतुर्थ) अवस्था और जीवन्मुक्तकी स्थिति तथा वासनाओंके सूक्ष्महोनेका उपाय और उसके अभ्या-सका वर्णन इस २२ वे सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ यथास्वप्नपरिज्ञानात्स्वप्नदेहोनवास्तवः ॥ अनुभूतोप्ययत्तद्वद्वासनातानवादसन्
॥ १ ॥ यथास्वप्नपरिज्ञानात्स्वप्नदेहःप्रशाम्यति ॥ वासनातानवात्तद्वद्वाग्रहेहोपिशाम्यति ॥ २ ॥
स्वप्नसंकल्पदेहानिदेहोयंचेत्यतेयथा ॥ तथाजाग्रद्भावान्तेउदेत्येवातिवाहिकः ॥ ३ ॥ स्वप्नेनिर्वा
सनाबीजेयथोदेतिसुषुप्तता ॥ जाग्रत्यवासनाबीजेतथोदेतिविमुक्तता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! जिसप्रकार स्वप्नका ज्ञान होनेपर स्वप्नका शरीर सत्य नहीं रहता इसीप्रकार वासनाके सूक्ष्म होनेपर अनुभूतभी यह संसार सत्य नहीं प्रतीत होता ॥ १ ॥ जैसे स्वप्नके परिज्ञानसे स्वप्नका शरीर शान्त होजाताहै इसीप्रकार वासनाओंके सूक्ष्म होनेपर जाग्रत् देहभी शान्त होजाताहै ॥ २ ॥ जैसे स्वप्न और संकल्पके शरीरके अन्त होनेसे यह शरीर चेतताहै, ऐसेही स्थूल देहमें अहंबुद्धि नष्ट होनेपर सूक्ष्म शरीरका उदय होताहै ॥ ३ ॥ जैसे स्वप्नके वासना बीजके अनुभूत होनेपर सुषुप्तिका उदय होताहै वैसेही जाग्रत् वासनाके सर्वथा शान्त होनेपर मुक्तिका उदय होताहै ॥ ४ ॥

येयंतुजीवनमुक्तानांवासनासानवासना ॥ शुद्धसत्त्वाभिधानंतत्सत्तासामान्यमुच्यते ॥ ५ ॥ यासुप्तवासनानिद्रासामुषुप्तिरितिस्मृता ॥ यत्सुप्तवासनंजाग्रद्वनोसौमोहउच्यते ॥ ६ ॥ प्रक्षीणवासनानिद्रातुर्यशब्देनकथ्यते ॥ जाग्रत्यपिभवत्येवविदितेपरमेपदे ॥ ७ ॥ प्रक्षीणवासनायेहजीवतांजीवनस्थितिः ॥ अमुक्तैरपरिज्ञातासाजीवनमुक्तोच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—जीवनमुक्तोंकी शरीर यात्राके निर्वाहार्थ जो वासनाहै वह वासना नहीं है किन्तु वह शुद्धसत्त्वकाही कथन है और दग्धपटके समान उसको सत्ता सामान्य कहतेहैं ॥ ५ ॥ जो वासनाओंका अनुद्भव होजानाहै उसको सुषुप्ति वा निद्रा कहतेहैं, और वासनाओंका अभिनव होजानेको मोह या मूर्च्छा कहतेहैं ॥ ६ ॥ वासनाके सर्वथा क्षीण होनेपर तुर्य्य (चतुर्थ) अवस्था प्राप्त होतीहै, और परमपदके जाननेसे जाग्रत् दशामेंभी प्राप्त होतीहै ॥ ७ ॥ वासनाओंके प्रक्षीण होनेपर जीवोंकी जो जीवनकी स्थितिहै उसको अमुक्तपुरुष नहीं जानते और उसी दशाको जीवन्मुक्ति कहतेहैं ॥ ८ ॥

शुद्धसत्त्वानुपतितंचेतःप्रतनुवासनम् ॥ आतिवाहिकतामेतिहिमंतापादिवांबुताम् ॥ ९ ॥ आतिवाहिकतांयातंबुद्धंचित्तांतरैर्मनः ॥ सर्गजन्मांतरगतैःसिद्धैर्मिलतिनेतरत् ॥ १० ॥ यदातेयमहंभावःस्वभ्यासाच्छांतिमेप्यति ॥ तदोदेप्यतितेस्फारादृश्यांताबोधतास्वयम् ॥ ११ ॥ आतिवाहिकताज्ञानंस्थितिमेप्यतिशाश्वतीम् ॥ यदातदाह्यसंकल्पाल्लोकान्द्रक्ष्यसिपावनान् ॥ १२ ॥

अर्थ—वासनाओंके शान्त होनेपर चित्तही शुद्धसत्त्वकी ओर गिरके सूक्ष्मदशाको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे तापसे हिम (बर्फ) जल दशाको ॥ ९ ॥ जो मन समाधिके व्युत्थान कालमें सूक्ष्म दशाको प्राप्त होजाताहै वही जन्मान्तरगत दूसरे चित्तोंके साथ और देवयोग्य आदि दूसरे शरीरोंके साथ मिलताहै दूसरा नहीं ॥ १० ॥ जब अभ्यास करते २ देहमें जो अहंभावहै वह शान्त होगा तब दृश्यका अन्तरूप दृढबोध तुमको आपही उदय होगा ॥ ११ ॥ जब तुमारा सूक्ष्म शरीरका ज्ञान नित्य स्थितिको प्राप्त होगा, उससमय संकल्प दोपसे रहित पवित्र लोकोंको देखोगी ॥ १२ ॥

वासनातानवेतस्मात्कुरुयत्नमर्निदिते ॥ तस्मिन्प्रौढिसुपायातेजीवन्मुक्ताभविष्यसि ॥ १३ ॥ यावन्नपूरितस्त्वेपंशीतलोबोधचंद्रमाः ॥ तावद्देहमवस्थाप्यलोकांतरमवेक्ष्यताम् ॥ १४ ॥ मांसदेहोमांसदेहेनैवसंश्लेषमेप्यति ॥ नतुचित्तशरीरेणव्यवहारेषुकर्मसु ॥ १५ ॥ यथानुभवमेवैतद्यथास्थितमुदाहृतम् ॥ आवालसिद्धसंसिद्धंननामवरशापवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये हे निन्दारहित लीले ! वासनाओंके सूक्ष्म होनेपर प्रयत्न करो, क्योंकि वासनाकी सूक्ष्मताके दृढ होनेपर तुम जीवन्मुक्त होजाओगी ॥ १३ ॥ जबतक यह बोधरूपी चन्द्रमा पूर्ण नहो तबतक इस शरीरको यहां रखके दूसरे लोकोंको देखो ॥ १४ ॥ क्योंकि मांसका देह मांसकेही देहकेसाथ मिलेगा, न कि व्यवहार कर्मोंमें चित्त शरीरकेसाथ इसीलिये मेरे चित्त शरीरकेसाथ तुमारे मांसशरीरका गमन नहीं होसकता ॥ १५ ॥ यह वार्ता नूतन बालकसे लेके पण्डितोंतक जैसे प्रसिद्धहै और अनुभव तथा शास्त्रमें जैसे स्थितहै वैसेही मैंने ब्रूमसे कही नकि वर या शापके समान ॥ १६ ॥

अवबोधघनाभ्यासाद्देहस्यास्यैवजायते ॥ संसारवासनाकाश्येनूनंचित्तशरीरता ॥ १७ ॥ उदेप्यंतीचसैवात्रकेनचिन्नोपलक्ष्यते ॥ केवलंतुजनैर्देहोभ्रियमाणोवलोक्यते ॥ १८ ॥ देहस्त्वयंनभ्रियतेनचजीवति किंचिते ॥ केकिलस्वप्नसंकल्पभ्रान्तौमरणजीविते ॥ १९ ॥ जीवितंमरणंचैवसंकल्पपुरुषेयथा ॥ असत्यमेवभात्येवंतस्मिन्पुत्रिशरीरके ॥ २० ॥

अर्थ—संसारकी वासनाके सूक्ष्म होनेपर और ज्ञानके दृढ अभ्यास होनेपर यही शरीर चित्तशरीरता (सूक्ष्म भाव) को प्राप्त होजाताहै ॥ १७ ॥ वह सूक्ष्मभाव जब जब उदय होताहै तो उसको कोई देखता नहीं मनुष्य केवल भ्रियमाण शरीरकोही देखते हैं ॥ १८ ॥ और यथार्थमें यह तुमारा शरीर न मरताहै न जीताहै, क्योंकि स्वप्नकी भ्रान्तिमें जीवन और मरण क्या? ॥ १९ ॥ हे पुत्रि ! जैसे संकल्प पुरुषके जीवन मरण मिथ्या भासतेहैं ऐसेही उस शरीरमेंभी २०

॥ लीलोवाच ॥ तदेतदुपदिष्टं मे ज्ञानं देवित्वयामलम् ॥ यस्मिन् श्रुतिगते शान्तिमेति दृश्यविषूचिका ॥ २१ ॥
अत्रोपकुरु मे ब्रूहि को भ्यासः कीदृशो भवेत् ॥ सकथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिन् श्रवणं भवेत् ॥ २२ ॥ श्रीदेव्यु
वाच ॥ यद्येन क्रियते किंचिद्येन येन यदा यदा ॥ विनाभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥ २३ ॥ तच्चित्तं
तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ॥ एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ २४ ॥

अर्थ—लीला बोली—हे देवि ! आपने मुझे यह निर्मल ज्ञानका उपदेश दिया, जिसके श्रवण करनेसे दृश्य रूप महामारी शान्त होजाती है ॥ २१ ॥ अब मेरे ऊपर उपकार करके यह कहिये कि वह अभ्यास कौनसा और कैसा है, वह कैसे पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होनेसे क्या होता है ॥ २२ ॥ श्रीदेविजी बोली—जब २ जो प्राणी जो २ कार्य करता है वह विना अभ्यासके कभी सिद्धिको नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ ब्रह्मकाही चिन्तन करना, उसीका परस्पर बोधन करना, और उसीमें एकत्वभावसे तत्पर रहना, इसीको पण्डितजन अभ्यास कहते हैं ॥ २४ ॥

ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम् ॥ भावयन्त्यभवायां तर्भ्याभुविजयन्ति ते ॥ २५ ॥ उदितो दार्य
सौंदर्यवैराग्यरसरंजिता ॥ आनन्दस्पर्दिनीयेषां सति स्तेभ्यासिनः परे ॥ २६ ॥ अत्यन्ताभावसंपत्तौ ज्ञातृ
ज्ञेयस्य वस्तुनः ॥ ॥ युक्त्याशास्त्रैर्यतं ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ २७ ॥ सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं ना
स्त्येव तत्सदा ॥ इदं जगदहंचेति बोधाभ्यास उदाहृतः ॥ २८ ॥

अर्थ—जो विरक्त महात्मा जन विषयकी वासनाको सर्वथा अभाव होनेके लिये अन्तःकरणमें मूक्ष्म करते हैं, वे मोक्षके पात्र संसारमें सबसे उत्तम हैं ॥ २५ ॥ जिन महात्माओंको सर्व पदार्थोंके त्यागसे वैराग्यरससे रंगी हुई आनन्दप्रवाह पूर्ण सुन्दरता उत्पन्न होती है वेही उत्तम अभ्यासी कहाते हैं ॥ २६ ॥ प्रमेय और प्रमाणोंके तत्त्वोंको निश्चय करनेवाली युक्तिसे और अध्यात्मशास्त्रोंके द्वारा ज्ञातृज्ञेय वस्तुके अत्यन्ताभाव सम्पत्तिके लिये जो प्रयत्न करते हैं वेही संसारमें ब्रह्माभ्यासी हैं ॥ २७ ॥ सृष्टिकी आदिमें न उत्पन्न हुआ और यह जगत् तथा हम सर्वदा विद्यमान नहीं रहेंगे, ऐसा जो बोध है उसको अभ्यास कहते हैं ॥ २८ ॥

दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे ॥ रतिर्बलोदिताया सौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः ॥ २९ ॥ दृश्यासंभव
बोधेन विना द्वेषादितानवम् ॥ तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्छुःखतत् ॥ ३० ॥ दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं
ज्ञेयंच कथ्यते ॥ तदभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥ ३१ ॥ भवबहुलनिशानितां तन्निद्रासततवि
वेकविबोधवारिसेकैः ॥ प्रगलतिहिमशीतलैरशेषाशरदिमहामिहिके बचेतसीति ॥ ३२ ॥ इत्युक्तवत्य
थ मुनौ दिवसो जगाम सायंतनार्यो विधेयस्तो भनो जगाम ॥ स्रातुं स भालतनमस्करणा जगामे श्यामाक्षे र
विकरैश्च सहा जगाम ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
विज्ञानाभ्यासवर्णनं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

अर्थ—दृश्यके असंभव ज्ञानसे रागद्वेषादिके सूक्ष्म होनेपर शास्त्रके मननसे उत्पन्न जो विद्या और वासनारूप बलसे उत्पन्न आत्मामें रति है उसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं ॥ २९ ॥ और दृश्यके असंभव ज्ञानके विना जो रागद्वेषादिकी सूक्ष्मता है उसको तप कहते हैं वह ज्ञान नहीं है किन्तु वृथा द्वेषादि निरोध दुःखका विस्तारक है ॥ ३० ॥ जिससे आत्माका साक्षात्कारपूर्वक दृश्यके असंभवका बोध हो उसीको ज्ञेयज्ञान कहते हैं और इसी अभ्याससे निर्वाण (मोक्ष) होता है और यही अभ्यास महान् उदयका ज्ञान कारण है ॥ ३१ ॥ सम्पूर्ण तापके नाशका हेतु होनेसे हिमके समान शीतल विवेक बोधरूपी निरन्तर जलके संचनसे संसाररूपी रात्रिमें अज्ञानरूपी महानिद्रा है वह ऐसे नष्ट होती है जैसे शरदऋतुमें महानीहारके समूह ॥ ३२ ॥ श्रीवासिष्ठ महामुनिके इतना कहनेपर वह दिन समाप्त होगया, सूर्यभगवान् अस्ताचलको प्राप्त हुये सम्पूर्ण सभा सन्ध्या स्नानादि कृत्य करनेके लिये बिदा हुई और रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथही पुनः आके प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
लीलोपाख्याने अभ्यासवर्णनं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

गिरिग्रामके देखनेकी इच्छासे योगाभ्यास द्वारा स्थूल शरीरको त्यागकर महान् आकाशरूपी गृहमें सरस्वती और लीलाके गमनका वर्णन इस २३ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ चतुर्थदिनम् ॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिसंकथनं कृत्वा तस्यानिशिवरांगने ॥ सुप्तेपरिजनेनूनमथांतः
पुरं प्रहृषे ॥ १ ॥ दृढाखिलार्गलद्वारगवाक्षेदक्षचेतसि ॥ पुष्पप्रकरनिष्ठचूतग्रांसलामोदमंथरे ॥ २ ॥
अम्लानमालावसनशवपार्श्वसनस्थिते ॥ सकलामलपूर्णंदुवदनद्योतितास्पदे ॥ ३ ॥ समाधिस्थानकं
गत्वा तस्थतुर्निश्चलांगिके ॥ रत्नस्तंभादिवोत्कीर्णैश्चित्रेभित्ताविवर्पिते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इतना कहके इसके अनन्तर रात्रिके उस रात्रिमें पुष्पोंके समूहसे उत्पन्न सुगन्धसे पूर्ण उस अन्तःपुरमें सम्पूर्ण चतुर भृत्योंके सोजानेपर, सब दरवाजे तथा खिड़कियोंके दृढ कपाटोंके बन्ध होनेपर, जिसके पुष्पकी माला तथा वस्त्र भान नहीं हुये ऐसे शवके निकट स्थित, पूर्ण चन्द्रके समान सम्पूर्ण अकलंक मुखसे स्थानको प्रकाशित करनेवाली वे दोनों श्रेष्ठ अंगना (भगवती और लीला) निर्विकल्प समाधिमें जाके ऐसे निश्चल होके स्थित हुई, जैसे रत्नके स्तम्भ (खम्भे) में खुदी हुई वा भित्तिमें लिखित प्रतिमा ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

सर्वास्त्यजतुश्चिताः संकोचं समुपागते ॥ दिवसांतद्ववाब्जिन्यौ प्रसृतामोदलेखिके ॥ ५ ॥ बभूवतुर्भू
शंशांते शुद्धे स्पंदविवर्जिते ॥ गिरौ शरदिनिर्वातद्वभ्रष्टाभ्रमालिके ॥ ६ ॥ निर्विकल्पसमाधानाजहतुर्बा
ह्यसंविदम् ॥ यथाकल्पलतेकांते पूर्वमृत्वंतरे रसम् ॥ ७ ॥ अहंजगदिति भ्रांतिदृश्यस्यादावनुद्भवः ॥
यदाताभ्यामवगतस्त्वत्यंताभावनात्मकः ॥ ८ ॥

अर्थ—चारों ओरसे सुगन्धि जिनके निकट फैल रही है ऐसी वे दोनों स्त्रियां वहां (समाधिमें) सम्पूर्ण चिन्ताओंके त्यागदिया, और सब इन्द्रियोंके निरोधसे ऐसे संकोचको प्राप्त हुई जैसे दिनके अन्तमें दो कमलिनी ॥ ५ ॥ शुद्ध और गतिरहित वे दोनों ऐसी महाशान्तिको प्राप्त हुई जैसे शरदऋतुमें निर्वात पर्वतपर गिरी हुई पर्वतकी श्रेणी ॥ ६ ॥ निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त होनेसे बाह्य पदार्थोंके ज्ञानको ऐसे त्यागदिया जैसे वसन्तऋतुके आनेपर पूर्वकालके रसको रमणीय लता ॥ ७ ॥ हम और यह जगत् यह दृश्यकी अनुत्पत्तिरूप अत्यन्ताभाव जब निर्विकल्प समाधिमें उन्होंने जाना ॥ ८ ॥

तदा दृश्यपिशाचो यमलमस्तंगतो द्वयोः ॥ असत्त्वादेव चास्माकं शशशृंगमिवानघ ॥ ९ ॥ आदाचेव हि य
न्नास्ति वर्तमाने पितृत्तथा ॥ भातं वा भातमेवातो मृगतृष्णां बुवज्जगत् ॥ १० ॥ स्वभावकेवलं शांतं स्त्रीद्वयं
तद्वभूवह ॥ चंद्रार्कादिपदार्थैर्वैदूरमुक्तमिवांबरम् ॥ ११ ॥ तेनैव ज्ञानदेहेन च चारुज्ञप्तिदेवता ॥ मानु
षीत्वि तरेणाशु ध्यानज्ञानानुरूपिणा ॥ १२ ॥

अर्थ—उस समय हे पापरहित रामजी १ जैसे खरगोशकी सींग समान सर्वथा असत् होनेसे दृश्यका अत्यन्ताभाव सिद्ध है, ऐसेही उन दोनोंका भी दृश्यरूप पिशाच सर्वथा शान्त होगया ॥ ९ ॥ मृगतृष्णाके जलके समान यह जगत् भान होनेपर भी जो आदिमें ही नहीं है वह वर्तमानकालमें भी उसी प्रकार नहीं है ॥ १० ॥ दृश्यके अभावमें केवल शान्त स्वभावरूप वे दोनों स्त्रियां होगई जैसे सृष्टिकी आदिमें वायुकी उत्पत्तिके पूर्व और प्रलय समयमें वायु प्रलयके अनन्तर सूर्य चन्द्रादिके न रहनेपर आकाश रहता है ॥ ११ ॥ उसी प्रकार ज्ञानरूप शरीरसे ज्ञानकी देवता सरस्वती, और मानुषी लीलाने शुद्ध ज्ञान ध्यानके अनुरूप दूसरे शरीरसे भ्रमण किया ॥ १२ ॥

गेहांतरे वप्रादेशमात्रमारुह्य संविदा ॥ बभूवतुश्चिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृती ॥ १३ ॥ अथ तेललने
लीलालोलेललितलोचने ॥ स्वभावाच्चेत्यसंविर्तेन भोदूरमितोगते ॥ १४ ॥ तत्र स्थेवाथ चिद्वस्यापुप्सु वा
तेन भस्थलम् ॥ कोटियोजनविस्तीर्णदूरादूरतरांतरम् ॥ १५ ॥ दृश्यानुसंधाननिजस्वभावादाकाशदे
हे अपिते मिथोत्र ॥ परस्परकारविलोकनेन बभूवतुः स्नेहपरेचयस्ये ॥ १६ ॥

इत्योषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलाप्रज्ञादेव्योर्ज्ञानदेहाकाशगमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

अर्थ—पूर्व संस्कारके उद्भवसे उत्पन्न ज्ञानद्वारा उसी गृहके भीतर मण्डपाकाशमें, आकाशगामिनी आकार-वाली दोनों चिदाकाशरूप होगई ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर सुन्दर नेत्रवाली वे दोनों रमणीय स्त्रियां विषयज्ञानके स्वभावसे अर्थात् विषयके अनुरूप व्यवहार कल्पनाके कारणसे दूर आकाश देशमें प्राप्तहुई ॥ १४ ॥ उसी मण्डपाकाशमें स्थित हम दोनों आकाशमें उड़े ऐसी चित्तप्रधान इस मानसी कल्पनासे करोड़ों योजन विस्तीर्ण वे दोनों आकाशमें उड़ती रहीं ॥ १५ ॥ यथार्थमें आकाश देहवालीभी, वे दोनों पूर्व संकल्पित दृश्यके अनुसन्धान सहित चित्तभावको प्राप्त आत्मस्वभावसे यहांपर एकदूसरेके आकारको देखनेसे अति प्रीतियुक्त सखी होगई ॥ १६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने लीलाप्रज्ञादेव्योर्ज्ञान देहाकाशगमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

अनन्त संसारके विचित्र विलाससे जिसका मध्यमभाग पूर्ण होरहाहै ऐसा आकाश मार्गमें गमन करनेवाली भगवती और लीलाका इस २४ वे सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ दूरादूरमभिप्लुत्यशनैरुच्चैः पदंगते ॥ हस्तं हस्ते समालंब्य यांत्यौ ददृशतुर्नभः ॥ १ ॥
एकार्णवमिवोच्छ्रान्तं भीरुं निर्मलांतरम् ॥ कोमलं कोमलमरुदासंगसुखभोगदम् ॥ २ ॥ आलहादकम
लं लौम्यं शून्यतां भो निमज्जनात् ॥ अत्यंतशुद्धं भीरुं प्रसन्नमपि सज्जनात् ॥ ३ ॥ शृंगस्थनिर्मलां भोदपी
नोदरसुधालये ॥ विश्रमस्तुराशास्तु पूर्णचंद्रोदरामले ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—दूरसेभी दूर देशमें उड़के धीरे २ उच्च देशमें प्राप्त होके एक दूसरेका हाथ पकड़के जातीहुई उनदोनोंने आकाशको देखा ॥ १ ॥ समुद्रके समान अति गम्भीर और निर्मल है अन्तराल (मध्यदेश) सहित, अति कोमल, मन्दवायुके संगसे सुख तथा भोगको देनेवाला ॥ २ ॥ जगत्की शून्यतारूप ब्रह्मजलमें स्नानसे प्राणीरूप भ्रमरोंको अति आनन्ददायक अति गम्भीर सज्जनोंके चित्तसेभी अति प्रसन्न ॥ ३ ॥ आकाश देशमें, दिशाओंमें तथा मेरु आदिके शिखरोंपर स्थित और निर्मल मेघके स्थूल मध्यभागमें उन दोनोंने विश्राम किया ॥ ४ ॥

सिद्धगंधर्वमंदारमालामोदमनोहरे ॥ चंद्रमंडलनिष्क्रान्तेरेमातेमधुरानिले ॥ ५ ॥ सस्नतुर्भूरिधर्मातिताडि
द्रक्ताब्जसंकुले ॥ सरसीवज्रालापूर्वमंथरेमेघमंडले ॥ ६ ॥ भूतलौघमहाशैलमृणालांकुरकोटिषु ॥ विक्षु
बभ्रमतुःस्वैरंभ्रमर्यौ सरसं पिव ॥ ७ ॥ धारागृहधियाधीरंगंगानिर्झरधारिणि ॥ भ्रमत्तुर्वातविक्षुब्धमेघ
मंडलमंडपे ॥ ८ ॥

अर्थ—कभी चन्द्रमण्डलसे निकलकर सिद्धगन्धर्वादिके सेवित, मन्दार (देववृक्ष) की मालाओंसे अति मनोहर सुगन्ध और मन्दवायु मण्डलमें वे दोनों क्रीड़ा करने लगी ॥ ५ ॥ कभी २ सूर्यके तापसे विजुलीके समान रक्तवर्ण निकलके जलप्रवाहसे पूर्ण मेघमण्डलमें ऐसे स्नान करतीथी जैसे कमल पूर्ण तडागमें ॥ ६ ॥ कमलोंके कोटिओं अंकुरोंके समान भूतलोंके समूहोंपर हिमालयके तथा कैलासादि महापर्वत जिनमें स्थितहै ऐसी दिशाओंमें अपनी इच्छापूर्वक ऐसे भ्रमण किया जैसे दो भ्रमरी तडागमें ॥ ७ ॥ जिसमें गंगाजीके स्रोतोंकी धारा गिररही है ऐसे वायुसे संचालित मेघमण्डलके मण्डपमें ऐसे भ्रमण करतीथी मानों फुहारे लगे स्थानमें ॥ ८ ॥

ततोमधुरगामिन्यौ विश्राम्यन्त्यौ स्वशक्तिः ॥ शून्ये ददृशतुर्व्योममहारं भातिमंथरम् ॥ ९ ॥ अदृष्टपूर्वं
मन्योन्मथं सर्वसंकटकोटरम् ॥ अपूर्यमाणमाशून्यं जगत्कोटिशतैरपि ॥ १० ॥ उपर्युपर्युपर्युच्चैरन्यैरन्यै
र्द्वतं पृथक् ॥ विचित्राभरणाकारैर्भूतलैः सुविमानकैः ॥ ११ ॥ परितः पूरितव्योम्नामेवादि कुलभूभृताम् ॥
पञ्चरागतद्योतैः कल्पज्वालोपमोदरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर विश्राम करती हुई और अपनी शक्तिके अनुसार मन्द २ गमन करती हुई, शून्यदेशमें अनेक ब्रह्माण्डोंकी रचनासे व्याप्त आकाशमण्डलको दोनोंने देखा ॥ ९ ॥ वह (आकाश) देश यद्यपि भगवतीने देखाहै तथापि परस्परके साहचर्य (साथ) से अदृष्टपूर्व अनेक प्राणियोंके संकटका स्थान, तथा करोड़ों ब्रह्माण्डोंसे अपरिपूर्ण होनेसे शून्यके समान ॥ १० ॥ विचित्र भूषणयुक्त आकारवाले, तथा उत्तम विमान युक्त पृथक् २

भूतलसे ऊपर २ स्थानोंमें व्याप्त ॥ ११ ॥ चारों आकाशमण्डलको पूर्ण करनेवाले मेरुआदि कुलपर्वतोंके पद्मराग मणिमय प्रकाशोंसे प्रलयकालके अग्निकी ज्वालाके समान मध्यभाग सहित आकाशको दोनोने देखा ॥ १२ ॥

मुक्ताशिखरमापूरैर्हिमवत्सानुसुन्दरम् ॥ कांचनाद्रिस्थलार्चिर्भिःकांचनस्थलभासुरम् ॥ १३ ॥ महा मरकताभाभिःशाद्वलस्थलनीलिमम् ॥ द्रष्टृदृश्यक्षयासक्तजातध्वांतोस्थकालिमम् ॥ १४ ॥ पारिजात लतालोलविमानगणकेतनम् ॥ अतोमंजरिकाकारमिवैदूर्यभूतलम् ॥ १५ ॥ मनोवेगमहासिद्धजित वातगमागमम् ॥ विमानगृहदेवस्त्रीगेयवाद्यसङ्घुमम् ॥ १६ ॥

अर्थ—उन पर्वतों मुक्ता (मोती) मय शिखरोंके प्रकाशके समूहोंसे हिमालयके शिखरके समान सुन्दर सुवर्णके पर्वतोंकी भूमिकी दीप्तिओंसे सुमेरुके समान प्रकाशमान ॥ १३ ॥ कहीं महामूल्य हरित मणिमय पर्वतोंके शिखरोंके प्रकाशोंसे हरित घासमय नील भूमिके समान, और कहीं २ द्रष्टा और दृश्यके नाश होनेके कारण उत्पन्न हुये अन्धकारसे कृष्ण प्रदेशके समान ॥ १४ ॥ कहीं २ पारिजात लताके वनोंके ऊपर देवताओंके चंचल विमानोंके स्थानहैं जिनमें इसलिये वे वन दूरसे लताके समान भान होते हैं और निकटसे वैदूर्य मणिमय भूतलके समान प्रतीत होते हैं ॥ १५ ॥ किसी स्थानपर सिद्धोंके मनकी बेगके समान गमनागमनोंने वायुकी गतिकोभी जीतलियाहै तथा कहीं २ विमानरूपी गृहोंमें देवांगनाओंके गान और वाद्यसे घुंघुम ध्वनिसहितहै ॥ १६ ॥

त्रैलोक्यवरभूतौघसंचाराविरलांतरम् ॥ अन्योन्यादृष्टसंचारसुरासुरकुलाकुलम् ॥ १७ ॥ पर्यंतस्थित कूशमांडरक्षःपैशाचमंडलम् ॥ वातस्कंधमहावेगवह्नैमानिकव्रजम् ॥ १८ ॥ वहद्विमानसीत्कारमुष्टि ग्राह्यघनध्वनि ॥ ग्रहर्क्षघनसंचारात्प्रचलद्वातयंत्रकम् ॥ १९ ॥ निकटातपदग्धाल्पसिद्धसिद्धोज्झिता स्पदम् ॥ अर्काश्वमुखवातास्तदग्धमुग्धविमानकम् ॥ २० ॥

अर्थ—त्रिलोकके श्रेष्ठ भूतोंके समूहसे संचारसे जिसका मध्यभाग पूर्ण है, और एक दूसरोंको न देखनेवाले ऐसे देवताओंके समूहोंके संचारसे परिपूर्ण ॥ १७ ॥ कहीं २ निकट देशमें वायुके महावेगके समान विमान समूहोंको धारण करवाला कूशमाण्ड राक्षस, और पिशाचोंका समूह विराजमानहै ॥ १८ ॥ कहीं २ चलते हुये विमानोंके शब्दोंको दवाके मेघगर्जना सुनाई देती है, तथा कहीं २ ग्रह और नक्षत्रोंके अधिक संचारसे ज्योतिश्चक्र चल रहाहै ॥ १९ ॥ कहीं २ सूर्यके निकट देशमें आतपसे जलाये हुये कम तपस्यावाले सिद्ध नामवालोंकी देवताओंने छोड़दियाहै, तथा कहीं सूर्य वा उनके धोडेके मुखकी वायुसे छोटे २ विमान जलादिये गये हैं ऐसे स्थलोंको देखा ॥ २० ॥

लोकपालाप्सरोवृंदसंचाराचारचंचलम् ॥ देव्यंतःपुरिकादग्धधूपधूमांबुदांबरम् ॥ २१ ॥ स्वस्वर्गाहृतदे वस्त्रीस्वांगविभ्रष्टभूषणम् ॥ सामान्यसिद्धसंघोग्रतेजःपुंजतमोबलम् ॥ २२ ॥ बलवत्सिद्धसंघट्टगमा गमविघट्टितैः ॥ घनैःसांशुकपार्श्वस्थहिमवन्मेरुमंदरम् ॥ २३ ॥ काकोलकैर्गृध्रभासैराशिमूतैश्चलैर्वृ तम् ॥ नृत्यद्विर्डाकिनीसंघैस्तरंगैरिववारिधिम् ॥ २४ ॥

अर्थ—लोकपाल तथा अप्सराओंके समूहके पदकी गति तथा अन्य अंगोंको चालसे चंचल देविओंसे अन्तःपु रमें जला हुये धूपोंके धूमरूपी मेघोंसे पूर्ण ॥ २१ ॥ कहीं २ इन्द्र चन्द्रादिकोसे बुलाई हुई देवांगनाओंके में प्रथम पहुंचूँ २ इस शीघ्रताके मारे शरीरोंके भूषण गिर गये हैं, इसी कारण उन देवांगना (अप्सरा) ओंको चाहनेवाले दू सरे सामान्य देवताओंके उग्र क्रोधरूपी तमसे नीलवर्णके समान स्थित ॥ २२ ॥ तथा कहीं २ बलवान् देवयोनि वि पेश सिद्धोंके संघट युक्त गमनागमनके संमर्दनसे चूर्णित मेघोंने जाके मेरु मन्दर आदि पर्वतोंके शिखरोंके वस्त्र बन गये हैं ॥ २३ ॥ कहीं २ काक, उल्लूक, गीध आदि पक्षियोंके चंचल समूहोंसे तथा किसी २ स्थानपर नृत्य करते हुये डाकिनी पिशाचिनी आदिके समूहोंसे जैसे तरंगोंसे समुद्र ऐसे आकाशको देखा ॥ २४ ॥

प्रवृत्तैर्योगिनीसंघैःश्वकाकोपूखराननैः ॥ निरर्थयोजनशतंगत्वागच्छद्भिरावृतम् ॥ २५ ॥ लोकपालपु रोध्वांतधूमधूमेभ्रमंदिरे ॥ सिद्धगंधर्वमिथुनप्रारब्धसुरतोत्सवम् ॥ २६ ॥ स्वर्गगीतस्तवोन्मत्तमदना क्रांतमार्गम् ॥ अनारतवहद्विष्णुचक्रलक्षितपक्षकम् ॥ २७ ॥ वातस्कंधनिखातांतवहन्निपथगाजलम् ॥ आश्वर्यालोकनव्यग्रसंचरन्निदशार्भकम् ॥ २८ ॥

अर्थ—कहीं २ कुङ्कुर उष्ट्र, और गर्दभके समान मुख धारण किये हुये अणिमादि सिद्धिवाले योगिनियोंके स मूहोंने निरर्थक (क्योंकि अणिमादि सिद्धिसहित होनेसे उनको इष्ट पदार्थ अपने स्थानही पर लाभ होजाताहै) संकडो योजन जाके पुनः उनके आगमनसे पूर्ण ॥ २५ ॥ कहीं २ लोकपालोंके सामने अन्धकारमय स्थित धूमरूपी मन्दिरोंमें

सिद्ध और गन्धर्वोंके जोड़ने सुरतका उत्सव प्रारम्भ करदियाहै ॥ २६ ॥ कहीं २ स्वर्गके कामोद्दीपक गीत और स्तुतिसे आकाशमार्गगामी कामसे व्याकुल होगये हैं, और कहीं २ नक्षत्रोंके स्थानभूत ज्योतिश्चक्रके निरन्तर चलनेसे सूर्यादिकी गतिसे शुक्ल कृष्णादि पक्षोंका विभाग काल प्रतीत होताहै ॥ २७ ॥ और कहीं २ उसी ज्योतिश्चक्रमें वायुके भेद विशेषमें कल्पना कियेहुये नीच देशमें गंगाजीका जल वह रहाहै, और कहीं २ आश्चर्यमय पदार्थोंके देखनेमें व्यग्र देवताओंके बालक विचर रहे हैं ऐसे आकाशको देखा ॥ २८ ॥

सदेहसंचरद्वज्रचक्रशूलासिशक्तिमत् ॥ कचित्रिर्भित्तिभवनंगायन्नारदतुंबुरु ॥ २९ ॥ मेघमार्गमेहो-
मेघमहारंभाकुलंकचित् ॥ चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पांतवारिदम् ॥ ३० ॥ उत्पतत्कज्जलाद्दीप्तसुंद-
रांभोधरंकचित् ॥ कचित्कनकनिष्पंदकांततापांतवारिदम् ॥ ३१ ॥ कचिद्विद्राहतापादयमृष्यभूकांडु-
दांशुकम् ॥ कचित्रिष्पवनांभोधिसंरंभंशून्यताजलम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—कहीं मूर्ति धारण करके वज्र, चक्र, त्रिशूल, असि और शक्ति आदिके अधिष्ठातृ देवता विचररहेहैं तथा कहीं २ विना भित्तिके स्थानमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गान कररहेहैं ॥ २९ ॥ मेघ मार्गमें कोई २ स्थान पुष्कर आवर्त आदि महामेघोंकी प्रलय कालकी वृष्टिसे व्याप्त होरहाहै तथा कहीं २ चित्रमें लिखेहुयेके समान शब्द रहित मेघ स्थितहैं ॥ ३० ॥ कहीं कज्जलाद्रिसे सुन्दर मेघ उछल रहाहै, और कहीं सुवर्णके द्रवके समान ग्रीष्म तथा उसके अनन्तर वर्षादि ऋतु प्रवृत्त होरहेहैं ॥ ३१ ॥ कहीं ऋष्यभूक पर्वतपर पूर्वरामायणमें कहेहुयेके अनुसार वर्षा करनेवाले मेघ वृक्षसहित और कहीं निश्चल समुद्रकाही कोपहै और कहीं शून्यताही जलरूपहै ऐसे आकाशरूप स्थानको देखा ॥ ३२ ॥

कचिद्वातनदीप्रौढविमानतृणपल्लवम् ॥ कचिच्चलदलिन्नातपृष्ठत्वक्कांतिनिर्मलम् ॥ ३३ ॥ कचिन्मेरुन-
दीकल्पवातधूलिविधूसरम् ॥ कचिद्विमानगीर्वाणप्रभाचित्रबलांगकम् ॥ ३४ ॥ कचित्रिरंजरोत्तमा-
तृमंडलमालितम् ॥ कचित्रित्यंनवक्षीबक्षुब्धयोगीश्वरीगणम् ॥ ३५ ॥ कचिच्छांतसमाधिस्थविश्रान्त-
मुनिमालितम् ॥ समंदूरास्तसंरंभसाधुचित्तमनोहरम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—कहीं वायुके प्रवाहमें प्रबल विमान तृण तथा पत्तोंके समान उड रहेहैं, और कहीं चलायमान भ्रमरोंके समूहोंके पीछे त्वचाकी कान्तिके समान निर्मल होरहाहै ॥ ३३ ॥ कहीं पर्वत नदियोंके वर्णके समान वायु और धूलि प्रवाहके समान धूसर (मलिन) वर्ण, कहीं विमान और देवताओंकी प्रभासे चित्र शरीरवाला ॥ ३४ ॥ कहीं वृक्ष रहित मातृसंज्ञक देवीओंके मण्डलके नृत्यसे शोभित कहीं नित्यनूतन योगीश्वरोंका समूह सुरापानसे मदनोन्मत्त होरहाहै ॥ ३५ ॥ कहीं शान्त और समाधिस्थ विश्रान्त मुनियोंकी मालासे शोभित, और कहीं क्रोधादि शून्य महात्माओंके चित्तके समान मनोहर आकाशको देखा ॥ ३६ ॥

गायत्किन्नरगंधर्वसुरस्त्रीमंडलंकचित् ॥ कचित्स्तब्धपुरापूर्णवहत्पुरवरंकचित् ॥ ३७ ॥ कचिद्दुद्रु-
रापूर्णचिद्ब्रह्ममहापुरम् ॥ कचिन्मायाकृतपुरंकचिदागामिपत्तनम् ॥ ३८ ॥ कचिद्भ्रमचंद्रसरःकचि-
त्स्तब्धमेयंस्वरः ॥ कचित्सरत्सिद्धगणंकचिदिंदुलतोदयम् ॥ ३९ ॥ कचित्सूर्योदयमयंकचिद्रात्रित-
मोमयम् ॥ कचित्संध्यांशुकपिलंकचिन्नीहारधूसरम् ॥ ४० ॥

अर्थ—कहीं किन्नर गन्धर्वादि देवताओंकी स्त्रियोंका समूह गान कररहा है, कहीं निश्चल नगरोंसे पूर्ण तथा कहीं त्रिपुरआदिके श्रेष्ठ नगरोंको धारण कररहाहै ॥ ३७ ॥ कहीं शिवजीके पुर (कैलासादि) से व्याप्त, कहीं ब्रह्मपुरसे पूर्ण, कहीं मायारचित नगरीसे शोभित, कहीं भविष्यत् नगरोंसे व्याप्त ॥ ३८ ॥ कहीं भ्रमण करते अमृत पूर्णचन्द्रमाके सदृश तडागयुक्त, और कहीं देवताओंकी शक्तिसे घनीभूत जलमय तडागसहित, कहीं सिद्ध देवताओंका गण भ्रमण कररहाहै, और कहीं चन्द्रमाके उदयसे सुशोभित ॥ ३९ ॥ कहीं सूर्योदयसे पूर्ण, कहीं रात्रिके महा अन्धकारसे व्याप्त, कहीं सन्ध्याकालके किरणसे किंचित् रक्त तथा पीतवर्ण, और कहीं तुषारके समान धूसर-वर्ण आकाशको देखा ॥ ४० ॥

कचिद्विमाभ्रधवलंकचिद्वर्षत्पयोधरम् ॥ कचित्स्थलहवाकाशएवविश्रान्तलोकपम् ॥ ४१ ॥ ऊर्ध्वधो-
गमनव्यग्रसुरासुरगणंकचित् ॥ पूर्वापरोत्तरायाम्यादिवसंचाराकुलंकचित् ॥ ४२ ॥ अपियोजनलक्षा-
णिकचिद्दुष्प्रापभूधरम् ॥ अविनाशितमःपूर्णदृषद्भ्रमोपमंकचित् ॥ ४३ ॥ अविनाशिवृहत्तेजःकचिदका-
नलोपमम् ॥ हिमानीजठराशीतंकचिच्चद्रादेसत्रम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—कहीं वर्षके समान श्वेत, कहीं मेघोंकी वर्षासे संयुक्त, कहीं पृथिवीके समान आकाशमेंही लोकपाल विश्राम कर रहें ॥ ४१ ॥ कहीं नीचे ऊपर आनेजानेमें सुर और असुरोंका समूह व्यग्र है, और कहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओंके संचारसे व्याकुल है ॥ ४२ ॥ कहीं लोकालोक पर्वतके (चारोंओर) लाखों योजनतक पर्वतोंकी दुर्लभता है, और कहीं अविनाशी अन्धकारसे पूर्ण पापाणोंसे उसका मध्यभाग पूर्ण होरहा है ॥ ४३ ॥ कहीं सूर्य और अग्निके समान अविनाशी महान् तेजसे पूर्ण है वही चन्द्रआदि लोकोंमें हिम (वर्ष) के समूहके मध्यभागके समान अति शीतलतायुक्त आकाशको दोनोंने देखा ॥ ४४ ॥

कचिद्वहत्पुरोवृत्तकल्पवृक्षलतावनम् ॥ कचिद्वैत्यहतोत्तुंगप्रपतद्देवपत्तनम् ॥ ४५ ॥ वैमानिकनिपातेन वन्दिलेखांकितंकचित् ॥ कचित्केतुशतोत्पातमिथःसंघट्टपट्टितम् ॥ ४६ ॥ कचिच्छुभग्रहगणप्रगृही ताग्र्यमंडलम् ॥ कचिद्रात्रितमोव्याप्तंकचिद्विषसभास्वरम् ॥ ४७ ॥ कचिदुद्गर्जदंभोदंकचिन्मूकाम लांबुदम् ॥ वातावकीर्णशुक्लाभ्रखंडपुष्पोत्तरंकचित् ॥ ४८ ॥

अर्थ—कहीं दैत्योंके भयसे देवताओंके अनुचर लोग कल्पवृक्ष, तथा लता वन आदिको लिये जा रहे हैं कहीं दैत्योंसे नष्ट कियेहुये बड़े २ देवताओंके उच्च नगर गिर रहे हैं ॥ ४५ ॥ कहीं २ देवताओंके विमानोंके गिरनेसे उनके तेजोंसे अग्निकी रेखासे चिन्हितके समान होगया है, कहीं सैकड़ों केतुओंके उत्पातोंसे परस्परके संघट्टसे वस्त्रके समान घनीभूत होगया है ॥ ४६ ॥ कहीं शुभग्रह गणोंसे ऊर्ध्वभाग घिराहै, कहीं रात्रिके अन्धकारसे अन्धकार मय तथा कहीं दिनके प्रकाशसे प्रकाशमान ॥ ४७ ॥ कहीं मेघोंकी गर्जनासे व्याप्त कहीं शब्दरहित निर्मल मेघसेयुक्त कहीं वायुसे छिन्नभिन्न किये मेघोंके श्वेत सण्डरूपी ताराओंसे व्याप्त गगन मंडलको देखा ॥ ४८ ॥

कचिदत्यंतनिःशून्यमवदातमनंतरम् ॥ आनन्दमृदुशान्ताच्छन्नस्येवहृदयंततम् ॥ ४९ ॥ शुक्रवाहनभे कौर्धैःकचिद्गलकृतारवम् ॥ शून्यतावारिविलितंक्षेत्रमाकाशवासिनाम् ॥ ५० ॥ मयूरहेमचूडादिपक्षि भिःकचिदावृतम् ॥ विद्याधरीणांदेवीनांवाहनैर्विहितास्पदैः ॥ ५१ ॥ कचिदभ्रांतरोवृत्यहृदमायूरमं डलम् ॥ कचिदग्निशुकैःश्यामंशाहलानामिवस्थलम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—कहीं दृश्यपदार्थोंसे सर्वथा शून्य, अज्ञानरूपी मेघोंके विघ्नोसे वर्जित तथा कहीं आनन्दता मृदुता और शान्तितासे ज्ञानी पुरुषके हृदयके समान व्याप्त ॥ ४९ ॥ कहीं आकाशचारी शुक्रादिके वाहनरूपी मण्डूकोंके गलके कौर्धैःसे शब्दायमान, कहीं आकाश निवासियोंके क्षेत्र (क्षेत्र) के समान शून्यतामय जलसे पूर्ण ॥ ५० ॥ कहीं विद्याधरी देवियोंके वाहनोंसे सुवर्णमय चोटीवाले मोर आदि पक्षियोंसे व्याप्त ॥ ५१ ॥ कहीं मेघोंके मध्यमें स्कन्द और मयूरके मण्डलोंके नृत्यसे पूर्ण, कहीं अग्निके वाहन शुकोंसे घासोंके स्थलके समान हरित वर्ण आकाशको दोनोंने देखा ॥ ५२ ॥

कचित्प्रेतेशमहिषमहिष्नावामनांबुदम् ॥ कचिदश्वैस्त्वृणग्रामशंकाग्रस्तासितांबुदम् ॥ ५३ ॥ कचिदे वपुरव्याप्तंकचिद्वैत्यपुरान्वितम् ॥ अन्योन्याप्राप्यनगरंनगरंघकरानिलम् ॥ ५४ ॥ कचित्कुलाचलाका रनृत्यद्वैरवभासुरम् ॥ कचित्सपक्षशैलैर्द्रसमनृत्यद्विनायकम् ॥ ५५ ॥ कचिद्वर्धवातौघपक्षप्रोडिनप र्वतम् ॥ कचिद्वर्धनगरसुरस्त्रीवृंदबंधुरम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—कहीं यमके महिष (भैंसे) से कृष्णमेघसे संयुक्त, और कहीं अश्वोंकेद्वारा तृण राशियोंके भ्रमसे व्याप्त कृष्णमेघ सहित ॥ ५३ ॥ कहीं देवताओंके नगरों और कहीं दैत्योंके नगरोंसे पूर्ण, मध्य २ भागोंमें पर्वतोंमें छिद्र करनेमें समर्थ बलवान् वायुसे परस्पर प्राप्त होनेके अशक्य नगरोंसे व्याप्त ॥ ५४ ॥ कहीं महेन्द्रादि कुलपर्वतोंके आकारके समान भैरवोंके नृत्यसे प्रकाशमान, और कहीं पक्षसहित बड़े पर्वतों सदृश आकारवाले विनायकोंके नृत्योंसे पूर्ण ॥ ५५ ॥ कहीं वायुके समूहके वर्धर शब्दके सदृश पक्षोंसे पर्वत पूर्ण कहीं गन्धर्वके नगरोंसे तथा देवताओंकी स्त्रियोंके समूहोंसे रमणीय आकाशको देखा ॥ ५६ ॥

कचिद्वहद्विरिध्वस्तवृक्षलक्षोच्छ्रितांबुदम् ॥ कचिन्मायाकृताकाशनलिनीजलशीतलम् ॥ ५७ ॥ कचि दिदुकराकृष्टिशीतलालहादमारुतम् ॥ कचित्तप्तानिलादग्धद्रुमपर्वतवारिदम् ॥ ५८ ॥ कचिदत्यंतसंशां तवातादेकांतनिर्ध्वनि ॥ कचित्पर्वततुल्याभ्रशिखाकूटशतोदयम् ॥ ५९ ॥ कचित्प्रावृद्धभवोन्मत्तघनाभ्र रवधर्धरम् ॥ कचित्सुरासुरगणप्रवृत्तरणदुर्गमम् ॥ ६० ॥

अर्थ—कहीं उडतेहुये पर्वतोंमें लक्ष वृक्षोंसे ऊंचे छत्ररूपी मेघोंको चूर्ण करदियाहै, कहीं मायाकृत आकाशमें कमलिनीसंयुक्त शीतल जलसे पूर्ण ॥ ५७ ॥ कहीं चन्द्रमाके किरणोंसे आकर्षित (बिचेहुये) आनन्ददायक शी-

तल वायुसे संयुक्त और कहीं संतप्त वायुसे वृक्षपर्वत और मेघतक भस्मकर दिये गये हैं ॥ ५८ ॥ कहीं वायुके अत्यन्त शान्त होनेसे सर्वथा शब्दरहित और कहीं पर्वताकार मेघोंकी चोटियोंके सेकड़ों समूहोंके उदयसे संयुक्त ॥ ५९ ॥ कहीं वर्षाकालमें उत्पन्न उन्मत्तके तुल्य सघन मेघोंके घर्घर शब्द सहित और कहीं अतिदुर्गम और भयंकर सुरासुर संग्रामसे शोभित ॥ ६० ॥

क्वचिद्व्योमाब्जिनीहंसीस्वनाहुताब्जवाहनम् ॥ क्वचिन्मंदाकिनीतीरनलिनीलुंठकानिलम् ॥ ६१ ॥ स्वशरीरेणगंगादिसरितांसन्निधानतः ॥ प्रोढीनमत्स्यमकरकुलीरांबुजकूर्मकम् ॥ ६२ ॥ पातालगार्कजितभूच्छायाकाकचोपनैः ॥ क्वचित्क्वचिन्मंडलेषुस्तचंद्रार्कमंडलम् ॥ ६३ ॥ क्वचित्सर्गानिलायूतमायाकुसुमकाननम् ॥ पतत्पुष्पहिमासारत्रसद्वैमानिकांगनम् ॥ ६४ ॥ उदुंबरोदरमशकक्रमभ्रमजगत्रयांतरगतभूतसंचयम् ॥ विलंघ्यतद्वरललनेखमुच्चकैर्महीतलंपुनरपिगंतुमुद्यते ॥ ६५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गगनवर्णनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

अर्थ—कहीं आकाशकी कमल मालासे संयुक्त लतापर विराजमान हंसीके शब्दसे शिवजीका आलहान होर हाँ है और आकाश गंगाके तटपर कमलिनीके सौगन्ध्य सहित वायु वह रहा है ॥ ६१ ॥ कहीं गंगा आदि नदियोंकी समीपतासे देवताओंका शरीर धारण करके मत्स्य, मकर, कुलीर (केंकड़ा) कछुआ आदि उडरहे हैं ॥ ६२ ॥ कहीं २ जब सूर्य इस पृथ्वीके अधोभागमें होजाते हैं, अथवा चन्द्रमासे व्यवहित पश्चात् भागमें जब प्राप्त होजाते हैं तब चन्द्र और सूर्यमण्डलमें ग्रहण दिखाई पडरहा है ॥ ६३ ॥ कहीं २ देवताओंकी मायासे रचित वायुद्वारा पुष्पोंकी वनवाटिकाये अत्यन्त कंपादीर्घ हैं जिनसे पुष्पोंके गिरनेसे देवताओंकी स्त्रिया भयभीत होरहीं हैं ॥ ६४ ॥ इसप्रकार उदुम्बर (गुलर) के भीतर मच्छरके समान तीन लोकके प्राणियोंके समूह जिसमें भ्रमणकर रहे हैं ऐसे विशाल आकाशको दोनों श्रेष्ठ ललनाओं (भगवती लीलवती) ने उलंघन करके पुनः महीतलमें आनेको उद्यत हुई ॥ ६५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गगनवर्णनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

सातोंसमुद्र और द्वीपोंसे घिरा हुआ, और ब्रह्माण्डरूपी आवरणोंसे युक्त अपूर्व लोक उन दोनोंने देखा इस विषयका वर्णन इस २५ वें सर्गमें किया जाता है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ नभःस्थलाद्विरग्रामगच्छंत्यौकचिदेवते ॥ ज्ञप्तिचित्तस्थितंभूमितलंददृशतुः स्त्रियौ ॥ १ ॥ ब्रह्मांडनरहृत्पद्मदिगष्टकदलंबुहत् ॥ गिरिकेसरसंबाधंस्वामोदभस्सुंदरम् ॥ २ ॥ सरित्केसरिकानालमध्येवश्यायबिंदुकम् ॥ शर्वरीभ्रमरीभ्रांतंभूतौघमशकाकुलम् ॥ ३ ॥ अंतर्गुणगणाकीर्णसुरंघैःसुविरैर्वृतम् ॥ उह्यमानपयःपूरैर्दिवसालोककांतिमत् ॥ ४ ॥

अर्थ—आकाशमण्डलसे गिरिग्रामको जाती हुई उन दोनों स्त्रियोंने ज्ञप्तिके चित्तमें स्थित कोई अपूर्व महीतल देखा ॥ १ ॥ वह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुषका हृदयस्थकमल अष्टदिशारूपी दलोंसे महान् पर्वतरूपी केसरोंसे व्याप्त उत्तम सुगन्धके समूहसे सुन्दर ॥ २ ॥ अनेक नदीरूपी केसरोंके अन्यशाखा व नालसहित मध्यभाग हिमकणरूपी पुष्परसवाला, रात्रिरूपी भ्रमरीसे भ्रान्तिजनक और प्राणियोंके समूहरूपी मशको (मच्छरों) से व्याप्त ॥ ३ ॥ नालके अन्तर्गत गुणों (सूतों) पक्षमें भोग्यवस्तुओंके गुणोंसे व्याप्त उत्तम पातालादि अपरिमित जलके समूहोंसहित छिद्रोंसेयुक्त और दिनके प्रकाशसे शोभायमान था ॥ ४ ॥

रसार्द्रसेभ्रमद्धंसंरात्रिसंकोचभाजनम् ॥ पातालपंकनिर्मयनागनाथमृणालकम् ॥ ५ ॥ कदाचिदास्य दांभोधिकंपंकपितदिग्दलम् ॥ अधोनालगतानंतदैत्यदानवकंटकम् ॥ ६ ॥ असुरस्त्रैणवल्लूर्यासंभोग सुकुमारया ॥ प्राप्यभूभ्रन्महाबीजहृदयंभूतबीजया ॥ ७ ॥ जंबूद्वीपइतिख्यातांविपुलांतवर्णिकाम् ॥ सरित्केसरिकानालांनगरग्रामकेसराम् ॥ ८ ॥

अर्थ—पुष्पोंके रसोंके वा शृंगारादि सब रसोंसे आर्द्र, आकाशमें सूर्यरूपी हंसके भ्रमणसाहित, रात्रिरूपी संकोचसे सेवित पातालरूपी पंकमें निमग्न शेषभगवान् रूपी कमलदण्डसे शोभायमान ॥ ५ ॥ कभीर पृथिवीका स्थान भूत जो महासमुद्र उसके कंसे अष्टदिशारूपी दल कंपित होरहाहै, और नाल (पातालरूपी कमलदण्ड) के नीचेके भागमें दैत्य और दानवरूपी कण्टक साहित ॥ ६ ॥ तथा नालके नीचेके भागमें पातालके प्राणियोंके बीजरूपसे भोगमें सुकुमार असुरोंकी स्त्रियोंके समूहरूपी कमलकी दण्डीकी लतासे प्राप्त होनेसे योग्य महाबीजरूपी मेरु आदि पर्वतोंके जीवनभूत हृदयके समान (वह महीतल) था ॥ ७ ॥ उस महीतलरूपी कमलके ऊपर, नदीरूपी नालसाहित, नगर ग्रामरूपी केसरोंसे संयुक्त ॥ ८ ॥

कुलशैलेश्वरेत्तुंगबीजसप्तकसुन्दरीम् ॥ मध्यस्थोच्चमहामेरुबीजाक्रान्तनभस्थलीम् ॥ ९ ॥ सरःप्रालेय कणिकावनजंगलधूलिकाम् ॥ स्थलेष्वामंडलांतस्थजनजालालिमंडलाम् ॥ १० ॥ तांयोजनशताकारैः प्रतिराकंप्रबोधिभिः ॥ सागरैर्भ्रमरैर्व्यासांदिक्चतुष्टयशालिभिः ॥ ११ ॥ दिग्दलाष्टकविश्रांतससुरांभो धिपद्वदाम् ॥ भ्रातृभिर्नवभिर्भूपैर्नवधापरिकल्पिताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—सातो ऊंचे कुल पर्वतरूपी बीजोंसे सुन्दर, मध्य मार्गमें महामेरु रूपा बीजसे आकाशमंडलको घेरनेवाली ॥ ९ ॥ तडागरूपी हिम बिन्दु सहित, तथा वन जंगलरूपी धूलिवाली, और जिसके सम्पूर्ण भागोंमें चारों ओरसे प्राणियोंके जालरूपी भ्रमरोंका मण्डल भ्रमण कर रहाहै ऐसी जम्बूद्वीप नामवाली कर्णिका दोनोंने देखा ॥ १० ॥ शतयोजन आकारवाले, प्रत्येक पूर्णिमाको उमडनेवाले चारों दिशाओंमें शोभायमान समुद्ररूपी भ्रमरोंसे व्याप्त ॥ ११ ॥ आठों दिक्पाल देवता और समुद्ररूपी भ्रमरोंसे युक्त भद्र अश्व केतुमाल आदि नव भ्राताओंसे नव प्रकारसे विभागोंमें विभक्त कर्णिकाको देखा ॥ १२ ॥

लक्षयोजनविस्तोर्णामाकीर्णाचरजोलवैः ॥ नानाजनपदव्यूहस्थिरावश्यायसीकराम् ॥ १३ ॥ द्वीपात्तु द्विगुणंमानंलवणार्णवलेखया ॥ दधत्यावलितान्बाह्येप्रकोष्ठमिवकंबुना ॥ १४ ॥ ततोपिद्विगुणंदेहंदधत्यावलयाकृतिम् ॥ जगद्भूतलताव्यासांशाकाख्यदीपलेखया ॥ १५ ॥ ततोपिद्विगुणाकारंधारयंत्याचवेष्टिताम् ॥ प्रत्यग्रक्षीरपूर्णान्धिलेखयास्वादुशीतया ॥ १६ ॥

अर्थ—लक्षयोजन विस्तारवाली धूलिसे व्याप्त, नानाप्रकारके जनपदके समूहोंसे स्थिर हिम कणवाली उस कर्णिका (जम्बूद्वीप नामक कर्णिका) देखा ॥ १३ ॥ उस द्वीपसे द्विगुण परिमाण वाले क्षारसमुद्रकी लेखा (रेखा) से ऐसे घिरी हुई जैसे शंखके कंकणसे हस्तकी कलाई ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण आकारको धारण करनेवाली, पन्नकी लताके समान शाक नामक द्वीपकी लेखासे घिरी हुईथी ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर इस शाक द्वीपसे दूने आकारको धारण करनेवाली शीतल स्वादयुक्त क्षीरसमुद्रकी रेखासे वह व्याप्त थी ॥ १६ ॥

ततोपिद्विगुणाकारंधारयंत्योपवेष्टिताम् ॥ नानाजनालंकृतयाकुशाख्यद्वीपलेखया ॥ १७ ॥ ततोपिद्विगुणाकारंधारयंत्याचवेष्टिताम् ॥ दध्यन्धिलेखयानित्यसंतर्पितसुरौघया ॥ १८ ॥ ततःक्रौंचाभिघद्वीपलेखयैवंप्रमाणया ॥ वेष्टितांखातरचयानवांनृपपुरीमिव ॥ १९ ॥ ततोपिचघृतांभोधिलेखयैवंप्रमाणया ॥ ततोपिशाल्मलीद्वीपलेखयामलपूर्णया ॥ २० ॥ ततःसुरामहांभोधिलेखयापुष्पशुभ्रया ॥ शेषस्यदेहलतयाहरीमूर्तिमिवावृताम् ॥ २१ ॥ ततो गोमेदकद्वीपलेखयैवंप्रमाणया ॥ इक्ष्वन्धिलेखयाप्येवंहिमवत्सानुशुद्धया ॥ २२ ॥ ततोपिपुष्करद्वीपलेखयाद्विगुणस्थया ॥ अंतेस्वादूदकांभोधिलेखयैवंप्रमाणया ॥ २३ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर इस (क्षीरसमुद्र) सेभी दूने आकारवाली, नानाप्रकारके जनपदोंसे शोभित कुशद्वीपकी रेखासे घिरी हुईथी ॥ १७ ॥ इसके अनन्तर इस कुशद्वीपसेभी द्विगुण आकारको धारण करनेवाली और देवताओंके समूहोंको तृप्त करनेवाली दधिसमुद्रकी रेखासे घिरीथी ॥ १८ ॥ इसके पश्चात् इस दधिसमुद्रसेभी दूने परिमाणवाली क्रौंच द्वीपरूपी परिखासे ऐसे घिरीथी जैसे राजाकी नूतन नगरी ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण घृतसमुद्रकी रेखासे घिरी हुई, और उसके अनन्तर इससेभी दूने आकारवाली निर्मल शाल्मलीद्वीपकी रेखासे वह कर्णिका घिरीथी ॥ २० ॥ इसके पश्चात् पुष्पके समान श्वेत सुरा (मदिरा) के महासमुद्रकी रेखासे ऐसे घिरीथी जैसे शेषकी शरीररूपी लतासे कृष्णभगवान्की मूर्ति ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर इससेभी द्विगुण परिमाणवाले गोमेदक नाम मणि विशेष प्रधान लक्षद्वीपसे आवृत इसके पश्चात् हिमवान्के शिखरके समान शुद्ध पूर्वद्वीपसे द्विगुण प्रमाणवाली इक्षु (ईख) के समुद्रकी रेखासे आवृताथी ॥ २२ ॥ इसके आगे पूर्वसमुद्रसे दूने प्रमाणवाले पुष्करद्वीपकी

रेखासे घिरीथी, और उसके अनन्तर पूर्व द्वीपसे द्विगुण प्रमाणवाली अन्तमें जलके समुद्रकी रेखासे घिरी हुई जम्बूद्वीप नाम कर्णिकाको उन दोनोंने देखा ॥ २३ ॥

ततोदशगुणेनाथपातालतलगामिना ॥ निखातचलयेनोच्चैःश्वभ्रसंभाररूपिणा ॥ २४ ॥ पातालगामि
मार्गेणवलिताभयदात्मना ॥ एतस्मात्खलुसर्वस्मात्ततोदशगुणोच्चया ॥ २५ ॥ आव्योमसुचतुर्दिक्षु
श्वभ्रसंभारभीषया ॥ अद्वेन्म्लानतमोरूपलघनीलोत्पलखजा ॥ २६ ॥ नानामाणिक्यशिखरकल्हार
कुमुदाब्जया ॥ लोकालोकाचलोत्तालविपुलोद्दाममालया ॥ २७ ॥ वलितांविजगल्लक्ष्मीधम्मिल्लवल्ना
मिव ॥ एतस्मादेवसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ २८ ॥ अज्ञातभूतसंचारनाम्नारण्येनमालिताम् ॥ ए
तस्मादेवसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ २९ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर इस अन्तिम जल समुद्रसेभी १० दशगुण अधिक परिमाणवाले, पातालगामी गर्त (गढे) के समूहरूपी महाभयदायी पातालगामी मार्गवाले बड़े भारी वल्ल्याकार निम्न प्रदेशसे वह कालिका घिरी है, और इसके आगे इन सबसे दशगुण अधिक चारों ओर आकाश पर्यन्त ऊंची पूर्वकथित गर्त समूहसे भयंकर और सूर्यके दूसरे भागमें म्लानिको प्राप्त, नीलकमलकी माला सहित नानाप्रकारके माणिक्यके शिखरके तडागोंपर उत्पन्न कुमुदरूपी कमलकी मालावाली, लोकालोक पर्वत विशालतालरूपी सूत्रकी मालासे वह त्रिलोककी लक्ष्मीरूप कर्णिका ऐसे घिरी है जैसे मालासे सघन केश, और इसके आगे इस सबसे दशगुण अधिक अज्ञात जीव संचार नाम जंगलसे घिरी है इसके आगे इससेभी दशगुण अधिक आकाशके समान दशदिशामें अपरिमित जलसे घिरी है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

नभसैवचतुर्दिक्कंव्याप्तमवलवारिणा ॥ एतस्मादेवसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३० ॥ मेर्वादिद्राव
णोत्केनज्वालाजालेनमालिताम् ॥ एतस्मादथसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३१ ॥ मेर्वाद्यचलसंघातं
नयतातृणपांसुवत् ॥ वहताद्गीर्द्रविस्फोटकारिणाजवहारिणा ॥ ३२ ॥ निःशून्यत्वादशब्देनमरुतापरि
तोवृत्तम् ॥ एतस्मादथसर्वस्मात्ततोदशगुणात्मना ॥ ३३ ॥ परितोवलितंव्योम्नानिःशून्येनैकरूपिणा ॥
अथयोजनकोटीनांशतेनघनरूपिणा ॥ व्याप्तं ब्रह्मांडकुब्जेनैहमेनापिद्विपर्वणा ॥ ३४ ॥ इतिजलधिमहा
द्रिलोकपालत्रिदशपुरांबरभूतलैः परितम् ॥ जगद्गुदरमवेक्ष्यमानुषीद्वारभुविनिजमंदिरकोटरंददर्श ॥ ३५

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
भूलोकवर्णनं नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

अर्थ—और इसके आगे इससेभी दशगुण अधिक मेरुआदि पर्वतोंकी द्रवीभूत (जलमय) करनेमें अति अभिलाषी प्रलयकालकी ज्वालासे घिरी है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ इसके आगे इससबसे दशगुण अधिक, मेरु आदि पर्वतोंकोभी तृणया धूलिके समान करनेवाले, बड़े २ पर्वतोंको धारण करनेवाले, तथा अन्यभूतोंके वेगोंको हरनेवाले, शब्दरहित होनेसे शून्यके समान वायु ब्रह्माण्ड घिरा है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ इससे आगे इन पूर्वोक्त सबसे दशगुण अधिक शून्यरूप आकाशसे चारों ओर ब्रह्माण्ड घिरा है ॥ ३४ ॥ इसके आगे १०० सौ कोटि योजन परिमाणवाली, अति सघन सुवर्णकी दोहरी ब्रह्माण्डकी दीवालसे व्याप्त है ॥ ३५ ॥ इसप्रकार समुद्र, बड़े २ महान् पर्वत लोकपाल तथा देवताओंके नगर और उत्तम २ भूमण्डलोंसे घिरा हुआ जगत्का उदर (मध्यभाग) देखकर मानुषी लीलाने शीघ्रही पृथिवीपर अपने मन्दिरका आधारभूत गिरिग्रामके आकाशको देखा ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
भाषाऽनुवादे भूलोकवर्णनं नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

अपने घरमें अपने मनुष्योंको तथा उनके विलापको देखकर उनके ऊपर लीलाका अनुग्रह तथा जगत्के तत्वका वर्णन इस २६ वे सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इतितेवरवर्णिन्यैततो ब्रह्मांडमंडलात् ॥ निर्गत्यान्यदनुप्राप्तेयत्रतद्ब्राह्मणरूपदम्
॥ १ ॥ ततोददृशतुःसब्रह्ममेवंसिद्धयोपितौ ॥ अदृश्येऽवलोकस्यमंडपं ब्राह्मणास्पदम् ॥ २ ॥ चिंता

विधुरदासीकंबाष्पकिन्नांगनामुखम् ॥ विध्वस्तप्रायवदनंशीर्णपर्णांबुजोपमम् ॥ ३ ॥ नष्टोत्सवपुरप्राय
मगस्त्यात्तमिवार्णवम् ॥ ग्रीष्मदग्धमिवोद्यानंविद्युद्गधमिवहुमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसप्रकार वे दोनों श्रेष्ठ अंगना पद्म भूपालका आधार पूर्वोक्त ब्रह्माण्डमण्डलस
निकलके दूसरे उस ब्रह्माण्डका स्थान था ॥ १ ॥ इसके अनन्तर लीला और भगवतीने सब लोकसे अदृश्य होके
अपने उस गृहको तथा उस मण्डपमें प्राप्त हुई जहांपर जहां उस ब्राह्मणका स्थान था ॥ २ ॥ चिन्तासे व्याकुल
दासी आदिको धारण करनेवाला, आसुओंकी धारासे स्त्रियोंका मुख जिसमें व्याप्त होरहा है, शुष्क पर्ण कमलके
समान स्त्रियोंके मलीन मुखको धारण करनेवाला ॥ ३ ॥ उत्सवरहित नगरके सदृश, अगस्त्यऋषिसे अस्तसमुद्रके स-
मान, ग्रीष्मऋतुसे दग्ध वाटिकाके सदृश, बिजुलीसे जलायेहुये वृक्षके समान उस गृहको देखा ॥ ४ ॥

वातच्छिन्नमिवांभोदं हिमदग्धमिवांबुजम् ॥ अल्पस्नेहदशदीपमिवालोकनभेदनम् ॥ ५ ॥ आसन्नमृत्युक
रुणाकुलवक्त्रकांतिसंशीर्णजीर्णतरुपर्णवनोपमानम् ॥ वृष्टिव्यपायपरिधूसरदेशरूक्षंजातंगृहेश्वरवियोग
हतंगृहंतत ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथसानिर्मलज्ञानचिराभ्यासेनसुंदरी ॥ संपन्नासत्यसंकल्पासत्य
कामाचदेववत् ॥ ७ ॥ चित्तयामासमामेतेदेवीचेमांस्त्वबंधवः ॥ पश्यंतुतावत्सामान्यललनारूपधारणीम् ॥ ८

अर्थ—वायुसे छिन्नभिन्न कियेहुये मेंघके सदृश, हिम (पाला) से दग्ध कमलके सदृश, देखनेमें दुःखदायी
अल्प तैलवाले दीपकके समान ॥ ५ ॥ शोकसे नष्ट होगई है मुखकी शोभा सहित इसीसे निकट है मृत्यु जि-
सकी उसके सदृश, तथा शुष्क होगये हैं वृक्ष और पत्र जिसके ऐसे बनके समान, और वृष्टिके अभावसे मलिन तथा
सूखे देशके सदृश वह गृह स्वामीके वियोगसे होगया था ॥ ६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके अनन्तर निर्मल ज्ञानके दी-
र्घकालके अभ्याससे वह लीला देवताके समान सत्यसंकल्प तथा सत्य कामवाली होगई ॥ ७ ॥ उसने अपने चित्तमें
विचार किया कि ये मेरे बन्धुलोग मुझे तथा भगवतीजीको साधारण स्त्रीका रूप धारण किये हुये देखें ॥ ८ ॥

ततो गृहजनस्तत्र सददर्शांगनाद्वयम् ॥ लक्ष्मीगौर्योर्युगमिवसमुद्रासितमंदिरम् ॥ ९ ॥ आपादविवि
धाम्लानमालावलनसुंदरम् ॥ वसंतलक्ष्म्योर्युगलमिवामोदितकाननम् ॥ १० ॥ सर्वौषधिवनग्रामंपूर
यंत्यौरसायनैः ॥ शीतलालहादसुखदंचंद्रद्वयमिवोदितम् ॥ ११ ॥ लंबालकलतालोललोचनालिविलो
कनैः ॥ किरत्कुवलयोन्मिश्रमालतीकुसुमोत्करान् ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर उस गृहके सम्पूर्ण लोग गृहको प्रकाश करनेवाली दो स्त्रियोंको ऐसे देखा जैसे लक्ष्मी
और पार्वतीका जोड़ा ॥ ९ ॥ वह दोनों स्त्रियोंका युग (जोड़ा) शिरसे लेके पादपर्यन्त अनेक प्रकारकी नूतन पूष्पोंकी
मालासे अति सुन्दर और वसन्तऋतुके शोभाके युग (जोड़ा) के सदृश वनको सुगन्धित करनेवाला ॥ १० ॥ अपने
अमृतमय चन्द्रिकाके रससे सम्पूर्ण ओषधि, वन तथा ग्रामादिको पूर्ण करता हुआ, शीतलता आनन्द तथा सुखको
देनेवाले दो चन्द्रमाके समान उदित ॥ ११ ॥ लटकते हुये लम्बे केशोंके निकट चंचल नेत्ररूपी भ्रमरोंसे नीलकमलसे
मिश्रित मालती पुष्पोंकी वृष्टि करता हुआ दोनों स्त्रियोंका युग था ॥ १२ ॥

दुतहेमरसापूरसरित्सरणहारिणा ॥ देहप्रभाप्रवाहेणकनकीकृतकाननम् ॥ १३ ॥ सहजायावपुर्लक्ष्म्या
लीलादोलाविलासिनः ॥ ते एते चतरंगाद्व्यानिजलावण्यवारिधेः ॥ १४ ॥ विलोलबाहुलतिकायुगेनारु
णपाणिना ॥ किरन्नवनवंहैमंकल्पवृक्षलतावनम् ॥ १५ ॥ पादैरमृदिताम्लानपुष्पकोमलपल्लवैः ॥ स्थ
लाब्जदलमालाभैरस्पृशद्भूतलंपुनः ॥ १६ ॥

अर्थ—द्रवीभूत सुवर्णके रसमय प्रवाहवाली नदीके वेगके समान मनको हरनेहारी शरीरकी दीप्तिसे वनको
सुवर्णके समान करनेवाला ॥ १३ ॥ शरीरकी सहज (स्वभावसिद्ध) शोभारूपी लक्ष्मीके क्रीडार्थ बनाये हुये दोला (झूला)
के ऊपर विलास करनेवाले अपने सौन्दर्यरूपी समुद्रकी श्रेष्ठ तरंगके समान प्रतीयमान ॥ १४ ॥ चंचल बाहुरूपी लता
तथा रक्तवर्ण हस्तकमलके युग (जोड़े) से नूतन सुवर्णमय कल्पलता वनको निर्माण करतेहुये ॥ १५ ॥ स्वच्छ, नूतन और
कोमल पुष्प तथा पल्लवके समान, तथा स्थल कमलके सदृश चरणोंसे पुनः पृथ्वीतलको स्पर्श करनेवाला वह युग था ॥ १६ ॥

तालीतमालखंडानांशुष्काणांशुचिशोचिषाम् ॥ आलोकनामृतासेकैर्जनयद्वालपल्लवान् ॥ १७ ॥
नमोस्तुभनदेवीभ्यामित्युक्त्वाकुसुमांजलिम् ॥ तत्याजज्येष्ठशर्मार्थसार्द्धगृहजनेनसः ॥ १८ ॥ पपात
पादयोगैहेतयोर्वैकुसुमांजलिः ॥ प्रालेयसीकरासारःपद्मिन्यावपन्नयोः ॥ १९ ॥ ज्येष्ठशर्मदयऊचुः ॥
जयतंवनदेव्यौनोदुःखनाशार्थमागते ॥ प्रायःपरपरित्राणमेवकर्मनिजंसताम् ॥ २० ॥

अर्थ—ग्रीष्मऋतुके कारण पीतवर्ण तथा सूखेहुये तालीतमाल खण्डोंको अपनी अमृतमयी दृष्टिसे नूतन पल्लव सहित करनेवाला (वह स्त्रियोंका जोड़ा) था ॥ १७ ॥ उनको देखकर ज्येष्ठशर्मा (मृत ब्राह्मणका पुत्र) सब गृहके लोगोंके साथ, तुम दोनों बन देवियोंको नमस्कारहै, ऐसा कहके उनके ऊपर पुष्पकी वृष्टि की ॥ १८ ॥ उन दोनोंके चरणोंके ऊपर पुष्पोंकी वृष्टि ऐसे गिरी जैसे कमलिनीके ऊपर हिमजलके कण ॥ १९ ॥ ज्येष्ठशर्माद बोले—हे बनकी देवियो ! आपकी जयहो, आप लोग हमारे कल्याणके अर्थ यहां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि दूसरोंकी रक्षा करना यही एक सज्जनोंका निजकार्य है ॥ २० ॥

इतितद्वचनांतेतेदेव्यावचतुरादरात् ॥ अख्यातदुःखेनायंलक्ष्यतेदुःखितोजनः ॥ २१ ॥ ज्येष्ठशर्मादिय स्तेतेदेव्यौप्रतियथाक्रमम् ॥ निजंतदुःखमाचख्युर्दपतिव्यसनात्मकम् ॥ २२ ॥ ज्येष्ठशर्मादियऊचुः ॥ देव्यावभवतांस्निग्धविहब्राह्मणदंपती ॥ सर्वातिथीकुलकरैस्तंभभूतौद्विजस्थितेः ॥ २३ ॥ तावद्यगृहमुत्सृज्यसपुत्रपशुबांधवम् ॥ स्वर्गगतौनःपितरौतेनशून्यजगत्रयम् ॥ २४ ॥

अर्थ—उनके बचनके अन्तमें वे दोनों देवी बड़े आदरसे बोली कि तुम उस दुःखको कहां जिससे कि ये सब लोग दुःखी भान होतेहैं ॥ २१ ॥ ज्येष्ठशर्मा आदि उन दोनी देवियोंसे यथाक्रम अपने उस दुःखको कहा जो ब्राह्मण और ब्राह्मणीके मृत्युसे हुआथा ॥ २२ ॥ ज्येष्ठशर्माद बोले—हे देवियो इस स्थानमें, सबका आतिथ्य (महमानी) करनेवाले, कुलको बढ़ाने हारे, और ब्राह्मणोंकी मर्यादाके स्तम्भके सदृश ब्राह्मण और ब्राह्मण हुयेथे ॥ २३ ॥ वे हमारे मातापिता दोनों पुत्र, पशु गृह, और बन्धु आदिको छोड़के आज स्वर्गको चलेगये इससे हमको तीनों लोक शून्य भान होताहै ॥ २४ ॥

पक्षिणोगृहमारुह्यविक्षिपंतःप्रतिक्षणम् ॥ देहंशून्येमृतंभक्त्याशोचंतिमधुरैःस्वरैः ॥ २५ ॥ गुहागुरु गुरारावप्रलापलपनाकुलः ॥ सरित्स्थूलाश्रुधाराभिःपरिरोदितिपर्वतः ॥ २६ ॥ निर्जराक्रंदकारिण्यो सुक्तांबरपयोधराः ॥ तप्तनिःश्वासविध्वस्ताःपरंकार्यमितादिशः ॥ २७ ॥ क्षतविक्षतसर्वाङ्गःकरुणा क्रंदकर्कशः ॥ उपवासरतोग्रामोदीनोमृतिपरःस्थितः ॥ २८ ॥

अर्थ—पूर्ण जन जगत्को पूर्णरूप देखताहै, विषयी विषयीमय, और दुखी दुःखमय अपने चित्तके समान-दे-खताहै, इस न्यायके अनुसार कहतेहैं देखिये ये पक्षी लोग इस गृहके ऊपर चढ़के अपने शरीरको फड़फड़ाते हुये मृत जीवकी भक्तिसे मधुरस्वरसे शोच रहे हैं ॥ २५ ॥ पर्वतकी गुहा ये गुरगुर शब्दोंसे व्याकुल होके विलाप कर रही हैं, तथा पर्वतभी नदीरूप स्थूल धाराओंसे रो रहेहैं ॥ २६ ॥ निरन्तर विलाप करनेवाली, आकाश वा वस्त्रको त्याग हुये, उष्णश्वास लेले नष्टके समान सम्पूर्ण दिशा अति कृशताको प्राप्त होगई हैं ॥ २७ ॥ भूमिपर-बार २ गिरनेसे जिसके अंग ठोर २ से कटगये हैं ऐसे करुणासे रोदन करनेवाले, और उपवास करते २ मरणके अभिमुख सब ग्रामके लोग प्राप्त हैं ॥ २८ ॥

दिवसंप्रतिवृक्षाणामवश्यायाश्रुबिंदवः ॥ गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णानिपतंत्यधः ॥ २९ ॥ प्रशान्त जनसंचारार्थ्याक्षरविधूसरः ॥ विधवाविगतानंदासंशून्यहृदयास्थिता ॥ ३० ॥ कोकिलालिप्रलापिन्योवृष्टिबाष्पहतालताः ॥ उष्णोष्णश्वासनादेहंप्रतिपल्लवपाणिभिः ॥ ३१ ॥ आत्मानंशतधाकर्तुंवृक्षच्छुभ्रशिलातले ॥ निर्जराःप्रपतंत्येतेतापतप्तशरीरकाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—वृक्षोंसे पुष्पोंके गुच्छारूपी नेत्रोंसे शोकसे अति उष्ण कुहिरारूपी आसुओंकी बून्दे प्रतिदिन नीचे गिर रही हैं ॥ २९ ॥ देखिये मार्ग मनुष्योंके संचारसे रहित, धूलिसे मालिन विधवाके समान आनन्दसे वर्जित शून्यहृदयके समान स्थितहै ॥ ३० ॥ लतायें कोइल तथा भ्रमरोंके द्वारा विलाप करते हुये, वृष्टिरूप आसुओंसे नष्टके सदृश अति उष्णश्वास लेतीहुई पल्लवरूपी हाथोंसे अपनी शरीरोंको हनन कर रही हैं ॥ ३१ ॥ शोकरूपी अग्निसे सन्तप्त शरीर जलके स्रोतगर्त (गढे) में स्थित शिलाओंपर अपने शरीरोंको सैकड़ों प्रकारसे चूर्ण करनेके लिये गिर रहे हैं ॥ ३२ ॥

निःशंकयागतश्रीकामूकाविलुलिताशयाः ॥ अंधेनतमसापूर्णागृहागहनतांगताः ॥ ३३ ॥ उद्यानपुष्प खंडेभ्योरुदद्भ्योभ्रमरारवैः ॥ पूतिगंधोविनिर्घातिस्वामोदापरनामकः ॥ ३४ ॥ चैत्रदुमविलासिन्योविर साःप्रतिवासरम् ॥ लताःकृशाविलीयंतसंकुचदुच्छलोचनाः ॥ ३५ ॥ प्रक्षेप्तुमंबुधौदेहंप्रवृत्तांगतुमा कुलाः ॥ कुल्याःकलकलालोलंदोलयंत्यस्तनुंभुवि ॥ ३६ ॥

अर्थ—सर्वथा हर्षसे शून्य, सब प्रकारकी शोभासे वर्जित भीरसे व्याकुल, महान्धकारसे पूर्णगृह बनके समान होगयेहैं ॥ ३३ ॥ पुष्पोंकी वाटिका जो भ्रमरोंके शब्दसे रुदनकर रहीं हैं उनसेभी उत्तम सुगन्धके स्थानमें दुर्गन्ध निकल रहाहै ॥ ३४ ॥ कुन्नेरकी वाटिकाओंमें विलास करनेके समान स्वभावयुक्त लता प्रतिदिन विरस होतीहुई अपने गुच्छरूपी नेत्रोंको संकुचित करतीहुई कृश होके नष्ट होरहीहैं ॥ ३५ ॥ नदियोंने कलकल शब्द करके अपने देहोंको भूमिपर कंपातीहुई समुद्रमें अपने शरीरोंको फेकनेके लिये गमन करनेको आरम्भ करदियाहै ॥ ३६ ॥

अशंकमशकापातस्पर्शमप्यतिचापलम् ॥ कलयन्त्यःस्थितावाप्योनिस्पर्दानंदमात्मनि ॥ ३७ ॥ गाय तिकन्नरगंधर्वविद्याधरसुरांगनम् ॥ नूनमद्यभोजातमस्मत्ताताभ्यलंकृतम् ॥ ३८ ॥ तदेव्यौक्रियतांताव दस्माकंशोकनाशनम् ॥ महतांदर्शननामनकदाचननिष्फलम् ॥ ३९ ॥ इत्युक्तवन्तंसापुत्रंमूर्ध्निपस्पर्शपा णिना ॥ पल्लवेनानतानम्रमूलग्रंथिमिवाब्जिनी ॥ ४० ॥

अर्थ—पूर्वकालकी चपलताको न धारण करतीहुई वापीगण, इससमय मशकोंके पातसेभी अशंकित समाधिमें मग्नके समान चेष्टा और गतिसे रहित स्थितहैं ॥ ३७ ॥ जिसमें किन्नर विद्याधर, गन्धर्व और देवताओंकी अंगना ये गान करकर रहींहैं ऐसा आकाश (स्वर्ग) इससमय निश्चय करके हमारे माता पितासे शोभित किया गया है ॥ ३८ ॥ इसलिये हे देवियो इस हमारे शोकको नाश कीजिये, क्योंकि महात्माओंका दर्शन कदाचित् निष्फल नहीं होता ॥ ३९ ॥ इसप्रकार कहनेके अनन्तर उस लीलाने झुकके अपने पुत्रके मस्तकको अपने कोमल हस्तोंसे स्पर्श किया जैसे जलके अभाव दशमें नम्रीभूत कमलिनी अपनी मूल ग्रन्थिको ॥ ४० ॥

तस्याःस्पर्शनेतेनासौदुःखदौर्भाग्यसंकटम् ॥ जहौप्रावृद्धघनासंगाग्नीष्मतापमिवाचलः ॥ ४१ ॥ सर्वे गृहजनःसोथानयोर्द्व्योर्विलोकनात् ॥ लक्ष्मीवान्दुःखनिर्मुक्तोबभूवामृतपोयथा ॥ ४२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ तयास्यलीलयामात्रापुत्रस्यज्येष्ठशर्मणः ॥ कस्मान्नदर्शनंदत्तंमोहंतावन्निराकुरु ॥ ४३ ॥ श्रीवसिष्ठउवा च ॥ बुद्धःपृथ्व्यादिबोधेनयेनपृथ्व्यादिसंघकः ॥ तस्यपिंडात्मतांधत्तेव्योमैवान्यस्यकेवलम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—उस लीलाके उस स्पर्श (छूने) से उसने अपने दुःख और दौर्भाग्य संकटको ऐसे त्यागदिया जैसे वर्षा-कालके मेघके संयोगसे ग्रीष्म ऋतुके सन्तापको पर्वत ॥ ४१ ॥ और सम्पूर्ण गृहके लोगभी उन दोनों देवियोंको देखनेसे शोभायुक्त तथा दुःखोंसे ऐसे विनिर्मुक्त होगये जैसे अमृतका पीनेवाला ॥ ४२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन्! जब लीला ज्येष्ठशर्माकी पूर्वजन्मकी माताथी तो और सत्यसंकल्पभी होगईथी तो उसी माताकेही स्वरूपसे दर्शन अपने पूर्वजन्मके पुत्रको क्यों न दिया, यह मेरा मोह दूर कीजिये ॥ ४३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—जिस अज्ञानीने मिथ्याभूत पृथिवी आदि तत्त्व तथा शरीरादि सत्य मान रखेहैं उसके लिये चिदाकाशही पृथिवी शरीरादि रूपको धारण करताहै और अन्य ज्ञानीको पृथिवी आदिका हेतु भूत अज्ञानके न रहनेसे केवल ब्रह्मसत्ताही स्थितहै ऐसा भान होताहै, तात्पर्य यह कि लीलाको तत्त्वज्ञान होजानेसे पुत्रादि प्रपंचोंमें मिथ्यात्वका निश्चय होगया इसलिये पुत्रस्नेह न रहनेसे पूर्वशरीर धारण नहीं किया ॥ ४४ ॥

असदेवांगसदिवभातिपृथ्व्यादिवेदनात् ॥ यथाबालस्यवेतालोनाभातितदवेदनात् ॥ ४५ ॥ यथापृ थ्व्यादिनाभातमपृथ्व्यादिभवेत्क्षणात् ॥ स्वप्नेस्वप्नपरिज्ञानात्तथाजाग्रत्यपिस्फुटम् ॥ ४६ ॥ पृथ्व्या दिखतयाबुद्धंस्वमित्येवानुभूयते ॥ तथाहिक्षुब्धधातूनांकुक्ष्येषुखड्गवोद्यमः ॥ ४७ ॥ स्वप्नेनगरमूर्ध्निवाशू न्यंखातंचबुद्धयते ॥ स्वप्नांगनाचकुरुतेशून्याप्यर्थक्रियानृणाम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी! यह पृथिवी आदि असत् होनेपरभी सत्यज्ञान सत्यके समान ऐसे भासताहै जैसे बा-लकको बैताल और जिसको उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है उसको नहीं भान होता ॥ ४५ ॥ जैसे स्वप्नमें जो पृथिवी आदि रूप भान होरहाहै वह स्वप्नके ज्ञानसे अपृथिवी आदिरूप होजाताहै ऐसे तत्त्वज्ञानसे जाग्रत् अवस्थामें यह प्र-पंच मिथ्यारूप भासने लगताहै ॥ ४६ ॥ पृथिवी आदि यदि आकाशरूपसे ज्ञात हो तो आकाशरूपसेही वे भान होते हैं, जैसे पित्तादिके कोपसे विक्षिप्त चित्तवालोंको भित्तियोंमेंही आकाश बुद्धि होतीहै ॥ ४७ ॥ स्वप्नमें नगर अथवा पृ-थिवी शून्य वा खंदकके समान प्रतीत होतीहै और स्वप्नकी रची मनुष्योंकी पाद मर्दन पेर दावना आदि क्रिया करतीहै ॥ ४८ ॥

खंपृथ्व्यादितयाबुद्धंपृथ्व्यादिभवतिक्षणात् ॥ मूर्च्छायांपरलोकोपिप्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ४९ ॥ बालोव्यो मैववेतालंम्रियमाणोबरेवनम् ॥ केशोद्भूकंखमन्यस्तुखमन्योवेत्तिमौक्तिकम् ॥ ५० ॥ ब्रह्मक्षीबार्द्धनि

द्राश्वनौयानाश्वसदैवखे ॥ वेतालवनवृक्षादिपश्यंत्यगुभवंतिच ॥ ५१ ॥ यथाभावितमेतेषांपदार्थानां
मतोवपुः ॥ अभ्यासजनितं भातिनास्त्येकंपरमार्थतः ॥ ५२ ॥

अर्थ—आकाशको यदि पृथिवी आदिके रूपसे जानो तो क्षणभरमें पृथिवी आदिका रूप होजाताहै, और मूर्च्छामें परलोक प्रत्यक्षके समान देख पड़ताहै ॥ ४९ ॥ बालकको आकाशही पिशाचरूप भासताहै, मरताहुआ पुरुष आकाशमें बन देखताहै, और कोई आकाशको केश मशकादिरूपसे देखताहै तथा किसीको आकाश मोतीरूपसे भ्रान्तिसे भान होताहै ॥ ५० ॥ भयभीत, उन्मत्त, और अर्द्ध निद्रागस्त (अधजगे) सदा आकाशमें नौकायान, भूत बन और वृक्षादि देखतेहैं और उनसे भागते भी हैं ॥ ५१ ॥ इसलिये इन पदार्थोंमें अभ्याससे जैसी भावना होरही है वैसाही उनका शरीर भासताहै, क्योंकि यथार्थमें इनका कोई नियतरूप नहीं है ॥ ५२ ॥

लीलयातुयथावस्तुबुद्धापृथ्व्यादिनास्तिता ॥ आकाशमेवसंविद्याभातिभ्रान्तितयोदितम् ॥ ५३ ॥ ब्रह्मा
तैकचिदाकाशमात्रबोधवतोमुनेः ॥ पुत्रमित्रकलत्राणिकथंकानिकदाकुतः ॥ ५४ ॥ दृश्यमाशवतु
त्पन्नंयच्चभात्यजमेवतत् ॥ सम्यग्ज्ञानवतामेवंरागद्वेषदृशौकुतः ॥ ५५ ॥ इस्तःशिरसियदत्तोलीलया
ज्येष्ठशर्मणः ॥ तत्प्रभावस्थितारंभसंबोधायाश्रितेःफलम् ॥ ५६ ॥ बोधोहिचेततियथैवतथाशुभाति
सूक्ष्मस्तुत्वादपितथातितरांविशुद्धः ॥ सर्वत्रराघवसएवपदार्थजालंस्वप्नेषुकल्पितपुरेण्वनुभूतमेतत् ॥ ५७ ॥

इत्यार्षेवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने सिद्धदर्शनहेतुकथनं नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

अर्थ—लीलाने तो पृथिवीआदि वस्तुओंकी नास्तिता जान लीहैं, क्योंकि ज्ञानदृष्टिसे सब चिदाकाशरूपही हैं, मिथ्या भ्रान्तिसे इनका स्वरूप उदय हुआ भासता है ॥ ५३ ॥ जिस मुनिको ब्रह्मरूप चिदाकाशमात्रका ज्ञान है उसको पुत्र, मित्र और स्त्री कौन, किस समय कहाँसे और कैसे हुये ॥ ५४ ॥ यह दृश्य आदिमें उत्पन्नही नहीं हुआ और जो कुछ भान होता है वह अज (परमात्म) रूपही है, इसप्रकार ज्ञानवान् महात्माओंको भला राग द्वेष कहाँ ॥ ५५ ॥ और जो लीलाने ज्येष्ठशर्माके मस्तकके ऊपर हाथ रक्खा वह तो उसके पूर्व सुकृतसे भावी कल्याणके लिये सर्वव्यापी चेतनमें स्थित जो आरंभ और ज्ञान हैं उन्हींकी स्फुरणसे हुआ है ॥ ५६ ॥ हे रामजी ! यह ज्ञानही पूर्वकी भावनाके अनुसार जिस रूपसे चिन्तन किया जाता वैसाही भासताहै यह वार्ता सर्वत्र स्वप्नमें तथा संकल्पके नगरादिमें पूर्ण रीतिसे अनुभूत है ॥ ५७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवाद उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने सिद्धदर्शनहेतुकथनं नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

पतिके दर्शनकी अभिलाषिणी पुनः विस्मयको लीला प्राप्त हुई और भगवतीने ज्ञान दिया तो स्मरणकरके अपने अनेक जन्मोंको कहा इस विषयका वर्णन इस २७ वे सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ तस्मिन्गिरितटेग्रामेतस्यमंडपकोटरे ॥ अंतर्द्धिमाश्रययतुस्तत्रस्थेएवतेस्त्रियौ ॥ १ ॥
अस्माकंवनदेवीभ्यांप्रसादःकृतइत्यथ ॥ शांतदुःखेगृहजनेस्वध्यापारपरस्थिते ॥ २ ॥ मंडपाकाशसं
लीनांलीलामाहसरस्वती ॥ व्योमरूपाव्योमरूपांस्मयान्तूष्णीमिवस्थिताम् ॥ ३ ॥ संकल्पस्वप्नयोर्ये
पांयत्रसंकथनमिथः ॥ यथेहार्थक्रियांधत्तेतयोःसासंकथातथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—उस गिरिग्राममें उसी मण्डपाकाशमें शीघ्रही वे दोनों स्त्रियां लोप होगई ॥ १ ॥ इसके अनन्तर वनकी देवियोंने हमारे ऊपर कृपा किया ऐसा कहके दुःख शान्त गृहके लोग जब अपने २ व्यापारमें लगे ॥ २ ॥ तब मण्डपाकाशमें सबकी दृष्टिसे छिपी चिदाकाश रूप, आश्चर्यसे मौन होके स्थित लीलासे चिदाकाशरूप सरस्वती बोली ॥ ३ ॥ उषा और अनिरुद्धके समान जिनके एककालमेंही स्वप्न अथवा संकल्पमें परस्परका वार्तालाप उत्तरकालमें अर्थको सिद्ध करताहै इसीप्रकार यहांपर उन दोनोंकी कथा हुई ॥ ४ ॥

पृथ्व्यादिनाडीप्राणादिऋतेप्यभ्युदितातयोः ॥ सासंकथनसंवित्तिःस्वप्नसंकल्पयोरिव ॥ ५ ॥ श्रीसर
स्वत्युवाच ॥ ज्ञेयंज्ञातमशेषेणदृष्टादृष्टार्थसंविदः ॥ ईदृशीयं ब्रह्मसत्ताकिमन्यद्ददृच्छसि ॥ ६ ॥

॥ लीलोवाच ॥ मृतस्य भर्तुर्जीवोसौ यत्र राज्यं करोति मे ॥ तत्राहं किं नैर्दृष्टा दृष्टास्मीह सुतेन किम् ॥ ७ ॥
॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ अभ्यासेन विनावत्से तदा ते द्वैतनिश्चयः ॥ नूनमस्तंगतो नाभून्निःशेषं वरवर्णिनि ॥ ८ ॥

अर्थ—आधिभौतिक पृथिवी आदि तथा अध्यात्मिक नाडीप्राण आदि सहित शरीरके बिना भी स्वप्न और संकल्पके समान उन दोनोंकी कथा प्रवृत्त हुई ॥ ५ ॥ प्रत्यक्ष और परोक्षार्थ ज्ञानका ज्ञेय सर्वथा तुमने जानलिया ऐसी ही यह ब्रह्मकी सत्ता है अब और क्या पूछना चाहती हो ? ॥ ६ ॥ लीलाजी बोली—मेरे मृतक पतिका जीव जहां राज्य करता है वहांके लोगोंने मुझे क्यों नहीं देखा और यहां मेरे पुत्रने मुझे क्यों देखा ? ॥ ७ ॥ सरस्वतीजी बोली—हे उत्तम स्वरूपवाली पुत्री ! अभ्यासके बिना उस समय प्रपंचकी सत्यताका विश्वास सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था इस लिये तुम सत्यसंकल्प न थी ॥ ८ ॥

अद्वैतं यो न यातो सौ कथमद्वैतकर्मभिः ॥ युज्यते तापसं स्थस्य च्छायां गानुभवः कुतः ॥ ९ ॥ लीलास्मी
ति विना स्या संतवनास्तंगतो भवत् ॥ यदा भावस्तदा सत्यसंकल्पत्वमभून्नते ॥ १० ॥ अद्यापि सत्यसं
कल्पासंपन्ना तेन मां सुतः ॥ संपश्यत्वित्यभिमतं फलितं तव सुन्दरि ॥ ११ ॥ इदानीं तस्य भर्तुस्त्वं समीपं
यदि गच्छसि ॥ तत्ते न व्यवहारस्ते पूर्ववत्संप्रवर्त्तते ॥ १२ ॥

अर्थ—जबतक सत्यसंकल्पादि क्रियाओंसे सर्वथा अविद्याका उच्छेद नहीं किया तबतक अद्वैतको कैसे प्राप्त हो, जैसे जो पुरुष तापमें स्थित है उसको छायाका गुण जो शीतता है उसका अनुभव कहां ? ॥ ९ ॥ अभ्यासके न होनेसे मैं लीलाहूं यह दृढ संस्कार तुमारा उस समय अस्त नहीं हुआ था इसी कारण उस समय तुमारा दृढ संकल्प भी न था ॥ १० ॥ और हे सुन्दरि ! अब तुम सत्यसंकल्प होगई हो इसलिये पुत्र मुझे देखै यह तुमारा संकल्प फलीभूत हुआ ॥ ११ ॥ इस समय यदि तुम अपने पतिके निकट जाओगी तो तुमारा सब व्यवहार पूर्वके समान होगा ॥ १२ ॥

॥ लीलोवाच ॥ इहैव मन्दिराकाशे पतिर्विप्रो ममाभवत् ॥ इहैव समृतो भूत्वा संपन्नो वसुधाधिपः ॥ १३ ॥
इहैव तस्य संसारे तस्मिन् भूमण्डलांतरे ॥ राजधानीपुरे तस्मिन् पुरंध्यस्मिन् व्यवस्थिता ॥ १४ ॥ इहैवांतःपुरे
रे तस्मिन् समृतो मम भूयतिः ॥ इहैवांतःपुराकाशे तस्मिन्नेव पुरे नृपः ॥ १५ ॥ संपन्नो वसुधापीडेनानाजन
पदेश्वरः ॥ सर्वाजवजवीभाव इहैवैव व्यवस्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ—लीलाजी बोली—इसी मन्दिराकाशमें मेरा ब्राह्मण पति था, और इसी स्थानमें मृत्युको प्राप्त होके वह राजा हुआ ॥ १३ ॥ इसी स्थानमें कल्पना कियेहुये दूसरे भूमण्डलमें उसकी राजधानीके नगरमें मैं उसकी पटरानी होके स्थित रही ॥ १४ ॥ और इसी अन्तःपुरमें वह राजा पुनः मृत्युको प्राप्त हुआ तथा इसी मण्डपाकाशमें वह राजा ॥ १५ ॥ पृथिवीपर नाना देशका राजा हुआ, सब वस्तुओंका कपट रहित आधारभूत जो पारमार्थिक ब्रह्म है उसीमें यह मायिक चलनादि व्यवहार कल्पित किया गया है ॥ १६ ॥

अस्मिन्नेव गृहाकाशे सर्वा ब्रह्मांडभूमयः ॥ स्थिताः समुद्रके मन्थे यथांतः सर्पपोत्कराः ॥ १७ ॥ सदाऽदृ
रमहं मन्थे तद्भर्तुर्मम मण्डलम् ॥ क्वचित्पार्श्वे स्थितमिह यथा पश्यामि तत्कुरु ॥ १८ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ भूत
लारुंधति सुते भर्तारस्तव संप्रति ॥ त्रयोनामाथवा भूवन्बहवः शतसंमताः ॥ १९ ॥ नेदीयसांत्रयाणां तु
द्विजस्ते भस्मतांगतः ॥ राजामाल्यांतरगतः संस्थितो तः पुरेशवः ॥ २० ॥

अर्थ—इसी गृहाकाशमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी भूमि ऐसे कल्पित होके स्थित हैं जैसे पेटारीमें सर्पों (सरसों) का समूह ॥ १७ ॥ इसलिये मैं यह मानती हूं कि मेरे पतिका मण्डलभी सदा निकट ही है और वह भी कहीं समीपमें ही स्थित है, सो हे भगवती जैसे मैं उसे यहां देखूं वैसा उपाय करो ॥ १८ ॥ देवीजी बोली—हे अरुन्धति ! पुत्रि न केवल तुमारे अति समीपके तीन पति ही इस मण्डपाकाशमें स्थित हैं किन्तु अनेक अतीत अनागत भूतल तथा अनेक जन्म सम्बन्धी सैकड़ों पति भी स्थित हैं, उन सबका देखना तो असम्भव है सो निकटके तीनमेंसे तुम किसको देखना चाहती हो ? ॥ १९ ॥ उन समीपके तीन पतियोंमेंसे वह ब्राह्मण तो भस्म होगया, और राजाका मृतक शरीर पुष्पमालाओंमें स्थापित हैं ॥ २० ॥

संसारमण्डले ह्यस्मिन् तृतीयो वसुधाधिपः ॥ महासंसारजलधिपति तो भ्रममागतः ॥ २१ ॥ भोगकल्लोलक
लनाविकलमलचेतनः ॥ जाड्यजर्जरचिहृत्तिः संसारां भोधि कच्छपः ॥ २२ ॥ चित्राणिरजकार्याणि कु
र्वन्नप्याकुलान्यपि ॥ सुतस्थितो जडतया न जागर्ति भवभ्रमे ॥ २३ ॥ ईश्वरो ह मम भोगी सिद्धो हं बहवा
न्सुखी ॥ इत्यनर्थमहारज्ज्वावलि तो वशतांगतः ॥ २४ ॥

अर्थ—और तीसरा राजा इस संसारमें संसाररूपी समुद्रमें प्रविष्ट होके भ्रमको प्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ वह संसाररूपी समुद्रका कच्छप (कछुआ) भोगरूपी तरंगोंकी लीलासे विक्षिप्त होगया है इसीसे उसकी बुद्धिभी मलिन और चेतनकी वृत्तिभी जडतासे शिथिलसी होगई है ॥ २२ ॥ वह बड़े विचित्र राज्यके कार्य्योंको करता हुआभी सुप्तके समान स्थित है, और जडतासे संसाररूपी भ्रममें जागता नहीं ॥ २३ ॥ मैं सबका स्वामी, विषयभोगी, सिद्ध, बलवान् तथा सुखीहूँ इत्यादि विचार महारज्जु (रस्सी) से बद्ध होनेसे वे वश होगया है ॥ २४ ॥

तत्कस्यवदभर्तुस्त्वासमीपंवरवर्णिनि ॥ वात्यावनांतरंगंधलेखामिववनान्नये ॥ २५ ॥ अन्यएवहिंसंसारःसोन्योब्रह्मांडमंडपः ॥ अन्याएवततावत्सेव्यवहारपरंपराः ॥ २६ ॥ संसारमंडलानीहतानिपार्थस्थितान्यपि ॥ दूरंयोजनकोटीनांकोटयस्तेष्विहांतरम् ॥ २७ ॥ आकाशमात्रमेतेषामिदंपश्यवपुःपुनः॥ मेरुमंदरकोटीनांकोटयस्तेष्ववस्थिताः ॥ २८ ॥

अर्थ—सो हे उत्तम वर्णवाली ! अब तुम यह कहो कि तुमारे किस पतिके समीप मैं ऐसे पहुंचाऊँ जैसे वायु एक बनसे दूसरे बनमें सुगन्धकी लेखाको ॥ २५ ॥ हे पुत्रि ! वह संसार तथा ब्रह्माण्डमण्डप दूसराही है, और वे व्यवहारकी परम्पराभी औरही प्रकारसे विस्तृत है ॥ २६ ॥ यद्यपि वे ब्रह्माण्डमंडल यथार्थमें निकटमें स्थितहैं तथापि व्यवहारदृष्टिसे करोड़ों योजन यहांसे दूर हैं ॥ २७ ॥ परमार्थदृष्टिसे इन सम्पूर्ण संसारमण्डलोंका शरीर इस मण्डपाकाशमात्रही है परन्तु पुनः व्यवहार दृष्टिसे देखो कि करोड़ों मन्दराचल पर्वत उनमें स्थित हैं ॥ २८ ॥

परमाणौपरमाणौसर्गवर्गानिर्गलम् ॥ महाचितेःस्फुरन्त्यर्करुचीवन्नसरेणवः ॥ २९ ॥ महारंभगुरूप्येवमपिब्रह्मांडकानिहि ॥ तुलयाधानकामात्रमपितानिभवंतिनो ॥ ३० ॥ नानारत्नामलोद्योतोवनवद्रातिखेयथा ॥ पृथ्व्यादिभूतरहिताजगच्चिद्वातिचित्तया ॥ ३१ ॥ कचतिज्ञप्तिरेदेदंजगदित्यादिनात्मनि॥ नतुपृथ्व्यादिसंपन्नसर्गादावेवकिंचन ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे सूर्यकी किरणमें अनेक त्रसरेणु स्थितहैं ऐसेही महाचेतनके परमाणु परमाणुमें अनेक ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि अवकाश सहित स्थितहैं ॥ २९ ॥ इसप्रकार महारम्भवाले बड़े द्वीप समुद्रादि महान् परिमाणवाले यद्यपि हैं तथापि चेतन दृष्टिसे वे बटके बीजके समानभी नहीं हैं ॥ ३० ॥ जैसे नानाप्रकारके रत्नोंका प्रकाश आकाशमें जलके समान भासताहै वैसेही यथार्थमें पृथिवी आदिके भेदसे शून्यभी चेतन अविद्याकी दृढ वासनासे जगतरूपसे भासताहै ॥ ३१ ॥ आत्मामें जगत् इत्यादि नामसे चेतनकाही प्रकाश होरहाहै, क्योंकि यथार्थमें सृष्टिकी आदिमें पृथिवी आदि कुछभी उत्पन्न नहीं हुये ॥ ३२ ॥

यथातरंगःसरसिभूत्वाभूत्वापुनर्भवेत् ॥ विचित्राकारकालांगदेशाज्ञप्तावलंया ॥ ३३ ॥ लीलोवाच ॥ एवमेतज्जगन्मातर्मयास्मृतभिहाधुना ॥ ममेदंराजसंजन्मनतमोनचसात्विकम् ॥ ३४ ॥ ब्रह्मणस्त्वच तीर्णयाअष्टौजन्मशतानिमे ॥ नानायोनीन्यतीतानिपश्यामीवाधुनापुनः ॥ ३५ ॥ संसारमंडलेदेविकस्मिंश्चिदभवंपुरा ॥ लोकांतराब्जभ्रमरीविद्याधरचरांगना ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे तडागमें तरंग अनेक उत्पन्नहो होकर नष्ट होजाते हैं और पुनः उत्पन्न होते हैं ऐसेही ज्ञानस्वरूप चेतनमें विचित्र आकारवाले काल तथा उसके अंग दिन रात्रि आदि काल, और ब्रह्माण्ड तथा भुवन आदि देश उत्पन्न हो २ कर नष्ट होते हैं तथा पुनः उत्पन्न होते हैं ॥ ३३ ॥ लीलाजी बोली—हे जगत् मातः ! जैसा आप कहतीहो यह बात ऐसेही है इस समय मुझे यह स्मरण हुआहै कि यह मेरा जन्म राजसी न तमोगुणी है और न सत्त्वगुणी ॥ ३४ ॥ ब्रह्माकी यह सृष्टी जबसे उत्पन्न हुई तबसे मेरे आठ ८०० सो जन्म हुये, और वे नानाप्रकारके योनियोंमें मैंने बिताये इस समय उनको मैं पुनः ज्योंका त्यों देखरहीहूँ ॥ ३५ ॥ हे देवि ! पूर्वकालमें किसी संसार मण्डलमें विद्याधरके लोकरूपी कमलकी भ्रमरी विद्याधरकी श्रेष्ठ अंगना हुईथी ॥ ३६ ॥

दुर्वासनाकलुषिताततोहंमानुषीस्थिता ॥ संसारमंडलेन्यस्मिन्पन्नगेश्वरकामिनी ॥ ३७ ॥ कदंबकुंदजंबीरकरंजवनवासिनी ॥ पत्रांबरधराश्यामाश्रयर्हमथाभवम् ॥ ३८ ॥ वनवासनयासुरधासंपन्नाहमथोद्धता ॥ गुलुच्छलनयनापत्रहस्तावनविलासिनी ॥ ३९ ॥ पुण्याश्रमलतासाहंसुनिसंगपवित्रिता ॥ वनमिदग्धातस्यैवकन्याभूवमहामुनेः ॥ ४० ॥

अर्थ—उसके अनन्तर दुष्ट वासनासे दूषित होके मैं मानुषी होगई, उसके अनन्तर मैं पन्नगेश्वरकी कामिनी हुई ॥ ३७ ॥ और उसके पश्चात् कदम्ब, कुन्द, जम्बौर (कागजी नींबू) तथा करंजके बनमें निवास करनेवाली पत्रोंका वस्त्र धारण करनेवाली श्यामवर्ण मैं शबरी (भिल्ली स्त्री) हुई ॥ ३८ ॥ उसके अनन्तर वनवासकी वासनासे धर्म

मय्यादाके विवेकसे रहित होके मैं मुग्ध (मूर्ख) होगई, इसीसे पुष्पोंके गुच्छरूपी नेत्र धारण करनेवाली, और पत्र (पत्ते) रूपी हस्तवाली तथा वनमें विलास करनेवाली लताका जन्म मैंने धारण किया ॥ ३९ ॥ मैं पुण्यआश्रमकी लता होनेके कारण मुनिके संगसे पवित्र होगई अनन्तर वनकी अग्निसे भस्म होके उन्हीं मुनिकी मैं कन्या होगई ॥ ४० ॥

अस्त्रीत्वफलदातृणां कर्मणां परिणामतः ॥ राजाहमभवन् श्रीमान् सुराष्ट्रेषु समाः शतम् ॥ ४१ ॥ तालीनांत लकच्छेषुराजदुष्कृतदोषतः ॥ नकुलीनववर्षाणि कुष्ठनष्टांगिकाभवम् ॥ ४२ ॥ वर्षाण्यष्टौ सुराष्ट्रेषु देवि गो तं कृतं मया ॥ मोहादुर्जनदुष्टाज्ञबालगोपाललीलया ॥ ४३ ॥ विहंग्या वैरविन्यस्तावागुराविपिनावनौ ॥ क्लेशेन महताच्छिन्ना अधमा वासना इव ॥ ४४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर पुरुषरूप फल देनेवाले कर्मोंके परिणामसे सुराष्ट्रदेशमें मैं सैकड़ों वर्षपर्यन्त श्रीमान् राजा हुई ॥ ४१ ॥ तालियों (वृक्ष विशेष) की शीतल भूमि कच्छदेशमें दूसरेके धनोंको बलात्कारसे हरण आज़ि राजाके दोषसे नव वर्षपर्यन्त कुष्ठ तथा नष्ट शरीरवाली नकुली हुई ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर उसी सुराष्ट्र (गुजरात) देशमें दुष्ट तथा अज्ञगोपालके बालकोंकी दुष्ट आदिकी ताड़नाको अनुभव करती हुई आठ वर्षपर्यन्त गौ होके रही ॥ ४३ ॥ अनन्तर जिससमय मैंने पक्षीका जन्म पाया तब वनकी भूमिमें निष्कारण वैर करनेवाले व्याधोंने जाल फैलाके मुझे ऐसा छेदन किया जैसे अधम द्वैतकी वासनाको ॥ ४४ ॥

कर्णिकाक्रोडशय्यासु विश्रांतमलिना सह ॥ पद्मकुड्मलकोशेषु भुक्तींजलकयारहः ॥ ४५ ॥ भ्रांतमुचुंग शृंगासु हरिण्याहारिनेत्रया ॥ वनस्थलीषु रम्यासु किराताहतमर्मया ॥ ४६ ॥ दृष्टं नष्टासु दिक्ष्वब्धिकल्लो लैरुह्यमानया ॥ मत्स्यांबुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम् ॥ ४७ ॥ पीतचर्मण्वतीतीरे गाधंत्यामधुर स्वरम् ॥ पुलिंद्यासुरतांतेषु नालिकेररसासवम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर कमलकी रजसे पूर्ण कमल शय्याओंपर कमलिनीयोंके रसोंके एकान्तमें पान करती हुई भ्रमरी होके कुछ कालतक भ्रमरके साथ विलास किया ॥ ४५ ॥ मनोहर नेत्रोंके धारण करनेवाली हरिणीका जन्म पाके मैंने उच्च शिखरवाली अति रमणीय वनभूमियोंमें बिहार किया करतीथी किरातोंने मेरे हृदयको छेदन कर दिया ॥ ४६ ॥ अनन्तर मत्सी (मछली) का जन्म पाकर समुद्रकी तरंगोंसे बहती हुई भवरेह जलोंमें जब दिशा भ्रम होजाताथा उस समय कछुओंकी पुष्टोंपर मल्लाहोंकी वसीका ताड़न व्यर्थ देखा ॥ ४७ ॥ इसके अनन्तर पुलिंदी (एक प्रकारकी चाण्डाली) का जन्म पाके चर्मण्वती नदीके किनारोंपर मधुरस्वरसे गान करती हुई सुरत (स्त्री पुरुषके सम्भोग) के अन्तमें नालिकेरका मद्यपान किया करतीथी ॥ ४८ ॥

सारसीसरसालिन्यासीत्कारमधुरस्वरम् ॥ सारसः सुरतैः स्वैरं सामंतश्चारुर्जितः ॥ ४९ ॥ तालीत मालकुंजेषु तरलानननेत्रया ॥ क्षीबप्रेक्षणविक्षोभैः कृतं कांतावलोकनम् ॥ ५० ॥ कनकस्यंदसंदोहसुंद रैरंगपंजरैः ॥ स्वर्गोप्सरोंबुजिन्याश्रुतोपिताः सुरषट्पदाः ॥ ५१ ॥ मणिकांचनमाणिक्यमुक्तानिकर भूतले ॥ कल्पद्रुमवने मेरौयूनासहरतं कृतम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जैसे कमलिनीमें प्रेमसे अनुराग सहित रहतीहै इसीप्रकार सीत्कार शब्दयुक्त सुरतके मधुर स्वरसे गान करतीहुई अपने पति सारसको स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्न किया ॥ ४९ ॥ ताली तथा तमाल आदिके कुंजोंमें चंचल नेत्रवाली मैं उन्नत कटाक्ष सहित दृष्टियोंसे अपने प्रिय वल्लभको देखा करतीथी ॥ ५० ॥ इसके अनन्तर अप्सराका जन्म पाके सुवर्णके द्रवके समान सुन्दर अंगोंसे स्वर्गकी अप्सरारूपी कमलिनीके भ्रमररूपी देवताओंको भलीभांति सन्तुष्ट किया ॥ ५१ ॥ और उसी जन्ममें सुमेरु पर्वतपर मणि सुवर्ण, माणिक्य तथा मुक्ता (मोतियों) के समूहसे पूर्णथी भूमि जिसकी ऐसे लकपवृक्षोंके वनमें युवा (जवान) देवताके साथ सुरतका अनुभव किया ॥ ५२ ॥

कल्लोलकुलकच्छासु लसद्बुच्छलतासु च ॥ वेलावनगुहास्वब्धेश्चिरं कूर्मतयास्थितम् ॥ ५३ ॥ तरत्तार तरंगासु दोलनं सरसालिनाम् ॥ चलच्छदपटालीपु राजहंस्यं मया कृतम् ॥ ५४ ॥ शालमलीदललोला नामांदोलनद्विद्रुताम् ॥ मशकस्य मया लोक्यदीनं मशकयास्थितम् ॥ ५५ ॥ तरत्तारतरंगासु चंचद्वीच्य ग्रचुंबनैः ॥ भ्रांतं शैलस्रवंतीषु जलबंजुललीलया ॥ ५६ ॥ गंधमादनमंदारमंदिरे मदनतुराः ॥ पातिताः पादयोः पूर्वविद्याधरकुमारकाः ॥ ५७ ॥ कीर्णकर्पूरपूरेषु तल्पेषु व्यसनातुरा ॥ चिरं विछलितास्मीद्विर्वि बेण्विवशशिप्रभा ॥ ५८ ॥ योनिष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु भ्रांतं मयोन्नमनसन्नमनाकुलांग्या ॥ संसारदीर्घसरितश्चलयालहर्यादुर्वारवातहरिणीसरणक्रमेण ॥ ५९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

लीलाजन्मांतरवर्णनं नाम सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर समुद्रको तरंगोंसे व्याप्तया तट जिनका तथा पुष्पोंके गुच्छे और लताओंसे युक्त समुद्रके किनारेकी गुफाओंमें बहुत कालतक कच्छपी (कछुई) होके निवास किया ॥ ५३ ॥ इसके पश्चात् चंचल तथा उच्च तरंगोंसे युक्त अपनी स्वच्छ सरसियोंमें अपने चलायमान पक्षरूपी स्वच्छ वस्त्रोंकी पंक्तियोंमें कमलिनीके भ्रमसे बैठने वाले भ्रमरोंके अन्दोलन (झुले) का साधन राजहंसीके पदकाभी अनुभव भेने किया ॥ ५४ ॥ इसके पश्चात् इसी हंसीके जन्ममें हिलतेहुये शालमली वृक्षके हिलतेहुये दलपर ब्रह्मसे मशकी (मच्छरों) के बीचमेंसे किसी गिरेहुये मशक (मच्छर) जो पुनः अपने स्थानमें प्रवेश करनेको असमर्थ था, उसकी आन्दोलन (झूलने) की दरिद्रताको देखके उसी संस्कारसे मैं मृत्युको प्राप्त हुई इसीदीन मशकी (मच्छरी) होके जन्मी ॥ ५५ ॥ वेतका जन्म धारण करके चंचल और ऊंचे तरंगोंसेयुक्त पर्वतकी नदियोंमें चलायमान तरंगोंके श्रेष्ठ चुंबनोंसे कुछ कालतक भ्रमण किया ॥ ५६ ॥ गन्धमादनपर्वतपर कल्पवृक्षयुक्त मन्दिरोंमें मदन (कामदेव) से व्याकुल विद्याधरोंके कुमार भरे (विद्याधरी शरीरमें) चरणोंमें आके गिरते थे ॥ ५७ ॥ कर्पूरकी रेणुओंसे पूर्ण शय्याओंपर प्रियवियोगसे दीर्घकालतक ऐसे चंचलतासे चलायमानथी जैसे चन्द्रमाके विम्बमें चन्द्रप्रभा ॥ ५८ ॥ हे देवि ! इसप्रकार सैकड़ों दुःखोंसे संयुक्त अनेक प्रकारकी योनियोंमें उच्च और नीच गतिसे व्याकुल चित्तवाली मैं संसाररूपी दीर्घ नदीकी चंचल लहरसे वायुके अनुसार चलनेवाले हरिणीके समान भ्रमण किया ॥ ५९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

लीलोपाख्याने जन्मान्तरवर्णनं नाम सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

दृष्टप्रपंचके मिथ्यात्वसे चिदाकाशकी सत्यता तथा पर्वत और गिरिग्रामका वर्णन विस्तारसे इस २८ वें सर्गमें किया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ वज्रांगसाराद्ब्रह्मांडकुड्यान्निबिडमंडलात् ॥ कोटियोजनसंपुष्टात्कथंतेनिर्गतेबले ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ कब्रह्मांडंकतद्भित्तिःकात्रासौवज्रसारता ॥ किलावश्यंस्थितेदेव्यावंतः पुरवरांबरे ॥ २ ॥ तस्मिन्नेवगिरिग्रामेतस्मिन्नेवालयंबरे ॥ ब्राह्मणःसवसिष्ठाख्यआस्वादयतिराजताम् ॥ ३ ॥ तमेवमंडपाकाशकोणकंशून्यमात्रकम् ॥ चतुःसमुद्रपर्यंतंभूतलंसोनुभूतवान् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! वज्रसमान दृढ और करोड़ों योजन मोटी ब्रह्माण्डकी भित्तिसे वे दोनों अबला कैसे निकली ? अर्थात् स्वप्नमें मिथ्या भित्ति आदिसे रूकावट देखीगई है ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! कहां ब्रह्माण्ड, कहां भित्ति, और कहां वज्रके समान दृढता, वे दोनों देवियांतो उसी अन्तःपुरके आकाशमें स्थितरहीं ॥ २ ॥ उसी गिरिग्राममें, तथा उसी गृहाकाशमें वह वसिष्ठ नाम ब्राह्मण विदूरथ होके राज्यका अनुभव करताहै ॥ ३ ॥ उसी शून्यमात्र मण्डपाकाशके एक कोनेका पन्नानामें राजाओंके उसने चतुःसमुद्रान्त भूतलका अनुशासन किया ॥ ४ ॥

आकाशात्मनिभूषीठंतस्मिन्स्तद्राजपत्तनम् ॥ राजसन्नानुभवतिखच्चसाचाप्यरुंधती ॥ ५ ॥ लीलाभिधानासाजातातयाचक्षुषिर्चिता ॥ ज्ञप्त्यासहसमुल्लंघ्यखमाश्र्वर्यमनोहरम् ॥ ६ ॥ प्रादेशमात्रेणभसि सातत्रैवगृहोदरे ॥ ब्रह्मांडांतरमासाद्यगिरिग्रामकमंदिरे ॥ ७ ॥ ब्रह्मांडात्परिनिर्गत्यस्वगृहेस्थितिमाययौ ॥ स्वप्रात्स्वप्रांतरंप्राप्ययथातल्पगतःपुमान् ॥ ८ ॥

अर्थ—उसी चिदाकाशमें वह भूमण्डल तथा उसीमें वह राज नगर और वह राजभवन उस राजा तथा अरुन्धतीको अनुभूत हुये हैं ॥ ५ ॥ और वह अरुन्धती लीला हुई जिसने ज्ञानकी देवता भगवतीकी आराधना की और भगवतीके साथ मनोहर तथा आश्चर्य जनक आकाशको उल्लंघन करके ॥ ६ ॥ प्रादेशमात्र उसी गृहके आकाशमें दूसरे ब्रह्माण्डमें प्राप्त हुई और वहांमें गिरिग्रामके मन्दिरमें पहुंची, और पुनः उस ब्रह्माण्डसे निकलके अपने गृहमें ऐसे प्राप्त हुई जैसे शय्या (पलंग) पर पड़ा हुआ पुरुष एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमें ॥ ७ ॥ ८ ॥

प्रतिभामात्रमेवैतत्सर्वमाकाशमात्रकम् ॥ नब्रह्मांडंनसंसारोन्कुड्यादिनदूरता ॥ ९ ॥ स्वचित्तमेवक चतितयोस्तद्वद्वन्नोहरम् ॥ वासनामात्रसोल्लेखंकब्रह्मांडंकसत्त्वतिः ॥ १० ॥ निरावरणमेवेदंज्ञप्त्या

काशमनंतकम् ॥ किंचित्स्वचित्तेनोन्नीतंस्पंदयुक्तयेवमारुतः ॥ ११ ॥ चिदाकाशमजंशांतं सर्वत्रैव हि सर्वदा ॥ चित्त्वाज्जगदिवाभातिस्वयमेवात्मनात्मनि ॥ १२ ॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण केवल भ्रान्तिमात्र है, यथार्थमें केवल चिदाकाशही मात्र है, न ब्रह्मांड है न संसार है, न भित्ति आदि हैं, और न दूरता है ॥ ११ ॥ उन दोनोंकी वासनामात्रसे उनका मनोहर चित्तही उन उन पदार्थोंका रूप धारण करके व्यवहारमें प्रसिद्ध हो रहा है, और यथार्थमें कहां ब्रह्माण्ड और कहां संसार ॥ १० ॥ यथार्थमें यह आवरण रहित ही है—उन दोनोंमें अपने चित्तसे अनन्त चिदाकाशकोही ब्रह्माण्डरूपसे ऐसे कल्पित किया था जैसे किंचित् संचलसे आकाशको वायुरूपता ॥ ११ ॥ यह चिदाकाश सदा और सर्वत्र अजन्मा तथा शान्तरूप है, और जिसने इस चेतनरूपको नहीं जाना उसकी दृष्टिमें यह आत्मा अपनेमें आपही जगत्के समान भासता है ॥ १२ ॥

येन बुद्धं तु तस्यैतदाकाशादपिशून्यकम् ॥ न बुद्धं येन तस्यैतद्वज्रसाराचलोपमम् ॥ १३ ॥ गृह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम् ॥ तथैतदसदेवां तश्चिद्वातौ भाति भास्वरम् ॥ १४ ॥ यथा मरौ जलं बुद्धं कटकत्वं च हेमनि ॥ असत्सदिव भाती दंतथा दृश्यत्वमात्मनि ॥ १५ ॥ एवमाकथयंत्यैते ललेललिताकृती ॥ गृहान्निर्ययुर्बाह्यां चारुचंक्रमणक्रमैः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिस महात्माने इस चेतनस्वरूपको जान लिया है उसकी दृष्टिमें यह ब्रह्माण्ड आकाशसे भी शून्य भान होता है और जिसने इसके स्वरूपको नहीं जाना उसके लिये वज्रसे भी दृढ पर्वतके समान है ॥ १३ ॥ जैसे स्वप्नमें अपना गृह ही अति प्रकाशमान नगरके समान भासता है ऐसे ही यह असत् जगत् चित् धातुमें प्रकाशमान भासता है ॥ १४ ॥ जैसे मरुस्थलमें जलबुद्धि होती है तथा सुवर्णमें कटककी बुद्धि है, ऐसे ही आत्मामें यह असत् दृश्य प्रपंच भासता है ॥ १५ ॥ इस प्रकार उत्तम रूपवाली वे दोनों स्त्रियां परस्पर वार्तालाप करती हुई उत्तम गतिसे उस गृहसे बाहर निकली ॥ १६ ॥

अदृश्ये ग्रामलोके न प्रेक्षमाणे पुरोगिरिम् ॥ तुंबिताकाशकुहरं स्पृष्ट्वा दित्यस्य मंडलम् ॥ १७ ॥ नानावर्णाखिलोत्फुल्लविचित्रवननिर्मलम् ॥ नानानिर्झरनिर्ह्रादकूजद्वनविहंगमम् ॥ १८ ॥ विचित्रमंजरीपुंजपिंजरांबुदमंडलम् ॥ स्वभ्रमच्छगुलच्छाग्रविश्रांतखगसारसम् ॥ १९ ॥ सारवंजुलविस्तारगुप्ताखिलसारितटम् ॥ असमाप्तशिलाश्वभ्रलतावर्तनमारुतम् ॥ २० ॥

अर्थ—उन दोनोंको कोई नहीं देख सकता था परन्तु वे दोनों अनेक उस पर्वतको जो आकाशके मध्यभागको चुम्बन करता तथा आदित्य मण्डलको स्पर्श करता था उसको देखती जाती थी ॥ १७ ॥ नानाप्रकारके विकसित प्रफुल्लित विचित्र निर्मल वनवाला तथा अनेक प्रकारके झरने जिसमें झर रहे हैं, और अनेक प्रकारके वनके पक्षी जिसमें कूज रहे हैं ऐसे ॥ १८ ॥ विचित्र लताओंके पुंज तथा पक्षियोंके स्थानवालों मेघमण्डलोंसे संयुक्त (अति ऊंचे) और उत्तम पुष्पोंके गुच्छोंके अग्रभागमें सारस आदि पक्षीगण जिसमें विश्राम कर रहे हैं ऐसे ॥ १९ ॥ बलवान् वेतोंके विस्तारसे गिरनेसे नदियोंके तटकी रक्षा करनेवाला, वृक्षोंमें भलीभांति न लपटनेवाली गर्तमें उत्पन्न होनेवाली लताओंको कंपायमान करने वाले वायु संयुक्त ॥ २० ॥

पुष्पाग्रपिहिताकाशकोशकुल्यकवारिदम् ॥ पतद्दीर्घसारित्तोतः स्फुरन्मुक्ताकलापकम् ॥ २१ ॥ चलदृक्षवनव्यूहवातवेहिसारित्तटम् ॥ नानाधनाकुलोपांतच्छायांसततशीतलम् ॥ २२ ॥ अथ तेललेनेतत्र तदादृशतुः स्वयम् ॥ तंगिरिग्रामकं व्योमः स्वर्गखंडमिव च्युतम् ॥ २३ ॥ रत्नप्रणालीपटलं पूर्णपुष्करिणीगणम् ॥ द्विजैः कुचकुचैः कूजस्वलीलाश्वभ्रकच्छकम् ॥ २४ ॥

अर्थ—पुष्पोंसे ढके हुये शिखरके वृक्षोंसे आकाशकी भित्तिरूप मेघोंको आच्छादन करनेवाला, तथा बड़ी २ नदियोंसे झरनारूप मोतियोंका समूह जिसमें चमक रहा है ॥ २१ ॥ चलाय वृक्षोंके समूह तथा लता संयुक्त नदियोंके तटसे सहित और नानाप्रकारके वृक्षोंसे पूर्ण इसीसे निरन्तर छायासे शीतल वह गिरिग्राम (वह पर्वत जहां उस ब्राह्मणका ग्राम था) था जिसको वे दोनों देखती जाती थी ॥ २२ ॥ उस पर्वतके देखनेके अनन्तर उससमय उन दोनों स्त्रियोंने उस ग्रामको (गिरिग्राम जहां ब्राह्मणका निवास था) स्वयं ऐसा सुशोभित देखा जैसे आकाशसे च्युत (गिरा हुआ) स्वर्गका खण्ड (टुकड़ा) ॥ २३ ॥ (वह गिरिग्राम) अनेक घंटाओंके नादसे संयुक्त अनेक कमल सहित बाउलियोंसे पूर्ण पक्षियोंके कर्ण मनोहर शब्द सहित, क्रीडार्थ उत्तम जल प्रदेशोंसे शोभायमान ॥ २४ ॥

गच्छद्गोवृद्धं कारकरालाखिलकुंजकम् ॥ कुंजगुल्मकखंडाढ्यंसच्छायघनशाहलम् ॥ २५ ॥ दुष्प्रवेशार्ककिरणदपत्नीहारधूसरम् ॥ उदग्रमंजरीपुंजमृदालंबिशिखांतरम् ॥ २६ ॥ शिलाकुहरवाः स्फालप्रोच्च

लम्मुक्तनिर्झरैः ॥ स्मारिताचलनिर्द्वृतक्षीरोदकजलश्रियम् ॥ २७ ॥ फलमाल्यमहाभारभासुरैरजिर
द्रुमैः ॥ आनीयपुष्पसंभारंतिष्ठद्विरिवसंकुलम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जातीहुई गौओंके समूहके हुंकार शब्दसे भयंकर कुंजवाला वन कुंज तथा लताओंसे पूर्ण, उत्तम स-
घन छाया तथा हरित घासोंसे पूर्ण ॥ २७ ॥ सूर्यकी किरणोंके प्रवेशसे वर्जित, पापाणकी शिलाये तथा हिमसे धूसर
वर्ण, बड़ी २ लताओंके पुंजोंसे जटाके समान लम्बी शिखा (चोटियों) ओं करके सहित ॥ २६ ॥ शिलाओं (च-
टानों) के छिद्रोंसे मोतियोंके समान उछलतेहुये जल विदुसहित झरनोंसे मन्दराचलसे मथित क्षीरसमुद्रकी शोभाको
स्मरण करानेवाला ॥ २७ ॥ फल और पुष्पोंके महाभारसे शोभायमान अंगनके वृक्षोंसे पूर्ण ऐसा शोभायमान मानों
कहींसे वे पुष्पादिके समूहको लाके उसमें विराजमान हों ऐसा ॥ २८ ॥

तरत्तरंगझांकारकारिमारुतकंपितैः ॥ कीर्णपुष्पसमावृष्टद्रुमैरपरिसाकुलैः ॥ २९ ॥ अशंकितशिलाकू
टस्रवद्विबुदंरुतैः ॥ किंचित्कतरवंगुप्तेरशंकैःशंकितैःखगैः ॥ ३० ॥ उत्फलालहरीश्रांतसीकरास्वा
दनाकुलैः ॥ नद्यामुडुपरावर्त्तवृत्तिभिर्विहगैर्वृतम् ॥ ३१ ॥ उत्तालतालविश्रांतकाकालोकनशंकितैः ॥
बालैःप्रगोपितामिक्षाखंडंजीर्णस्वभुक्तकैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—उच्चतर झंकार शब्दसे पूर्ण, वायुसे कम्पित, रससे पूर्ण वृक्षोंसे (मनुष्योंसे क्या कहना) भी अर्थियोंके
पुष्प फलादिक वृष्टि करनेवाला ॥ २९ ॥ शंकारहित पापाणोंकी शिलाओंपरसे गिरतेहुये जलके विन्दुओंके टंकार श-
ब्दसे शंकाके अयोग्यभी पक्षीगण शंकायुक्त होके अपने २ घोंसलों (खोथों) छिपेहुये जिसमें कुछ शब्द करतेहुये
स्थितहैं ॥ ३० ॥ शीतल जलविन्दुओंके आस्वाद शान्त चित्त, ऊंचे तरंगोंपर विश्राम करनेवाले, नदियोंमें नक्षत्रोंके
समान परिवर्तनशील हंसनामक पक्षियोंसे पूर्ण ॥ ३१ ॥ ऊंचे तालादि वृक्षऊपर विश्राम करनेवाले काकआदि पक्षि-
योंसे शंकाग्रस्त बालकलोग अपने भुक्त शेष खोआआदि दूधके पदार्थोंको जिसमें सुरक्षित स्थानमें रखेहैं ॥ ३२ ॥

पुष्पशेखरसंभारवसनग्रामबालकम् ॥ खर्जूरनिंबमंत्रोरगहनोपांतशीतलम् ॥ ३३ ॥ क्षौमाग्रहस्तांबर
यामंजरीपूर्णकर्णया ॥ क्षुत्क्षीणयाक्रांतरथग्रामकीटकक्रांतया ॥ ३४ ॥ सरित्तरंगसंघट्टसंरावाश्रुतसं
कथम् ॥ कर्मजाड्यघनवासवांछितैकांतसंस्थितम् ॥ ३५ ॥ दधिलिप्तास्यहस्तांसैःस्निग्धपुष्पलता
धरैः ॥ नगैर्गोमयपंकाकैर्बालैराकुलचत्वरम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—पुष्पोंकी भांति २ की मालामें, तथा नानाप्रकारके आभूषणआदि पहिरेहुये ग्रामके बालक जिसमें भ्रमण
कर रहे हैं, खजूर, निंब, नीबू और नारंगी आदि वृक्षोंकी सघन छायासे जिसकी भूमि शीतल है ॥ ३३ ॥ हस्तमें अत-
सीका वस्त्र धारण किये हुये, लताओंसे कर्णोंमें (कानों) को गूथे हुये, क्षुधासे क्षीण (दुर्बल शरीर) नीच, दरिद्री,
तथा आलसी आदिकी स्त्रियां जिसमें गलियोंमें भ्रमण कर रही हैं ॥ ३४ ॥ नदियोंके तरंगोंके शब्दसे मनुष्योंके वार्ता
लाप जिसमें नहीं सुन पडते, कर्म करनेमें जडताके कारण भयभीत होके मूर्ख और आलसी लोग जिसमें एकान्त देश-
बैठे हैं ॥ ३५ ॥ हस्त, मुख, तथा स्कन्ध (कांधे) में दधि लपटे हुये, कोमल पुष्प और लताओंको धारण किये हुये,
गोमय (गोबर) और कीचड शरीरमें लगा हुये नग्न बालकोंसे जिसकी अंगण (आंगन) भूमि व्याप्त होरही है ॥ ३६ ॥

तीरशाद्वलवल्लीनांदोलांदोलनकारिभिः ॥ तरंगैर्वाह्यमानस्थलेखिकांकितसैकतम् ॥ ३७ ॥ दधिक्षारघ
नामोदमत्तमंथरमक्षिकम् ॥ कामभुक्तार्थतोद्वाप्पजर्जराबलबालकम् ॥ ३८ ॥ गोमयासिक्तवलयकरना
रीकृतकुधम् ॥ धम्मिल्लवलनाव्यग्रवस्तस्त्रीविहसज्जनम् ॥ ३९ ॥ दांतपुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुदवाय
सम् ॥ गृहस्थयागणद्वारकीर्णकूरकुरंटकम् ॥ ४० ॥

अर्थ—नदियोंके तटपर हरी घास तथा लताओंको दोला (झूला) के समान हिलावाने तरंगोंसे बहते हुये ज-
लसे जिसकी बालुकामय भूमि अंकित होरही है ॥ ३७ ॥ दही और दूधकी अधिक देशगामी सुगन्धसे जिसकी मक्षि-
का (मक्खियां) उन्मत्त तथा आलस्य गतिवाली होगई हैं, इच्छापूर्वक भोजन करनेके अर्थ रोदन करते हुये निर्बल
बालकोंसे पूर्ण ॥ ३८ ॥ नीच स्त्रियोंको हाथमें गोबर लगाके अपने केश सवारनेमें व्यग्र तथा त्रस्त देखके जिसमें म
नुष्य लोग हंस रहे हैं ॥ ३९ ॥ जिसमें जितेन्द्रिय मुनि महात्मा लोग पूजाके अक्षतादि भक्षण करनेवाले काक आदि-
कोंको पुष्प अथवा पत्रों (चोटन लगे इस भय) से उड़ानेवाले विद्यमानहैं, और जिसके गृह गलियां तथा द्वार
कुरंटक नाम गुल्म (लता) से पूर्ण हैं ॥ ४० ॥

गृहपार्श्वस्थितश्चक्रकुजैःकुसुमितप्रभैः ॥ प्रत्यहंप्रातरागुल्फमाकीर्णकुसुमाजिरम् ॥ ४१ ॥ चरच्चमरसारं
नालजंगलखंडकम् ॥ गुंजानिकुंजसंजातशष्पसुप्तमृगार्भकम् ॥ ४२ ॥ एकांतसुप्तवत्सैककर्णस्पंदा

स्तमक्षिकं ॥ गोपोच्छिष्टीकृतर्द्धिस्वत्स्किस्पर्दिमक्षिकं ॥४३॥ समस्तसत्रसंक्षीणमक्षिकाक्षितमाक्षिकम् ॥ फुल्लाशोकदुमोद्यानकृतलाक्षिकमंदिरं ॥ ४४ ॥

अर्थ—पुष्पोंसे शोभायमान गृहोंके समीप देशमें स्थित कुंजोंसे प्रातःकालके समय जिसकी अंगणभूमि पुष्पोंसे पौलीतक पूर्ण होजाती है ॥ ४१ ॥ जिसके समीपके जंगलमें चमर और सारंगादि पशु पक्षी हरित घासचर रहे हैं, तथा जहांपर निकुंज और कुंजोंमें उत्पन्न कोमल हरी घासोंपर हरिणोंके बच्चे सो रहे हैं ॥ ४२ ॥ जिसमें एकान्त देशमें अपने कर्णोंसे मक्षिकाओं (मक्खियों) के संचारको उडाते हुये शयन कर रहे हैं, और गोपोंके दहीसे उच्छिष्ट मुखोंपर माक्षिकाये जहांपर गूंज रही हैं ॥ ४३ ॥ जहां सम्पूर्ण गृहोंमें मधुमाक्षियोंको निकालकर मधु (शहद) का संचय किया गया है, तथा पुष्पोंसे विकसित अशोंकादि वृक्षोंकी वाटिका जिसमें शोभित हो रही है, और क्रीडा करनेके लिये लाक्षा (लाख) से रंगे हुये काष्ठोंके मन्दिर जिसमें बने हैं ॥ ४४ ॥

सीकरासारमरुतानित्यार्द्रविकचद्रुमं ॥ कदंबमुकुलप्रोतसमस्तच्छादनवृणम् ॥ ४५ ॥ प्रतिकृतलता फुल्लकेतकोत्करपांडुरम् ॥ वहत्प्रणालपटलीरणदुरुगुरारवम् ॥ ४६ ॥ वातायनगुहानिर्यत्सौधविश्रांत वारिदम् ॥ पूर्णपुष्करिणीपंक्तिपूर्णराजपृथूतरम् ॥ ४७ ॥ नीरंध्रविटपिच्छायाशीतलामलशाद्वलं ॥ सर्वशष्पाग्रवाविंदुप्रतिबिंबिततारकं ॥ ४८ ॥

अर्थ—जलके बिन्दुओंकी झड़ी सहित वायुसे जिसमें वृक्ष सदा आर्द्र (गीले) और पुष्पोंसे सुशोभित हो रहे हैं, और कदम्ब तथा मुकुल आदि वृक्षोंकी अधिकतासे जिसके समस्त तृण ढके हुये हैं ॥ ४५ ॥ हानिकारक लताओंके काट देनेसे जो केतकीके समूहोंसे दूसरे वर्ण हो रहा है, और नालोंके समूहोंके वेगसे बहनेके कारणसे जो घर घर शब्दसे पूर्ण हो रहा है ॥ ४६ ॥ और जिसमें झरोखोंके मार्गसे निकलके मेघमण्डल अटारियोंपर विश्राम कर रहा है, और जो जलसे पूर्ण बावलियोंकी पंक्तियोंसे पूर्ण चन्द्रमाके समान विकसित कमलोंसे अतिही शोभित हो रहा है ॥ ४७ ॥ तथा हे रामजी ! सघन वृक्षोंकी छायासे जिसके घास अति शीतल तथा निर्मल हो रहे हैं, और जिसके सम्पूर्ण घास आदि तृणोंके अग्रभागमें जलके इन्द्रियोंमें तारागणोंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं ॥ ४८ ॥

अनारतपतत्फुल्लहिमवर्षसितालयं ॥ विचित्रमंजरीपुष्पपत्रसत्फलपादपं ॥ ४९ ॥ गृहकक्षांतरालीनभेषसुप्तचिरंष्टिकं ॥ सौधस्थमेघविद्युद्भिरनादेयप्रदीपकं ॥ ५० ॥ कंदरानिलभांकारघनधुंधुममंडपं ॥ चरककोरहारीतहरिणीहारिमंदिरं ॥ ५१ ॥ उन्निद्रकंदलोद्वांतमांसलामोदमंथरैः ॥ मरुद्धिर्मंदमायातुमारवैर्लोलपल्लवम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—निरन्तर पुष्प तथा हिमकी वर्षासे जिसके सम्पूर्ण स्थान श्वेतवर्ण हो रहे हैं तथा विचित्र लता, पुष्प, पत्र और उत्तम फलोंसे जिसके वृक्ष शोभित हो रहे हैं ॥ ४९ ॥ और जिसमें ऊपर गृहोंमें मेघ विराजमान हैं और उनमें सुवासिनीगण शयन कर रही हैं, और जहां अटारियोंपर मेघमें जो विद्युत (बिजुली) बार २ चमक रही है इससे दीपकी आवश्यकता नहीं है ॥ ५० ॥ और कन्दराओंके वायुकी झंकार ध्वनिसे जिसके मण्डप पूर्ण हो रहे हैं, तथा चकोर हारित आदि पक्षी, तथा हरिणी आदि पशुओंके चलनेसे जिसके मन्दिर अति रमणीय हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ विकसित कन्दली लताके पुष्पोंसे निकले हुये सुगन्ध पूर्ण, मन्दशीतल वायु मानों आनेके अर्थ पत्तोंको हिलारहे हैं ॥ ५२ ॥

लावकालापलीलायामालीनललनागणं ॥ कोककोकिलकाकोलकोलाहलसमाकुलम् ॥ ५३ ॥ शालतालतमालाब्जनीलतत्फलमालिनम् ॥ वह्नीवल्यविन्यासविलासवलितद्रुमम् ॥ ५४ ॥ आलोलपल्लवलतावलितायननामुत्फुल्लकंदलशिलींध्रसुगंधितानाम् ॥ तालीतमालदलतांडवमंडपानामारामफुल्लकुसुमद्रुमशीतलानाम् ॥ ५५ ॥ साराववारिचलनाकुल्लगोकुलानामानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम् ॥ तीरद्रुमप्रकरगुप्तसंरिद्रयाणां नीरंध्रपुष्पितलनाग्रवितानकानाम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और जिसके शुकसारिका आदि पक्षियोंकी पठाने आदिकी क्रियामें लालनागण निमग्न हो रहे हैं तथा कोक, कोकिल और काष्ठादिके कोलाहल शब्दसे व्याप्त ॥ ५३ ॥ शाल, ताल (ताड़) तमाल और कमलसे तथा शालताल, तमाल, अब्ज, नील तत्फल, मालिन ॥ वह्नी, वलय, विन्यास, विलास, वलित, द्रुम ॥ ५४ ॥ आलोल, पल्लव, लता, वलित, आयन, नामुत्फुल्ल, कंदल, शिलींध्र, सुगंधित, आनाम, ताली, तमाल, दल, तांडव, मंडप, आनाम, आराम, फुल्ल, कुसुम, द्रुम, शीतल, आनाम ॥ ५५ ॥ सारा, ववारि, चलना, कुल्ल, गोकुल, आनाम, नील, सस्य, कुसुम, स्थल, शोभित, आनाम ॥ तीर, द्रुम, प्रकर, गुप्त, संरिद्र, याणां, नीरंध्र, पुष्पित, लता, नाग्र, वितान, कानाम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और जिसके शुकसारिका आदि पक्षियोंकी पठाने आदिकी क्रियामें लालनागण निमग्न हो रहे हैं तथा कोक, कोकिल और काष्ठादिके कोलाहल शब्दसे व्याप्त ॥ ५३ ॥ शाल, ताल (ताड़) तमाल और कमलसे तथा शालताल, तमाल, अब्ज, नील तत्फल, मालिन ॥ वह्नी, वलय, विन्यास, विलास, वलित, द्रुम ॥ ५४ ॥ आलोल, पल्लव, लता, वलित, आयन, नामुत्फुल्ल, कंदल, शिलींध्र, सुगंधित, आनाम, ताली, तमाल, दल, तांडव, मंडप, आनाम, आराम, फुल्ल, कुसुम, द्रुम, शीतल, आनाम ॥ ५५ ॥ सारा, ववारि, चलना, कुल्ल, गोकुल, आनाम, नील, सस्य, कुसुम, स्थल, शोभित, आनाम ॥ तीर, द्रुम, प्रकर, गुप्त, संरिद्र, याणां, नीरंध्र, पुष्पित, लता, नाग्र, वितान, कानाम् ॥ ५६ ॥

(१) यहांसे लेके सम्पूर्ण श्लोकस्थव.कप्र गिरिमन्दर अर्थात् गिरिग्रामके विशेषण हैं अर्थात् उसीकी शोभा इन श्लोकोंमें वर्णन की गई है,

मण्डप बन रहे हैं, बाटिकाओंके विकसित पुष्प सहित वृक्षोंसे अति शीतल ॥ ५५ ॥ शब्द सहित जलके मार्गसे चलनेमें गौओंका समूह जिससे व्याकुल होरहाहै, अतिनील घांस और पुष्प सहित भूमियोंसे अति शोभित, तटके वृक्षोंके समूहोंसे जिसके नदीका प्रवाह छिप रहाहै, तथा सघन पुष्प सहित लताओंसे जिसमें मण्डप बन रहेहैं ॥ ५६ ॥

उद्यानकुंदमकरंदसुगंधितानांगंधाधट्टपदकुलांतरितांबुजानाम् ॥ सौंदर्यतर्जितपुंदरमंदिराणांराजी
विराजिरजसारुणितांत्राणाम् ॥ ५७ ॥ रंहोवहद्विरिन्दिरवधर्षणांकुंदावदातजलदद्युतिभासुराणाम् ॥
सौधस्थितोल्लसितफुल्लतालयांनालीलावलोलकलकंडविहंगमानाम् ॥ ५८ ॥ उल्लासिकौसुमदलोस्त-
रणस्थयूनामापादमाविलितमाल्यविलासिनीनाम् ॥ सर्वत्रसुंदरनवांकुरदंतुराणांशोभोल्लसद्वरलताकुल
मार्गणानाम् ॥ ५९ ॥ संजातकोमललतोत्पलसंकुलानांतिष्ठत्योदपटसंवलितालयानाम् ॥ नीहारहार
हरितस्यलविश्रुतानांसौधस्थमेघतडिदाकुलितांगनानाम् ॥ ६० ॥

अर्थ—बाटिकाओंमें कुन्द आदिके रसोंसे महा सुगन्धयुक्त, सुगन्धसे मदीन्मत्त भ्रमरोंसे जिसके कमलगण ढकरहेहैं, अपने मन्दिरोंकी सुन्दरतासे इन्द्रपुरके मन्दिरोंकोभी डरानेवाला, तथा उत्तम रक्तकमलकी धूलियोंसे आकाशमण्डलकोभी रक्तवर्ण करनेवाला ॥ ५७ ॥ वेगसे बहती हुई पर्वतकी नदियोंके घर घर शब्दसे युक्त, कुन्दके समान श्वेत मेघोंकी छविसे प्रकाशमान, अटारियोंपर उत्तम पुष्पसहित लताओंसे स्थान जिसमें बनेहैं, तथा अनेक प्रकारके पक्षीगण जिसमें मनोहर शब्दकर रहेहैं ॥ ५८ ॥ नूतन सुगन्धित पुष्पोंसे जहांपर युवा पुरुषोंकी शय्या पूर्ण हो रहीहै तथा जिसमें उत्तम स्त्रीगण पदसे लेके मस्तक पर्य्यंत पुष्पोंकी मालासे धारण कियेहुयेहैं सब स्थानोंमें सुन्दर और नूतन अंकुरोंसे अति शोभित, शोभायमान उत्तम लताओंसे जिसके शरस्तम्ब (खम्भे) ढक रहेहैं ॥ ५९ ॥ उत्तम कोमल लता तथा पुष्पोंसे पूर्ण, मेघमण्डलोंसे जिसके स्थान घिरेहैं, नीहारके विन्दुरूपी मोतियोंकी लतायुक्त हरित भूमियोंसे अति प्रसिद्ध तथा अटारियोंपर स्थित मेघोंमें विजुलीकी चमकसे जिसके ललनागण व्याकुल होरहेहैं ॥ ६० ॥

नीलोत्पलोल्लसितसौरभसुंदराणांहंकारहारिहरितोन्मुखगोकुलानाम् ॥ विश्रब्धमुग्धमृगसारगृहाजिरा
णामुनृत्यबर्हिधनसीकरनिर्झराणाम् ॥ ६१ ॥ सौगन्ध्यमत्तपवनाहतविह्वानांवप्रौषधिज्वलनविस्मृत
दीपकानाम् ॥ कोलाहलकुलकुलयकुलाकुलानांकुल्याकुलाकलकलाश्रुतसंकथानाम् ॥ ६२ ॥ मुक्ताफ
लप्रकरसुंदरबिंदुपातशिताखिलदुमलतानृणपल्लवानाम् ॥ लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविकाशभाजांशक्तोति
कःकलयितुंगिरिमंदिराणाम् ॥ ६३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने गिरिग्रामवर्णनं नामाष्टाविंशःसर्गः ॥ २८ ॥

अर्थ—उत्तम नील कमलोंकी सुगन्धसे अति रमणीय, और जिसमें अपने हुंकार शब्दसे मनको हरने हारी गौओंका समूह अव्याकुलता पूर्वक हरित तृणसहित भूमिको ओर जारहाहै जिसके गृहके अंगणों (आंगनों) में विश्वासी (पतुले) मृग तथा शुक सारिका आदि पक्षी विचर रहेहैं, और फुहारोंकी सघन झडीसे वृष्टिके भ्रमसे मोर लोग जिसमें नृत्यकर रहेहैं ॥ ६१ ॥ सुगन्धसे मत्तपवन जिसमें सबकी विकलता दूर करदीहै, तथा प्रकाश युक्त लताओंके कारणसे जहांपर कोलाहल शब्दसे पूर्ण होरहेहैं, और पर्वतोंपरसे जो झूरने गिर रहेहैं उनके शब्दोंसे जहांपर मनुष्योंके शब्द नहीं सुन पडते ॥ ६२ ॥ मुक्ता (मोती) फलोंके समूहके समान जलविन्दुओंके गिरनेसे जिसमें सम्पूर्ण वृक्ष, लता, तृण तथा पल्लव आदि शीतल होरहेहैं, और विकसित पुष्पोंसे जिसकी शोभा अधिक बढ़रहीहै ऐसे गिरिग्रामकी शोभाकी संख्या भला कौन करसकताहै ? ॥ ६३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
गिरिग्राम वर्णनं नामाष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ २९ ॥

लौलाके पूर्व चरित्रोंके स्मरण तथा लोकोंके समूहसे शोभित आकाशमण्डलमें गमनका वर्णन इस २९ वें सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ तत्रतेपेतदुर्देव्यौग्रमेतःशीतलात्मनि ॥ भोगमोक्षश्रियौशांतेपुंसीवचिदिता
पनि ॥ १ ॥ कालेनैतावतालीलातेनाभ्यासेनसाभवत् ॥ शुद्धज्ञानैकदेहत्वात्रिकालामलदर्शिनी ॥ २ ॥

अथसस्मारसर्वास्ताः प्राक्तनीः संसृतेर्गतीः ॥ सास्वयंस्वरक्षेनैवप्राग्जन्मंमरणादिकाः ॥ ३ ॥ लीलोवाच ॥
देविदेशमिमं दृष्ट्वा त्वत्प्रसादात्स्मराम्यहम् ॥ इदं तत्प्राक्तनं सर्वं चेष्टितं चेष्टितांतरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस शोभाके देखनेके पश्चात् शान्ति आदि साधनसम्पन्न वे दोनों दे-
वियां उस ग्रामके भीतर ऐसे जाके गिरिं जैसे आत्मा जाननेवाले पुरुष ओर मोक्षकी श्री (शोभा) ॥ १ ॥ हे रामजी !
वह लीला इतने समयमें अभ्यासके कारणसे शुद्धज्ञानशरीरवाली, तथा त्रिकाल विषयमें निर्मल दर्शनवाली होगई ॥ २ ॥
इसके अनन्तर वह आपही बिना परिश्रम अपने पूर्वजन्मकी मरण आदि सम्पूर्ण गतिका स्मरण किया ॥ ३ ॥ ली-
लाजी बोली—हे देवि ! आपकी कृपासे इस देशको देखके अपने पूर्वजन्मकी सब चेष्टाको तथा जन्मान्तरकी परम्पराकी
सम्पूर्ण चेष्टाओंको भी स्मरण कर रही हूँ ॥ ४ ॥

इहाभूवमहंजीर्णाशिरालांगीरुशसिता ॥ ब्राह्मणीशुष्कदर्भाग्रभेदरूक्षकरोदरा ॥ ५ ॥ भर्तुःकुलकरी
भार्यादोहमंथानशालिनी ॥ मातासकलपुत्राणामतिथीनांप्रियंकरी ॥ ६ ॥ देवद्विजसतांभक्तासिक्तांगी
घृतगोरसैः ॥ भर्जनीचरुकुंभादिभांडोपस्करशोधिनी ॥ ७ ॥ नित्यमन्नलवक्तृककाचकंबुप्रकोष्ठका ॥
जामातृदुहितृभ्रातृपितृमातृप्रपूजनी ॥ ८ ॥

अर्थ—हे भगवती ! इसी स्थानमें, वृद्ध अति कृश, नाडीमात्र शेष शरीर सहित, शुष्क (सूखे) कुशोंके अग्र-
भागसे हथेली जिसकी छिदगईथी ऐसी ब्राह्मणी मैं थी ॥ ५ ॥ पुनः मैं अपने पतिके कुलको बढानेवाली, दहीके म-
न्थन दण्डसे अति शोभायमान (छाछ वा मटा बोलनेसे) सम्पूर्ण अतिथियोंको माताके समान प्यार करनेवाली ॥ ६ ॥
देव, ब्राह्मण तथा सज्जन महात्माओंकी बडी भक्त घृत गोरस आदिसे गौरवर्ण, भर्जनी (पाक बटलोही) चरु (यज्ञके
पदार्थ पकाने स्थाली) घडा (कलश) आदि बर्तनोंको शुद्ध करनेहारी ॥ ७ ॥ नित्यही गृहमें कुछ अन्न रखनेवाली केवल एक
काचकी चूडी कलाईमें धारण करनेहारी, जामाता (जमाई) कन्या, भ्राता, तथा माता पिताकी नित्य पूजा करनेवाली ॥ ८ ॥

आदेहंसंश्रभृत्यैवप्रक्षीणदिनयामिनी ॥ वाचंचिरंचिरमितिवादिन्यनिशमाकुला ॥ ९ ॥ काइंकइवसं
सारइतिस्वप्नेप्यसंकथा ॥ जायाश्रोत्रियमूढस्यतादृशस्यैवदुर्द्विषः ॥ १० ॥ एकनिष्ठासमिच्छाकगोम
यैधनसंचये ॥ म्लानकंबलसंवीतशिरालरुशगात्रिका ॥ ११ ॥ तर्णकीकर्णजाहस्थरुमिनिष्कासत
त्परा ॥ गृहशाकायनासेकसत्त्वरहृतकर्परा ॥ १२ ॥

अर्थ—देहपातपर्यन्त सदा गृहके पोषण आदि कार्योंमें रात्रिदिन बितानेवाली, और पुत्र वधू, तथा भृत्य
आदिकों तुमने स्नानमें विलम्ब किया, तुमको भोजन करनेको विलम्ब होरहा है इत्यादि शब्दोंके कहनेमें सदा व्यग्र
॥ ९ ॥ मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है इत्यादि वार्ताको स्वप्नमें भी न करनेवाली, क्योंकि मेरेही सदृश अविशुद्धमति
गृहकार्योंमें तत्पर केवल वैदिक यज्ञ आदि कर्म करनेवाले ब्राह्मणकी मैं स्त्री थी ॥ १० ॥ यज्ञादि कार्योंके लिये इ-
न्धन शाक आदि एकत्र करनेमें सदा तत्पर, मलिन कम्बलसे शरीरको ढाकनेवाली अति कृश शरीरवाली ॥ ११ ॥
वत्सा (बछिया) के कर्णके कीड़ोंको हाथसे निकालनेमें सदा तत्पर, गृहमें शाककी क्यारियोंके सींचनेके अर्थ भृत्या-
दिके बुलानेमें सदा निमग्न ॥ १२ ॥

नीलनीरतरंगांतवृणतर्पिततर्णिका ॥ प्रतिक्षणं गृहद्वारकृतलेपनवर्णका ॥ १३ ॥ नीत्यर्थगृहभृत्यानामा
दीनकृतवाच्यता ॥ मर्यादानियमादब्धेर्वैलेखानिशमच्युता ॥ १४ ॥ जीर्णपर्णसर्वैर्णककर्णदोलाधिरूढ
या ॥ काष्ठताड्यज्जराभीतजीवदृश्येवचिह्निता ॥ १५ ॥ इत्युक्त्वासंचरंती सा शिखरिग्रामकोटरे ॥ संच
रन्त्याः सरस्वत्यादर्शयामासस्मयम् ॥ १६ ॥

अर्थ—अति हरित जवके किनारेकी तृणोंको स्वयं लाके बालवृद्धोंको खिलानेवाली, प्रतिक्षण गृहके द्वारपर
अद्भुत लेपन और चित्राम करनेहारी ॥ १३ ॥ भृत्यादिकोंको नीतिकी शिक्षा देनेहारीके दीनतापूर्वक किंचित् लोक-
निन्दाको भी सहनेवाली, तथा मर्यादा और नियम आदिके पालन करनेमें सदा ऐसे लगी रहतीथी जैसे समुद्रसे उ-
संका तट ॥ १४ ॥ हे देवि ! इसप्रकार संसारी कार्य करते हुये जीर्ण (पुराने) पत्तेके समान वर्णवाले मेरे शरीरका द-
र्शक कर्ण बधिरताको प्राप्त होगया, और वह शिर कौपनेके कारण दोला (झूला) रूपताको प्राप्त हुआ उसमें आ-
रूढ, श्रवण आदि व्यवहार सिद्ध करनेवाली काष्ठकी याष्टिसे जीवनकी अन्तिम दशासे मैं चिन्हित होगई थी ॥ १५ ॥
हे रामजी ! इतना कहके वह गिरिग्राममें भ्रमण करती हुई अपने साथ विचरनेहारी सरस्वतीजी आश्रयके साथ आगे
कही हुई वस्तुओंको दिखलाया ॥ १६ ॥

इयंमेपाटलाखंडमंडितापुष्पवाटिका ॥ इयंमेपुष्पितोद्यानमंडपाशोकवाटिका ॥ १७ ॥ इयंपुष्करिणी
तीरद्रुमाग्रंथिततर्णका ॥ इयंसाकर्णिकानास्तीतर्णिकामुक्तपर्णिका ॥ १८ ॥ इयंसामेलसाकीर्णवराकी
जलहारिका ॥ अद्याष्टमंदिनंवाष्पक्लिन्नाक्षीपारिरोदिति ॥ १९ ॥ इहदेविमयाभुक्तमिहोपितमिहस्थितं ॥
इहसुप्तमिहार्पितमिहदत्तमिहाहतं ॥ २० ॥

अर्थ—हे देवि ! यह मेरी पाटलके वृक्षोंकी असाण्डित वाटिका है, और यह पुष्पके उद्यान मण्डप सहित अ-
शोक वाटिका है ॥ १७ ॥ और यह मेरी पुष्करिणी (बाउली) है जिसके तटके वृक्षोंसे ढीली ग्रन्थियों छोटे बछड़े
आदि बंधे रहते हैं, और यह मेरी शमी वृक्षोंकी वाटिका है जिसने मेरे वियोगसे पत्तोंकोभी त्याग दिया है ॥ १८ ॥
यह मेरी दीन जलभरनेवाली दासी है जो शोकके कारण अति कृश और अपना कार्य करनेमें असमर्थ प्रतीत होरही
है तथा आज आठवे दिनभी अश्रुओंसे पूर्ण नेत्र रोदन कररही है ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस स्थानमें मैं भोजन करतीथी,
यहां निवास करती, यहां स्थित रहती, यहां शयन करती, यहां जल पीती, यहां पदार्थोंको देती, और यहांपर फल-
पुष्प आदि लके रखती थी ॥ २० ॥

एषमेज्येष्ठशर्माख्यःपुत्रोरोदितिमंदिरे ॥ एषामेजंगलेधेनुदौर्गधीचरतिशाद्वलं ॥ २१ ॥ गृहेवसंतदाहा
यस्त्वक्षारविधूसरं ॥ स्वदेहमिवपंचाक्षपश्येमंघणंमम ॥ २२ ॥ तुंबीलताभिरुग्राभिःपुष्टाभिरिववे
ष्टितं ॥ महानसस्थानमिदंममदेहमिवापरम् ॥ २३ ॥ एतेरोदनताम्राक्षाबंधवोभुविबंधनम् ॥ अंगदा
र्पितरुद्राक्षाआहरंत्यनलेंधनम् ॥ २४ ॥

अर्थ—यह मेरा ज्येष्ठशर्मा नाम पुत्र मन्दिरमें रोदन करता है, और मेरी दुग्ध देनेवाली गौ जंगलमें हरित
घास चररही है ॥ २१ ॥ और गृहमें वसन्तऋतुके आरंभमें होलीमें दाह करनेके अर्थ बनाहुआ रखी भस्मसे मलिन
वर्ण, पांच गवाक्ष (झरोखे) सहित मेरी दूसरी देहके समान यह मेरी बाहरकी बैठक देखिये ॥ २२ ॥ बड़ी २ तथा
मोठी २ तुमियोंकी लतासे घिराहुआ, मेरे शरीरके समान यह मेरा रसोईका स्थान है ॥ २३ ॥ रोदन करनेसे रक्त-
नेत्रवाले, पृथिवीमें बन्धनके तुल्य, ये मेरे बन्धु हैं, जो हाथोंमें रुद्राक्षकी विजायट पहने हुये इन्धन लारहे हैं ॥ २४ ॥

अनारतशिलाकच्छेगुच्छाच्छोटनकारिभिः ॥ तरंगैःस्थगिताकारंस्पृष्टतीरलतादलैः ॥ २५ ॥ सीकराकी
र्णपर्यंतशाद्वलस्थलसद्गतैः ॥ शिलाफलहकास्फालफेनिलोत्पलसीकरैः ॥ २६ ॥ तुषारोक्तमध्यान्ह
दिवाकरकरोत्करैः ॥ फुल्लपुष्पोत्करासारप्रणादोक्ततटद्रुमैः ॥ २७ ॥ विद्रुमैरिवसंक्रांतकुल्लकिंशुककां
तिभिः ॥ व्याप्तयापुष्पराशीनांसमुल्लासनकारिभिः ॥ २८ ॥ उद्यमानफलापूरसुव्यग्रग्रामबालया ॥ महा
कलकलावर्तमत्तयाग्रामकुल्यया ॥ २९ ॥ वेष्टितस्तरलास्फालजलधौततलोपलः ॥ घनपत्रतरुच्छन्न
च्छायासततशीतलः ॥ ३० ॥ अयमालक्ष्यतेफुल्ललतावलनसुंदरः ॥ दलद्रुल्लच्छकाच्छन्नगवाक्षोगृह
मंडपः ॥ ३१ ॥ अत्रमेसंस्थितोभर्त्ताजीवाकाशतयाकृतिः ॥ चतुःसमुद्रपर्यंतमेखलायाभुवःपतिः ॥ ३२ ॥

अर्थ—निरन्तर शिलाप्रधान जलप्रदेशमें पुष्पोंके गुच्छोंको तोड़नेहारे, तटके लतादलोंको स्पर्श करनेवाले ॥ २५ ॥
जलके कणोंसे निकटकी घास तथा लताओंको आर्द्र गीलो करने हारे, शिलाओंपर गिरनेसे फेन सहित कमलकी सुगन्ध
सहित, तथा मध्यान्ह समयमेंभी सूर्यकी किरणोंको बर्फके समान शीतल करनेहारे तरंगोंसे, और विकसित पुष्पोंके
समूहमें आनेवाले भ्रमरोंके शब्दसे शब्दायमान तटके वृक्षोंसे ॥ २६ ॥ २७ ॥ तथा प्रतिविम्बरूपसे अन्तःप्रविष्ट प-
लाशकी शोभासे विद्रुम (गुं) के सदृश अपनी पुष्पराशियोंको शोभित करनेवाले वृक्षोंसे घिरी हुई, तथा प्रवाहमें
बहते हुये आम्रआदिके लोभ तथा बहनेके भयसे ग्रामके बालक जिसमें व्यग्रहैं ऐसी, और भवरेहयुक्त जलके महा-
कोलाहलसे मत्तके सदृश ग्रामनदीसेभी घिरा हुआ और वेगयुक्त जलके गिरनेसे जिसकी नीचेकी शिलाये धुलगई हैं
ऐसा सघन पत्रसहित वृक्षोंकी छायासे निरन्तर शीतल, विकसित लताओंके वेष्टनसे अतिरमणीय और गिरते हुये फल
पुष्पोंके गुच्छोंसे जिसके झरोखे ढक गयेहैं ऐसा यह मेरा गृहमण्डप देख पडताहै ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥
हे देवि ! जीवाकाशरूपसे अक्रिय होनेपरभी मेरा पति इसी स्थानमें चारों समुद्र पर्यन्त मेखलावाली पृथिवीका
स्वामी होके स्थित रहा ॥ ३२ ॥

आस्मृतं पूर्वमेतेन किलासीदभिवाञ्छितम् ॥ शीघ्रंस्यामेवराजेतितीव्रसंवेगधर्मिणा ॥ ३३ ॥ दिनैरष्टभिरे
वासैतेन गज्यंसमृद्धिमत् ॥ चिरकालप्रत्ययदं प्राप्तवान्परमेश्वरि ॥ ३४ ॥ अत्रासौ भर्त्ताजीवोमेस्थितो
व्योम्निगृहेनृपः ॥ अदृश्यःखेयथावायुरामोदोवानिलेयथा ॥ ३५ ॥ इहैवांगुष्ठमात्रांतेतव्योमन्येवपदं
स्थितम् ॥ मरुर्त्तुराज्यं समवगतं योजनकोटिभाक् ॥ ३६ ॥

अर्थ—उस मेरे दृढ अभ्यासवाले ब्राह्मण पतिने जातेहुये राजाको देखकर मैंभी शीघ्र ऐसाही राजा होऊँ इस अपने अभिलषित पदार्थको स्मरण किया ॥ ३३ ॥ हे परमेश्वरि ! इसी कारणसे आठही दिनमें, अति ऐश्वर्य्य सहित अतिकाल स्थित रहनेका विश्वास करानेवाले राज्यको पाया ॥ ३४ ॥ इसी गृहाकाशमें मेरे पति नृपका जीव अदृश्यरूपसे ऐसे स्थितहै जैसे आकाशमें वायु अथवा वायुमें सुगन्ध ॥ ३५ ॥ परमार्थ वस्तु दृष्टिसे इसी आकाशमें अंगुष्ठमात्रमें स्थितहै, और भ्रान्तिसे कारोडों योजनपरहै ॥ ३६ ॥

अथैवास्मिमेवखस्थंचभर्तृराज्यंममेश्वरि ॥ पूर्णसहस्रैःशैलानांमहामायेयमातता ॥ ३७ ॥ तदेविभर्तृनगरं पुनर्मर्तुममेष्टितम् ॥ तदेष्टितन्नगच्छाचःकिंदूरंव्यवसायिनाम् ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वा प्रणतादेवीसाप्रविश्याशुमंडपं ॥ विहंगीवतयासाकंपुपुवेसिनिभंनभः ॥ ३९ ॥ भिन्नांजनचयप्रख्यंसौ भ्यैकार्णवसुंदरं ॥ नारायणांगसदृशंभृंगपृष्ठमलच्छवि ॥ ४० ॥

अर्थ—हम दोनों तथा मेरे पतिका राज्यभी चिदाकाशरूपही है तथापि हे परमेश्वरि ! यह सदृशों पर्वतोंसे इस भांति पूर्ण है जैसे विस्तृत संसार माहामायासे ॥ ३७ ॥ हे देवि ! मेरी इच्छा पतिके नगरमें जानेकी पुनः है इसलिये आओ चलें, क्योंकि उद्योगियोंके लिये कौनसी वस्तु दूरहै ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अति नम्र होके देवीसे वह इतना कहके खंडके समान आकाशमण्डलमें भगवतीके साथ ऐसी उड़ी जैसे पक्षी (पक्षिणी) ॥ ३९ ॥ मिश्रित अंजनके समूहके तुल्य शान्त समुद्रके सदृश रमणीय श्रीनारायणके अंगके समान इयामवर्ण, भ्रमरके पीठके समान निर्मल शोभायुक्त, (आकाशदेशमें वे दोनों उड़ी) ॥ ४० ॥

मेघमार्गमतिक्रम्यवातस्कंधावनितथा ॥ सौरमार्गमथाक्रम्यचंद्रमार्गमतीत्यच ॥ ४१ ॥ ध्रुवमार्गोत्तरं गत्वासाध्यानांमार्गमेत्यच ॥ सिद्धानांसमतीत्योर्वीमुह्यंध्यस्वर्गमंडलं ॥ ४२ ॥ ब्रह्मलोकोत्तरंगत्वात् पितानांचमंडलम् ॥ गोलोकंशिवलोकंचपितृलोकमतीत्यच ॥ ४३ ॥ विदेहानांसदेहानांलोकानुत्तीर्य दूरगम् ॥ दूरादूरमथोगत्वाकिंचिद्बुद्धाबभूवसा ॥ ४४ ॥

अर्थ—मेघ मार्गको अतिक्रमण करके वायुलोकमें प्राप्त हुई उसकोभी उल्लंघनके सूर्यलोकमें पहुंची, उसकोभी अतिक्रमण करके अनन्तर चन्द्रमार्गको अतिक्रमण किया ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! इसीप्रकार ध्रुवलोक, साध्यलोक और सिद्धोंके लोकोंको उल्लंघन करके स्वर्गलोकमें पहुंचकर उसेभी उल्लंघन किया ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर ब्रह्मलोकमें जाके वैकुण्ठ (सन्तुष्ट जीवोंके) लोकमें प्राप्त हुई, इसके अनन्तर गोलोक शिवलोक और पितृलोककोभी अति क्रमण करके ॥ ४३ ॥ देह रहित तथा देह सहित प्राणियोंके लोकोंको पार किया, दूरसेभी दूर देशमें जाके फिर उसने कुछ विचार किया ॥ ४४ ॥

पश्चादालोकयामाससमतीतंनभस्थलम् ॥ यावन्नकिंचिच्चंद्रार्कताराद्यालक्ष्यतेह्यधः ॥ ४५ ॥ तम स्तिमितगंभीरमाशाकुहरपूरकम् ॥ एकार्णवोदरप्रख्यंशिलोदरघनंस्थितम् ॥ ४६ ॥ लीलोवाच ॥ तदे विभास्करादीनांकाधस्तेजोगतंवद ॥ शिलाजठरनिष्पदंमुष्टिग्राह्यंतमःकुतः ॥ ४७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एतावतीमिमांष्योन्नःपदवीमागतासिभोः ॥ अर्कादीन्यपितेजांसियतोदृश्यंतएवनो ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अतिक्रमण किये हुये आकाशमण्डलका वहांतक विचार किया जहां सूर्य, चन्द्र और तारा आदिकी किंचिद्भी गति प्रतीत नहीं होती ॥ ४५ ॥ वह देश महागम्भीर अन्धकारसे ग्रस्त दशों दिशाओंके छिद्रोंका पूरक एक समुद्रके उदरके सदृश, तथा शिलाके उदरके तुल्य था ॥ ४६ ॥ लीला बोली—हे देवि ! वह सूर्य आदिका तेज नीचे कहां चलागया, और यह शिलाके उदरसे निकलनेवाला अति सन्न होनेके कारण मुष्टिसे ग्रहण करनेके योग्य यह अन्धकार कहांसे आगया ? ॥ ४७ ॥ श्रीदेवी बोली—हे पुत्रि ! तुम आकाशकी उस बड़ी पदवीतक पहुंचगई हो कि जहांसे सूर्यादिका तेजभी नहीं देख पडता ॥ ४८ ॥

यथामहांधकूपाधःखद्योतोनावलोक्यते ॥ पृष्ठगेनतथेहातोनाधःसूर्योवलोक्यते ॥ ४९ ॥ लीलोवाच ॥ अबोनूपदवींदूरमावामेतामुपागते ॥ सूर्योप्यधोणुकणवन्नमनागपिलक्ष्यते ॥ ५० ॥ इतउत्तरमन्यास्या त्पदवीकानुकीदृशी ॥ कथंचमातरेतव्याकथ्यतामितिदेविमे ॥ ५१ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ इतउत्तरमग्रे तेब्रह्मांडपुटकर्परम् ॥ यस्यचंद्रादयोनामधूलिलेशाःसमुत्थिताः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जिसप्रकार अन्धकारमय कूपके नीचेका खद्योत (जुगनू वा पटंजीना) ऊपरके मनुष्यको नहीं देख डता इसीप्रकार यहांसे सूर्य नहीं देख पडता ॥ ४९ ॥ लीलाजी बोली—हे देवि ! यह कैसा आश्चर्य है कि हमलोग

इतना दूर मार्ग आगई कि जहांसे सूर्यभी इतना नीचे रह गया कि परमाणुके सदृश कुछभी नहीं देख पड़ता ॥ ५० ॥
हे भगवति ! इसके आगे कौनसा और कैसा मार्ग है और हे मातः ! कैसे वहां जो सकते हैं सो कहो ॥ ५१ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे पुत्रि ! इसके आगे ब्रह्माण्ड सम्पुटका खप्पर है जिससे कि सूर्यचन्द्र आदिभी धूलिके कणके समान निकले हैं ॥ ५२ ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इति प्रकथयंत्यैते प्राप्ते ब्रह्मांडकर्परम् ॥ भ्रमर्याविविशैलस्य कुड्यं निबिडमंडपम् ॥ ५३ ॥
अक्लेशेनैव ते तस्मान्निर्गते गगनादिव ॥ निश्चयस्थं हि यद्वस्तु तद्वज्रगुरुनेतरत् ॥ ५४ ॥ निरावरणविज्ञा
नासाददर्शतस्ततम् ॥ जलाद्यावरणं परे ब्रह्मांडस्यातिभासुरम् ॥ ५५ ॥ ब्रह्मांडादशगुणतस्तोयं तत्र
व्यवस्थितं ॥ आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वग्निवाक्षोऽष्टपृष्ठा ॥ ५६ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार वे दोनों परस्पर वार्तालाप करती हुई ब्रह्माण्ड सम्पुटके खप्परमें ऐसे प्राप्त हुई जैसे दो भ्रमरी किसी पर्वतके छिद्र शून्य गर्भमें ॥ ५३ ॥ विना क्लेशही आकाशके तुल्य उसमें निक्ली, क्योंकि जिस वस्तुमें सत्यका निश्चय होता है वही वज्रके सदृश भारी तथा कठोर प्रतीत होता है, और उससे भिन्न मिथ्या बुद्धिसे बाधित रहता है ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर उस लीलाने जिसका विज्ञान आवरणसे रहित हो गया है ब्रह्माण्डके पार अति प्रकाशमान फैला हुआ जलादि आवरण देखा ॥ ५५ ॥ ब्रह्माण्डसे भी दशगुण अधिक परिमाण जल इसप्रकार वहां ब्रह्माण्ड खप्परको चारों ओरसे ऐसे घेरे हुये स्थित है जैसे अखरोटकके बीजको उसका छिलका ॥ ५६ ॥

तस्मादशगुणो वह्निस्तस्मादशगुणो निलः ॥ ततो दशगुणं व्योम ततः परममंबरम् ॥ ५७ ॥ तस्मिन्परमके
व्योम्नि मध्याद्यंतविकल्पनाः ॥ न काश्चन समुद्यंति वंध्यापुत्रकथा इव ॥ ५८ ॥ केवलं विततं शांतं तदना
दिगतभ्रमं ॥ आद्यंतमध्यरहितं मत्तयात्मनि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ आकल्पमुत्तमबलेन शिलापते चेतस्मिन्ब
लात्पतगराडपि चोत्पते चेत ॥ तद्योजनं नलभते विमलैर्बेतर्माकल्पमेकजवगोप्यथमारुतोपि ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
परमाकाशवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ २९ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस जलसे भी दशगुण अधिक अग्नि घेरे है, और उससे भी दशगुण अधिक वायु और उससे भी दशगुण अधिक आकाश है और इसके अनन्तर शुद्ध चिदाकाश है क्योंकि अविद्याके नष्ट होनेसे अव्याकृत आकाशही शेष रहता है ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! उस परम शुद्ध चिदाकाशमें कोई भी आदि अन्त मध्यकी विकल्पना (भेदोका विचार) इसप्रकार नहीं उठती जैसे वन्ध्याके पुत्रकी कथा ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! वह व्यापक स्वरूप शान्त, अनादि, भ्रम रहित आदि अन्तमध्यशून्य, केवल अपनी आत्माहीमें स्थित रहता है ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! उस विमल शुद्ध चिदाकाशके ऊपर यदि महावेगसे कल्पतक शिला गिरें, वा नीचेसे पक्षिराज गरुडजी उड़ें, अथवा उन दोनोंको मध्यमें महावेगसे कल्पपर्यन्त वायु चले, तब भी उन दोनोंको मेलतक नहीं हो सकता और चारों ओरसे उसका अन्त लेना तो दूर रहा, अर्थात् वह सर्वथा अपरिच्छिन्न है ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने परमाकाशवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ २९ ॥

त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

पूर्वदृष्ट ब्रह्माण्डोंके सदृश, और उनसे विचित्र भी अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उस चिदाकाशमें लीलाने देखा, इस विषयका वर्णन इस ३० वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ पृथिव्यप्तेजसां तत्र न भस्वन्न भसोरपि ॥ यथोत्तरं दशगुणानतीत्यावरणान्क्षणात्
॥ १ ॥ ददर्श परमाकाशं तत्प्रमाणविवर्जितं ॥ तथा तत्तज्जगदिदं यथा तत्रांडमात्रकं ॥ २ ॥ तादृशावरणा
न्सर्गान्ब्रह्मांडेषु ददर्श सा ॥ कोटिशः स्फुरितान् व्योम्नि वसरेण निवातये ॥ ३ ॥ महाकाशमहां भो धौम
हाशून्यत्ववारिणि ॥ महाचिद्रवभावोत्थान् बुद्बुदान् बुदप्रभान् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशके यथाक्रम उत्तरोत्तर दशगुण अधिक आवरणको उन दोनोंने क्षणभरमें पार किया ॥ १ ॥ उसपूर्वोक्त प्रमाण रहित परमाकाशमें जैसे यह वर्णन किया हुआ जगत् विस्तृत रूपसे है इसीप्रकार अन्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मात्रको उसी चिदाकाशमें विस्तृत रूपसे लीलाने देखा

॥ २ ॥ पूर्वोक्त आवरण सहित अपने अधिष्ठान चेतनसे भासित कोटियों सृष्टियोंको उन ब्रह्माण्डोंमेंसे लीलाने उस चिदाकाशमें ऐसे देखा जैसे धूपमें उड़तेहुये त्रसरेणु ॥ ३ ॥ उस महाकाशरूपी महासमुद्रमें अविद्यारूपी जलमें महाचिदको स्फुरणके चिदाभावसे निकलेहुये असंख्य बुद्बुदके समान ब्रह्माण्डोंको देखा ॥ ४ ॥

कांश्चिदापततोऽधस्तात्कांश्चिन्नोपरिगच्छतः ॥ कांश्चित्तिर्यग्गतीनन्यान्स्थितास्तन्धान्स्वसंविदाः ॥ ५ ॥ यत्रयत्रोदितासंविद्योपांयेपांयथायथा ॥ तत्रतत्रोदितंरूपंतेपांतेपांतथातथा ॥ ६ ॥ नेहैवतत्रनामोर्ध्वनाधोऽन्येनचगमागमाः ॥ अन्यदेवपदंकिंचित्स्माद्देहागमंहितत् ॥ ७ ॥ उत्पद्योत्पद्यतेतत्रस्वयंसंवित्स्वभावतः ॥ स्वसंकल्पैःशमंयातिबालसंकल्पजालवत् ॥ ८ ॥

अर्थ—उन उन ब्रह्माण्डोंके अभिमानी जीवोंके संविद् (ज्ञान) के अनुसार उनमेंसे किन्हींको ऊपरसे गिरते हुये, किन्हींके ऊपर जाते हुये, किन्हींको तिरछे जाते हुये, और किन्हींको स्थितिशील देखा ॥ ५ ॥ जहां २ पर जिन २ प्राणिओंकी जैसी २ संविद् उदयको प्राप्त हुईथी, वहां २ पर उन २ प्राणियोंके लिये वैसाही वैसा रूप होगया ॥ ६ ॥ यह वार्ता अनुभव करनेवालोंकी दृष्टिसे कहा, यथार्थमें तो इस चिदाकाशमें न ऊर्ध्वपन है और न नीचापन है, और न इस चिदाकाशमें ब्रह्माण्डका गमन आगमन है वह पद तो वाणी और मनसे अतीत, दिशा आदि सब द्वैतभावसे वर्जितहै इसलिये पूर्वोक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उनके शरीरको प्राप्ति सब अज्ञानियोंकी दृष्टिसे कही गई है ॥ ७ ॥ वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आदि उस चिदाकाशमें अपने स्वभावसे अपने २ संकल्पके अनुसार उत्पन्न हो २ कर पुनः उसीमें शान्तिको ऐसे प्राप्त होजाते हैं जैसे बालकोंके संकल्पजाल ॥ ८ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ किमधःस्यात्किमूर्ध्वस्यात्किंचित्तिर्यक्तत्रभासुरे ॥ इतिब्रूहिममब्रह्मन्निहैवयदिनस्थितं ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ससर्वाविरणाएतेमहत्त्यंतविवर्जिते ॥ ब्रह्मांडाभांतिदृष्टेर्व्योम्निकेशोऽङ्गको यथा ॥ १० ॥ अस्वातन्त्र्यात्प्रधावंतिपदार्थाःसर्वएवंयत् ॥ ब्रह्मांडेपार्थिवोभागस्तदधस्तूर्ध्वमन्यथा ॥ ११ ॥ पिपीलिकानामहतान्व्योम्निवर्तुल्लोष्टके ॥ दशदिक्कमघःपादाःपृष्ठमूर्ध्वमुदाहृतं ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यदि अधिष्ठान चेतनमेंही ऊर्ध्व अधोभाव आदि नहीं है तो कल्पनासे निर्मित प्रकाशमान जगत्में ऊर्ध्व अधोभाग आदि व्यवहार कैसे होसकता है यह आप मुझे कृपा करके कहिये ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! उस अपरिमित चिदाकाशमें ये सम्पूर्ण आवरण सहित ब्रह्माण्ड अज्ञकी दृष्टि ऐसे भासते हैं जैसे आकाशमें नीलता ॥ १० ॥ जिसप्रकार कदम्बके केसोंका आधारभूत जो कर्णिका है उसीकी अपेक्षा से ऊंचानीचापन माना जाताहै इसी प्रकार जहां यह पृथिवी है वह भाग नीचा समझा जाता है, और ये सब पदार्थ अस्वतन्त्रतासे इधर उधर भागरहें उनमें परस्पर आकर्षणशक्ति रहनेके कारण गिरते नहीं, और ऊपर फेकाहुआ डेला-भी जो पृथिवीहीपर गिरताहै उसका कारणभी आकर्षणशक्ति है क्योंकि पृथिवी खींचती है ॥ ११ ॥ जैसे एक मिट्टीके गोलेमें चारोंओर चोटियां लपटी रहती हैं वहांपर जिधर उनका पैरहै वही नीचेकी दिशाहै और जिधर उनकी पीठहै वही ऊपर, यही दशा ब्रह्माण्डकी है, अर्थात् जिस ब्रह्माण्डके प्राणियोंका जिधर पैर वही नीचा और जहां उनका शिर है वही ऊपर ॥ १२ ॥

वृक्षवल्मीकजालेनकेपांचिदृदिभूतलं ॥ ससुरानरदैत्येनवेष्टितंव्योमनिर्मलं ॥ १३ ॥ संभूतंसहभूतेन सग्रामपुरपर्वतं ॥ इदंकल्पनभूतेनपकाक्षोटमिवत्वचा ॥ १४ ॥ यथाविध्यवनाभोगेप्रस्फुरंतिकरेणवः ॥ तथातस्मिन्पराभोगेब्रह्मांडत्रसरेणवः ॥ १५ ॥ तस्मिन्सर्वततःसर्वतत्सर्वसर्वतश्चयत् ॥ तच्चसर्वम योनिर्त्यंतथातदणुकंप्रति ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! किसीको यह भासताहै कि यह भूतल वृक्ष वल्मीक जालसे घिराहै, और किसीके हृदयमें यह भासताहै कि आकाश, मनुष्य तथा भिन्न देवता, दैत्य, और किंपुरुपादिसे घिराहै ॥ १३ ॥ कितने ब्रह्माण्ड सद्यः कल्पनामय चार प्रकारके प्राणियोंके सहित और नगर, ग्राम, तथा पर्वत आदि सहित ऐसे उत्पन्न हुये हैं, जैसे अखरोटक के फलके साथ उसका छिलका ॥ १४ ॥ जिसप्रकार विन्ध्याचलकी भूमिमें अनेक गज विचरते हैं ऐसेही उस अधिष्ठानरूप आत्मामें ब्रह्माण्डत्रसरेणु भ्रमण कर रहे हैं ॥ १५ ॥ उसमेंही सब कुछहै और उसीसे सब कुछहै, और वह सबको व्यापकरूपसे घेरै है और सर्वमय वही है इसलिये वह किसीके प्रति अणुस्वरूप नहीं होसकता ॥ १६ ॥ शुद्धबोधमयेतस्मिन्परमालोकवारिधौ ॥ अजस्रमेत्यगच्छतिब्रह्मांडाख्यास्तरंगकाः ॥ १७ ॥ अंतःशून्याःस्थिताःकेचित्संकल्पक्षयरत्रयः ॥ तरंगावतौयेवौप्रोह्यतेशून्यतार्णवे ॥ १८ ॥ केपांचिदंतःक

लपांतःप्रवृत्तोर्ध्वरावः ॥ नस्तुतोन्वैर्नवज्ञातःस्वभावेनरसाकुलैः ॥ १९ ॥ अन्येषांप्रथमारंभेशुद्धभूष
विजृम्भते ॥ सर्गःसंसिक्तबीजानांकोशैर्कुरकलायथा ॥ २० ॥

अर्थ—शुद्ध बोधमय परम प्रकाशरूप उस परमात्मारूपी समुद्रमें अनेक ब्रह्माण्डरूपी तरंग सदा उदय अस्त हुआ करतेहैं ॥ १७ ॥ उनमेंसे कितने ब्रह्माण्ड अव्याकृतरूपसे चिदाकाशमें स्थितहैं, और पूर्वकल्पके सम्पूर्ण संकल्पोंकी बीजभूत लिंग उपाधिके क्षय पर्यन्त वे रहते हैं तथा उनकी सत्ता उसमें ऐसी है जैसी सुषुप्ति-अज्ञानरूपसे पदार्थोंकी सत्ता, और अव्याकृत चिदाकाशरूपी समुद्रमें उनकी तर्कनाभी भांतीकी ऐसे हैं, जैसे जलसमुद्रेमें तरंग ॥ १८ ॥ किन्हीं २ ब्रह्माण्डोंके अन्तरमें कल्पान्त पर्यन्त घर्घर शब्द होरहाहै जो कि स्वाभाविक अज्ञानसे दूसरोंने न सुना न जाना ॥ १९ ॥ और ब्रह्माण्डोंके प्रथम कल्पयुग आदिके आरंभमें, पूर्व उत्पन्न प्राणियोंसे दूषित न होनेके कारण शुद्ध भुवनोंमें सृष्टि ऐसे प्रवृत्त होरहीहै जैसे सिंचे हुये बीजोंके कोशमें शुद्धअंकुरकी कला ॥ २० ॥

महाप्रलयसंपत्तौसूर्यार्चिर्विद्युतोदयः ॥ प्रवृत्तागलितुंकेचित्तापेहिमकणाइव ॥ २१ ॥ आकल्पंनिपतंत्येव
केचिदप्राप्तभूमयः ॥ यावद्विशीर्यजायंतेतथासंविन्मयाःकिल ॥ २२ ॥ स्तब्धाइवस्थिताःकेचित्केशौ
द्रुकमिवांबरे ॥ वायोःस्पंदाइवाभांति तथाप्रोदितसंविदः ॥ २३ ॥ आचारद्वेदशास्त्राणामाद्यएवान्य
थोदिते ॥ आरंभोपितथान्येषामनित्यःसंस्थितःक्रमः ॥ २४ ॥

अर्थ—किन्हीं २ ब्रह्माण्डोंके महाप्रलयका समय प्राप्त होगयाहै उसमें सब भुवनोंके नाशके अनन्तर सूर्य, विद्युत् तथा पर्वत आदि स्वयं ऐसे गलनेको प्रारम्भ हुये हैं जैसे घर्म (घाम) में हिमके कण ॥ २१ ॥ कितने ब्रह्माण्ड कल्प पर्यन्त आधार देश न प्राप्त होनेसे सदा गिरतेही रहते रहते हैं, जबतक कि सर्वथा नष्ट होके वे पुनः न उत्पन्न हो, क्योंकि उनकी संवित्मयही हैं, इससे पूर्वमें जो पतनका असंभव कहाहै उस शंकाका अवसर नहीं है ॥ २२ ॥ कोई २ ब्रह्माण्ड आकाशमें स्तम्भके तुल्य निश्चलरूपसे स्थितहैं, और कोई २ स्पन्दमय वासनासे उत्पन्न होनेके कारण वायुकी गतिके समान प्रकाशित होरहे हैं ॥ २३ ॥ पूर्वकल्पके वेदशास्त्र संबन्धी कर्मज्ञानके अनुष्ठानरूप आचारसे ब्रह्मपदवीको प्राप्त ब्रह्माके प्रथमकल्पमेंही अन्य ब्रह्माकी अपेक्षा विलक्षणता वर्णन कियाहै तो उसके आजकी सृष्टियोंकी विलक्षणता पूर्ववत् रहो तथापि दूसरे ब्रह्माकी सृष्टिकी अपेक्षा तो इसका क्रम अनियतही स्थितहै ॥ २४ ॥

केचिद्ब्रह्मादिपुरुषाःकेचिद्विष्णवादिसर्गपाः ॥ केचिच्चान्यप्रजानाथाःकेचिन्निर्नाथजंतवः ॥ २५ ॥ के
चिद्विचित्रसर्गेशाःकेचित्तिर्यङ्मयांतराः ॥ केचिदेकार्णवापूर्णाइतरेजनिवर्जिताः ॥ २६ ॥ केचिच्छि
लांगनिष्पिंडाःकेचित्कृमिमयांतराः ॥ केचिद्देवमयाएवकेचिन्नरमयांतराः ॥ २७ ॥ केचिन्नित्यांधका
काराख्यास्तथाशीलितजंतवः ॥ केचिन्नित्यप्रकाशाख्यास्तथाशीलितजंतवः ॥ २८ ॥

अर्थ—कोई २ ब्रह्माण्डोंके प्राणी अपना स्वामी ब्रह्माजीको मानते हैं, और कोई २ विष्णुको मानते हैं और कोई शिव, भैरव दूर्गा तथा बिनायक आदिको मानते हैं, और कितने ऐसेभी हैं जो किसीकोभी अपना स्वामी नहीं मानते ॥ २५ ॥ किन्हीं २ सृष्टियोंके स्वामी विचित्रहैं, अर्थात् स्रष्टाओंकी विचित्रतासे सृष्टियोंकी विचित्रताकी कल्पना योग्यही है, कोई २ ब्रह्माण्ड तिर्यग् (पशुपक्षी आदि) जन्तुओंसे पूर्ण हैं, कोई समुद्रसे पूर्ण हैं, और कोई जन्मसेही रहितहैं ॥ २६ ॥ कोई पापाणकी शिलाके सदृश सघन अंगवाले प्राणियोंके सहितहैं कोई कृमि (कीड़े कोड़े) मयहैं, कोई २ देवताओंसे पूर्ण हैं कोई मनुष्योंसे ॥ २७ ॥ कोई २ अन्धकारसे पूर्ण हैं, क्योंकि उनमें उलूकके सदृश अन्धकारमेंही व्यवहार करनेवाले प्राणी निवास करते हैं, और कोई २ प्रकाशमय हैं क्योंकि उनमें वैसेही व्यवहार करनेवाले जीव रहते हैं ॥ २८ ॥

केचिन्मशकसंपूर्णाड्डंबरफलश्रियः ॥ नित्यंशूभ्यांतराःकेचिच्छून्यस्पंदात्मजंतवः ॥ २९ ॥ सर्गेणतादृ
शेनान्येपूर्णायेतर्द्धियामिह ॥ कल्पनामपिनायांतिव्योमपूर्णाचलोयथा ॥ ३० ॥ तादृगंबरमेतेषांमहा
काशंततंस्थितम् ॥ आजीवितंप्रगच्छद्विष्णवादैर्यन्नमीयते ॥ ३१ ॥ प्रत्येकस्यांडगोलस्यस्थितःक
टकरत्नवत् ॥ भूताकृष्टिकरोभावःपार्थिवःस्वस्वभावतः ॥ ३२ ॥ यःसर्वविभवोऽस्माकंधियानविष्
यंततः ॥ तज्जगत्कथनेशक्तिर्नममास्तिमहामते ॥ ३३ ॥ भीमांधकारगहनेसुमहत्परण्येनृत्यंत्यदर्शि
तपरस्परमेवमत्ताः ॥ यक्षायथाप्रविततेपरमांबरेतरेवस्फुरंतिसुबहूनिमहाजगति ॥ ३४ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
विचित्रब्रह्मांडकोटिवर्णनं नाम त्रिशत्तमःसर्गः ॥ ३० ॥

अर्थ—कोई २ उदुम्बर (गूलर) के फलके सदृश मशक समान प्राणियोंसे पूर्ण हैं, और कोई शून्यगतिवाले जीव सहित शून्य पूर्णही हैं ॥ २९ ॥ अनेक ब्रह्माण्ड पूर्वोक्त सृष्टियोंसे पूर्ण रहते भी योगियोंकी बुद्धिमें विकल्पज्ञान विपयताको ऐसे नहीं प्राप्त होते जैसे आकाशसे पूर्ण पर्वत ॥ ३० ॥ जैसा आकाश पूर्ण पर्वत है ऐसेही अशून्य स्वभाव आकाश है, और चिदाकाश तो इतना विस्तृत है कि विष्णु आदि अपने जीवन कालभर दौड़ते रहें तौ भी यह इतना बड़ा है कि इसका परिमाण नहीं करसकते ॥ ३१ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डके चारों ओर भूतोंको आकर्षण करनेकी शक्तिरूप पार्थिव भाग इसप्रकार स्थित है जैसे कलाईके चारों ओर कटक (कडा) ॥ ३२ ॥ हे महामते रामजी ! हमलोगोंकी बुद्धिमें जगत् वर्णन करनेका विभव जो कुछ था वह सब विभव आपको दिखला चुके अब इसके आगे जगत् वर्णन करनेमें हमारी शक्ति नहीं है ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जैसे महा भयंकर गहन अन्धकारयुक्त जंगलमें अनन्त यक्षभूत आदिके गण उन्मत्त होके एक दूसरेके स्वरूपको न देखतेहुये नृत्य करतेहैं ऐसेही उस महा चिदाकाशके भीतर अनन्त ब्रह्माण्ड एक दूसरेके रूपको न देखतेहुये भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात् परमेश्वरकी मायामें इतने अनन्त ब्रह्माण्ड रचनेकी शक्तिहै कि उनका वर्णन कोईभी नहीं करसकता ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने विचित्रब्रह्माण्डकोटिवर्णनं नाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

अन्तःपुरका देखना, तथा अन्य ब्रह्माण्डका दर्शन, और शूर वीर आदिके लक्षणोंसे सजीवभी सेनाका दर्शन इस ३१ वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एवमाकलयंत्यौते निर्गत्य जगतो निजात् ॥ अंतःपुरं ददृशुर्ज्ञातित्येव विनिर्गते ॥ १ ॥
स्थितपुष्पभरापूर्णमहाराजमहाशिवं ॥ शवपार्श्वोपविष्टांतश्चित्तलीलाशरीरकम् ॥ २ ॥ घनरात्रितया
लपाल्पमहानिद्राजनाकुलम् ॥ धूपचंदनकर्पूरकुंकुमामोदमंथरम् ॥ ३ ॥ तमालोक्यापरंभर्तुः संसारं
गन्तुमाहता ॥ पपातलीलासंकल्पदेहेनात्रैव तन्नभः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार वे दोनों देखतीहुई अपने जगत्से निकलके शीघ्र अन्तःपुरको ला ॥ १ ॥ वह (अन्तःपुर) पुष्पोंके भारसे पूर्ण महाराजाके मृतक शरीरसे युक्त, और मृतक शरीरके निकट स्थित अन्तःसमाधिमें निमग्न लीलाके चित्तशरीर सहित ॥ २ ॥ शोकके कारण दीर्घरात्रि होनेसे महानिद्राग्रस्त मनुष्योंसे पूर्ण, और धूप, चन्दन कर्पूर, तथा कुंकुमके महा सुगन्धसे व्याप्त था ॥ ३ ॥ उस पतिके दूसरे संसारको देखकर लीला जानेको अति आदर युक्त हुई, और इसी पूर्वोक्त मण्डपाकाशमें संकल्पके शरीरसे गिरी ॥ ४ ॥

धिवेशंभर्तुः संकल्पसंसारं किंचिदाततम् ॥ संसारावरणं भित्त्वा भित्त्वा ब्रह्मांडकर्परम् ॥ ५ ॥ प्रापसाद्धेतया
देव्या पुनरावरणान्वितम् ॥ ब्रह्मांडमंडपं स्फुरंतं प्रविश्य तथा जवात् ॥ ६ ॥ ददर्श भर्तुः संकल्पजगज्जं
बालपल्वलम् ॥ सिंहीवशैलकुहरंतमोजलदपंकिलम् ॥ ७ ॥ देव्यौ विविशतुस्तत्ते व्योमव्योमात्मिके जग
त् ॥ ब्रह्मांडे तथैवापकं मृदुबिल्वं पिपीलिके ॥ ८ ॥

अर्थ—और पतिके संकल्पमय संसार, जो कुछ विस्तारयुक्त था उसमें प्रवेश किया, और अनन्तर संसारके आवरणको तोड़ करके तथा ब्रह्माण्ड स्वप्नको विदारकरके ॥ ५ ॥ और उस देवीके साथ आवरणयुक्त, अति विस्तृत दूसरे ब्रह्माण्डमण्डपमें पहुंची, और वेगसे उसमें प्रवेश करके ॥ ६ ॥ पंकके समान स्थित पतिके संकल्पमय जगत्को ऐसे देखा जैसे अन्धकार मेघके कारणसे पंकमय पर्वतके छिद्रको सिंही ॥ ७ ॥ वे दोनों आकाशमय देवियां ब्रह्माण्डके भीतर प्रवेश किया जैसे कोमल और पौके विल्व (बेल) के फलमें दो चेष्टियां ॥ ८ ॥

तत्र लोकांतराण्यद्रीनंतरिक्षमतीत्यते ॥ प्रापतुर्भूतलं शैलमंडलं भोधिसंकुलम् ॥ ९ ॥ मेरुणालं कृतं जंबू
द्वीपं नवदलोदरम् ॥ गत्वाथ भारते वर्षे लीलानाथस्य मंडलम् ॥ १० ॥ एतस्मिन्नंतरे तस्मिन्मंडले मंडिता
वनौ ॥ चक्रेवस्कंदनं कश्चित्सांमंतोद्रिक्तभूमिपः ॥ ११ ॥ तेन संग्रामसंरंभे प्रेक्षार्थं समुपागतैः ॥ त्रैलोक्यभूतैस्तद्वयोमं बभूवात्यंतसंकटम् ॥ १२ ॥

अर्थ—वहांपर अनेक अन्य लोकोंको, पर्वतोंको, तथा आकाशको पार करके ऐसे भूतलमें पहुंची जो अनेक पर्वतोंके मण्डल तथा समुद्रोंसे व्याप्त था ॥ ९ ॥ वहांसे मेरुपर्वतसे शोभायमान, नवदल कमलके तुल्य नवखण्डोंसे युक्त जम्बूद्वीपमें प्राप्त होकर भारतवर्षमें लीलाके पतिका राज्यमण्डल देखा ॥ १० ॥ इसी बीचमें अपने सहायक राजाओंसे वृद्धिको प्राप्त किसी राजाने उस मण्डलके ऊपर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ उस राजा (सिंधुराज) के साथ संग्राम आरंभ होनेपर त्रैलोक्यके प्राणी देखनेको आये जिनसे आकाशमण्डल पूर्णहोगया ॥ १२ ॥

अशंकितागतेतदेव्यैददृशतुर्नभः ॥ नभश्चरगणाकांतमंबुदैरिवमालितम् ॥ १३ ॥ सिद्धचारगंध -
वर्गणविद्याधरान्वितम् ॥ शूरग्रहणसंरब्धस्वर्गलोकाप्सरोवृतम् ॥ १४ ॥ रक्तमांसोन्मुखोत्तभूतरक्षः
पिशाचकम् ॥ पुष्पवृष्टिभिरापूर्णहस्तविद्याधरांगनम् ॥ १५ ॥ वेतालयक्षकूडमांडैर्द्वालोकनहादैः ॥
आयुधापातरक्षार्थगृहीताद्रितैर्वृतम् ॥ १६ ॥

अर्थ—अन्तर्धानादि (छिप जाने) की क्रियामें कुशल वे दोनों देवियां भय और शंकासे रहित होके वहां आकर आकाशको देखा, जो (आकाश) चारोओर प्राणियोंसे ऐसा घिरा है जैसे मेघोंकी मालासे ॥ १३ ॥ पुनः वह सिद्ध, चारण, गन्धर्व तथा विद्याधरोंके गणोंसे युक्त तथा शूरवीरोंके वरण करनेमें त्वरायुक्त स्वर्गकी अप्सराओंसे आच्छादित ॥ १४ ॥ रक्त और मांसके अभिलाषी भूत राक्षस तथा पिशाचोंके नृत्य सहित, तथा पुष्पोंकी वृष्टि करनेके अर्थ विद्याधरोंकी अंगनाओंका हस्त जिसमें पूर्ण होरहा है ऐसे ॥ १५ ॥ युद्धके देखनेमें अति आदरयुक्त शस्त्रोंके गिरनेके रक्षार्थ पर्वतोंका तट ग्रहण किये हुये वेताल यक्ष, तथा कूष्माण्ड आदिसे पूर्ण ॥ १६ ॥

अलमार्गनभोभागविद्रवद्रुतमंडलम् ॥ आहोपुरुषिकाक्षुब्धप्रेक्षकामोदनोद्धटम् ॥ १७ ॥ आसन्नभी
मसंग्रामकिंवदंतीपरस्परम् ॥ लीलाहासविलासोत्कसुंदरीधृतचामरम् ॥ १८ ॥ धर्माप्रेक्ष्यप्रयुक्ताग्र
मुनिस्वस्त्ययनस्तवम् ॥ संपन्नानेकलोकेशवनितावसरस्तवम् ॥ १९ ॥ स्वर्गाद्विशूरानयनव्यग्रैर्द्रुत
भासुरं ॥ शूरार्थालंकृतोत्तुंगलोकपालाख्यवारणं ॥ २० ॥

अर्थ—अस्त्रोंका मार्गभूत जो समीपका आकाशदेश वहांपर भूतोंका मण्डल जिसमें इधर उधर दौड रहा है, तथा मैं बड़ा पुरुषार्थी शूरवीरहुं, मैं बड़ा पुरुषार्थी शूरवीरहुं, इस अभिमानको त्वरा युक्त देखनेवालोंसे जहां वीरोंको आनन्द आरहा है ॥ १७ ॥ यह बड़ा भयंकर युद्ध आके प्राप्त हुआ ऐसा परस्पर जहांपर मनुष्यलोक वार्तालाप कर रहे हैं, तथा लीला और हासविलासमें सुन्दरीगण जिसमें हस्तमें चमर धारण किये हुये भ्रमणकर रही हैं ॥ १८ ॥ धर्मकी अधिकताके कारण अन्य मनुष्योंके दर्शनके लिये भी दुर्लभ, तथा योगबलसे सबसे श्रेष्ठ मुनियों करके जहांपर स्वस्त्ययन मंगल पाठ और देवताओंकी स्तुति होरही है, और अनेक गन्धर्व आदि लोकपालोंको जो उत्तम वनितायें हैं उनकी समयके योग्य स्तुति जहांपर होरही है अर्थात् अप्सरालोक अपने पूर्व प्रियोंको त्यागकर दूसरे नये प्रियोंके निकट न जाँय इसलिये वहांपर उनकी स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ स्वर्गके योग्य जो शूरवीर उनके लानेमें तत्पर इन्द्रके दूतोंसे प्रकाशमान, और शूरवीरोंको लेजानेको उच्च ऐरावत आदि हस्ती जहांपर उपस्थित हैं ॥ २० ॥

आगच्छच्छूरसन्मानोन्मुखगंधर्वचारणं ॥ शूरोन्मुखामरस्त्रैणकटाक्षेक्षितसद्भटं ॥ २१ ॥ वीरदोर्दडका
श्लेषलंघटस्त्रीगणाकरं ॥ शुक्लेनशूरयशसाचंद्रीकृतदिवाकरं ॥ २२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवच्छूरशब्दे
नकीदृशः प्रोच्यते भटः ॥ स्वर्गालंकरणकः स्यात्कोवाडिं भाहवो भवेत् ॥ २३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शा
स्त्रोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोरर्थेनयोरणे ॥ मृतोवाथजयीवास्यात्स शूरः शूरलोकभाक् ॥ २४ ॥

अर्थ—आते हुये शूरवीरोंके सत्कारके लिये जहांपर सिद्ध, चारण और गन्धर्व आदि तत्पर हैं, शूरोंकी ओर अभिमुख देवताओंकी अंगनाओंका समूह प्रेमयुक्त कटाक्षोंसे जहां वीरभटोंको देख रहा है ॥ २१ ॥ शूरवीरोंकी भुजाओंसे लपटनेके अर्थ जहांपर स्त्रियोंका मन अभिलाषी होरहा है, और स्वच्छ श्वेतवर्ण वीरोंके यशसे सूर्यभी जहां चन्द्रमाके समान होगया है ऐसा आकाश था (जिसको उन दोनोंने देखा) ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन्! कैसा भट शूर शब्दसे कहा जाता है और स्वर्गका भूषण कौन होसकता है, और बालयुद्ध किसको कहते हैं? ॥ २३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी! शास्त्रोक्त आचारमें तत्पर स्वामीके लिये जो रणमें लड़ता है चाहे वह मरजाय वा विजयी हो, उसीको शूर कहते हैं, और वही शूरोंके लोकोंका भागी होता है ॥ २४ ॥

अन्यथाप्राणिकृत्तांगोरणेयोभृतिमाप्नुयात् ॥ हिंभाहवहतः प्रोक्तः सनरीनरकास्पदं ॥ २५ ॥ अथथाशा
स्त्रसंचारवृत्तेरर्थेनयुध्यते ॥ योनरस्तस्य संग्रामे मृतस्य निरयोक्षयः ॥ २६ ॥ यथासंभवशास्त्रार्थलोका

चारानुवृत्तिमान् ॥ युध्यतेतादृशश्चैवभक्तःशूरःसउच्यते ॥ २७ ॥ गोरथैर्ब्राह्मणस्यार्थैर्मित्रस्यार्थैच
सन्मते ॥ शरणागतयत्नेनसमृतःस्वर्गभूषणं ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके विरुद्ध जो प्राणियोंके शरीरको काटे वा रणमें मरजाय वह बालयुद्धमें मृत कहाजाताहै और वह मनुष्य नरकका भागी होताहै ॥ २५ ॥ और जिस पुरुषका आचार शास्त्रके विरुद्धहै उसके अर्थ जो संग्राममें युद्ध करताहै वह मरनेपर नरकमें अवश्य जाताहै ॥ २६ ॥ जो पुरुष यथासम्भव शास्त्र तथा लोकके आचारमें तत्पर है, और शास्त्रके अनुसारही युद्ध करताहै वही स्वामिभक्त तथा शूर कहाताहै ॥ २७ ॥ गौके अर्थ, ब्राह्मणके अर्थ, मित्रके अर्थ, सज्जनोंके अर्थ तथा शरणागतके लिये जो युद्धकरके मरताहै वह नर स्वर्गका आभूषण होताहै ॥ २८ ॥

परिपाल्यस्वदेशैकपालनेयःस्थितःसदा ॥ राजामृतास्तदर्थयेतेवीरावीरलोकिनः ॥ २९ ॥ प्रजोपद्रव
निष्ठस्यराज्ञोऽराज्ञोयथाप्रभोः ॥ अर्थेनयेमृतायुद्धेतेवैनिरयगामिनः ॥ ३० ॥ येहिराज्ञामराज्ञांवाप्यय
थाशास्त्रकारिणां ॥ रणेप्रियंतेछिन्नांगास्तेवैनिरयगामिनः ॥ ३१ ॥ धर्म्ययथातथायुद्धंयदिस्यात्तर्हिंसं
स्थितिः ॥ नाशयेयुरलंमत्ताःपरलोकभयोज्झिताः ॥ ३२ ॥

अर्थ—अवश्य पालन करनेके योग्य जो अपना देशहै उसके पालन करनेमें जो सदा तत्पर राजाहै उसके लिये जो वीर मरतेहैं वेही वीरलोकगामी होतेहैं ॥ २९ ॥ जो प्रजाके उपद्रवमें सदा लगाहै ऐसा स्वामी चाहै राजा हो वा अन्यहो उसके लिये जो लडके मरतेहैं वे अवश्य नरकगामी होतेहैं ॥ ३० ॥ जो शास्त्रके अनुसार नहीं चलते ऐसे स्वामी चाहै राजाहों वा और कोई हों उनके अर्थ जिनके शरीर रणमें काटे वे नरकगामी होतेहैं ॥ ३१ ॥ धर्मपूर्वक जो युद्ध किया जाताहै तभी स्वर्गलोकमें स्थिति होतीहै, यदि ऐसा न होतो परलोकके भयसे रहित दुष्ट मनुष्य दूसरोंका नाश करदे ॥ ३२ ॥

यत्रयत्रहतःशूरःस्वर्गइत्यवशोक्तयः ॥ धर्मेयोद्धाभवेच्छूरइत्येवंशास्त्रनिश्चयः ॥ ३३ ॥ सदाचारवता
मर्थेखड्गधारांसङ्गतिथे ॥ तेशूराइतिकथ्यंतेशेषाडिंभाहवाहताः ॥ ३४ ॥ तेषामर्थेरणेव्योन्नितिष्ठंत्यु
त्कंठिताशयाः ॥ शूरीभूतमहासत्वदयितोक्तिसुरांगनाः ॥ ३५ ॥ विद्याधरीमधुरमंथरगीतिगर्भमंदा
रमाल्यवलनाकुलकामिनीकं ॥ विश्रान्तकांतसुरसिद्धविमानपंक्तिव्योमोत्सवोच्चरितशोभमिवोल्लासः ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने युद्धप्रेक्षिकास्थितांबरवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—जहां २ शूरवीर युद्धमें मारा जाताहै वह अवश्य स्वर्गमें जाताहै यह जो बार २ कहा जाताहै उसका अभिप्राय यह है कि योद्धा धर्मपूर्वक लडनेवाला हो यही शास्त्रका निश्चय है ॥ ३३ ॥ जो सदाचारमें निष्ठ स्वामियोंके अर्थ तलवारकी धारको सहन करतेहैं वेही शूरवीर कहलातेहैं शेष (बाकी) बालयुद्ध वा कपटयुद्धमें मृतक कहलातेहैं ॥ ३४ ॥ जो ऐसे धार्मिक वीर युद्धमें लडतेहैं उन्हीं शूरभूत महान जीवोंको अपना प्रिय कहतीहुई देवांगना स्वर्गमें वही अभिलाषके सार्थ उनके अर्थ सदा स्थित रहतीहै ॥ ३५ ॥ विद्याधरियोंके मनोहर गीतसे पूर्ण, शूरवीरोंके गलेमें पहि-
नानेके अर्थ अथवा अपने केशपाशोंमें गूँथनेके अर्थ मन्दार पुष्पोंकी मालाओंको लिये ललनागणोंसे व्याप्त, रमणीय सुरसिद्धोंकी श्रेणी जहांपर विश्रामकर रहीहै, और उत्सवके अर्थ ऊर्ध्वदेशमें जिसकी शोभा प्राप्त हुई है ऐसा वह आकाश (जिसमें युद्ध होरहाहै) शोभित हुआ ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
युद्धप्रेक्षिकास्थिताम्बरवर्णनं नाम एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

संकल्पके विमान परस्थित युद्धकी इच्छा सहित तैय्यार दूसरे सैन्यका सरस्वती और लीलाका देखना इस
३२ वे सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथवीरवरोत्कंठनृत्यदंसरसिस्थिता ॥ लीलावलोकयामासव्योम्निविद्यान्विता
वनौ ॥ १ ॥ स्वराष्ट्रमंडलेभर्तृपालितेबलमालिते ॥ कस्मिंश्चिद्विततारण्येद्वितीयाकाशभीषणे ॥ २ ॥ सेना
द्वितयमाक्षुब्धसौम्याब्धितयोपमम् ॥ महारंभघनमत्तंस्थितंराजद्वयान्वितम् ॥ ३ ॥ युद्धसज्जंमुस
न्नद्धमिद्धमग्निचाद्रुतम् ॥ पूर्वप्रहारसंपातप्रेक्षाक्षुब्धाक्षिलक्षितं ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर सरस्वती सहित जहांपर शूरवीरोंके बरनेके अर्थ अप्सरागण नृत्य कर रहे हैं ऐसे आकाशमें स्थित लीलाने पृथिवीपर ॥ १ ॥ चतुरंगिणी सेनासे घिरा हुये अपने पतिसे पालित अपने राज्यमण्डलमें सिंह, वृश्चिक, राक्षस पिशाचि आदिका आधार होनेसे द्वितीय आकाशके समान भयंकर किसी विस्तारयुक्त बनमें संचलित समुद्रके समान दूसरे सैन्यको देखा ॥ २ ॥ वह सैन्य (जिसको दोनोंने देखा) महान् कार्य्योंके आरम्भसे अति सघन, दोनों राजाओंसे युक्त मत्तके समान स्थित ॥ ३ ॥ युद्ध करनेको सर्वथा सन्नद्ध, (तैय्यार) अग्निके समान अभूत देदीप्यमान, पूर्वकालका अस्त्रोंके प्रहार देखनेके अर्थ चंचलनेत्रोंसे लक्षित ॥ ४ ॥

उद्यतामलनिस्त्रिशधारासारवहजनं ॥ कचत्परस्वधप्रासभिदिपालिर्मुद्रं ॥ ५ ॥ गरुत्मत्पक्षविधु
व्यवनसंपातकंपितं ॥ उद्यद्दिनकरालोकचंचत्कनककंकटम् ॥ ६ ॥ परस्परमुखालोककोपप्रोद्वाभिता
युधम् ॥ अन्योन्यबद्धदृष्टित्वाच्चित्रंभित्ताविवर्पितम् ॥ ७ ॥ लेखामर्यादयादीर्घबद्धयास्थापितस्थिति ॥
अनिवार्यमहासैन्यज्ञांकाराश्रुतसंकथम् ॥ ८ ॥

अर्थ—तीक्ष्ण खड्गकी धारारूप जलधारको धारण करनेवाले मनुष्यों करके सहित परशु तोप, वछी तथा गदा मुद्गर आदिकी शोभासे युक्त ॥ ५ ॥ गरुडजीके पक्षसे संचलित बनके सम्पातके समान कम्पित, उद्यकालके सूर्यकी किरणके समान कवचोंके प्रकाशसे शोभित ॥ ६ ॥ एक दूसरेका मुख देखके कोपसे अस्त्र शस्त्रोंको उद्यत (तैय्यार) करनेवाले मनुष्यों करके सहित परस्पर (एक दूसरेसे लड़नेवालेकी ओर) दृष्टि बांधनेसे भित्तिमें लिखित चित्रके समान अर्पित ॥ ७ ॥ सर्पादिके निवारणार्थ मर्यादारूप दीर्घ रेखासे अपनी स्थितिको सीमाके भीतर स्थापित रखनेवाले, निवारण करनेमें असमर्थ महा सेनाके ज्ञांकार शब्दसे जहांपर एक दूसरेकी वार्ताको नहीं श्रवण कर सकते ऐसे ॥ ८ ॥

पूर्वप्रहारस्मयतश्चिरसंशांतदुंदुभि ॥ निबद्धयोधसंस्थाननिखिलानीकमंधरं ॥ ९ ॥ धनुर्द्वितयमात्रा
त्मशून्यमध्यैकसेतुना ॥ विभक्तकल्पवातेनमत्तमेकार्णवंचथा ॥ १० ॥ कायेसंकटसंरंभचिंतापरवशे
श्वरं ॥ विरट्केककंठत्वग्भंगुरातुरह्नुहं ॥ ११ ॥ प्राणसर्वस्वसंत्यागसोद्योगासंख्यसैनिकं ॥ कर्णा
लृष्टशरौघौघत्यागोन्मुखधनुर्धरं ॥ १२ ॥

अर्थ—राजासे अज्ञात होके पूर्व प्रहार न हो इस कारणसे अधिक कालतक दुंदुभि बाजा जहांपर शान्त कर दिया गयाहै ऐसे और श्रेणीबद्ध योद्धाही जिसके अंगहैं ऐसी सेना सेवकरूप ॥ ९ ॥ दो धनुष प्रमाण मनुष्योंसे शून्य मध्यभागरूप सेतु (पुल) से ऐसे विभाग किया हुआ जैसे कल्पके वायुसे संचलित समुद्र ॥ १० ॥ संकटके वेगसे दोनों राजा शरीरमें चिन्तासे वशीभूत जहांपर हो रहे हैं, भयके मारे रटते हुये मण्डलोंके कण्ठके चर्मके समान भीरु पुरुषोंके हृदयरूपी गुहा जहांपर कंप रही है ॥ ११ ॥ प्राण तथा सर्वस्व त्यागनेके अर्थ जहांपर असंख्य योद्धागण उद्योग सहित उपस्थितहैं और धनुर्धारी लोग बाणोंको छोड़नेके अर्थ कर्णांतक धनुषोंको जहांपर खींच रहे हैं ॥ १२ ॥

प्रहारपातसंप्रेक्षानिष्पंदासंख्यसैनिकं ॥ अन्योन्योत्कंठकाठिन्यभ्रभ्रुकुटिसंकटं ॥ १३ ॥ परस्परसुसं
घट्टकटुटंकारकंकटं ॥ वीरयोधमुखादग्धभीरुप्रेप्सितकोटरं ॥ १४ ॥ मिथःसंस्थानकालोकमात्रासंदि
ग्धजीवितं ॥ समस्तांगरुहासक्तप्रांशुवृद्धेभमानवं ॥ १५ ॥ पूर्वप्रहारसंप्रेक्षाव्यग्रप्राणतयातया ॥ संशां
तकल्लोलरवंनिद्रामुद्रपुरोदमं ॥ १६ ॥

अर्थ—और प्रहारोंका पात देखनेके अर्थ असंख्य सैनिक चेष्टारहित होगये हैं, तथा युद्धकी अभिलाषासे परस्पर क्रोध करके भ्रुकुटि (भौंह) को चढ़ानेसे देखनेमें भयंकर ॥ १३ ॥ और परस्परके अभिघात (सम्मर्दन) से कवचों सेकडे टंकार शब्द जहांपर हो रहे हैं तथा वीरयोद्धाओंकी क्रोधयुक्त मुखरूपी अग्निसे जलके समान भीरुलोग जहांपर पर्वतोंकी कन्दराओंमें जानेके अभिलाषी होगये ॥ १४ ॥ और जहांपर परस्पर युद्धके दर्शन पर्यन्त सबका जीवन संशयग्रस्त होगयाहै भलीभांति रोमांच होनेके कारण ऊर्ध्व और तिरछी दिशाको हस्ती तथा मनुष्य वृद्धिको जहांपर प्राप्त होगये हैं ॥ १५ ॥ प्रथम कौन प्रहार करता है इसको देखनेके अर्थ चित्तव्यग्र होनेके कारण सम्पूर्ण कोलाहल जहां ऐसे शान्त होगया है जैसे निद्रामें प्राप्त कोई नगर ॥ १६ ॥

संशांतशंखसंघातन्यनिर्ह्राददुंदुभि ॥ भूतलाकाशसंलीनसर्वपांसुपयोधरम् ॥ १७ ॥ पलायनपरैः
पश्चात्त्यक्तमंगुलमंडलम् ॥ विसारिमकरव्यूहमत्स्यसंख्याब्धिभासुरम् ॥ १८ ॥ पताकामंजरीपुंज
विजिताकाशतारकं ॥ हास्तिकोत्तंभितकरकाननीकृतखांतरं ॥ १९ ॥ तरत्तरलभापूरसपक्षसकलायुधं ॥
धमन्नमितिशब्दैश्चश्वासोत्थैर्धर्मातखांतरं ॥ २० ॥

अर्थ—तथा सम्पूर्ण शंखोंके समूह तुरुही तथा नगारे आदिके शब्द जहांपर सर्वथा शान्त होगये हैं और जहांपर धूलि पृथिवीपर और मेघ आकाशमें लीन होगये हैं ॥ १७ ॥ और जहांपर भीरुजन लडनेवाले सेनाके आभूषण-रूप शूरवीरोंके मण्डलोंको त्यागकर भागनेमें तत्पर होगये हैं, अतएव चारोंओर फैलेहुये मकर और मत्स्योंका युद्ध जहां होरहा है ऐसे संक्षोभित समुद्रके समान प्रकाशमान ॥ १८ ॥ पताकारूपी लताओंने जहांपर आकाशके तारागणोंकीभी शोभाको जीत लिया है तथा हाथिवानोंके ऊपर किये हाथोंसे जंगलके समान मानों दूसरा आकाश देश बन-गया है ॥ १९ ॥ चलतेहुये प्रकाशके पुंजसे जहांपर अस्त्रशस्त्र मानों पक्ष सहितके समान प्रतीत होते हैं, तथा नगाडोंके धमाधम शब्दोंसे और शंख आदिके शब्दोंसे जहांपर आकाशका मध्यभाग पूर्ण होगया है ॥ २० ॥

चक्रव्यूहकराक्रांतदुर्वृत्तसुरभासुरं ॥ गरुडव्यूहसंरंभविद्रवन्नागसंचयं ॥ २१ ॥ श्येनव्यूहविभिन्ना
ग्रसन्निवेशोत्तमध्वनि ॥ अन्योन्यास्फोटनिःशेषप्रपतद्भूरिवृंदकं ॥ २२ ॥ विविधव्यूहविन्यासवांत
वीरवरारवं ॥ करप्रतोलनोद्धासमत्तमुद्रमंडलं ॥ २३ ॥ कृष्णायुधांशुजलदश्यामीकृतदिवाकरं ॥
अनिलाधूतपल्यूलसूक्तताभशरध्वनि ॥ २४ ॥

अर्थ—कहीं परचक्रव्यूह (युद्धके लिये सेनाकी रचना विशेष) बनानेमें तत्पर पुरुषोंसे दैत्योंके ऊपर आक्रमण करने देवताओंके सदृश प्रकाशमान और कहीं गरुड व्यूहकी रचनासे इधर उधर नागोंका समूह दौडरहा है ॥ २१ ॥ कहीं श्वेतव्यूहसे विभाग किये हुये दूसरे सैन्यके रचनामें जहांपर उत्तम ध्वनि होरही है कहीं परस्पर भुजाओंके संघर्षसे अनेक समूहके समूह गिररहे हैं ॥ २२ ॥ कहीं अनेकप्रकारकी व्यूह रचनासे अगाडी निकले हुये वीरोंका उत्तम शब्द होरहा है, और कहीं हाथमें घुमानेके कारणसे मत्तके समान मुद्गरोंके समूह भ्रम रहे हैं ॥ २३ ॥ तथा कृष्णवर्ण अस्त्रशस्त्रोंके किरणोंसे उठे हुयेके समान मेघोंसे सूर्यभगवान् श्यामकर्ण कर दिये गये हैं कहीं सेनाके वेगसे उत्पन्न वा-युसे कँपा हुये पल्यूल (नरकूट) आदि तृणोंसे सू २ शब्द होरहा है ॥ २४ ॥

अनेककल्पकल्पाग्रसंवृद्धमिवसंस्थितं ॥ प्रलयानिलसंक्षुब्धमेकार्णवमिवोत्थितं ॥ २५ ॥ सद्यश्छिन्न
भ्रमहाभेरोःपक्षद्वयमिवस्फुरत् ॥ क्षुब्धमारुतनिर्वृतमिवकजलपर्वतं ॥ २६ ॥ पातालकुहराक्षुब्धमंध
कारमिवोत्थितं ॥ लोकालोकमिवोन्मत्तनृत्यलोलसत्तटं ॥ महानरकसंधातंभित्त्वावनिमिवोत्थितं ॥ २७ ॥
आलोलकुंतमुसलासिपरस्वधांशुदश्यामायमानदिवसातपवारिपूरैः ॥ एकार्णवंभुवनकोशमिवःचिरेण
कर्तुंसमुद्यतमग्नं पनंतपूरैः ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने आहवारंभणं नाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

अर्थ—प्रलय करनेमें समर्थ ऐसे पुष्कर आवर्त आदि अनेक मेघोंके समूहके सदृश जिसके अग्रभागमें स्थित हैं और प्रलयकालके वायुसे संक्षोभित समुद्रके समान उत्थित ॥ २५ ॥ उसी कालमें कटे हुये महामेरुके दो पक्षके स-मान देदीप्यमान, तथा संचालित वायुसे कँपा हुये अंजन पर्वतके सदृश ॥ २६ ॥ और पालातके गर्तसे संक्षोभित अ-न्धकारके समान निकला हुआ, तथा उन्मत्त नृत्यसे चंचल और शोभायमान हैं तट जिसके ऐसे लोकालोक पर्वतके स-मान, और पृथिवीको भेदन करके महानरकके समूहके समान आविर्भूत ॥ २७ ॥ तथा चंचल बच्छीं, मुशल, तलवार, और परशुके किरणोंसे श्यामके सदृश करनेवाले मेघोंसे अनेक भुवनोंको मानों अनन्त प्रवाहोंसे अगाध समुद्रके स-मान करनेको उद्यत ऐसे दो सैन्य (सेना) को देखा ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
भापाऽनुवादे आहवारंभवर्णनं नामद्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

इसके अनन्तर संकल्पके विमानमें बैठकर सरस्वती और लीलाने जो प्रवृत्त हुये युद्धको देखा है उसका वर्णन इस ३३ वें सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन् युद्धमेतन्मेसमासेनमनागवद ॥ श्रुतिशल्हाद्यते श्रोतुर्यस्मादेताभिरुक्तिभिः
॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथ तत्रैव ते देव्यौ स्त्रांसंतमवेक्षितुं ॥ विमानेकल्लिते कांतेरुद्धेरुद्धतुःस्थिते

॥ २ ॥ एतस्मिन्नंतरेतत्रलीलेशःप्रतिपक्षतः ॥ तमुत्सोद्धमशक्तःसन्मुखव्यतिकरेरणे ॥ ३ ॥ प्रलयार्णवकलोलइवोत्पत्त्योद्भयेभटे ॥ जहौसानाविवशिलांभटस्योरसिमुद्गरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! इस युद्धको मुझे कुछ संक्षेपसे वर्णन कीजिये क्योंकि आपके इस कथनसे कर्णको सुख होता है ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर वे दोनों उस संग्रामको देखनेके लिये कल्पित स्थिर विमानपर चढके बैठे ॥ २ ॥ इसके अनन्तर जब दोनों सेनाओंका मुख मिलगया तो शत्रुकी सेनासे समुद्रके तरंगके सदृश एक बीर निकलके इधर जो निर्भय वीरथा उसके ऊपर प्रहार करनेको उद्यत हुआ, इसी अवसर में लीलाका स्वामी उसको न सहता हुआ उसकी छातीमें एक मुद्गर ऐसा मारा जैसे पर्वतके शिखरकी शिला ॥ ३ ॥ ४ ॥

अथप्रवृत्तःप्रसभंप्रलयार्णवरंहसा ॥ सेनयोःशस्त्रसंपातःकिरन्ननलविद्युतः ॥ ५ ॥ तरत्तरलधाराग्रेखांकितनभस्तलः ॥ ध्वनत्कणकणाशब्दमध्यलक्षितटांकुतिः ॥ ६ ॥ धीरहंकारमिश्रोष्मघर्घरारवधस्मरः ॥ प्रवृत्तशरधाराग्रभास्करार्चिर्वितानकः ॥ ७ ॥ नदत्कंकटटंकारप्रोद्दीनकणपावकः ॥ परस्परहतिच्छिन्नहेतिसंखंडखगांबरः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसराजाके अस्त्रचलानेके अनन्तरही अति त्वरासे अग्नि और विद्युत्की वृष्टिके समान प्रलयकालके समुद्रके वेगके सदृश शस्त्र अस्त्रकी वर्षा होनेलगी ॥ ५ ॥ चलते हुये चंचल शस्त्रोंकी धाराओंके अग्रभाग की रेखासे जिसमें आकाश मण्डल चिन्हित होगयाहै, तथा जिसके मध्यमें कणकणा शब्द और टंकार शब्द लक्षित होतेथे ऐसा ॥ ६ ॥ तथा धीरवीरोंके मिश्रित हंकार शब्द जो वर्षाकालके मेघके शब्दकोभी जो तिरस्कार कर रहाथा और शरधाराओंमें प्रतिबिम्बित सूर्यकी किरण जिसमें चांदनीका कार्य्य देरहीं हैं ॥ ७ ॥ शर और खड्ग आदिके प्रहारोंके बजते कवचों (बक्तरों) से अग्निके कण जिसमें निकल रहेहैं तथा परस्परके प्रहारसे खड्ग आदिके खण्ड (टुकड़े) रूपी पक्षी जहांपर आकाशमें उड़ रहेहैं ॥ ८ ॥

धीरदोर्द्धमसंचारवहदननभस्थलः ॥ कोदंडचक्रकेंकारद्रवहैमानिकांगनः ॥ ९ ॥ महाहलहलारावभृंगीकृतधनध्वनिः ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थइवैकधनतावशात् ॥ १० ॥ नाराचासारधाराग्रलूनशूरशिरस्करः ॥ परस्परसंसंघट्टरणत्कंकटसंकटः ॥ ११ ॥ हंकारहतहेत्युग्रसंघट्टकटुटांकुतः ॥ तरद्वारातरंगाभ्रदंतुराशेषदिङ्मुखः ॥ १२ ॥

अर्थ—तथा वीरोंकी भूजाओंके संचारसे आकाशमण्डलमें जहांपर वनकेवन उड़ रहेहैं; और जहांपर धनुषके टंकार शब्दसे विमानोंमें स्थित देवांगना लोग इधर उधर भ्रमण कर रहीहैं ॥ ९ ॥ और जहांपर महाकोलाहल शब्दोंसे मेघोंके शब्द भृंगोंके शब्दके समान होके उन्हीं शब्दोंमें मिलजानेके कारण ऐसे नहीं सुन पडते जैसे निर्विकल्प समाधिमें स्थित पुरुष ईश्वरके साथ एकता होनेसे बाहरके शब्दोंका नहीं सुनता ॥ १० ॥ तथा बाणोंकी वृष्टिकी धारामें शूरवीरोंके मस्तक तथा हस्त जहांपर कटे हुये पड़े हैं, और जहांपर परस्परके अंगोंके संमर्दनके कवचोंके शब्दका संकट हो रहा है ॥ ११ ॥ हे रामजी ! जहांपर हंकार शब्दोंके साथ अस्त्रशस्त्रोंके प्रहारसे कर्णोंके दुःखदायी टंकार शब्द निकल रहेहैं, और जहांपर खड्गोंकी धाराके तरंगरूपी मेघोंसे दिशाओंके मुख उन्नत दशाको प्राप्त होगयेहैं ॥ १२ ॥

हेतिसंघट्टविक्षोभमुष्टिग्राह्यज्ञणज्झणः ॥ चिरमास्फोटकास्फोटलुठच्चटचटारवः ॥ १३ ॥ प्रवहतखड्गसीत्कारज्वलत्कणसणध्वनिः ॥ सरच्छरभराध्वांतशरत्खरखरारवः ॥ १४ ॥ घगद्धगितिविच्छिन्नकंठोत्थप्राणलोहितः ॥ छिन्नबाहुशिरःखड्गखंडनिर्विवरांबरः ॥ १५ ॥ कंकटोत्थस्फुरद्वह्निसदास्पृष्टशिरोरुहः ॥ रणत्पतदसिवातमत्तपीनज्ञणज्झणः ॥ १६ ॥

अर्थ—खड्गके प्रहारसे शत्रुकी सेनामें जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ उससे शिर ग्रहण करनेके फैला हुये हस्तसे झणझणा शब्दही जहांपर मुष्टि ग्राह्यके (मुठीसे पकडनेके माफक) हो रहा है ॥ १३ ॥ और शीघ्रतासे म्यानसे तलवार निकालनेमें सीत्कार शब्दके साथ सनसनाहट शब्द जहांपर हो रहा है, और जहांपर चलते हुये बाणोंके समूहोंके मार्ग अन्तमें अर्थात् लक्ष्य देशमें शरशराहटके साथ खरखरशब्द हो रहा है ॥ १४ ॥ तथा कटे हुये कण्ठसे धक् धक् शब्दके साथ प्राण और रुधिर जहांपर निकल रहे हैं, तथा कटे हुये हस्त और मस्तकसे तथा खड्ग आदिके टुकड़ोंसे जहांपर आकाश पूर्ण होगया है ॥ १५ ॥ कवचोंसे निकले हुये अग्निकी जटा सदृश देदीप्यमान ज्वालाओंने जहांपर केशतक ग्रहण कर लियाहै, तथा झनझनाहट शब्दके साथ चलती हुई तलवारोंके समूहसे शूरवीरोंके शरीर युद्धके उत्साहसे स्थूलताको जहांपर प्राप्त होगये हैं ॥ १६ ॥

कुंतकुण्डितमातंगतरंगोक्तुंगलोहितः ॥ दंतिदंतविनिष्पेतारचीत्कारकर्कशः ॥ १७ ॥ महासुसलसंपा
तपिष्टकष्टोदुरस्वरः ॥ तरच्छूरशिरःपद्मप्रकाराच्छादितांबरः ॥ १८ ॥ व्योमन्यस्तभुजाहीनःपूर्णधूलि
मयांबुदः ॥ छिन्नहेतिनरारब्धकेशकेशिप्रतिक्रियः ॥ १९ ॥ नखानखिनिष्ठक्षिकर्णनासौष्टकंधरः ॥
छिन्नायुधमहामल्लहेलोलालनलब्धभूः ॥ २० ॥

अर्थ—और जहां कुन्त (बच्छीं आदि) शस्त्रोंसे वेधित हाथियोंके शरीरसे रुधिरकी बड़ी तरंगें बहरही हैं, और हाथियोंके दांतोंसे पिसे हुये प्राणिके ऊंचे चीत्कार (चिल्लाहट) शब्दसे जो स्थान भयंकर होरही हैं ॥ १७ ॥ तथा जिसमें महा मुशलोंके प्रहारसे अनेक मनुष्य पिसके चूर होगये, और कितनोंके कण्ठसे स्वर (शब्द) निकलता है, और जहांपर उड़ते हुये वीरोंके शिररूपी कमलोंके समूहसे आकाश पूर्ण होगयाहै ॥ १८ ॥ तथा वीरोंकी भुजारूपी सर्प आकाशमें उड़ रहे हैं और धूलिमय मेघ जहां शोभित हैं तथा जिन वीरोंके अस्त्र शस्त्र टूटगये हैं वे परस्पर एक दूसरेके केशोंके पकड़ के युद्धमें प्रवृत्त होरहे हैं ॥ १९ ॥ तथा परस्पर (एक दूसरेका) नखोंसे आख निकालते हैं और कान, नाक, ओष्ठ तथा कन्धेकोभी काट रहे हैं, तथा जिन शूरवीरोंका अस्त्र शस्त्र (हथियार) टूटगयाहै वे लोग बाहुयुद्ध करके महा मल्लोंकाभी तिरस्कारके जहांपर जयभूमि प्राप्त कियाहै ॥ २० ॥

पतत्समदमातंगकंपितोर्विलुठद्रयः ॥ रणद्रथरयोत्पन्नक्षरद्रक्तसरित्पथः ॥ २१ ॥ रजोरचितनीहारःक
चत्प्रवहदायुधः ॥ एकीकृतघनक्षोभसैन्यसागरगर्जितः ॥ २२ ॥ मत्तहासविलासेनमृत्युनापरिचर्चि
तः ॥ गर्विताद्रीन्द्रनागेंद्रखर्वितांभोदगर्जितः ॥ २३ ॥ वृक्षश्वभ्रतटीच्छन्नचक्रशक्त्यृष्टिमुद्गरः ॥ शरो
र्णातंतुनीरंध्रघृष्टियोधाद्रिमेखलः ॥ २४ ॥

अर्थ—और मदोन्मत्त हाथियोंसे कंपाये हुये पृथिवीपर गिरके लोटनेवालोंका प्रवाह जहांपर चलरहा है, तथा जहांपर शब्द करते हुये रथोंके वेगसे रुधिरकी नदियोंके मार्ग बन गये हैं ॥ २१ ॥ और जहांपर धूलियोंका नीहार (कुहिरा) बनगया है, और जहांपर जाज्वल्यमान अस्त्रशस्त्र (हथियार) चलरहे हैं तथा सम्पूर्ण संक्षुब्ध शब्द मिलकर ऐसा शब्द जहांपर होरहा है मानों समुद्रकी गर्जना ॥ २२ ॥ और मत्तोंके समान हांसविलास करनेवाले मृत्युने जहां अनेक मनुष्योंके प्राण भक्षण करलिये हैं और जहांपर श्रेष्ठ हाथियोंने अपनी उचाई तथा गर्जनासे मेघोंकी उचाई पृथो गर्जनाकी तिरस्कार करदिया है ॥ २३ ॥ तथा प्राणियोंके बधार्थ फेके हुये शर चक्र शक्ति ऋष्टि और मुद्गर आदि वृक्ष, गर्त और पर्वतोंसे अडजातेहैं और जहां शररूपी मकरियोंने छिद्ररहित पर्वतोंकी मेखला बनालियाहै ॥ २४ ॥

मेघविश्रांतविच्छिन्नपताकापटचामरः ॥ यंत्रपापाणचक्रौघदूरविदुतखेचरः ॥ २५ ॥ मरणव्यग्रकृतां
गयोधाकंदातिघर्षरः ॥ कुठाराघातसंघातविदलन्मस्तकव्रजः ॥ २६ ॥ दूरोद्दीनकचत्खड्गखंडतारकि
तांबरः ॥ शक्तिनिर्मुक्तशक्त्यौघविभिन्नेभावृतावनिः ॥ २७ ॥ सैन्यव्याकुलवेतालललनोन्मुक्तमुद्गरः ॥
गगनोत्तंभितोत्तुंगशूरतोमरतोरणः ॥ २८ ॥

अर्थ—तथा मेघोंमें विश्राम करनेवाले विद्युत् (बिजुली) आदिने जहांपर पताका आदिके वस्त्र और चमर आदिको छिन्नभिन्न करदिया है, तथा यंत्रसे फेके हुये पापाण और चक्रोंके समूहोंने आकाशगामी पक्षी आदिको दूर भगादिया है ॥ २५ ॥ तथा अंग जिनके कटगये हैं ऐसे मरणमें व्यग्र योद्धाओंकी विलापसे घर्षर शब्द जहां होरहाहै, और कुठारोंके प्रहारोंसे जहांपर मस्तकोंके समूह गिररहे हैं ॥ २६ ॥ और दूर उड़े हुये खड्ग (तलवारों) के टुकड़ोंसे आकाश जहांपर तारागणोंसे अंकितके समान होगया है तथा बलपूर्वक शक्ति आदि शस्त्रोंके छोड़नेसे छिन्नभिन्न हस्तियोंसे जहांपर पृथिवी आच्छादित होगई है ॥ २७ ॥ सैन्यसे व्याकुल बेतालकी ललना जहांपर मुद्गरको छोड़रही हैं, तथा जहां आकाश देशमें शूरवीरोंके ऊंचे स्थित तोमरही तोरणकी मालाके समान शोभित होरही हैं ॥ २८ ॥

भुशुंडीभग्नखड्गौघखंडालीव्योमकुंतलः ॥ कुंतवेणुवनन्यस्ततापांबरकचच्छविः ॥ २९ ॥ खड्गवृष्टिसंपु
ष्टराजपूजितसैनिकः ॥ शूलोत्तंभितसच्छूरग्रहणोद्यमिताप्सरः ॥ ३० ॥ गदातुषारविगलत्स्फुरितां
गददिङ्मुखः ॥ प्रासप्रसभसंपिष्टकष्टचेष्टतयोत्कटः ॥ ३१ ॥ चक्रकचसंचारच्छिन्नाश्वनरवारणः ॥

परशुत्रातसंपातपतत्समदवारणः ॥ ३२ ॥

अर्थ—टूटेहुये बन्धक और तलवारोंके खण्ड (टुकड़े) जहांपर आकाशके केशरूप होरहेहैं और कुन्त (बच्छीं) के समूहरूपी बालोंके बनमें दावाग्निके सदृश जहांपर कुन्तोंकी छवि होरहीहै ॥ २९ ॥ खड्ग आदिकी वृष्टिसे सन्तुष्ट राजाओं (स्वामियों) ने जहांपर लड़नेवाले योद्धाओंका दान मान आदिद्वारा संस्कार कियाहै, तथा त्रिशूलोंसे छिदे-

हुये उत्तम शूरवीरोंको ग्रहण करनेके अर्थ अप्सरा लोक जहांपर उद्यम कर रहे हैं ॥ ३० ॥ और गदारूपी तुषारोंसे जहां शूरवीरोंके शिर गल २ के गिर रहे हैं और कुन्तके प्रहारों जो घायल मनुष्योंकी कष्टदायक चेष्टा हो रहे हैं उससे अति भयंकर ॥ ३१ ॥ और चक्र आदिके प्रहारसे हांथि, घोड़े और मनुष्य जहां छिन्नभिन्न हो रहे हैं, तथा परशु (फरसों) ओंके समूहके प्रहारसे मदनोन्मत्त हांथीभी जहां गिर रहे हैं ॥ ३२ ॥

लकुटोलोडनोहीनप्रोडामरचटद्भटः ॥ यंत्रपाषाणसंपातपिष्टकेतुरथदुमः ॥ ३३ ॥ करवालविल्लनाप्रच्छ
त्रपंकजपांडुरः ॥ क्षेपणक्षोभसंक्षोणसैन्यक्षोभोप्यलक्षणः ॥ ३४ ॥ कबंधबंधसन्नेत्रपातसंपिष्टपार्श्वगः ॥
सांकुशांकितसंख्यस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५ ॥ परशुत्रातसंपातपतत्समदवारणः ॥ पाशापाशिविशे
पज्ञवीरातिपरिदेवनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—और बड़ी २ लाठियोंकी चोटसे ढाल आदिसे अपनेको बचाते हुये बड़े २ वीर भटभी जहांपर उछल २ कर भाग रहे हैं और यंत्र (कल) से फेंके हुये पाषाणोंके गिरनेसे जहांपर पताका, रथ और वृक्षआदिभी पिस गये हैं ॥ ३३ ॥ तथा तलवारोंसे कट गये हैं अग्रभाग जिनके ऐसे छत्र और शिरके कमलोंसे पाण्डुवर्ण और शूरवीर लोग जहांपर सेनाके भयको किंचित्भी ध्यान न करके अस्त्रशस्त्र आदि फेंक रहे हैं ॥ ३४ ॥ रथोंपरसे जीते हुये मनुष्योंको उछलके पकड़नेवाले वीरोंके बीचमेंही मस्तक कटनेसे कबंध (शिररहित शरीर) वाले मनुष्योंके बाधनेसे रथके स्वामियोंके गिर जानेसे रथोंके मार्ग छोड़के चलनेसे समीपके मनुष्य जहांपर पिल गये हैं और अंकुश सहित पीलवानेके अंकुशसे घायलभी शूरवीरोंने प्रहारोंसे हाथियोंकोभी जहांपर हटा दिया है ॥ ३५ ॥ और परशुओंके समूहोंसे जहांपर अनेक मदगलित हाथी गिरे पड़े हैं और द्यूतविद्याके विशेष जाननेवाले वीरोंका जहांपर प्राणोंका द्यूत (जुआ) अधिक है ॥ ३६ ॥

क्षुरिकाकुक्षिनिर्भेदगलत्पद्मपतज्जनः ॥ त्रिशूलवलनोन्मत्तशूरसंकरनर्ततः ॥ ३७ ॥ धावद्धानुष्कसंपूर्ण
कुलकूजितकाकलिः ॥ भिदिपालसटाटोषहंकारारभटीनटः ॥ ३८ ॥ वज्रमुष्टिविनिष्पिष्टपिष्टसद्भटसं
कटः ॥ श्येनवव्योमपदवीप्रोत्पतत्पट्टपट्टिशः ॥ ३९ ॥ अंकुशाकृष्टशूरेशरथेभयकेतनः ॥ हलाहलि
हतालनहेलाकुलकुलाचलः ॥ ४० ॥

अर्थ—तथा छुरियोंसे पेटके फाड़नेसे वीरोंके हृदय कमल जहांपर कटके गिर रहे हैं, तथा अनेक शूरवीर जहां त्रिशूल चलाते हुये उन्मत्तके सदृश नृत्य कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ तथा दौड़ते हुये धनुषधारी मनुष्योंकी जहांपर मधुस्पर्धने हो रही है औ भिन्दिपाल नामक अस्त्रधारी वीरोंके केशोंको फटकारसे तथा अहंकार सहित नाद (गर्जना) से जहांपर भटलोग मानों नृसिंह वेषधारी नटके समान हो रहे हैं ॥ ३८ ॥ और वीरोंकी वज्रके समान मुष्टि (मूकों) योंके प्रहारसे पिसे हुये उत्तम वीरोंसे पूर्ण तथा श्येन (बाज) नामक पक्षीके समान आकाशमें उड़के वीरोंका पट्टिशनामक अस्त्र (हाथियार) जहांपर कार्य्य कर रहा है ॥ ३८ ॥ बड़े २ शूरवीरोंके स्वामी, रथ, हांथी, घोड़े और पताकायें जहांपर अंकुशोंसे खींचली गई हैं, तथा परस्पर हलोंके प्रहारसे कटे हुये वीरोंका तिरस्कार करके शत्रुओंमें पर्वतके समान निश्चल वीर जहां विराजमान हैं ॥ ४० ॥

सुतालोत्तालकुहालनिखातवनभूतलः ॥ धनुर्दिगुणमात्रास्तलूनलोकशिलावनिः ॥ ४१ ॥ क्रकचोभय
पार्श्वेभच्छिन्नमत्तमंगजः ॥ संग्रामोल्लखलक्षुण्णलोकतंडुलभौसली ॥ ४२ ॥ अस्त्राभाशंखलाजालब
द्धसेनाविहंगमः ॥ लोलसिबीरनिर्दिशनीतवादिगृहांगणः ॥ ४३ ॥ गणशोनीयमानाग्र्यश्वापदाराव
निर्भरः ॥ नखांगुष्ठखनत्पुंखप्रेखारणरणारवैः ॥ ४४ ॥

अर्थ—तालके समान ऊंचे पुत्रोंने जहांपर उत्तम कुदालोंसे वनकी पृथिवी खोद डाली है, तथा दो धनुषकी दूरीपर जहां शूरवीरोंने मनुष्योंको तथा पाषाणकी शिलाओंको फेंक दिया है ॥ ४१ ॥ तथा क्रकचके समान दोनों ओरके प्राणी जहां मत्तमंगजके मर्दनसे छिन्नभिन्न हो रहे हैं, तथा उस संग्रामभूमिरूपी उल्लखल (ओखली) में मनुष्यरूपी धान (तण्डुल आदि) मुसलमय युद्धसे कुचले जाते हैं ॥ ४२ ॥ और हे रामजी ! जहांपर अस्त्रोंकी प्रभारूप जालमें अनेक योद्धारूप पक्षी बद्ध हैं, और चंचल तलवार धारण करनेवाले वीरोंके विलक्षण खड्गसे जहांपर मनुष्यरूपी पक्षी मारके यमरूपी व्याधके आंगनमें प्राप्त किये जाते हैं ॥ ४३ ॥ तथा हे रामजी ! युद्धमें गिर हुये बड़े २ श्रेष्ठवीरोंको ले जानेवाले व्याघ्रवृक आदि जीव अपने बड़े नखवाले अंगूठोंसे जो वीरोंके शरीरसे पंख सहित वाणोंको निकाल रहे हैं उनके शब्दसे पूर्ण ॥ ४४ ॥

मरिचैर्व्यजनानीवरं जयन् सकलारवान् ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभाग्निमृतयोधेरितायुधः ॥ ४५ ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभाग्निदग्धयोधोज्झितायुधः ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभस्थतप्तगारहतेक्षणः ॥ सैन्यनिक्षिप्तकुंभस्थविषवारिदलजनः ॥ ४६ ॥ नाराचवर्षवरवारिदवीरपूरमत्ताभ्रसंभ्रमसन्तकबंधवर्ही ॥ कल्पांतकालद्वयवेगविवर्तमानमातंगशैलवलितोरणसंभ्रमोभूत् ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने सेनयोः प्रथमपातवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३३ ॥

अर्थ—तथा सेनामें फेके हुये कुम्भाग्नि (घडेमें भरके भूरीकी आग) से भरे हुये वीरोंका शब्द सम्पूर्ण शब्दोंमें मिलकर वीरोंको ऐसा रुचिकारक हुआ जैसे मिरचोंसे व्यंजन (भोजनके पदार्थ) ॥ ४५ ॥ तथा हे रामजी ! सेनामें फेके हुये कुम्भाग्निसे दग्धवीरोंने जहांपर अपने अस्त्रशस्त्र फेक दिये हैं, और कुम्भकी अग्निसेही वीरोंके नेत्र फूट गये हैं, और घडेमें फेके हुये विषके जलसे जहांपर अनेक मनुष्य मर रहे हैं ॥ ४६ ॥ और हे रामजी ! बाणोंकी वृष्टिरूपी उत्तम जल देनेवाले वीरोंके समूहरूपी मत्त मेघोंके बिलाससे कबन्ध (शिररहित शरीर) रूपी मोर जहांपर नाँच रहे हैं, और प्रलयके अन्तमें वायुके वेगसे भ्रमण करनेवाले मतंग (हस्ती) रूपी पर्वतोंसे वेष्टित यह रणका संभ्रम (वेग) हुआ ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
सेनयोः प्रथमपातवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

युद्धके देखनेवालोंकेही मुखोंसे विचित्र अर्थोंसाहित युद्धका चमत्कार विशेष करके इस ३४वे सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथराज्ञां युयुत्सूनां भटानां मंत्रिणामपि ॥ नभसः प्रेक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदगुर्गिरः
चलत्पद्मं सरद्वचहृद्दिहगमेव च ॥ नभःशूरशिरःकीर्णभातिताराकिताकृति ॥ २ ॥ पश्यरक्तपृष्ठपूरसि
दूरारुणमारुतैः ॥ सांध्योदयविभात्येते मध्याह्ने बुदमानवः ॥ ३ ॥ किमिदं भगवन् व्योमपलालभरितं
स्थितम् ॥ नेदं पलालं वीराणामेतेशरभरांबुदाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर राजाओंके युद्धके अभिलाषी वीरोंके, मंत्रियोंके, तथा आकाशमें देखनेवालोंके ये वचन निकले ॥ १ ॥ वीरपुरुषोंके मस्तकोंसे व्याप्त इस आकाशकी ऐसी शोभा होरही है जैसे चलायमान कमल और बहते हुये पक्षियों करके तडागकी, अथवा तारागण सहित आकाशकी ॥ २ ॥ देखो ! रुधिरके कणोंके समूहोंसे, सिन्दूरसे रक्तवर्ण वायुके समान, ये मेघ, तथा सूर्यभगवान् के किरण ऐसे भान होते हैं मानों सन्ध्याकालकी ललाईसे रंगे हैं ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! (कोई अपनेसे बड़ेको पूंछताहै) क्या यह आकाश पलालों (प्यालों) से पूर्ण है ? नहीं (दूसरा उत्तर देता है) ये पलाल नहीं हैं किन्तु वीरोंके बाणोंके समूहरूपी मेघ हैं ॥ ४ ॥

यावन्तोभुविसिन्ध्यन्ते रुधिरैरणरेणवः ॥ तावन्त्यवदसहस्राणि भटानामास्पदं दिवि ॥ ५ ॥ माभैष्टनैते नि
स्त्रिशालीलोत्पलदलत्विपः ॥ अमी वीरावलोकिन्यालक्ष्म्यानयनविभ्रमाः ॥ ६ ॥ वीरालिंगनलोलानां
नितंबे सुरयोपिता ॥ मेखलाः शिथिलीकर्तुं प्रवृत्ताः कुसुमायुधः ॥ ७ ॥ लसद्भुजलतालोलारक्तपल्लवपा
णयः ॥ मंजरीमत्तनयनामद्दामोदसुगंधयः ॥ ८ ॥ गायन्त्यो मधुरालापैर्नदनोद्यानदेवताः ॥ तवागमन
माशङ्क्य प्रवृत्ताः परिनर्तितुम् ॥ ९ ॥

अर्थ—वीरोंके रक्तसे जितने पृथिवी परमाणु सींचे जाते हैं उतनेही सहस्र (हजार) वर्षपर्यन्त स्वर्गमें वीरोंको निवास होता है ॥ ५ ॥ ये तलवार हैं ऐसा भय मत करो, किन्तु वीरोंको देखनेवाली स्वर्गकी लक्ष्मी (वा जयलक्ष्मी) के नील कमलके सदृश, ये नेत्रोंके बिलास हैं ॥ ६ ॥ देखो ! (आकाशचारियोंका यह कथन है) वीरोंको अलिंगन करनेके वास्ते चंचल देवांगनाओंके कटि (कमर) स्थानमें जो मेखलाएँ उसको शिथिल करनेमें कामदेव लग रहा है ॥ ७ ॥ देखो ! (एक वीरकी दूसरे वीरके प्रति उक्ति) उत्तम भुजारूपी लता तथा रक्त हस्तरूपी पल्लवसे शोभायमान, मुक्तालताके सदृश मत्तनेत्रवाली, मध्वके उत्तम सुगन्धसे सुगन्धित मधुर स्वरसे गान करती हुई नन्दन (स्वर्गके वाटिका) की देवांगना लोग तुमारा आगमन जानके नृत्य करना आरंभ करा दिया है ॥ ८ ॥ ९ ॥

प्रत्यनीकं भिनत्यन्तः कुठारैः कठिनैरियम् ॥ सेनात्राम्येव वनितादयितं दृष्टिचेष्टितैः ॥ १० ॥ हापि दुर्मम
भङ्गेन शिरोज्वलितकुण्डलम् ॥ सूर्यस्य निकटं नीतं कालेनेवाष्टमोग्रहः ॥ ११ ॥ आपादशृङ्खलाप्रोतभ्रम
त्स्थूलोपलद्वयम् ॥ भ्रमयंश्चित्रदंडाख्यं चक्रमूर्ध्वभुजोज्ज्वात् ॥ १२ ॥ योधोयमइवाभातियाम्यादाया
तिदिक्कटात् ॥ सर्वतः संहरन् सेनामेहियामोयथागतम् ॥ १३ ॥ सद्यश्छिन्नशिरः श्वभ्रमज्जत्कंककुलाकु
लाः ॥ कबंधाः परिनृत्यन्ति तालोत्तालारणांगणे ॥ १४ ॥ गीर्वाणगणगोष्ठीषु प्रवृत्ताः संकथामिधः ॥ क
दालोकांतरंधीराः कथंयास्यंतिकेकुतः ॥ १५ ॥ निगिरत्यागताः सेनाः स्रवन्तीरिवसागरः ॥ समत्स्य
मकरव्यूहाभहोनुविषमोभटः ॥ १६ ॥

अर्थ—देखो ! प्रत्येक योद्धाओंके अन्तःकरणको कठिन कुठारोंसे यह सेना ऐसे विदीर्ण कर रही है जैसे नग-
रकी बनिता अपने कटाक्षोंसे प्रियको ॥ १० ॥ हा शोक ! (भीरुकी भीरुके प्रति उक्ति) प्रकाशमान कुण्डलसे शो-
भित मेरे पिताका मस्तकको भल (भाला) ने सूर्यके निकट ऐसे पहुंचा दिया जैसे कालसे आठवां ग्रह ॥ ११ ॥ पादतक
लटकनीहुई शृङ्खला (जंजीर) में गुंथेहुये दो महान पापानोंको, और दण्डनामक चक्रको भुजाके वेगसे घुमाता हुआ
तथा चारों ओरसे सब सेनाका संहार कर्ता हुआ यमके सदृश यह योद्धा दक्षिण दिशासे आरहा है सो इसलिये आओ
जैसे आये वैसे चले चले ॥ १२ ॥ १३ ॥ शीघ्रही कटेहुये जिनके कण्ठरूपी गटेमें काकोंके समूह निमग्न हो रहे हैं ऐसे
कवन्ध (शिररहित धड) युद्धके तालसे रणभूमिमें नाच रहे हैं ॥ १४ ॥ देवताओंकी सभामें परस्पर यह कथा प्रवृत्त
हुई कि धीरवीर लोकान्तरमें कब ? कैसे ? कौन ? और किस निमित्तसे जाते हैं ॥ १५ ॥ अहो ! कैसा भयंकर यह वीर
है कि आती हुई सेनाओंको ऐसा भक्षण करता है जैसे मत्स्य और मगरोंके समूहों सहित नदियोंको समुद्र ॥ १६ ॥

कटेषु करिणां कीर्णाधारानाराचराजयः ॥ पतिता इव संपूर्णाः शृंगसंघेषु वृष्टयः ॥ १७ ॥ हाकुंतेन शिरो
नीतं ममेत्येवं विवक्षतः ॥ शिरसाऽजीवमित्येवं खेखगेनेव वाशितम् ॥ १८ ॥ यंत्रपाषाणवर्षेणैवास्मा
न्परिषिचति ॥ सेनानुशृङ्खलाजालवलनाक्रियतां बलात् ॥ १९ ॥ वलीपलितनिर्मुक्तं पूर्वभार्याप्सराः
सती ॥ अंगीकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम् ॥ २० ॥

अर्थ—हांथियोंके गण्डस्थलपर बाणोंकी पंक्ति ऐसे शोभित हो रही है जैसे पर्वतोंके शिखरोंपर सम्पूर्ण वृष्टि
॥ १७ ॥ हा ! कुन्तसे मेरा शिर काटा गया (किसी योद्धाकी उक्ति है) ऐसा कहतेही हुये वह शिर उडके जब स्वर्गमें
चढा तो उसने कहा कि मैं तो जीगया मरा नहीं ऐसा आकाशमें सभोंने पक्षीके कूजितके समान सुना ॥ १८ ॥ जो
यह सेना यंत्र पाषाणकी वृष्टिसे हम लोगोको सींच रही है उसको शृङ्खलाके जालसे बलपूर्वक बांध लेना चाहिये (यह
वीरयोद्धाकी उक्ति है) ॥ १९ ॥ पूर्व भार्या प्रथमही मरके अप्सरा होके स्थित है, वह युद्धमें मरे हुये वृद्धासे रहित
देवरूप अपने पतिको पहचानके अंगीकार करती है, (किसी देवकी उक्ति है) ॥ २० ॥

आदि वरचिताकाराः कुंतकाननकांतयः ॥ वीराणां स्वर्गमारोहमिव सोपानपंक्तयः ॥ २१ ॥ कांतकांचन
कांतगोभवस्योरसिकामिनी ॥ दृष्टादेव पुरंध्रायं भर्तु रन्वेषणान्विता ॥ २२ ॥ हा इतं सैन्यमस्माकं भट्टै
रुद्धतमुष्टिभिः ॥ महाप्रलयकलोलैः सुरशैलस्थलं यथा ॥ २३ ॥ युध्यध्वमग्रतो मूढानयतार्द्धमृतान्नरान् ॥
निजान्पादप्रहारेण मैतान् दास्यताधमाः ॥ २४ ॥

अर्थ—कुन्त (अस्त्र विशेष) आदि हंथियारोंकी पंक्ति स्वर्ग पर्यन्त ऐसी रची हुई है मानों वीरोंके स्वर्गमें जा-
नेके अर्थ सीढियोंकी पंक्ति (पांति) ॥ २१ ॥ जो सुवर्णके समान उत्तम अंगवाली कामिनी अपने वीरपति गोदमें मर-
णको प्राप्त हुई है वह अब देवांगना होके युद्धमें मृत अपने पतिके अन्वेषण (खोजने) में तत्पर देख पडती है ॥ २२ ॥
हा ! (कातरकी उक्ति) बडे उद्धत मुष्टि (मूके) वाले वीरोंने हमारे सैन्यको ऐसे नष्ट किया जैसे महाप्रलयके तरंग
सुमेरुपर्वतको ॥ २३ ॥ हे मूढो ! आगे बढ़के युद्ध करो और अपने अधमरे वीरोंको यहां लाओ इनको अपने पादोंके
प्रहारोंसे मत्त कुचलों (किसी वीर सेनापतिकी उक्ति) ॥ २४ ॥

धम्मिल्लुवलनाव्यग्रेधनोत्कंडेऽप्सरोगणे ॥ भटो दिव्यशरीरेण पार्श्वप्राप्तो निरीक्ष्यताम् ॥ २५ ॥ फुल्लहे
मारविंदासुच्छायाशीतजलानिलैः ॥ स्वर्गनद्यास्तटीष्वेन दूरायातं विनोदय ॥ २६ ॥ विविधायुधसंग्रह
खंडितो ग्रास्थिकोटयः ॥ खेकवंत्यः कणत्कारैः प्रसृतास्तारका इव ॥ २७ ॥ व्योम्नि जीवनदीवाद्देवहत्सा
यकवारिणि ॥ चक्रवर्त्तिनिगच्छन्ति गिरयोप्यणुपंकताम् ॥ २८ ॥

अर्थ—देखो ! बड़ी अभिलाषाके साथ अप्सरागण अपना केशसवारनेमें तत्पर हो रही है, उनके निकट दिव्य
स्वरूप होके यह वीर प्राप्त हुआ ॥ २५ ॥ जिनमें सुवर्णके कमल विकसित हो रहे हैं ऐसे ह स्वर्ग नदी (स्वर्गगंगा) जीके

तटोंमें छायासे शीतल जल और सुगन्धित पवनोंसे दूरसे आये हुये इस वीरके चित्तको आनन्दित करो (अप्सराके सर्वाङ्गी उत्ति) ॥ २६ ॥ अनेक प्रकारके अस्त्रशस्त्रोंके संघट्टसे कटी हुई असंख्य हड्डियां कडकडा शब्द करती हुई आकाशमें तारागणोंके समान फैली हैं ॥ २७ ॥ चक्ररूपी आवर्त (भ्रम) और बड़े २ बाणरूपी जल जिसमें हैं ऐसे आकाशरूपी जीव नदीके प्रवाहमें पर्वतभी अणु होके पंकदशमें प्राप्त हो रहे हैं ॥ २८ ॥

भ्रमद्विर्ग्रहमाणेषु शिरोभिर्वीरभूभृताम् ॥ आयुधांशुलतानालग्नसिदलकंदैः ॥ २९ ॥ केतुपट्टमृणा
लांगुलैर्लघुशिलीमुखैः ॥ वहहातचलत्पन्नभः पद्मसरःकृतम् ॥ ३० ॥ मृतमातंगसंघाते गिराविवपि
पोलिकाः ॥ भीरवःपरितीयन्ते स्त्रियः पुंश्चक्षसीवच ॥ ३१ ॥ अपूर्वोत्तमसौंदर्यकांतसंगमशंसिनः ॥ वां
तिविद्याधरस्त्रीणामलकोल्लासिनो निलाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—ग्रहमार्गमें भ्रमण करते हुये वीर पर्वतोंके शिरोसे शस्त्रोंकी किरणरूप कमल लताओंकी ढण्डीमें संलग्न तलवाररूपी दल तथा कुन्त (बच्छी) और शूलादि कणकोंसे, तथा पताकाओंके वस्त्ररूप पत्ते और बाणरूपी भ्रमर जिनमें हैं ऐसे कमलोंसे, वहते हुये वायुसे चंचल कमल संयुक्त आकाश मानों पद्मका तडाग बन गया है ॥ २९ ॥ ३० ॥ मृत हाथियोंके समूहमें भीरुजन ऐसे छिपते हैं जैसे पर्वतमें चेटियां, अथवा पुरुषके गोदमें स्त्रियां ॥ ३१ ॥ अपूर्व और उत्तम सुन्दरता सहित प्रियोंके समागमका सूचक, विद्याधरकी स्त्रियोंके अलकों (केशसमूहों) को शोभित करनेवाले वायु वहते हैं ॥ ३२ ॥

छत्रे पूड्यमानेषु स्थितेषु व्योम्नि चंद्रता ॥ इंदुनेव यशोमूर्त्या कृता शुभ्रात्पद्मता ॥ ३३ ॥ भद्रो मरणमूर्च्छांति
निमेषेणामरं वपुः ॥ स्वकर्मशिल्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा ॥ ३४ ॥ शूलशक्त्यष्टिचक्राणां वृष्टयो मुक्त
तुष्टयः ॥ व्योमावधौ मत्स्यमकरसंकुलावयवाः स्थिताः ॥ ३५ ॥ शरोत्कृत्तसितच्छत्रकलहसैर्नभःस्थ
लम् ॥ भातिसंचितपूणैर्द्विचिबलक्षैर्गिवावृतम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—आकाशमें जो छत्र (छाते) उड रहे हैं उनसे मानों चन्द्रमा उदय हुआ है, और मूर्तिमान् यशरूपी चन्द्रमासे मानों शुभ्र (सफेद) छत्र बन गया है ॥ ३३ ॥ वीरपुरुष मरणरूपी मूर्च्छाके अन्तमें अपने कर्मरूपी शिल्पी (कारीगरसे) रचे हुये एक निमेषमें देव शरीरको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे स्वप्नके नगरमें ॥ ३४ ॥ शूल, शक्ति, दोनों और धारकी तलवार तथा चक्रोंकी सन्तोषरहित वृष्टि, मत्स्य और मकर आदि रूपसे व्याप्त होके स्थिति हैं ॥ ३५ ॥ बाणोंसे कटे हुये श्वेत छत्ररूपी मधुरभाषी हंसोंसे आकाश ऐसा शोभित होता है मानों संचय किये हुये पूर्ण चन्द्रमाके बिम्बोंसे ॥ ३६ ॥

क्रियते गगनोद्गुने श्वामैश्वर्यारुघर्धरैः ॥ वातावधूतसंरोधतरंगनिकरद्युतिः ॥ ३७ ॥ हृद्यन्ते हेतिदलिता
अछत्रचामरकेतवः ॥ आकाशक्षेत्रविक्षिप्तयशःशालिलतादिव ॥ ३८ ॥ वहद्विव्योम्निसक्षेमपश्यनीता
क्षयंशरैः ॥ शक्तिवृष्टिरुपायांती सस्यश्रौःशलभैरिव ॥ ३९ ॥ एषा प्रसृतदोर्दंडभद्रखड्गच्छटात्कृतिः ॥
फटिनात्कंकटाज्जातामृत्योरेवोग्रहं कृतिः ॥ ४० ॥

अर्थ—उत्तम घराहट शब्द करनेवाले आकाशमें उडते हुये चामर (चँवर) वायुसे कैपाईगई है स्थिरता जि-
सकी ऐसे तरंगोंकी शोभाको कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ अस्त्रशस्त्रोंसे दलित छत्र, चमर और पताका ऐसे देख पड़ता है जैसे आकाशरूपी खेतमें फेकी हुई शोभायमान यशकी लता ॥ ३८ ॥ हे भद्रपुरुष ! देखो आकाशमें समीप आती हुई श-
क्तिकी वृष्टि चलते हुये बाणोंसे ऐसे नष्ट की गई जैसे निकट फलवाली धान्यकी शोभा शलभों (टिड्डियों) से ॥ ३९ ॥
देखो ! वीरपुरुषके फैले हुये भुजदण्डसे कठिन कवचके आघातसे तलवारका चटचटाहट शब्द ऐसे हुआ है जैसे मृ-
त्युका भयंकर हुंकार शब्द ॥ ४० ॥

हेतिकल्पानिलक्षुण्णादंतनिर्झरवारयः ॥ जनताक्षयकालेस्मिन् भग्नानागानगाहव ॥ ४१ ॥ सचक्रनाथ
सूताश्वंव्यूहं रक्तमहाह्वदे ॥ हाहाभिभूतगतिकंचेष्टते रथपत्तनम् ॥ ४२ ॥ करकंकटकुट्यं कखड्गसंघट्ट
टां कृतैः ॥ कालराज्याप्रनृत्त्यारणवीणेव वाद्यते ॥ ४३ ॥ नरेभस्वरवाजिभ्यो ये च्युतारक्तनिर्झराः ॥
ये श्वेतोद्गुणैः सिक्तेन वायुनारुणितादिशः ॥ ४४ ॥

अर्थ—खड्ग (तलवार) आदि शस्त्ररूपी प्रलयकालके वायुसे पिसे हुये, निकले हुये श्वेतवांती जलके झरने हैं जिनके ऐसे हस्ती इस प्राणियोंके नाश कालमें इस प्रकार नष्ट हुये हैं जैसे पर्वत ॥ ४१ ॥ हा ! हा ! कैसे खेदकी बात

(१) वायुसे स्त्रियोंके केशोंका बिखरना प्रियसमागम सूचक शकुन समझा जाता है ॥

है कि चक्रं, स्वामी, सारथी, और घोड़े सहित सनद्ध (तैय्यार) रथरूपी नगर चक्रकी गति रुक जानेसे, रक्तके महा हृदमें इधर उधर बहरहा है ॥ ४२ ॥ वीर और हांथियोंके कर, तथा कवचही तंत्रीके पद जिनमें हैं ऐसे तल-वारोंके टंकार शब्दरूपी बाजेसे रणरूपी अंगणमें नाचती हुई कालरात्रिकी मानों बीणा बजरही है ॥ ४३ ॥ देखो मनुष्य, हांथी, खर, और घोड़े आदिसे जो रुधिरके झरने निकले हैं उनसे सिंचे हुये वायुने दशोदिशाओंको लालकर दिया है ॥ ४४ ॥

शस्त्रांशुजलदेव्योन्निकालीचिकुरमेचके ॥ शरकोरकभारस्त्रङ्मेघेविद्युदिवोदिता ॥ ४५ ॥ अनन्तरक्त-
संसक्तसन्नावनितलायुधैः ॥ भुवनंभात्यभिज्वालमग्निलोकइवाकुलम् ॥ ४६ ॥ भुशुंडीशक्तिशूलासिमु
सलप्रासवृष्टयः ॥ अन्योन्यच्छेदभेदाभ्यांकरप्रकरतोपतन् ॥ ४७ ॥ अक्षोभैकप्रहरणाद्यातुधान्योन्य
चेष्टितम् ॥ संरंभावेक्षणप्रज्ञरणंस्वप्नमिवस्थितम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—केशोंके समान श्यामवर्ण, शस्त्रोंके किरणरूपी मेघहैं जिसमें ऐसे आकाशमें, बाणरूपी कलियोंके समूहकी माला ऐसे शोभित होरही है जैसे मेघमें विद्युत् (बिजली) ॥ ४५ ॥ अनन्त रक्तोंसे पृथिवीतल जिन्होंने सिंचन-कर दियाहै ऐसे अस्त्रशस्त्रोंसे व्याप्त भुवन ऐसा शोभित रहाहै जैसे अग्निका लोक ॥ ४६ ॥ भुशुंडी, शक्ति, शूल, असि (तलवार) मुसल, और भालाकी वृष्टियां, एक दूसरोंको छेदन भेदन करती हुई एकके हाथोंसे दूसरोंपर गिरीं ॥ ४७ ॥ चलनेमें असमर्थ अनेक वीरोंमेंसे एक अति शूरके प्रहारसे राक्षसोंके समान चेष्टायुक्त और क्रोधसे देखने योग्य यो-धाकी बुद्धिहै जिसमें ऐसे स्वप्नके समान सम्मुखमें स्थित रणको मैं देखताहूं, और स्वप्नपक्षमें विनाशके योग्य छेदन भेदनादि क्रिया रहित स्वाप्निक पदार्थोंमें केवल जागरण मात्रसे बाधसे बाध होनेसे यातुधानों (राक्षसों) की मायाके सदृश मिथ्यायुक्त और आवेशसे आत्मज्योति देखने योग्यहै जिसमें ऐसे स्वप्नको देखताहूं, (किसीकी उक्ति) ॥ ४८ ॥

अनन्यशब्दाविरतहताहतिरणज्ज्ञैः ॥ गायतीवक्षतक्षोभमुदितोरणभैरवः ॥ ४९ ॥ अन्योन्यरणहेत्यु
ग्रचूर्णपूर्णैरणार्णवः ॥ बाहुकामयएवाभूच्छिन्नच्छत्रतरंगकः ॥ ५० ॥ सरभसरसवद्विप्साहिर्यप्रति
रवपूरितलोकपाललोकः ॥ रणगिरिरयमुग्रपक्षदक्षप्रतिस्तिवृत्तइवांबरेयुगांते ॥ ५१ ॥ हाहाधिकप्रवि
कटकंकटाननोद्यत्प्रोड्डीनप्रकटतडिच्छटाप्रतप्ताः ॥ कैकारस्फुरितगुणेरितारणंतोनाराचाः शिखरिशिला
गणंवहन्ति ॥ ५२ ॥ छिन्नेच्छाच्छमितिनयावदंगभंगकुर्वतोज्ज्वलदनलोज्ज्वलाः पृपत्काः ॥ तावदागदु-
तमितएहिभिन्नयामोयामोयंप्रवहतिवासरश्वतुर्थः ॥ ५३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

अर्थ—परस्पर शस्त्रोंके प्रहारसे उत्पन्न झनझनाहट शब्दसे क्षोभरहित भैरव मानों प्रसन्न होके गाते हैं ॥ ४९ ॥ परस्पर युद्धसे चूर्ण हुये शस्त्रोंसे पूर्ण, और छिन्न भिन्न होगये हैं छत्ररूपी तरंग जिसमें ऐसा वह रणरूपी समुद्र वा-लुकामय होगया ॥ ५० ॥ वेगके साथ, मधुर और चारों ओर प्रसरणशील (फैलनेवाली) तुरीहियोंकी प्रतिध्वनिसे लोकपालोंके लोकोंको पूर्ण करनेवाला यह रणरूपी पर्वत युद्धमें कर्कश सेनारूपी पक्षोंकी समर्थ गतिसे युगके अन्तमें मानों आकाशमें उड़ना चाहताहै ॥ ५१ ॥ हा! हा! कैसे खेदका विषयहै कि (निष्फल बाणोंको देखके वीरोंकी उक्ति) ये हमारे बाण, कठिन कवचोंको बिना तोड़ेही उनके (कवचों) के अभिघातसे उड़ती हुई बिजुलीकी छटाके सदृश ज्वालाओंसे अति संतप्त, और धनुषकी टंकारसे प्रेरित शब्द करते हुये पर्वतोंकी शिलाओंके लिये जाते हैं, धि-क्कारहै, (कार्य न सिद्ध करनेसे बाणोंको धिक्कारहै) ॥ ५२ ॥ हे नष्टइच्छा और नष्टश्रमवाले पुरुष! मेरे इस दोष-रहित बचनको सुनो कि जबतक जलती हुई आगके समान ये बाण हमारे हस्त पाद आदिको छिन्न भिन्न नहीं करते तभीतक आओ भागके यहांसे चले चले क्योंकि यह चौथा प्रहरहै और यह यमराजका दिनभी आजका प्राणि-योंके नाशार्थ प्रवृत्तहै ॥ ५३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

समुद्र, वन, और कल्पान्त (प्रलय) तथा अन्य नानाप्रकारके रूपकोंसे चारों (हांथी, घोडा, रथ, पैदल-रूप) अंगोंके संग्रामका वर्णन विस्तारसे इस ३५ वें सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथ प्रोढ्य नोद्युक्ततुरंगमतरंगकः ॥ उत्तांडवइवोन्मत्तो बभूव सरणार्णवः ॥ १ ॥
छत्रडिंडीरविश्रांतसितेषु शफरोत्करः ॥ अश्वसैन्योल्लसल्लोलकल्लोलाकुलकोटरः ॥ २ ॥ नानायुधन-
दीर्घाति सैन्यावर्त्तविवृत्तिमान् ॥ मत्तहस्तिघटापीठचलाचलकुलाचलः ॥ ३ ॥ कच्चक्रशतावर्त्तवृत्तिभ्रां-
तशिरस्त्रणः ॥ धूलीजलधरापीतभ्रमत्वङ्गप्रभाजलः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर उडनेमें उद्यत तुरंगम (अश्व) रूपी तरंग हैं जिसमें ऐसा वह रणरूपी समुद्र ताण्डव नृत्यके समान प्रवृत्त हुआ ॥ १ ॥ पुनः छत्ररूप फेनोंके समूहोंमें श्वेतवाणरूपी शफर नामक मत्स्य जहांपर विश्राम कर रहे हैं, और घोडोंके सवारोंकी सेनारूपी चंचल और शोभायमान तरंगोंसे जिसका उदर पूर्ण है, ऐसा ॥ २ ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके शस्त्ररूपी नदियोंसे सेनारूप आवर्त (घूमते हुये जल) सहित, तथा मत्त हांथियोंके समूहोंसे मूल (जड़) से मन्दरादिको भी चलानेवाला ॥ ३ ॥ और शोभायमान सैकड़ों चक्र-रूप आवर्तमें मनुष्योंके शिररूपी तृण जहां फिरते हैं, तथा तलवारके प्रभारूप जलको धूलिके समूहरूपी मेघ जिसमें पान कर रहे हैं ॥ ४ ॥

मकरव्यूहविस्तारभग्राभग्रभटौघनौ ॥ महागुडगुडावर्त्तप्रतिश्रुद्धनकंदरः ॥ ५ ॥ मीनव्यूहविनि-
ष्क्रांतशरवीजौघसर्पपः ॥ हेतिवीचीवरालुनपताकावीचिमण्डलः ॥ ६ ॥ शस्त्रवारिकृताभोदसदृश-
वर्त्तकुण्डलः ॥ संरंभधनसंचारसेनातिमितिमिगिलः ॥ ७ ॥ कृष्णायसपरीधानवलत्सेनांबुभीषणः ॥
कबंधावर्त्तलेखांतर्बद्धसैन्यादिभूषणः ॥ ८ ॥

अर्थ—मकराकार सेनाकी रचनामें अनेक वीररूपी नौकाओंके समूह जिसमें टूटफूट गये हैं, और रथादिके महा गडगडाहट रूप शब्दोंसे मेघोंकी कन्दरा (छिद्र) वा पर्वतोंकी गुहा जिसमें प्रतिध्वनि कर रही हैं ॥ ५ ॥ और हे रामजी ! मृतमनुष्यरूपी मछलियोंसे शररूपी सर्पपके बीज जिसमें निकाले गये हैं, और शस्त्ररूपी प्रबल तरंगों पताका रूपी अल्पतरंगोंका समूह जहां काटा गया है ॥ ६ ॥ शस्त्ररूपी जलसे बनेहुये मेघके सदृश चंचल कुण्डलही जिसके आकार हैं और क्रोधसे वेगसे चलनेवाली सेनाही जिसमें तिमिगिल नामी महा मत्स्य है ॥ ७ ॥ काले लोहेके सार (तत्व) से बनेहुये कवचसे वेष्टित (ढकीहुई) सेनारूपी जलसे भयंकर, कबन्ध (जल या शिररहित शरीर) रूपी आवर्तकी रेखाके मध्यमें सेनाके भक्षण करनेवालेही भूषण हैं जिसमें ॥ ८ ॥

शरसीकरनीहारसांधकारककुब्जगणः ॥ निर्घोषाशोषितापेयशब्दैकघनघुंगुमः ॥ ९ ॥ पतनोत्पतनव्य-
ग्रशिरःशकलसीकरः ॥ आवर्त्तचक्रव्यूहेषु प्रभ्रमद्भटकाष्ठकः ॥ १० ॥ कष्टाङ्कारकोदंडकुंडलोन्मथ-
नोद्भटः ॥ अशंकमेवपातालादिवोद्यत्सैनिकोर्मिमान् ॥ ११ ॥ गमागमपरानंतपताकाच्छत्रफेनिलः ॥
वहद्रक्तनदीरंहः प्रोह्यमानरथदुमः ॥ १२ ॥

अर्थ—और हे रामजी ! बाणोंकी वृष्टिरूपी कुहिरसे सम्पूर्ण दिशायेँ जिससे अन्धकार सहित होगई हैं और सेनादिके महान् शब्दोंसे अन्य मेघ आदि जिससे नहीं सुन पडते ॥ ९ ॥ तथा हे रामजी ! गिरते और उछलते शिर रूपी जलकी वृष्टि जहां हो रही है और चक्रोंके समूहरूपी आवर्तमें वीररूपी काष्ठ जिसमें भ्रमण कर रहे हैं ॥ १० ॥ और हे रामजी ! कष्टदायक टंकार शब्दसहित धनुषरूपी सर्पोंसे छेदन करनेमें वीर जहां प्रवृत्त हो रहे हैं और शंकारहित वीर गणही मानों पातालसे तरंगों जिसमें निकल रही हैं ॥ ११ ॥ जीती आतीहुई अनेक पताकायेँ और छत्रों (छातों) से फेन सहित, और बहतीहुई रक्तकी नदियोंके वेगसे रथरूपी वृक्ष जिसमें ॥ १२ ॥

गजप्रतिमसंपन्नमहारुधिरबुद्बुदः ॥ सैन्यप्रवाहविचलद्वयहस्तिजलेचरः ॥ १३ ॥ ससंग्रामोत्तरग्राम-
इवाश्चर्यकरोनृणां ॥ अभूत्प्रलयभूकंपकंपिताचलचंचलः ॥ १४ ॥ तरत्तरंगविहगः पतत्करिघटातटः ॥

॥ अश्वभीरुमृगानिकस्फूर्जद्गुरुधुरारवः ॥ १५ ॥ सरच्छरालीशलभशतभंगुरसैनिकः ॥ तरत्तरंगश-
रभः शरभारवनाविः ॥ १६ ॥

अर्थ—हांथियोंके आकारके महान् रुधिरके बुलबुले जिसमें हैं और सेनाके प्रवाहमें घोडे हांथी आदि जीव जिसमें जलचारी जन्तु बिचर रहे हैं ऐसा रणरूपी समुद्र था ॥ १३ ॥ हे रामजी ! पुनः वह संग्राम मनुष्योंको आश्चर्यकारी उत्तम नगरके सदृश ! तथा प्रलयके भूकम्पसे पर्वतोंको कम्पित करनेवाला ॥ १४ ॥ और चंचल तरंगही जि-

समें पक्षी हैं, और हांथियोंके समूहरूपी तट जिसके गिर रहे हैं, और डरते हुये भीरु योद्धा जिसमें मृगके सदृश हैं, तथा वज्रके समान सेनाके शब्दसे घुरघुर शब्द सहित ॥ १५ ॥ चलती हुई बाणोंकी पंक्तियोंसे अनेक योद्धारूपी शलभ जिसमें नष्ट होगये हैं, और चंचल तुरंग (घोडे) ही जिसमें शरभ (मृगविशेष) हैं, और बाणोंके भार वाशरोंके धारण करनेवाले जहांपर बनकी भूमि हैं ॥ १६ ॥

चलद्विरेफनिर्द्वादोरसत्तूर्यगुहागुरुः ॥ चिरात्ससैन्यजलदोलुठट्टमृगाधिपः ॥ १७ ॥ प्रसरद्भूलिजलदोविगलत्सैन्यसानुमान् ॥ पतद्रथवराढ्यांगःप्रतपत्खड्गमंडलः ॥ १८ ॥ प्रोत्पतत्पदपुष्पोघःपताकाच्छत्रवारिदः ॥ वहद्रक्तनदीपूरपतत्साराववारणः ॥ १९ ॥ सोभूत्समरकल्पांतोजगत्कवलनाकुलः ॥ पर्यस्तसध्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः ॥ २० ॥

अर्थ—और हे रामजी ! चंचल मनुष्यरूपी भ्रमर जिसमें शब्द कर रहे हैं, और बाजते हुये युद्धके वाद्यरूपी गुहाओंसे महान्, और सेना सहित गज आदि जिसमें मेघ हैं, तथा जिसमें वीररूपी सिंह लोट रहे हैं ॥ १७ ॥ तथा हे रामजी ! अधिक फैलती हुई धूलि जिसमें मेघ हैं, और सैन्यरूपी पर्वत जिसमें गिर रहे हैं, बड़े २ महा रथियोंके अंग जहां कटकटके गिरते हैं, तथा खड्गरूपी मृगोंका मण्डल जहां धडाधड गिर रहा है ॥ १८ ॥ तथा हे रामजी ! चरणरूपी पुष्पोंके समूह जहां गिर रहे हैं पताका तथा छत्र (छाते) जिसमें मेघ हैं, और बहती हुई रक्तकी नदीके प्रवाहमें शब्द करते हुये बड़े २ हांथी जिसमें गिर रहे हैं ॥ १९ ॥ ऐसा वह सम्पूर्ण जगत्का कवल करनेमें व्याकुल समररूपी कल्पका अन्तकरता हुआ, तथा फैली हुई ध्वजा, पताका, छत्र, और रथोंसे नगरके सदृश ॥ २० ॥

पतद्विमलहेत्योघभूरिभास्वरभास्करः ॥ कठिनप्राणसंतापतापिताखिलमानसः ॥ २१ ॥ कोदंडपुष्करावर्तशरधारानिरंतरः ॥ वहत्खड्गशिलालेखाविद्युद्वलयितांबरः ॥ २२ ॥ उच्छिन्नरक्तजलाधिपतिभकुलाचलः ॥ नभोविकीर्णनिपतद्युतारकणतारकः ॥ २३ ॥ चक्रकूल्यांबुदावर्तपूर्णव्योमशिरांबुदः ॥ अस्त्रकल्पाग्निनिर्दग्धसैन्यलोकांतरक्रमः ॥ २४ ॥

अर्थ—अनेक विमल अस्त्र शस्त्रादिके गिरनेसे कठिन प्राणोंके सन्तापसे सबके मनको तपानेवाले प्रकाशमान सूर्यके सदृश ॥ २१ ॥ तथा धनुषरूपी पुष्करावर्त मेघसे जहांपर निरन्तर (लगातार) शरकी धारा गिर रही हैं, और पाषाणकी शिलाओंपर संस्कार किई हुई तलवारोंकी धारारूपी बिजुलियोंसे आकाशमण्डलको घेरनेवाला ॥ २२ ॥ तथा हे रामजी ! हांथीरूप कुलाचल (मन्दर आदि पर्वत) जिसमें गिरे हैं ऐसे उमड़े हुये रक्तके समुद्रके तुल्य, तथा आकाशमें फैले हुये एक दूसरेसे मिलके बड़े २ रक्तके बिन्दु जिसमें तारागण हैं ॥ २३ ॥ तथा मेघोंके मण्डल भ्रमण करती हुई आवर्त (भँवरेह) रूप चक्रोंकी पंक्तिरूप नदियोंसे आकाशकी नाडियां तथा मेघमण्डल जहां पूर्ण होगया है, और अस्त्ररूपी प्रलयाग्निसे जली हुई सेना जहां दूसरे लोकमें जानेको उपस्थित (तैय्यार) है ॥ २४ ॥

हेतिवर्षाशनिच्छन्नभूतलामलभूधरः ॥ गजराजगिरिवातपातपिष्टजनव्रजः ॥ २५ ॥ शरधाराघनानीकमेघच्छन्नमहीनभाः ॥ महानीकार्णवक्षोभसंघट्टिताद्रवः ॥ २६ ॥ व्याप्तउग्रानिलोद्भूतैर्जलव्यालैरिवाचलः ॥ अन्योन्यदलनव्यग्रैःशस्त्रोत्पातइवोत्थितैः ॥ २७ ॥ शूलासिचक्रशरशक्तिगदाभुशुंडीप्रासादयोविदलनेनमिथोध्वनंतः ॥ दीप्ताअधुर्दशदिशःशतशोभ्रमंतःकल्पांतवातपरिवृत्तपदार्थलीलाम् ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने रणवर्णनं नाम पंचोत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

अर्थ—और अस्त्रशस्त्रोंकी वृष्टिरूप वज्रसे जहांपर पृथिवी और विमल पर्वत ढंक गये हैं और जहांपर बड़े २ गजराजरूपी पर्वतोंके गिरनेसे मनुष्योंके समूह पिस गये हैं ॥ २५ ॥ और शरधाराकी वृष्टि करनेवाले सघन सेनारूपी मेघमण्डल पृथिवी और आकाशको आच्छादन करनेवाला और बड़ी भारी सेनारूप समुद्रके संक्षोभसे जो परस्पर संघर्ष उत्पन्न हुआ है उससे वेगसहित ॥ २६ ॥ एक दूसरेको दलन करनेमें तत्पर शस्त्ररूपी भयंकर वायुसे कंपाये हुये जल सर्पोंसे समुद्रस्थ पर्वतके समान ऐसे व्याप्त है, जैसे शस्त्रके वर्षाके उत्पातमें तत्पर पुष्करावर्त मेघ ॥ २७ ॥ शूल, खड्ग, चक्र, शक्ति, शर, गदा, तोप, भाले आदि अस्त्रशस्त्र परस्परके दलन करनेसे दशोंदिशाओंमें सैकड़ों प्रकारसे भ्रमण तथा शब्द करतेहुये ऐसी लीला धारण की जैसी कल्पान्त वायुसे भ्रमण करतेहुये पर्वत वृक्ष नगर आदि पदार्थ ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने रणवर्णनं नाम पंचोत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

समान अस्त्रादिसे द्वन्द्वयुद्ध, तथा पूर्व आदि दिशाओंके स्वामियोंके साथ सहायकोंकाभी वर्णन इस ३६ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथशृगोपमानेषुस्थितेषुशरराशिषु ॥ सर्वभीरुषुभग्रेषुविदुतेषुदिशोदश ॥ १ ॥
मातृगर्शवशैलेषुविश्रांतांबुदपंक्तिषु ॥ यक्षरक्षःपिशाचेषुक्रीडत्सुरधिरार्णवे ॥ २ ॥ महताधर्मनिष्ठानां
शीलौजःसत्त्वशालिनाम् ॥ शुद्धानांकुलपद्मानांवीराणामनिवर्तिनाम् ॥ ३ ॥ द्वन्द्वयुद्धानिजातानिमेवा
नामिवगर्जताम् ॥ मिथोनिगरणोत्कानिमिलंत्यापगपूरवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर जब पर्वतोंके शिखरके समान बाणोंके ढेर लगरहे थे और भीरुलोग कितने नष्ट होगये थे और कितनेही दशोदिशाओंमें भाग गयेथे ॥ १ ॥ और जब हांथियोंके मृतक शरीर सब पर्वतोंपर मेवोंकी पंक्तियोंके समूह विश्राम करने लगे, यक्ष राक्षस, और पिशाच आदि जिस समय रुधिरके समुद्रमें क्रीडा करने लगे ॥ २ ॥ धर्ममें निष्ठ, शील तेज और पराक्रमसे शोभायमान, शुद्ध निजकुलके कमल और युद्धसे कभी न लौटनेवाले तथा मेवोंके समान गर्जना करनेवाले वीरोंके एक दूसरेके ग्रास करनेकी अभिलाषा सहित द्वन्द्वयुद्ध होनेलगे, जिनमें शूरवीर ऐसी तेजीसे मिलेहैं जैसे नदियोंके प्रवाह ॥ ३ ॥ ४ ॥

पंजरःपंजरेणेवगजौघेनगजोच्चयः ॥ सवनःसवनेनाद्रिरद्रिणेवामिलद्वलात् ॥ ५ ॥ अश्वोघोभिलदश्वा
नांवृन्देनारविर्हसा ॥ तरंगौघेनघोषेणतरंगौघद्वार्णवे ॥ ६ ॥ नरानीकनरानीकःसमायुधमयोधयत् ॥
वेण्वोघमिववेण्वोघोमरुलोलोमरुद्वलम् ॥ ७ ॥ रथौघश्चरथौघेननिष्पिपेपाखिलंवपुः ॥ नगरंनगरेणे
वदैवेनोद्धुनिमासुरम् ॥ ८ ॥

अर्थ—पुनः वे वीर ऐसे बलसे मिले जैसे सिंह सिंघके साथ, हांथियोंका समूह दूसरे हांथियोंके समूहके साथ, और वनसहित पर्वत दूसरे वनसहित पर्वतके साथ ॥ ५ ॥ पुनः वे वीर ऐसे भीडे जैसे घोड़ोंका समूह दूसरे वेगवान् शब्दकारी घोड़ेके समूहके साथ, और समुद्रमें शब्दकेसाथ तरंगोंका समूह तरंगोंके समूहके साथ ॥ ६ ॥ हे रामजी ! पैदल मनुष्योंकी सेना दूसरी पैदल सेनाके साथ ऐसे लड़ी जैसे वायुके वेगसे चेतायमान वासोंका समूह दूसरे वैसेही पैदलोंके समूहके साथ ॥ ७ ॥ और हे रामजी ! रथोंका समूह दूसरे रथोंके समूहसे ऐसा चूर २ किया जैसे देवोंका नगर असुरोंके नगरको चूर करके उडा लेजाय ॥ ८ ॥

सरच्छरमरासाररचितापूर्ववारिदम् ॥ युयुधेस्थगिताकाशाधनुर्धरपताकिनी ॥ ९ ॥ विपमायुधयुद्धे
युयोद्धारःपेलवाशयाः ॥ यदायुक्त्यापलायन्तेरणकल्पानलेतदा ॥ १० ॥ मिलिताश्चक्रिणश्चक्रैर्धनु
र्धारैर्धनुर्धराः ॥ खड्गिभिःखड्गयोद्धारोभुशुंडोभिर्भुशुंडयः ॥ ११ ॥ मुसलैर्मुसलोदाराःकुन्तिनःकुन्ति
धारिभिः ॥ ऋष्ट्यायुधाःक्रुष्टिधरैःप्राप्तिभिःप्रासपाणयः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वीरोंने ऐसा युद्ध किया कि बाणोंके समूहकी वृष्टिसे एक अपूर्व नूतन मेघ बनगया, और धनुषधारी वीरोंकी सेनाने आकाशकोभी आच्छादित करलिया ॥ ९ ॥ उस भयंकर युद्धमें जब प्रलयकालके समान रणरूपी अग्नि भडकी तब भीरुचित्तवाले योद्धा युक्तिसे भागने लगे ॥ १० ॥ हे रामजी ! चक्रधारी चक्रधारियोंके साथ धनुर्धारी धनुर्धारियोंके, खड्गधारी खड्गधारियोंके, और बन्दुकधारी बन्दुकवालोंके साथ मिलके युद्ध करनेलगे ॥ ११ ॥ तथा—मुसलधारी मुसलधारियोंकेसाथ, बच्छींवाले बच्छींवालोंकेसाथ, तेगेवाले तेगेवालेके और भालेवाले भालेवालोंकेसाथ ॥ १२ ॥

समुद्ररासुद्ररिभिःसगदैर्विलसद्गदाः ॥ शाक्तीकैःशक्तियोद्धारःशूलैःशूलविशारदाः ॥ १३ ॥ प्रासास
नविदःप्रासैःपरशूक्तापरस्वधैः ॥ लकुटोद्यैर्लकुटिनश्चोपलैरुपलायुधाः ॥ १४ ॥ पाशिभिःपाशधारि
ण्यःशंकुभिःशंकुधारिणः ॥ क्षुरिकाभिस्तुक्षुरिकाभिदिपालैश्चतद्रताः ॥ १५ ॥ वज्रमुष्टिधरावज्रैरंकुशै
रंकुशोद्धताः ॥ हलैर्हलनिकाषज्ञास्त्रिशूलैश्चस्त्रिशूलिनः ॥ १६ ॥

अर्थ—तथा मुद्गरधारी मुद्गरधारियोंके साथ, गदाधारी गदाधारियोंके, शक्तिसे युद्धकरनेवाले शक्तिवालोंके साथ, और शूलयुद्ध निपुणशूलधारियोंके साथ ॥ १३ ॥ कुन्त (बच्छीं) से युद्ध करनेवाले कुन्तवालोंके, फरसेवाले फरसेवालोंके, लहवाज लहवाजोंके तथा पत्थरसे लडनेवाले पत्थरवालोंके साथ ॥ १४ ॥ तथा पाश (फांसी) धारी पाशधारियोंके शंकुधारी शंकुधारियोंके, छूरीवाज छूरीवाजोंके, और भिन्दिपाल (नालिकास्त्र) धारी

भिन्दिपाल पालवालों साथ ॥ १५ ॥ और वज्रमुष्टिधारी (मुष्टिमें लोहकी कीलवाले मल्ल) वज्रमुष्टिवालोंके, हलधारि हलधारियोंके, और त्रिशूलधारी त्रिशूलधारियोंके साथ ॥ १६ ॥

शृङ्खलाजालिनोजालैःशृङ्खलैरलिकोमलैः ॥ क्षुभिताकल्पविक्षुब्धसागरोर्मिवघटाइव ॥ १७ ॥ क्षुब्ध चक्रदलावर्तःशरसीकरमारुतः ॥ प्रभ्रमद्वेतिमकरोव्योमैकार्णवआबभौ ॥ १८ ॥ उत्फल्लायुवकल्लाले शिराकुलजलेचरः ॥ रोदोरंघ्रसमुद्रोसौबभूवामरदुस्तरः ॥ १९ ॥ दिव्याष्टकजनानीकंपक्षद्वयतयातया अर्द्धेनार्द्धेनकुपितंभूपालाभ्यांतथास्थितम् ॥ २० ॥

अर्थ—कवच विशेषधारे सवार कवचधारी सवारोंके साथ मिलके परस्पर ऐसे युद्ध करनेलगे जैसे प्रलयकालमें संक्षुब्ध समुद्रके तरंगोंके समूह ॥ १७ ॥ हे रामजी ! भ्रमण करते हुये चक्र जिसमें आवर्त (भ्रमण करता हुआ जल) हैं, बाणोंकी वृष्टि जिसमें वायुहै और अनेकप्रकारसे भ्रमण करते हुये अस्त्र शस्त्र जिसमें रूपहैं ऐसा आकाशवत् विस्तृत समुद्रके समान वह संग्राम शोभित हुआ ॥ १८ ॥ अनेक प्रकारके विकसित अस्त्रशस्त्ररूपी तरंगोंकी नाडियोंसे जिसके जलचारी जीव व्याकुल हो रहे हैं, और आकाश तथा पृथिवीका मध्यभाग समुद्रहै जहां ऐसा वह संग्राम जीवधारियोंके दुस्तर होगया ॥ १९ ॥ विद्या, बुद्धि, बल, शौर्य, अस्त्र, अश्व, और धनुष इन आठोंको अमोघरूपसे धारण करनेवाली, पूर्वोक्त रीतिसे द्वन्द्वरूपसे कोप करके मिली हुई, सिन्धुराज और विदूरथके अनुकूल आधे २ भागमें दोनों सेना स्थित हुई ॥ २० ॥

मध्यदेशादिसंख्यानेप्राग्दिग्भ्योभ्यागतानिमान् ॥ लीलानाथस्यपद्मस्यपक्षेजनपदाञ्जृणु ॥ २१ ॥ पूर्वस्यांकोसलाःकाशिमागधामिथिलोत्कलाः ॥ मेखलाः कर्करामुद्रास्तथासंग्रामशौण्डकाः ॥ २२ ॥ मुख्याहिमारुद्रमुख्यास्ताम्रलिप्तास्तथैवच ॥ प्राग्ज्योतिषावाजिमुखाअंबघ्नाःपुरुषादकाः ॥ २३ ॥ वर्णकोष्ठाःसविश्वोत्राआममीनाशनास्तथा ॥ व्याघ्रवक्त्राःकिराताश्वसौवीराएकपादकाः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अब मध्य देशादिकी गणनामें पूर्व आदि दिशासे लीलाके पद्मकी सहायता करनेको जो आयेथे उनके नाम सुनो ॥ २१ ॥ पूर्वदिशामें, कोशल, काशी, मगध, मिथिल, उत्कल, मेखल, कर्कर, मुद्र संग्राम शौण्डक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्राग्ज्योतिष, बलिमुख, अम्बघ्न, पुरुषादक, कर्णकोष्ठ, विश्वोत्र, आममीनाशन (कच्ची मछली जहां खाते हैं) व्याघ्र वक्त्र, किरात, सौवीर, और एक पादक इन २४ देशोंसे सहायक आयेथे ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

माल्यवान्नामशैलोत्रशिबिरांजनएवच ॥ वृषलध्वजपन्नान्यास्तथोदयकरोगिरिः ॥ २५ ॥ अथप्राग्दक्षिणायांतुडमेविंध्यादिवासिनः ॥ चेदयोवत्सदाशार्णांगवंगोपवंगकाः ॥ २६ ॥ कर्लिगपुण्ड्रजठराविदर्भमेखलास्तथा ॥ शबराननवर्णाश्वकर्णात्रिपुरपूरकाः ॥ २७ ॥ कंटकस्थलनामानःपृथग्दीपकोमलाः कर्णाध्राश्वौलिकाश्वैवतथाचार्मण्वताअपि ॥ २८ ॥ काककाहेमकुड्याश्वतथाश्मश्रुधराअपि ॥ बलिग्रीवमहाग्रीवाःकिष्किधानालिकेरिणः ॥ २९ ॥ अथलीलापतेरस्यदक्षिणस्यामिमेनृपाः ॥ विंध्योथकुसुमापीडोमहेंद्रोदर्दुरस्तथा ॥ ३० ॥ मलयःसूर्यवांश्वैवगणाराज्यसमुद्रकाः ॥ अवंतोरिति विख्यातास्तथाशांबवतीतिच ॥ ३१ ॥ दशपूरकथाचक्रारोषिकातुरलच्छपाः ॥ वनवासोपगिरयस्तेभद्रगिरयस्तथा ॥ ३२ ॥

अर्थ—तथा पूर्वसे, माल्यवान्, शिबि, आंजन, वृषल, ध्वज, पन्नान्य, और उदयगिरि, इन पर्वतोंपरसे सहायक आये थे ॥ २५ ॥ अब पूर्व और दक्षिण दिशाके बीच अर्थात् अग्निकोण किये हैं विन्ध्य आदिके रहनेवाले हैं, चेदि, वत्स, दाशार्ण, अंगवंग, उपवंग, कर्लिग, पुण्ड्र, जठर, विदर्भ, मेखल, शबराननवर्ण, कर्णात्रिपुरपूरक, कंटकस्थल, पृथग्दीपक, कोमल, कर्णाध्र, चौलिक, चार्मण्वतकाकक, हेमकुड्यश्मश्रुधर, बलिग्रीव, बलिग्रीव, महाग्रीव किष्किन्ध, और नालिकेरी इनसे आयेथे ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर दक्षिण दिशामें लीलाके पतिके सहाये राजाथे, विन्ध्य, कुसुमा पीड, औ दूर्दुरा ॥ ३० ॥ मलय, सूर्यवान् औ राज्यसमुद्र, इन पर्वतोंके निवासी, अम्बवती शांबवती ॥ ३१ ॥ दशपूरकथा, चक्रार, इषिका, आतुर, कच्छप, वनवास, उपगिरि और भद्रगिरि ॥ ३२ ॥

नागरादंडकाश्वैवगणराष्ट्रनृपकाः ॥ साहाशैवार्ण्यमूकाश्वककाटावनर्बिबिलाः ॥ ३३ ॥ पंपानिवासिनश्चैवकैरकाःकर्कवीरकाः ॥ स्वेरिकायासिकाश्वैवधर्मपत्तनपंजिकाः ॥ ३४ ॥ काशिकास्वृष्णखल्लालायादास्तेताम्रपर्णकाः ॥ गोमर्दाःकणकाश्वैवदीनपत्तननामकाः ॥ ३५ ॥ ताम्रीकादंभराकीर्णाःसहका रैणकास्तथा ॥ वैतुंडकास्तुंबवनालाजिनद्वीपकर्णिकाः ॥ ३६ ॥

अर्थ—नागर, दण्डक, गणराष्ट्र, नृराष्ट्र, साह, शैव, ऋष्यमूक, कर्कोट, आवन, और विंविळ ॥ ३३ ॥ पानिवासी, केरक, कर्कवार, स्वेरिक, पासिक, वर्मपत्तन पंजिक ॥ ३४ ॥ काशिक, दृष्ण, खल्लू, याद, ताम्रपर्ण, गो-नर्द, कणक, तथा दीनपत्तन नामवाले ॥ ३५ ॥ ताम्रीक, दम्भर आकीर्ण, सहकार, ऐणक, वैतुण्डक, तुम्बवनला जिन और द्वीपकर्णीक ॥ ३६ ॥

कर्णिकाभाश्वशिवयःकौंकणाश्वित्रकूटकाः ॥ कर्णाटमंटवटकामहाकटकिकास्तथा ॥ ३७ ॥ आंध्राश्वकोलगिर्यश्वाधंतिकविचेरिकाः ॥ चंडायत्तादेवनकाःक्रौंचावाहास्तथैवच ॥ ३८ ॥ शिलाक्षारोदभोनंदमर्दनामलयाभिधाः ॥ तेचित्रकूटशिखरालंकारक्षोगणाःस्मृताः ॥ ३९ ॥ अथप्रत्यग्दक्षिणस्यां महाराज्यसुराष्ट्रकाः ॥ सिंधुसौवीरशूद्राख्याअभीराद्रविडास्तथा ॥ ४० ॥

अर्थ—कर्णिकाभा, शिवि, कौंकण, चित्र, कूटक, कर्णाट, मंट, वटक, और महाकटकी, ॥ ३७ ॥ आन्ध्र, कोलगिरि, आवन्तिक, और विचेरिक, चण्डायत्त, देवनक, और क्रौंचवाह, ॥ ३८ ॥ शिलाक्षारोद, भोनन्द, मर्दन, और मलय, ये चित्रकूटके शिखर, और लंकाके निवासी रक्षोगण, ये सब दक्षिण दिशाके सहायकथे ॥ ३९ ॥ इसके अनन्तर दक्षिण और पश्चिमदिशाके मध्य(नैऋत्य कोण)से महाराज्य, सुराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, शूद्र, और द्रविड ॥ ४० ॥

कीकटाःसिद्धखंडाख्यास्तथाकालिरुहाअपि ॥ अत्रहेमगिरिःशैलस्तथैवतकोगिरिः ॥ ४१ ॥ जयकच्छामयवरोयवनास्तत्रजंतवः ॥ बाहीकामार्गणावंताधूम्रास्तुंबकनामकाः ॥ ४२ ॥ तथालाजगणाश्चैवतथात्रगिरिवासिनः ॥ ततोब्धितोकनियुताएतेलीलापतेर्जनाः ॥ ४३ ॥ अथतत्प्रतिपक्षस्थानिमान् जनपदाञ्छृणु ॥ पश्चिमांयांदिशिप्रौढाहमेतावन्महाद्रयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—तथा कीकट, सिद्धखण्ड और कालिरुह, और इसदिशामें, हेमगिरि, रेवंतकरि ॥ ४१ ॥ जयकच्छ, और मयवर ये ४ पर्वतहैं यहांके निवासी यवनहैं, वाल्हीमार्गणावन्त, धूम्र, और तुम्बक, ॥ ४२ ॥ तथा लाजगण, और यहांके पर्वतोंके निवासी, इसके अनन्तर समुद्रतटके और तोकनि देशके निवासी, हे रामजी ! ये सब पूर्वोक्त लीलाके पतिके पक्षकेथे ॥ ४३ ॥ अब हे रामजी ! लीलाके पतिके शत्रुके पक्षके जनपदों (देशोंका वहां राजा या मनुष्यों)को सुनो, पश्चिमदिशामें आगेलिखे बड़े २ पर्वतहैं ॥ ४४ ॥

मणिमान्नामशैलेन्द्रःकुरार्षणगिरिस्तथा ॥ वनोर्कहोमेवभवश्चक्रवानस्तपर्वतः ॥ ४५ ॥ जनाःपंचजना नामकाशब्रह्मचयांतकाः ॥ तथैवभारक्षतथाःपारकाःशान्तिकास्तथा ॥ ४६ ॥ शैव्यारमरकायाच्छागुह्वानियमास्तथा ॥ हैहयाःसुह्यगायाश्वताजिकाहणकास्तथा ॥ ४७ ॥ पार्श्वेकतकयोःकर्कागिरिपर्णा वमास्तथा ॥ संत्यक्तधर्ममर्यादास्तेवर्णम्लेच्छजातयः ॥ ४८ ॥

अर्थ—मणिमान्, शैलेन्द्र, कुरार्षण गिरि, वन, अर्कद मेव भव, चक्रवान और अस्ताचल ॥ ४५ ॥ और हे रामजी ! काश तथा ब्राह्मणके समूहोंके अन्तक पंचजन नामक जन और इसीप्रकार भारक्षत, पारक, और शान्तिक ॥ ४६ ॥ शैव्य, आरमरकाय, अच्छू, अगुह्व, अनियम, हैहय, सुह्य, गाय, ताजिक, औह्वणक ॥ ४७ ॥ दक्षिण और उत्तर तक देशके निकटके कर्क, गिरिपर्ण, और वम, ये सवर्णधर्मकी मर्यादाको सर्व त्याग दिया है इसलिये ये म्लेच्छ कहते हैं ॥ ४८ ॥

ततो जनपदाभूमिर्जानांशतद्वयम् ॥ ततोमहेंद्रशिखरीमुक्तामणिमयावनिः ॥ ४९ ॥ युतोमहीधरशतैरथःश्वोनामपर्वतः ॥ ततोमहार्णवोभीमः पारियात्रगिरिस्तटे ॥ ५० ॥ पश्चिमोत्तरदिग्भागेदेशोगिरिमितिस्थितः ॥ तथावेणुपतिश्चैवततो नरपतिर्मही ॥ ५१ ॥ तथाफलगुणकाश्चैवमांडव्यानेकनेत्रकाः ॥ पुरुकुंदाश्वपाराश्वभानुमंडलभावनाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उसके अनन्तर २ दोसो योजन पर्यन्त पृथिवी जनपदसे शून्य है, और इसके अनन्तर महेन्द्रपर्वतके शिखर सहित मुक्ता तथा मणिमयी पृथिवी है ॥ ४९ ॥ इसके पश्चात् सैकड़ों पर्वतों सहित अश्वनाम पर्वत है, इसके अनन्तर भयंकर महासमुद्र है जिसके तटपर पारियात्र नाम पर्वत है ॥ ५० ॥ इसके अनन्तर पश्चिमदिशामें गिरिमति, वेणुपति, और नरपतिदेश हैं जहां नित्य उत्सव हुआ करता है ॥ ५१ ॥ इसके अनन्तर फलगुणक, माण्डव्य, अनेक नेत्रक, पुरुकुन्द, पार, भानुमण्डल, तथा भावन, ॥ ५२ ॥

वन्मिलानलिनादीर्घादीर्घकेशांगवाहवः ॥ रंगाश्वस्तनिकाश्वान्यागुरुह्वाश्वलुहास्तथा ॥ ५३ ॥ ततः

स्त्रीराष्ट्रमतुलंगोवृषापत्यभोजनम् ॥ अथोत्तरस्यां हिमवान्क्रौंचोथमधुमान्गिरिः ॥ ५४ ॥ कैलासोवसु
मान्मेरुस्तत्पादेषु जनाउभे ॥ मद्रवारेवयौधेयामालवाःशूरसेनिकाः ॥ ५५ ॥ राजन्याश्र्वतथाज्ञे
याअर्जुनातनयस्तथा ॥ त्रिगर्त एकपात्क्षुद्रामवलास्वस्तवासिनः ॥ ५६ ॥

अर्थ—वन्मिल, नलिन, और इसके पश्चात् दीर्घ केश और अंग हस्तपाद आदि सहित मनुष्य होनेसे दीर्घनाम देश है, तथा रंग, स्तनिक, गुरुह और लुह नामवाले हैं ॥ ५३ ॥ इसके अनन्तर अतुल रची राष्ट्र नाम देश है, जहां गौ, बैल तथा सन्तानकोभी खा जाते हैं, और इसके अनन्तर उत्तरदिशामें हिमवान्, क्रौंच, और मधुमान् नाम पर्वत हैं ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर कैलाश, वसुमान्, और मेरुपर्वत हैं, जिनके दोनों किनारेपर देश हैं वहांपर मनुष्य रहते हैं, जैसे मद्र, वारेव, यौधेय, मालव, और शूरसेनिक, ॥ ५५ ॥ इसके अनन्तर ये क्षत्रिय और देश हैं, राजन्य, अर्जुना तनय, त्रिगर्त, एकपाद् क्षुद्र आमवल और स्वस्तवासी ॥ ५६ ॥

अबलाःप्रखलाःशाकाःक्षेमधूर्तयएवच ॥ दशाधानागावसन्यदंडाहन्यसनास्तथा ॥ ५७ ॥ धनदाः
सरक्लाश्र्वववाटधानास्तथैवच ॥ अंतरद्वीपगांधारास्तथावंतिसुरास्तथा ॥ ५८ ॥ अथतक्षशिलानाम
ततोवीलवगोधनी ॥ पुष्करावर्तदेशस्ययशोवर्तिमहीततः ॥ ५९ ॥ ततोनाभिमतिभूमिस्तिक्षाकालव
रास्तथा ॥ काहकनगरंचैवसुरभूतिपुरंतथा ॥ ६० ॥

अर्थ—अबल, प्रखर, शाक, क्षेम धूर्ति दशप्रकारके नागा, अवसनी अदण्ड, दिनमें न खानेवाले ॥ ५७ ॥ धा-
नद, सरक तथा वाटधान, और अन्तरद्वीपके निवासी गान्धार, अवन्ति, और सुर, ॥ ५८ ॥ और इसके अनन्तर तक्ष
शिला, बीलव, गोधनी, इसके अनन्तर पुष्करावर्त देशकी यशोवती पृथिवी है ॥ ५९ ॥ और इसके अनन्तर नाभिमती
भूमिहै, और उसके पश्चात् तिक्षा तथा कालवराभूमि है, और काहक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर है ॥ ६० ॥

तथैवरतिकादर्शाअंतरादर्शएवच ॥ ततःपिंगलपाण्डव्ययामुनेयातुधानकाः ॥ ६१ ॥ मानवानांगनाहेम
तालाःस्वस्वमुखास्तथा ॥ हिमवान्वसुमान्क्रौंचकैलासावित्यगास्तथा ॥ ६२ ॥ ततोऽजनपदाभूमिरशी
तिशतयोजना ॥ अथप्रागुत्तरस्यांतुकमाजतपदाञ्जुणु ॥ ६३ ॥ कालुताब्रह्मपुत्राश्र्वकुणिदाःखदिना
स्तथा ॥ मालवारंध्रराज्याश्र्ववनाराष्ट्रास्तथैवच ॥ ६४ ॥ केडवस्ताःसिंहपुत्रस्तथावामनतांगताः ॥
सावाकचापलवहाःकामिरादरदास्तथा ॥ ६५ ॥ अभिसासदजार्वाकाःपलोलकुविकौतुकाः ॥ कि-
रातायामुपाताश्र्वदीनाःस्वर्णमहीततः ॥ ६६ ॥ देवस्थलोपवनभूस्तदनुदितश्रीविश्वावसोस्तदनुसं-
दिरमुत्तमंच ॥ कैलासभूस्तदनुमंजुवनश्र्वशैलोविद्याधरामरविमानसमानभूमिः ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेउत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने जनपदवर्णनं नाम षट्त्रिंशःसर्गः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसीप्रकार रतिका दर्श, और अन्तरादर्श, और इसके अनन्तर पिंगल पाण्डव्य यामुनेय, और यातुधा
॥ ६१ ॥ और मनुष्य, नकिस्त्री, सुवर्ण, तालके वर्णके और उत्तम मुखवाले होतेहैं, हिमवान् वसुमान्, क्रौंच और कै
लाश ये पर्वत हैं ॥ ६२ ॥ उसके अनन्तर ८० अस्सीसो योजन पृथिवी जनपदसे शून्यहै, और इसके अनन्तर हे रा
मजी ! वायव्य (पश्चिम और उत्तर) कोनकी दिशाके जनपदोंका नाम सुनिये ॥ ६३ ॥ कालुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, ख
दिन, मालव, रन्ध्रराज्य, वन और राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र और वामन देशको प्राप्त अर्थात् वामनोंका देश, सावाकच,
चापलवह, कामिर और दरद ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ अभिसासद, जाव, अर्क, पलोल, कुवि, और कौतुक, किरात, यामुपात
और दीन और इसके अनन्तर सुवर्णकी पृथिवीहै ॥ ६६ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर देवताओंका स्थानहै, और उ-
सके अनन्तर अकथनीय शोभासहित उन (देवताओं) की उपवन (वाटिका) भूमिहै, इसके अनन्तर अति उत्तम उ-
त्तम विश्वावसुका मन्दिरहै, इसके अनन्तर कैलास पर्वतहै, इसके पश्चात् अति रमणीय वनहै, इसके पश्चात् एक पर्वतहै,
जोकि विद्याधर और अन्य देवताओंके विमानकी सदृश भूमिहै ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
भाषाऽनुवादे जनपदवर्णनं नाम षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

इस ३७ वे सर्गमें मध्यदेशोंके नामसे वहाँके मनुष्योंका वर्णन तथा उनके द्वन्द्व (एक दूसरेसे) युद्धका और उनके जयपराजयका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ रणे भस्मनिर्लूननरवारणदारुणे ॥ अहंपूर्वमहंपूर्वमिति वृंदानुपातिनि ॥ १ ॥ एते चान्ये च बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः ॥ प्रविशंतः प्रयत्नेन शलभा इव पावके ॥ २ ॥ अत्रान्ये मध्यदेशीया जर्जनोदाहता मया ॥ तानि माञ्छृणु वक्ष्यामि पक्षांल्लीलामहीभृतः ॥ ३ ॥ तद्देहिकाः शूरसेनागुडाश्च घनायकाः ॥ उत्तमज्योतिभद्राणि मदमध्यमिकादयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—उस महा भयंकर संग्राममें जब मनुष्य झुंडके झुंड गिर रहे थे, और अनेक मनुष्य तथा हस्ती आदि कट मर गये ॥ १ ॥ हे रामजी ! उस समय ये पूर्वोक्त तथा अन्य जैसे अग्निमें शलभ (पांखी) बड़े प्रयत्नसे गिरते हैं ऐसे ही गिरके सब भस्म होगये ॥ २ ॥ हे रामजी ! मैंने मध्य देशके जनपद और वहाँके मनुष्योंका वर्णन नहीं किया सो लीलाके राजाके पक्षवाले जो ये हैं उनको कहूंगा आप सुनिये ॥ ३ ॥ उस राजाके शरीरके ही सदृश शूरसेन, गुड, अश्वघ, नायक, उत्तम, ज्योतिभद्र और मदमध्यमिक आदि ॥ ४ ॥

सालूकाकोद्यमालास्यादौर्ज्ञेयाः पिप्पलायनाः ॥ माण्डव्याः पाण्डुनगराः सौग्रीवाद्या गुरुग्रहाः ॥ ५ ॥ पारियात्राः कुराष्ट्राश्च यामुनोऽम्बराक्षपि ॥ राज्याह्वजिहानाश्च कालकोटिकमाथुराः ॥ ६ ॥ पांचालाधर्मारण्याश्च तथैवोत्तरदक्षिणाः ॥ पांचालकाः कुरुक्षेत्रास्तथा सारस्वताजनाः ॥ ७ ॥ अवन्तीस्यंदनश्रेणीकुंतिपांचनदेरितैः ॥ स्पंदमाना विद्रवंतीनिपपातमहाभृगौ ॥ ८ ॥

अर्थ—सालूक, कोद्यमालास्य, दौर्ज्ञेय, पिप्पलायन, माण्डव्य पाण्डुनगर, और सौग्रीव आदि गुरुग्रहा ॥ ५ ॥ पारियात्रकुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्याह्व, उज्जिहान, कालकोटिक और माथुर ॥ ६ ॥ पांचाल, धर्मारण्य, और उत्तर दक्षिणके, पंजाबी कुरुक्षेत्री और सारस्वत, ये मनुष्य लीलाके पतिके पक्षके थे ॥ ७ ॥ अवन्ती (उज्जयिनी) वालोंकी रथोंकी पंक्ति, कुन्ति देशवाले तथा पांचनद देशवालोंके शस्त्रोंकी मारसे कम्पायमान होके भागती हुई जाके बड़े भारी पर्वतपर गिरी ॥ ८ ॥

कोशेन्द्रावसानाश्च छिन्नावस्त्रवतीजनैः ॥ भूमौ निपतिताः संतोमिलिता मत्तवारणैः ॥ ९ ॥ शूरादाशपुराः शस्त्रनिष्ठोदरकंधराः ॥ बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने ह्वये ॥ १० ॥ दीर्णोदरविनिर्यातस्वां व्रतं नीनियंत्रिताः ॥ शान्तिकाः शान्तसंचाराः पिशाचैश्चर्वितानि शि ॥ ११ ॥ उद्रवैर्भद्रगिरिभिः संग्रामाध्वरदीक्षितैः ॥ क्षोणिगत्तैः पुनिक्षिप्ता मरगाः कमठा इव ॥ १२ ॥

अर्थ—इस प्रकार अन्य सेनाभी कोश वस्त्र आदिसे रहित होके मनुष्योंसे मरण अवस्थाको प्राप्त हुई, और दूसरे सेनाके योद्धागण मत्त हाथियोंसे मर्दित किये हुये पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ९ ॥ और दशपुरके शूरवीर जिनके उदर और कंधे कट गये हैं, शस्त्रोंकी अधिकतासे पराजित होके भागते २ एक योजनपर चढ़में जाके डूब गये ॥ १० ॥ अनेक शूरवीरके उर विदीर्ण होगये और अपने आंतोंके यंत्रमें निरुद्ध और गतिरहित शान्त होके पिशाचोंसे रात्रिमें चर्वितकर लिये गये ॥ ११ ॥ समररूपी दीक्षामें दीक्षित, अधिक वेग सहित भद्रगिरिवालोंने मरगोंको जलाशयोंमें ऐसे फेंक दिया जैसे कछुओंको ॥ १२ ॥

प्रदुता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः ॥ दंडिकास्थानिलोद्गता ह्यैर्दरिणा इव ॥ १३ ॥ दंतिदंतविनिर्भिन्नादरदादलितारयः ॥ नीतारक्तमहानद्याद्गुमाणां पल्लवा इव ॥ १४ ॥ नाराचैश्चर्विताश्चीना जीर्णजर्जरजीविताः ॥ जहृर्जलनिधौ देहान् भारभूतानि वस्थितान् ॥ १५ ॥ कर्णाटसु भट्टोद्धीनकुंताकलितकंधराः ॥ भग्नानलदशूराश्च तारकानिकरा इव ॥ १६ ॥

अर्थ—जिन्होंने पूर्व कालमें अपने बड़े २ शत्रुओंको भगा दिया था ऐसे रक्तकी धारा बहाते हुये दण्डका न-शूरीवालोंको हैहय देशवालोंने ऐसे भगाया जैसे महा वेगवान् वायु हरिणोंको ॥ १३ ॥ जिन्होंने अपने शत्रुओंको दलन कर दिया था ऐसे दरद लोग हाथियोंके दांतोंसे विदीर्ण होके ऐसी दशाको प्राप्त हुये जैसे रक्तकी महानदीके वृक्षोंका मवीन पल्लव ॥ १४ ॥ बाणोंसे जीर्णदशाको प्राप्त जिनका जीवन जर्जरीभूत होगया है ऐसे चीनदेशके निवासी समुद्रके तटपर अपने भारभूत शरीरोंको त्याग दिया ॥ १५ ॥ कर्णाटक देशके महान् वीरोंको उड़ते हुये भालोंसे जिनके कण्ठ कट गये हैं ऐसे नलद देशके वीर कटके ऐसे गिरे जैसे तारागण ॥ १६ ॥

करींद्रमकरव्यूहरंहःसंहतहेतयः ॥ केशकेशिकृतारंभाविनेदृशकाःशकाः ॥ १७ ॥ दशार्णःपाश
निर्मुक्तशृंखलाजालभीरवः ॥ निलीनारक्तजंबालेवैतसास्तिमयोयथा ॥ १८ ॥ गुर्जरानीकनाशेनगुर्जरी
केशलुंचनम् ॥ विहितंतंगणोत्तुंगनासिशंकुशतैरणे ॥ १९ ॥ सिपिचुःशस्त्रकर्णौघाद्दिदुभ्योनिगडागुहा
न् ॥ शरधारावनानीववीरहेतिप्रभांबुदाः ॥ २० ॥

अर्थ—वहां हाथियोंके मगररूपी समूहोंके वेगसे जिनके अस्त्र शस्त्र नष्ट होगयेहैं ऐसे दाशक और शक लोग परस्पर केश पकड़के युद्ध करतेहुये बड़े स्वरसे चिल्लाने लगे ॥ १७ ॥ पाशदेशवालोंसे छोड़ेहुये शृंखला जालोंसे डरेहुये दशार्ण लोग रक्तोंको कीचड़में ऐसे जा फंसे जैसे वेतोंके जड़में रहनेवाले तिमि नामक मत्स्य ॥ १८ ॥ तंगण लोग अपने पराक्रमसे गुर्जर (गुजरात) सेनाका नाश करके अपनी उछलतीहुई तलवारोंसे गुजराती स्त्रियोंके केश काटे और सैकड़ों मेख आदिसे उनके उपद्रव किये ॥ १९ ॥ कर्णोंके समान ऊपर शस्त्रोंको धारण करनेवाले वीरोंके समूहसे निकले हुये और शस्त्रोंकी प्रभारूपी विजुलियोंसे मेघोंके सदृश चेष्टा करतेहुये निगडनामक वीर गुहोंको बाणोंकी धाराकी वृष्टिसे ऐसे साँचा जैसे मेघ अपने बिन्दुओंसे वनोंको ॥ २० ॥

भुशुंडोमंडलोद्योतश्यामाकीत्पातभीरुषु ॥ आभीरेण्वरयःपेतुर्गौगणाहरितेपिव ॥ २१ ॥ कांतकांच
नकांतासीत्ताम्रसंग्रामवाहिनी ॥ भुक्तागौडभटेनांगनखकेशनिकर्षणैः ॥ २२ ॥ रणेनगनयासंख्यकव
चक्रनिकृंतनैः ॥ तंगणाःकणशःकीर्णाःकंकगृध्रेषुभासकैः ॥ २३ ॥ लगुडालोडनोड्डीनगौडंगुडगुडा
रवम् ॥ श्रुत्वागांधारगावोग्रेदुवुर्दविडाइव ॥ २४ ॥

अर्थ—भुशुण्डियोंके समूहके प्रकाशोंसे सूर्यमण्डल श्याम होजानेकेउत्पातसे डरेहुये आभीर नामक योधोंके ऊपर शत्रुलोग टूटके ऐसे जापडे जैसे हरित तूणोंके ऊपर गौओंका समूह ॥ २१ ॥ हे रामजी ! ताम्र नाम यवनोंकी सेनारूपी नायिका जिसका शरीर उत्तम सुवर्णके समान चमक रहाथा, उसको गौडदेशरूपी वीरने नखक्षत तथा केश लुंचन (केश पकड़के खींचने आदिसे) भोग किया ॥ २२ ॥ जो संग्राममें असंख्य पर्वतोंकाभी नष्ट करतेहैं ऐसे शब्द करतेहुये चक्रोंसे छेदन करनेवाले भासक देश निवासी लोग तंगणनिवासियोंको कण २ करके काक और गीधोंके सन्मुख डाल दिया ॥ २३ ॥ लगुडों (लाठियों) के भ्रमणसे उड़ते हुये गौड भटके गुड २ अस्पष्ट शब्दको सुनके द्रविडके समान गान्धार (कन्धार) देशरूपी गौ भाग निकसी ॥ २४ ॥

आकाशगार्णवप्रख्योवहच्छक्रकदंबकः ॥ अकरोत्पारसीकानांधनैशतसोभ्रमम् ॥ २५ ॥ मंदराहन
नोड्डीनस्वच्छक्षीरार्णवोदरे ॥ वनानीवायुधान्यासञ्छुप्रालेयसानुनि ॥ २६ ॥ यदंबुदैरिवोड्डीनंशस्त्र
वृंदैर्नभोगणे ॥ तदृष्ट्वीचिवलैर्लैलैःप्लुतमिवार्णवे ॥ २७ ॥ शतचंद्रसितच्छत्रैःशरैःशलभानिर्भरम् ॥
शक्तिभिःकिलनीरंध्रदृष्टमाकाशकाननम् ॥ २८ ॥

अर्थ—आकाशमें प्राप्त समुद्रके तुल्य, नीलवस्त्रधारी महान् शकोंका समूह पारसीक देशवालोंको ऐसा भ्रम उत्पन्न किया मानों यह रात्रिका सघन अन्धकार है ॥ २५ ॥ इस कारण वहां युद्ध करनेवालोंके अस्त्रशस्त्र ऐसे प्रतीत होने लगे जैसे स्वच्छ क्षीरसमुद्रमें मन्दराचलके आघात उसके बन, और दर्शकोंको ऐसे मालूम होने लगा जैसे हिमालयके शिखरपर हिमालयके बन ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जो शस्त्रोंके समूह मेघोंके समान आकाशमें उड़े वे ऐसे भान होते थे, जैसे चंचल तरंगें अन्य तरंगोंसे मिलके समुद्रमें उछलके चलें ॥ २७ ॥ श्वेतछत्रोंसे सैकड़ों चन्द्रमा सहित और बाणरूपी शलभोंसे सर्वथा व्याप्त, तथा शक्तियोंसे छिद्र शून्य आकाश बनके सदृश देख पड़ने लगा ॥ २८ ॥

वीरासवसमाक्रंदकारिणःकैकयैःकृताः ॥ कंकैःकंककुलाक्रांतव्योमोद्धूलितमस्तकाः ॥ २९ ॥ किरात
सैन्यकन्यानांकामंकलकलारवैः ॥ अंगैरनंगतानीत्वामैरवैरिवगर्जितम् ॥ ३० ॥ काशैस्तद्देहकाःक्रांता
अदृश्यैर्मयिथाखगैः ॥ निर्द्वैतपक्षैःक्षुभितैःपवनैरिवपांसवः ॥ ३१ ॥ उन्मत्ताःसुविनिर्द्वैतास्त्यक्तेहेति
रणांबराः ॥ नार्मदानर्मनिर्मितनृत्तुर्जहसुर्जगुः ॥ ३२ ॥

अर्थ—कैकयदेश निवासी अपने शत्रुओंको ऐसा करदिया कि वे वीर प्राणप्रयाण समयके सदृश चिगधार करने लगे, और कंकदेश निवासी अपने शत्रुओंको ऐसा करदिया कि काकोंके समूहसे व्याप्त आकाशकी धूलिसे उनके मस्तक ढकगये ॥ २९ ॥ अंगदेश निवासियोंने, किरातोंकी सेनारूप कन्याओंके भयंकर गर्जनाके सदृश कलकल शब्दोंसे उनको निर्द्वैतता (कन्यापक्षमें कामकी अधिकता) को प्राप्त किया ॥ ३० ॥ मायासे पक्षीका रूप धारण करके अतएव अदृश्य होके काशदेश निवासी (समुद्रके तटके मनुष्य विशेष) अपने तद्देहनाम शत्रुओंके ऊपर ऐसे आक्र-

मण किया, जैले पक्षोंको कंपानेवाले संक्षुभित पवन धूलियोंपर ॥ ३१ ॥ भलीभांति शत्रुओंसे कंपाये हुये रणके आकाशमें शस्त्रोंको त्यागनेवाले नार्मदलोग युद्धसे उन्मत्त होके हास्यरचनापूर्वक नाचने, गाने, और हंसने लगे ॥ ३२ ॥

प्रकण्टिकिकिणीजालशक्तिवर्षमुपागतम् ॥ साल्वबाणानिलोद्धूतमगमत्पदाकृति ॥ ३३ ॥ शैव्यास्तुखं
डिताःकौतैर्भ्रमत्कुतैर्विघटिताः ॥ शवीभूतादिवनोतादृष्टाविद्याधराइव ॥ ३४ ॥ धराधरणधर्मिण्याधीर
याहीनसेनया ॥ कुंठिताःपाण्डनगराश्चलनोल्लासमात्रतः ॥ ३५ ॥ तंदेहकाःपांचनदैर्दलितामत्तकाशि
भिः ॥ कुंतदंतदुमोहमानगाइवमतंगजैः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जिसमें किकणीके समूहके समान शब्द होरहे हैं ऐसी आई हुई शक्तिकी वृष्टि, साल्वलोगोंके बाणोंसे कम्पित होके नष्ट होगई ॥ ३३ ॥ अपने कुन्तों (भालों) को घुमाते हुये कुन्ति देशके मनुष्योंने शैव्योंके टुकड़े २ कर डाले, और उनसे मर्दित मृतक होके आकाशमें प्राप्त किये हुये ऐसे देख पड़नेलगे जैसे विद्याधर ॥ ३४ ॥ युद्ध भूमिको आक्रमण करनेवाली धीर अहीन देशके सेनाने अपनी गतिके विलास मात्रसे पाण्डनगरवालोंको लोटादिया ॥ ३५ ॥ कुन्त (भाला) हाथियोंके दांत और वृक्षोंके प्रहारमें अति निपुण तंदेहक लोग, युद्धमें पांच नदोंसे मर्दित किये हुये ऐसे शोभित हुये जैसे मत्त हाथियोंसे मर्दित वृक्ष ॥ ३६ ॥

ब्रह्मावत्सनकानीपैश्वकैःकृतागतामहीम् ॥ सहयाःऋकचोत्कृतावृक्षाःकुसुमिताइव ॥ ३७ ॥ श्वेतका
काननलूनकुठारिर्जठरेरितैः ॥ एतद्ददाहपार्श्वस्थोभद्रेशःशरवन्दिना ॥ ३८ ॥ काष्ठयोधेनिरालानमग्राजी
र्णामेतंगजाः ॥ लयमाजगमुरायुद्धमिद्वेग्राविधनंयथा ॥ ३९ ॥ मित्रगर्तास्त्रिगर्तात्ताभ्रमित्वोर्ध्ववृणोप
मम् ॥ विविशुर्व्यस्तमूर्द्धानःपातालांतपलायितम् ॥ ४० ॥

अर्थ—अपने अश्व आदि सहित ब्रह्मा वत्सनक देशके निवासी नीप देशके निवासियोंके चक्रोंसे कटे हुये पृथिवीपर गिरके ऐसे शोभित हुये जैसे करांतीसे काटे हुये पुष्प सहित वृक्ष ॥ ३७ ॥ जठर देशके निवासियोंने श्वेत काक देश निवासियोंके अपने कुठारोंसे काट डाले, और निकटमें स्थित भद्रके स्वामीने शररूपी अग्निसे जठरोंकी सेनाभी भस्म करदी ॥ ३८ ॥ काष्ठ योध (देश विशेष) रूपी पंकमें बन्धनके विनाही जीर्ण (जर्जरीभूत) मत्त दे-
श देशके निवासी फँसके युद्धके समाप्तितक ऐसे लय होगये जैसे प्रदीप्त अग्निमें इन्धन ॥ ३९ ॥ त्रिगर्तोंसे पकड़ेहुये मित्रगर्त लोग कुठकाल तृणके समान ऊपर भ्रमण करके भागनेके अर्थ पातालतक प्रवेश किया ॥ ४० ॥

मंदानिलचलांभोधिभासुरेमागधेबले ॥ निर्मग्रावनिलामंदाःपंकेजीर्णगजाइव ॥ ४१ ॥ चेदयश्चेतनांज
हस्तंगणानारणांगणे ॥ पुष्पाणांपथिशीर्णानांसौकुमार्यमिवातपाः ॥ ४२ ॥ कौसलाःपौरवारावमस
हंतोतकाइव ॥ तैरुन्मुक्तगदाप्रासशरशक्त्यतिवृष्टयः ॥ ४३ ॥ बभूवुर्भल्लरुक्तांगाविस्मयाविद्रुमदुमाः ॥
इवाद्रौविद्रवंत्याद्रसांद्रास्तृक्षसूर्यमूर्त्तयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—मन्द वायुसे चंचल समुद्रके समान प्रकाशमान मगधदेशकी सेनामें मन्द बलिनदेशनिवासी ऐसे आके फँसे जैसे वृद्ध हांथी कीचड़में ॥ ४१ ॥ तंगण लोगोंकी रणभूमिमें चेदि देशके निवासी अपनी चेतनताको ऐसे त्याग दिया जैसे मार्गमें गिरेहुये पुष्प घामके कारणसे अपनी सुकुमारता (कोमलता) को ॥ ४२ ॥ दूसरोंको कालके समान मारनेवाले कौसलदेशनिवासी पौरवोंकी गर्जनाका सहन न करसके यहांतक कि उन्होंने (पौरवों) ने उनको गदा, कुन्त, बाण और शक्तियोंकी वृष्टियोंसे आच्छादित करदिया ॥ ४३ ॥ उनमेंसे जिनके शरीर भालोंसे कटेथे वे भी दूसरोंके पराक्रममें आश्चर्य बुद्धिसे रहितथे, इसी कारण गाढे रुधिरोंके शरीरोंमें लपेटेहुये प्रातःकालके सूर्यके समान मूर्ति धारी मूंगोंके वृक्षके समान मानों पर्वत पर चारों ओर दौड़ रहे हैं ॥ ४४ ॥

नाराचौघमहाहेतिमरुताधूतमूर्त्तयः ॥ बभ्रुमुर्भ्रमरानीकभासुराजलदाइव ॥ ४५ ॥ शरधाराधरामेघाः
शरोर्णापूर्णमेपकाः ॥ शरपत्रावृतावृक्षाभ्रेमुस्तद्वर्जनागजाः ॥ ४६ ॥ वनराज्यजराजीर्णाःकंदाकस्थल
जंतवः ॥ अत्रुटन्परमाकृष्टाःपेलवाइवतंतवः ॥ ४७ ॥ रथेषुध्वस्तचक्रेषुनिखातेऽमुत्रमूर्द्धसु ॥ निपेड
र्जनसंघातामेघाइववनाद्रिषु ॥ ४८ ॥

अर्थ—और कितने कौसलदेशनिवासी बाणोंके समूह तथा अन्य वडे २ शस्त्रोंसे कम्पित शरीर और भ्रम-
रोंकी सेनाके समान प्रकाशमान (शोभित) ऐसे भ्रमण करने लगे जैसे मेघ ॥ ४५ ॥ कौशल देशवालोंकी गर्जनासे उपलक्षित गज भ्रमण करते ऐसे शोभित हुये, जैसे शरधाराको धारण किये मेघ, शररूपी उर्णा (बाल) से पूर्ण मेघ (भेष) और शररूपी पत्तोंसे आच्छादित वृक्ष ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! कन्दाकस्थलके मनुष्य हस्ती आदि प्राणी वनरा-

ज्यनामक वृद्धावस्थासे ऐसे निर्वल कर दिये गये कि केवल खींचने मात्रसे कोमल सूत्रके समान टूट गये ॥ ४७ ॥
खंदक या गहोंमें अडनेसे रथोंकी पहिया आदि टूट जानेसे इन रथोंपर प्रहार करते हुये शत्रुओंके समूह ऐसे टूटे जैसे
बन और पर्वतोंपर मेघ ॥ ४८ ॥

शालतालवनंप्राप्यजनतावलनंवनम् ॥ भुजावकर्त्तनंचासीदुत्तालंस्थाणुकाननम् ॥ ४९ ॥ ननर्द्धनंदनो
द्यानमुंदयोमत्तयौवनाः ॥ वनोपवनदेशेषुमेरोर्वीरवराश्रिताः ॥ ५० ॥ तावत्तारारवंरेजेसैन्यकाननमु
त्तमम् ॥ यावन्नपरपक्षेणप्राप्तंकल्पानलार्चिषा ॥ ५१ ॥ छिन्नाःपिशाचसंयुक्ताभूतापहतहेतयः ॥ पात-
यित्वाययुःकर्णान्दशार्णास्तर्णकाइव ॥ ५२ ॥

अर्थ—शाल और ताल बनोंके समान दो प्राणी समूहोंका समागम (मेल) हुआ उनके भुजा और शिरके क-
टनेसे ऐसी शोभा हुई जैसे ऊंचे ताल (शालोंका ऊर्ध्वभाग काटनेसे तालके समान रहगये) और स्थाणुओं (तूठों)
(तालोंका शिर काटनेसे तूठही रहगये) के बनकी ॥ ४९ ॥ मेरुके बन, उपवन, तथा समीप देशोंमें श्रेष्ठवीरोंके
आश्रित यौवनसे मत्त सुन्दरी लोग नन्दनके उद्यान (वाटिका) में प्रसन्नता शब्द करने लगीं ॥ ५० ॥ सैन्यरूपी उत्तम
बन उच्चस्वर तभीतक शोभित हुआ जबतक शत्रुके पक्षसे प्रलयकी अग्नि नहीं लगी ॥ ५१ ॥ भूत पिशाच प्रधान हैं
जिनमें ऐसे कामरूपधारी जनपदोंके साथ युद्ध करनेवाले दशार्णोंका अस्त्रशस्त्र भूतोंने छीन इसीसे गौओंके बछड़ोंके
समान कान गिराके चले गये ॥ ५२ ॥

जहुर्भग्नैश्वराःकांतितांजिगीषवनौजसा ॥ कासयःकमलानीवशुष्कस्रोतस्विनौजसा ॥ ५३ ॥ तुषाका
मेखलैःकीर्णाःशरशक्तग्रसिमुद्गरैः ॥ विदुतानरकैःक्षिप्ताःकटकच्छलनाअपि ॥ ५४ ॥ कौंतक्षेत्राःप्रस्थ
वासैस्थित्वायोधिभिरावृताः ॥ गुणाइवखलाक्रांतागताव्यक्तमशक्तताम् ॥ ५५ ॥ द्विपयोबाहुधानानां
क्षणेनादायमस्तकम् ॥ भल्लैःपलाय्याशुगताविलूनकमलाइव ॥ ५६ ॥

अर्थ—तांजिगीषवन नाम जनपदनिवासीयोंके तेजको मारे कासि जनपद (देश) वाले अपनी शोभाको ऐसे
त्यागदिया जैसे तडाग आदिके पूरक झरनोंके सुखानेवाले ग्रीष्मके तेजसे कमल ॥ ५३ ॥ तुषाकामेखल नाम जन
पदोंने शर शक्ति तलवार और मुद्गरोंसे शत्रुओंको आच्छादित करदिआ और नरक जनपदोंसे पराजित होके कट-
कच्छलन जनपद निवासीभी भाग खड़ेहुये ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! अपने स्थानहीपर स्थित होके युद्ध करनेवाले प्रस्थान-
वास जनपदवालोंसे कौन्त क्षेत्र निवासी ऐसे पराजित हुये जैसे दुष्ट पुरुषोंसे आक्रान्त (घिरेहुये) गुण अशक्तताके
प्राप्त होजाय ॥ ५५ ॥ द्विपि जनपदनिवासी बाहुधान जनपदनिवासीयोंके मस्त्रकोंको भालोंसे क्षणभरमें काट और
लेके ऐसे चल दिये जैसे कमलोंके छेदन करनेवाले पुरुष ॥ ५६ ॥

मिथःसारस्वतानीत्वाआदिनांतंकृताजयः ॥ पंडिताइववादेषुनोद्विग्नानपराजिताः ॥ ५७ ॥ खर्वगाःख
दिताःक्षुद्रायातुघानैःपरावृताः ॥ तेजःपरममाजग्मुःशांताग्रयइवैधनैः ॥ ५८ ॥ क्रियदाख्यायतएतजि
ह्वानिचयैःकिलालमाकुलितः ॥ वासुकिरपिवर्णयितुंसमर्थोरणवरंराम ॥ ५९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
जनपदवर्णनं नाम सप्तत्रिंशःसर्गः ॥ ३७ ॥

अर्थ—सरस्वती तरिके निवासी परस्पर दिनभरभी युद्ध करकेभी न तो घबराहट और न पराजयको ऐसे प्राप्त
हुये जैसे वाद करनेमें पण्डित लोग ॥ ५७ ॥ पराजितभी क्षुद्र खर्वग लोग, लंकानिवासी यातुधानोंसे लौटाहुये ऐसे परम
तेजको धारण किया जैसे इन्धनोंसे शान्त अग्नि ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! इस श्रेष्ठ रणके विषयमें कहांतक कहां जाय, क्योंकि
दो सहस्र जिह्वाओंसे वासुकि शेषभी इसको वर्णन करनेको घबराताहै और वहभी पूर्णरीतिसे वर्णन नहीं कर सकता ५९

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने जनपदवर्णनं नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

दिनके अन्तमें दोनों सेनाओंका युद्ध निवृत्त होनेपर रणभूमि पिशाच आदिसे भयंकर तथा घृणाके योग्य होगई
इस विषयका वर्णन इस ३८ वे सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवमत्याकुले युद्धे सास्फोटभयसंकुले ॥ आदित्येतमसावृद्धे चटत्कठिनकंकटे ॥ १ ॥ वहत्यंबूत्पतंतीषु पततीष्वशमवृष्टिषु ॥ नदीषु क्षेपणाच्छासुवरकेष्वब्जपंक्तिषु ॥ २ ॥ मिथः फला प्रकाटोत्थवह्निः सीकरिणीषु च ॥ आयांतीषु प्रयांतीषु दूरं शरनदीषु च ॥ ३ ॥ वहलूनशिरः पद्मचक्रावर्तै स्तरंगितैः ॥ सार्णवे पूरिते हेतिवृंदमंदाकिनी गणैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार ताल ठोककर लड़नेवाले विजयशाली वीरोंसे पराजित योद्धाओंके भयसे पूर्ण युद्धके व्याकुल होनेपर, अन्धकारके आगमनसे सूर्यका महान् आकार होनेपर, और चटाचट शब्द काठे कवचोंसे रुधिररूपी जल वहनेपर और फेंकेहुये पाषाणरूपी बेनोलोंसे श्वेतवर्ण, और जिनमें पाषाणोंकी वृष्टि एकसेनासे ऊपरसे गिर रही थी, और दूसरीसे नीचेसे फेंकी जा रही थी शिररूप कमलोंसे संकोचको प्राप्त होती हुई रुधिरकी नदियोंके बहनेपर ॥ १ ॥ २ ॥ शर तथा उनके फलोंके अग्रभागोंके परस्पर सम्पर्कसे निकले अग्निके कणोंसे बिन्दुमय बाणोंकी नदियोंके दूरदेशसे आने जानेपर ॥ ३ ॥ बहते हुये शिर जिनमें कमल हैं, तथा चक्र जिनमें आवर्त (भ्रमणयुक्त जल) हैं ऐसे तरंगों सहित शस्त्रोंके समूहरूपी मन्दाकिनी (गंगा) के गणोंसे आकाशरूपी समुद्रके पूर्ण होनेपर ॥ ४ ॥

समीरणरणत्काणशस्त्रपूर्णघनैर्धनैः ॥ संदेहांतेषु सिद्धेषु कपिकच्छव्यथा प्रदैः ॥ ५ ॥ अष्टभागदशा शेषप्रतापमधुराकृति ॥ शस्त्रधातौ जसा वीरदवाहस्तनुतांययौ ॥ ६ ॥ श्रान्ताश्चेभाः प्रभग्नाश्च हेतिसंघातदीप्तयः ॥ दिवसेन समं सेनायुर्मदप्रतापताम् ॥ ७ ॥ अथ सेनाधिनाथाभ्यां विचार्य सहमंत्रिभिः ॥ दूताः परस्परं वृत्तायुद्धं संहियतामिति ॥ ८ ॥

अर्थ—वायुके समान शब्द करते हुये शस्त्रोंसे पूर्ण होनेसे वर्षारंभकी संभवानासे जलमय देशमें कपियोंको काम व्यथादायक सघन मेघोंसे सिद्धोंके प्रलयका सन्देह होनेपर ॥ ५ ॥ प्रतापका आठवां भाग शेष रह जानेसे सौम्य आकारवाला दिन ऐसा शोभित हुआ जैसे शस्त्रोंके प्रहारोंसे रक्तछवि सहित वीर ॥ ६ ॥ घोड़े तथा हाथियां थक गये, और कितने नष्ट होगये, तथा शस्त्रोंके समूहोंकी दीप्ति दिनके साथही मन्द प्रतापको प्राप्त हुये ॥ ७ ॥ अब इसके अनन्तर दोनों सेनाके स्वामियोंने मंत्रियोंसे विचार करके परस्पर दूत भेजा कि अब युद्ध बन्द करना चाहिये ॥ ८ ॥

तत्र श्रमवशान्मंदं यंत्रशस्त्रपराक्रमैः ॥ रणक्षहरणकाले सैवैरेवो ररीकृतम् ॥ ९ ॥ ततो मद्धारथोत्तुंगको तु प्रांतकृतास्पदम् ॥ बलयोरारुरोहैकैको यो धो ध्रुवो यथा ॥ १० ॥ सौशुंकं भ्रामयामास सर्वदिग्मं हलेसितम् ॥ श्यामेव दीर्घशुद्धांशुं युद्धं संहियतामिति ॥ ११ ॥ ततो दुंदुभयो नेदुःप्रतिध्वनितदिग्मुखाः ॥ महाप्रलयसंशान्तौ पुष्करावर्तका इव ॥ १२ ॥

अर्थ—वहां थकावटके कारणसे यंत्र और शस्त्रोंके पराक्रम मन्द होजानेके कारणसे उससमय युद्धका बन्द होना सभीने स्वीकार कर लिया ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर दोनों सेनाओंके महारथोंके झंडाके खम्भे थे उनपर एक २ वीर ऐसे चढा जैसे ध्रुव ॥ १० ॥ उन दोनोंने अपने २ झण्डोंपरसे जैसे रात्रि दीर्घ और शुद्ध किरणवाले चन्द्रमाको घुमाती है ऐसेही श्वेतवस्तुको इस अभिप्रायसे घुमाया कि अब युद्ध बन्द करो ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर सब दिशाओंके मुखको प्रतिध्वनित करनेवाले नगारे ऐसे बजे जैसे महाप्रलयके शान्त होनेपर पुष्करावर्तक मेघ ॥ १२ ॥

शरादिहेतिसरितो विस्तीर्णैर्गगने स्थिते ॥ प्रवृत्ताः सुखमागंतुं सरसः सरितो यथा ॥ १३ ॥ यो धदोर्दुर्मसंचारस्तनुतामाययौशनैः ॥ भूकम्पांते वनस्पद इवाभ्रान्त इवार्णवः ॥ १४ ॥ विनिर्गतं प्रवृत्ते रणादथ बलह्वयम् ॥ वारिपूरश्चतुर्दिक्षु प्रलयैर्कार्णवादिव ॥ १५ ॥ उत्क्षिप्तमंदरक्षीरसमुद्रवदनाकुलम् ॥ सैन्यं प्रशाम्य दावर्तशनैः साम्यमुपाययौ ॥ १६ ॥

अर्थ—विशाल आकाश देशमें बाण आदि अस्त्रोंकी नदियां प्रतिबन्ध रहित ऐसे गिरने लगीं जैसे मानस आदि सरोवरोंसे सरयू आदि नदियां ॥ १३ ॥ योद्धाओंके भुजारूपी वृक्षोंका संचार (गमनागमन) ऐसा न्यून होगया जैसे भूकम्पके अन्तके बनकी गति, अथवा शरद्वृष्टि के अन्तमें नदियां ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर रणभूमिसे दोनों सैन्य (सेना) जानेको ऐसे प्रवृत्त हुईं जैसे प्रलयके अन्तमें चारों दिशाओंमें जलका प्रवाह ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् धीरे २ सेना ऐसे शान्तिको प्राप्त हुईं जैसे मन्दराचलपर्वतके बाहर निकालनेपर क्षीरसमुद्र ॥ १६ ॥

क्रमेणासीन्मुहूर्तेन विकटोदरभीषणम् ॥ अगस्त्यपीतार्णववच्छून्यमेवरणांगणम् ॥ १७ ॥ शमसंततिसंपूर्णवहद्रक्तनदाकुलम् ॥ परिकूजनशंकारपूर्णशिल्लिवनोपमम् ॥ १८ ॥ वहद्रक्तसारिखोतस्तरंगारवघर्ष

रम् ॥ साकंदर्द्धमृताहतसप्राणव्यग्रमानवम् ॥ १९ ॥ मृताद्धमृतदेहौघसृतासृक्प्लुतनिर्झरम् ॥
सजीवनरष्टस्थशवस्पन्दनभ्रांतिदम् ॥ २० ॥

अर्थ—इसके अनन्तर क्रमसे मुहूर्तभरमेंही रणअंगण विकट मृतनाके उदरके समान भयंकर और अगस्त्यऋ-
षिके जल पीनेपर समुद्रके समान शून्य होगा ॥ १७ ॥ हे रामजी ! वह रणांगण, मुरदोंके समूहोंसे पूर्ण, रक्त बहते
हुये नदोंसे व्याप्त, चारोंओर झंकार शब्द करते हुये शब्दसे पूर्ण होनेसे वनके सदृश ॥ १८ ॥ जिनमें रक्त बहरहे हैं
ऐसे नदियोंके घर्घरशब्द संयुक्त, और अर्द्ध मृतकोंके विलापपूर्वक आवाहन प्राणसहित जहांपर व्यग्र हो रहे हैं ॥ १९ ॥
मृत और अर्द्धमृत मनुष्योंके शरीरोंके समूहसे निकले हुये रुधिरसे जहां झरने चल रहे हैं, और जीव सहित मनुष्योंके
पृष्ठोंपर स्थित मृतकोंके कारण जीवनकी भ्रांति देनेवाला ॥ २० ॥

करींद्रशवराश्रयविश्रांतांबुदखण्डकम् ॥ विशीर्णरथसंघातंवातच्छिन्नमहावनम् ॥ २१ ॥ वहद्रक्त
नदीरंहःप्रोह्यमानहयद्विषम् ॥ शरशक्तवृष्टिमुसलगदाप्रासासिसंकुलम् ॥ २२ ॥ पर्याणावनसत्रा
हकवचावृतभूतलम् ॥ केतुचामरपट्टौघगुप्तशवशरीरकम् ॥ २३ ॥ फणास्फुटकवृणीरकुंजकूजत्समी
रणम् ॥ शवराशिपलःलौघतल्पस्रुतपिशाचकम् ॥ २४ ॥

अर्थ—बड़े मृतक हाथियोंकी राशिके अग्रभागमें जहां मेघ विश्राम कर रहे हैं, टूटके रथोंके समूह जहांपर पड़े
हैं और उन्हींके वेगसे उत्पन्न वायुसे बड़े वनभी कटके जहांपर गिरपड़े हैं ॥ २१ ॥ बहती हुई रक्तकी नदीके वेगसे
जहां हाथी और घोड़े बह रहे हैं, और शक्ति, ऋष्टि (दोनों ओर धारवाली तरवार) मुसल, गदा, कुन्त, और खड्गसे
व्याप्त ॥ २२ ॥ पर्याण (पालान) अंग रक्षक और कवचोंसे जहांपर पृथिवी ढंकी है, और चामर केतु तथा पताका-
ओंसे मृतक शरीर ढके हैं ॥ २३ ॥ सर्पोंके सदृश ऊंचे हैं अग्रभाग जिनके ऐसे छिद्रके हुये तूणीरोंमें जहांपर वायु इस
प्रकार शब्द कर रहा है जैसे बासोंके बनोंके धनोंमें मुरदोंकी राशियोंके समूहरूपी पलाल (पुआर) की शय्योंपर भू-
तपिशाच आदि जहां सो रहे हैं ॥ २४ ॥

मौलिहारांगदद्योतशक्रचापवनावृतम् ॥ श्वशृगालकरारुष्टसांद्रांत्रादीर्घरज्जुकम् ॥ २५ ॥ रक्तक्षेत्र
कणत्किचिच्छेषजीवनदंतुरम् ॥ रक्तकर्मनिर्मग्नसजीवनरद्विषम् ॥ २६ ॥ वरांगकवचप्रख्यनिर्ग
ताक्षिशतोच्चयम् ॥ वद्धजोरुकाष्ठौघघोररक्तसरिच्छतम् ॥ २७ ॥ साकंदबंधुवलितंमृताद्धमृतमा
नवम् ॥ शरायुधरथाश्वेभपर्याणासंवरान्तरम् ॥ २८ ॥

अर्थ—चूडामणि तथा अंगदोंके प्रकाशोंसे मानों इन्द्रधनुषके समूहोंसे व्याप्त तथा कुत्ते और शृगालोंके हांथोंसे
जहांपर सघन और लम्बी आंतरूपी रज्जु (रस्सी) खींची जारही हैं ॥ २५ ॥ रक्तके क्षेत्र (खेत) में जहांपर जि-
नके हात उपर लिये गये हैं ऐसे पुरुष घर्घर शब्दोंसे कुजरहें, और रक्तोंके कीचड़में कुछ जीवन सहित मनुष्यरूपी मे-
डक फंस रहे हैं ॥ २६ ॥ हे रामजी ! चित्रकवचोंके सदृश निकले हुये जहां सैकड़ों नेत्रोंके समूह पड़े हैं, और जि-
नमें भुज तथा जंघारूपी काष्ठोंके समूह बड़े जारहे हैं ऐसी सैकड़ों भयंकर रक्तोंकी नदियां बह रही हैं ॥ २७ ॥ वि-
लाप करते हुये वन्धुओंसे आच्छादित, अधमरे तथा सर्वथा मरे मनुष्योंसे पूर्ण शर, तथा अन्य अस्त्रशस्त्र, रथ, और
हांथी घोड़ोंके पर्याणों (पालानों) से जिसका मध्यभाग आच्छादित होगया है ॥ २८ ॥

नृत्यत्कबंधदोर्द्धमंडलानमितांबरम् ॥ मदमेदोवसांगंधपीडार्द्रघ्राणकोटरम् ॥ २९ ॥ उत्ताल्वर्द्धमृते
भाश्वमार्यमाणाल्पजीवितम् ॥ वहद्रक्तनदीवीचिप्रहारहतदुंडुभि ॥ ३० ॥ उह्यमानमृतेभाश्वमकरासृ
क्सरिच्छतम् ॥ म्रियमाणनराणीकफूत्कृतासृक्प्रणालिकम् ॥ ३१ ॥ स्वल्पजीवशरापूर्णमुखदृक्कांति
तस्वनम् ॥ पिंडभार्यावसांगंधवातांतोत्पीठलोहितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—नाचते हुये कवन्धोंसे, और भुजदण्डोंके समूहोंसे जिसने आकाशको भी नीचा देखा दिया है, मद
मेदा और चर्वीकी दुर्गन्धकी पीडासे नासिकाके छिद्र जहां पूर्ण हो रहे हैं ॥ २९ ॥ ऊपर तालु किये हुये मृतकहांथी
घोड़ोंसे अल्प जीवन सहित मनुष्य जहां मारे जारहे हैं और बहती हुई रक्तोंकी नदियोंके तरंगोंके आघातसे जहां
नगाड़े बजरहे हैं ॥ ३० ॥ रक्तोंकी सैकड़ों नदियोंमें मृतक हाथी घोड़ेरूपी मकर (मगर) आदि जहां बहरहे हैं, और
मरतेहुये मनुष्योंके फूटकारसे मुखोंसे रुधिरोंकी बड़ी २ नालियां जहां निकल रही हैं ॥ ३१ ॥ बाणोंसे पूर्ण है मुख और
नेत्र जिनके ऐसे अल्प जीवन सहित मनुष्य जहांपर बड़े विलापसे तार बांधके रो रहे हैं, पिणु भार्या (बाई ओर
की कोखमें स्थित मांकी गांठ) की दुर्गन्ध सहित वायुके स्पर्श मात्रसे जहां रुधिर जम जाता है ॥ ३२ ॥

उन्नासार्द्धमृतभेदकराक्रांतकबंधकम् ॥ निरधिष्ठितहस्त्यश्वपातितोच्चकबंधकम् ॥ ३३ ॥ रुदत्कंदत्प
रिभ्रष्टशवक्षुब्धासृगुद्धति ॥ मृतभर्तृगलेशस्त्रत्यक्तप्राणकुलांगनम् ॥ ३४ ॥ सेनोत्क्रांततक्षिप्रबहुपांश
परीक्षणम् ॥ शवहारकराकृष्टसप्राणानुचराकुलम् ॥ ३५ ॥ केशशैवालवक्राव्रजचक्रावर्तनदीशतम् ॥
तरतुंगतरंगाव्यवहद्रक्तमहानदम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—ऊंची नाकवाले अर्द्धमृत बड़े २ हांथियोंने अपने सूण्डोंसे कबन्धों (शिररहित मनुष्यों) को जहां-
पर प्रकंडलिया है और सवारोंके मर जानेसे स्वतन्त्र हांथी और घोड़ोंने जहांपर ऊंचे २ कबन्धोंको गिरादियाहै
॥ ३३ ॥ रोते हुये अति करुणासे विलाप करतेहुये तथा गिरते हुये मृतक शरीरोंसे जहांपर रुधिर उछल रहाहै, मृत
पतिओके गलेमें आलिंगन करके दैवगतिसे शस्त्रोंके आघातसे प्राणरहित कुलांगना जहांपर व्याकुल हो रहींहैं ॥ ३४ ॥
संस्कार करने योग्य मनुष्योंको लेजानेके अर्थ आज्ञा दीहुई सेनासे निकले हुये भाले शीघ्र प्रवृत्त पथिकोंसे अपने
मृतकोंकी परीक्षा जहांपर कीगईहै तथा अपने अभिलपित मृतकोंको खोजनेके अर्थ मृतकोंके लेजानेवाले मनुष्योंकी
शीघ्रतासे हांथोंसे खींचे हुये दास वर्गोंसे व्याप्त ॥ ३५ ॥ केशरूपी शैवाल, मुखरूपी कमल, और चक्ररूपी आवर्त
(भंवरेह) जिनमें हैं ऐसी सैंकड़ों नदियां जहां निकलरहीं हैं और तैरते हुये ऊंचे २ घोड़ोंरूपी तरंगोंसे पूर्ण रक्त
महानद जहां वह रहेहैं ॥ ३६ ॥

अंगलग्नायुधोद्धारव्यग्रार्द्धमृतमानवम् ॥ विदेशमृतसाकंदहृतांगगजवाजिनम् ॥ ३७ ॥ प्राणांतस्मृत
पुत्रेष्टमावृदेवपराभिधम् ॥ हाहाहीहीतिकथितमर्मच्छेदनवेदनम् ॥ ३८ ॥ म्रियमाणमथैजिष्ठद्विष्टप्रा
रब्धसंचयम् ॥ दंतियुद्धासमर्थाग्रमृतदेहेष्टदैवतम् ॥ ३९ ॥ म्रियमाणमहावज्राशूराश्रितपलायनम् ॥
अशंकितसृगावर्तभीमास्पदगमोत्सुकम् ॥ ४० ॥

अर्थ—अधमरे मनुष्योंके शरीरोंमें लगे अस्त्रशस्त्रोंके निकालनेमें जहां मनुष्य तत्पर होरहे हैं, और विदेशमें
मरनेवालोंके आभूषण और घोड़े हांथी आदि विलाप पूर्वक जहां दिये जा रहे हैं ॥ ३७ ॥ और जहां प्राणके अन्तस्-
मयमें किसीने अपने ज्येष्ठपुत्रको, किसीने माताको, किसीने इष्टदेवको, और किसीने परमात्माके नामको स्मरण कि-
याहै, और कितने मर्मच्छेदी पीडाकारी हाहा हीही शब्द जहां कह रहे हैं ॥ ३८ ॥ और कितने मनुष्य पराक्रम
विना किये मरते समय अपने बली प्रारब्ध कर्मोंकी निन्दा कर रहे हैं, और कितने हांथियोंके युद्धमें असमर्थ होनेसे,
हृष्टियोंके आगे फेंकनेपर अपने मृतक समान देह (भयसे) से अपने इष्टदेवोंकी प्रार्थना (बचजाय इसलिये) की
है ॥ ३९ ॥ और कितने कातर लोग मरनेवालेको पैरोंसे कुचलना रूप बड़ा अपराध करके भागने लगे इसी कारण
रुधिरके भयानक भंवरेह जहां चल रहे हैं वहांभी शंका रहित होके भागनेहीमें प्रवृत्त हैं ॥ ४० ॥

मर्मच्छेदशराघातव्यथाविदितदृक्कृति ॥ कबंधबंधप्रारब्धवेतालवदनाक्रमम् ॥ ४१ ॥ उह्यमानध्वज
च्छत्रचारुचामरपंकजं ॥ किरत्संध्यारुणदिक्षुतेजस्कंरक्तपंकजम् ॥ ४२ ॥ रथचक्रधरावर्तरक्तार्णवमि
वाष्टमम् ॥ पताकाफेनपुंजाव्यंचारुचामरबुद्बुदम् ॥ ४३ ॥ विपर्यस्तरथंभूमिपंकमग्नपुरोपमम् ॥ उत्पा
तवातनिर्दूतदुर्मंवनमिवाततम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—और कितने मर्मको भेदन करनेवाली शस्त्रोंकी चोटकी पीडासे अपने पूर्वजन्मके पापोंको जहां स्म-
रण किया है, और जहां भागते हुये कबन्धों (शिररहितों) को बांधकर रुधिर पीनेको वेतालादिकोंने अपने मु-
खोंको प्रवृत्त कियाहै ॥ ४१ ॥ और रक्तन्हदोंमें ध्वजा, छत्र, और उत्तम चमररूपी श्वेतकमल जिनमें वह जाते हैं और
उन्ही रक्तन्हदोंमें सन्ध्याके प्रतिविम्ब पडनेसे तेज समूहरूप रक्तकमल मानों दिशाओंमें जहां बिखर रहे हैं ॥ ४२ ॥
पनाकारूपी फेनसमूहोंसे व्याप्त और उत्तम चामररूपी जिसमें बुद्बुदहैं, रथरूपी पर्वतोंसे पूर्ण और चक्ररूपी आवर्तोंसे
युक्त रक्तसे पूर्ण ऐसा आठवें समुद्रके समान शोभित हुआ ॥ ४३ ॥ उलट पुलट होगये हैं रथ जिसमें ऐसे पृथि-
वीके कीचड़में फँसे हुये नगरके सदृश, और उत्पातके वायुसे कंपागये हैं वृक्ष जिसके ऐसे वनसे व्याप्त ॥ ४४ ॥

कल्पदग्धजगत्प्रख्यमुनिपीतार्णवोपमम् ॥ अतिवृष्टिहतदेशमिवप्रोज्झितमानवम् ॥ ४५ ॥ कलापकुंत
वलितंभुशुंडीमंडलाकुलम् ॥ मत्तनागशताकारशवतोमरमुद्गरम् ॥ ४६ ॥ शिलाशिखरसंजाततालजाल
मिवाततम् ॥ तरद्रक्तनदीतीरजातकुंतोन्नतदुमम् ॥ ४७ ॥ नागांसस्यूतहेत्योघवृक्षांशुकुसुमाकुलम् ॥
कंकणकण्ठाग्रसनावृंदजालकितांबरम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—प्रलयके अग्निसे भस्मीभूत जगत्के समान, अगस्त्यमुनिने जिसका जल पीलियाहै ऐसे समुद्रके सदृश,
अति वृष्टिसे नष्ट मनुष्यरहित देशके तुल्य ॥ ४५ ॥ भूषण, और कुन्तों (बर्चिष्ठों) से व्याप्त, भुशुंडियोंके समूहसे

पूर्ण, और सैंकड़ों हांथियोंके आकार मृतक शरीर, और सपोंके मुद्गर जहांपर विद्यमानहैं ॥ ४६ ॥ उस रक्तकी नदीके तटपर उत्पन्न कुन्तरूपी ऊंचे वृक्ष ऐसे भान होतेहैं, मानों शिलाके शिखरोंपर उत्पन्न तालवृक्षोंके समूहसे व्याप्तहैं ॥ ४७ ॥ बड़े २ हांथियोंके अंगोंमें विधेहुये शस्त्रोंके समूहरूपी वृक्षोंके किरणरूपी पुष्पोंसे पूर्ण, और काकोंसे खींचीहुई आंतरूपी रस्सियोंके समूहसे मानों आकाश जालोंसे छागयाहैं ॥ ४८ ॥

असृक्सरित्तीरजातकुंतोन्नतवनद्रुमम् ॥ असृक्सरोवरोर्ध्वस्थपताकानलिनीगणम् ॥ ४९ ॥ रक्तकर्म निर्मग्नराहूतसुहृज्जनम् ॥ करीद्रकुणपापाततिर्यङ्गजनेक्षितम् ॥ ५० ॥ हेतिलनलतैर्वृक्षैःसंदिग्धार्द्ध कबंधकम् ॥ असृङ्गनदीवहद्वस्तिकटकर्पटनौगणम् ॥ ५१ ॥ रक्तस्त्रोतःस्फुरच्छुक्लवस्त्राडिंडोरपिंडकम् ॥ संचारनियतक्षिप्रभृत्यविच्छिन्नमानवम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—रुधिरकी नदीके तट मानों कुन्त (भाला या बच्छी) बड़े वृक्षोंके वनसहित, और रुधिरके तडागमें ऊंची पताकाररूपी कमलिनियोंके गण सदृश ॥ ४९ ॥ और रक्तके कीचडमें फंसे हुये मनुष्य जहां अपने इष्टमित्रोंको बुलारहेहैं, और बड़े २ मृतक हांथियोंसे कुछ निकलेहुये, अतएव कटि (कमर) आदि जिनके टूटगयेहैं, ऐसे मनुष्य जहां दीख रहेहैं ॥ ५० ॥ अस्त्र शस्त्रोंसे लता जिनकी कटगई हैं ऐसे वृक्षोंसे जहां अर्द्ध कबन्धोंका सन्देह होताहै, और रक्तकी नदीमें बहतेहुये हांथीके गण्डस्थल और उनके पालानके वस्त्ररूपी जहां नौकाओंके समूहहैं ॥ ५१ ॥ रक्तोंके झरनोंमें प्रकाशमान श्वेत वस्त्ररूपी जहां फेनके पिण्डहैं, और मृतकोंको लेजानेके अर्थ आज्ञा दिये शीघ्र कार्यकारी भृत्योंने जहांपर मनुष्योंको पृथक् करलियाहैं ॥ ५२ ॥

इतश्चेतश्चनिपतत्कबंधनवदानवम् ॥ ऊर्ध्वस्थूलाक्षचक्रौघच्छिन्नसैन्यद्रवज्जनम् ॥ ५३ ॥ रक्तनिःस्वनभांकारफेत्कारार्द्धमृतारवम् ॥ शिलामुखललद्रक्तधाराधूतरजःखगम् ॥ ५४ ॥ सुतालोत्तालवेतालता लतांडवसंकटम् ॥ पर्यस्तरथदार्ढ्यतरद्वांतरितसद्भटम् ॥ ५५ ॥ अंतस्थसजीवभटस्पंदिस्पंदनभीतिदम् ॥ रक्तकर्मपूर्णस्यकिंचिज्जीवरूपाच्छवम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और कबन्धोंके ऊपर इधर उधरसे नये २ दानव जहांपर आके गिर पड़ेतैं और ऊपर स्थित बड़े मोटे अनेक छिद्रवाले चक्रोंसे कटे हुये सेनाके मनुष्य इधर उधर चलायमान हो रहे हैं ॥ ५३ ॥ रक्तके शब्दोंके साथ भांकार रूप अर्द्धमृत प्राणियोंके शब्द जहां हो रहेहैं, तथा शिलाओंके ऊपर बहती हुई रक्तकी धाराको पीनेके लिये काक आदि पक्षी अपने पंखोंसे झूलियोंके उडाके जहां जारहेहैं ॥ ५४ ॥ और सुन्दर ताल वृक्षोंके समान ऊंचे वेताल तालकों साथ भयंकर ताण्डवनृत्य जहांपर प्रारम्भ करदियाहै, और उलटे रथोंके काष्ठोंमें आधी शरीरोंसे कुछ जीवन सहित वीर जहां विद्यमानहैं ॥ ५५ ॥ सेनाके मध्यमें किंचित् जीवन सहित वीरोंकी गतिसे भयदायक और रक्तके कीचडसे पूर्ण है मुख जिनका ऐसे किंचित् जीव सहित मृतक मनुष्योंके ऊपर जहां अन्तःकरणसे करुणा सहित मनुष्य देख रहेहैं ॥ ५६ ॥

किंचिज्जीवनरोद्ग्रीवदुःखदृष्टश्वघायसं ॥ एकामिषोत्कक्रव्यादयुद्धकोलाहलाकुलम् ॥ एकामिषार्थयुद्धे हासृतक्रव्यादसंकुलम् ॥ ५७ ॥ विवृत्तासंख्याश्वद्विरदपुरुषाधीश्वररथप्रकृतोद्ग्रीवांप्रसूतरुधिरौद्धार सुसरित् ॥ रणोद्यानंमृत्योस्तदभवदशुष्कायुषलतंसैलंकल्पांतेजगदिवविपर्यस्तमखिलम् ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आहववर्णनं नाम अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

अर्थ—और हे रामजी ! अल्प जीवन सहित मनुष्य गला उठाके दुःखसे कुत्ते तथा काकोंको देखतेहैं, और एक मांस खानेके अति अभिलाषी कच्ची मांस खानेवालोंके युद्धके कोलाहलसे पूर्ण इसीकारण एक मांसके अर्थी युद्धकी चेष्टासे मृत क्रव्यादों (कच्ची मांस खानेवालों) सेभी व्याप्त ॥ ५७ ॥ विशेष रीतिसे मरेहुये हांथी पुरुष और उनके स्वामी तथा रथोंपरसे और कटेहुये ऊंटोंके गलोंसे शोभायमान रक्तोंकी उत्तम नदियां जहां निकल रही हैं तथा रक्तोंके सिंचनसे अस्त्रशस्त्ररूपी लता जहां पल्लव सहित हरी होरही हैं और पर्वत सहित सम्पूर्ण जगत् जहां विपर्ययभावको प्राप्त होगयाहै ऐसा वह रणक्षेत्र इसप्रकार शोभित हुआ जैसे मृत्युका उद्यान (वाटिका) ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे लीलोपाख्याने आहववर्णनं नाम अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

सूर्यका अस्त रक्षस् तथा वेतालादि व्याप्त सन्ध्या और रात्रिमें भयंकर तथा घृणाके योग्य रणस्थान इन विषयोंका वर्णन इस ३९ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथवीरद्वारक्तः कालेनास्तमितोरविः ॥ अस्त्रतेजःपरिम्लानप्रतापोब्धौ समुज्झितः ॥ १ ॥ रणरक्तचिह्नयोर्मदर्पणप्रतिबिंबिता ॥ जहौ सूर्यशिरश्छेदे संध्यालेखोदभूत्क्षणम् ॥ २ ॥ भूधातलनभोदिग्भ्यः प्रलयाब्धिजलौघवत् ॥ समाजग्मुस्तनतालावेतालावल्याइव ॥ ३ ॥ मृष्टध्वांतासि वलिते दिननागेंद्रमस्तके ॥ संध्यारागारुणं कीर्णतारानिकरमौक्तिकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर काल पाके वीरके समान रक्तवर्ण, सूर्य ऐसे अस्त हुये मानों अस्त्रोंके तेजसे मन्द प्रताप होनेके कारण समुद्रमें गिरा दिये गये ॥ १ ॥ सूर्यरूपी अश्ववार (असवार) का शिर कटनेपर पूर्वकालमें आकाशरूपी दर्पणमें जो रक्तछवि प्रतिबिम्बित थी उसको आकाशसे त्यागकर और क्षणभरमेंही आके सन्ध्या प्राप्त होगई ॥ २ ॥ पृथिवी, पाताल, आकाश, तथा आठों दिशाओंसे करताली वजाते हुये वलयाकार झुंडके झुण्ड वेताल ऐसे प्राप्त हुये, जैसे प्रलयकालके जलका समूह ॥ ३ ॥ शाणपर तिखी कीहुई अन्धकाररूप तलवार दिनरूपी नागेन्द्र (बड़े हाथी) का मस्तक कटनेपर, संध्याके राग (रक्त) से अरुण (लाल) वर्ण तारागणरूपी मोतियों (गजमोतियों) का समूह आकाशमें बिखर गया ॥ ४ ॥

निःसत्त्वेषु तमोधिषुरसनास्सशालिषु ॥ संकोचमाययुः पद्मासृतानां हृदयेष्विव ॥ ५ ॥ मीलत्पक्षाः क्षणात्सुप्ताः कृच्छ्रप्रोच्छ्रितकंधराः ॥ कुलायेषु खगा आसज्जवांगेष्विव हेतयः ॥ ६ ॥ आसन्नचंद्रसुभगा लोकाः कुसुमपंकजः ॥ उल्लसद्दयाजाता वीरपक्षेष्वाश्रित्यः ॥ ७ ॥ रक्तवारिमयी सायमंगुप्तशिली मुखा ॥ संकुचद्वयपद्माभूदणभूमिरिवाग्निनी ॥ ८ ॥

अर्थ—हंसादि रूप जन्तु वा प्राणोंसे रहित होनेपर अन्धकार वा मोहसे आन्ध्य होनेपर जलसे वा प्रेमसे शोभायमान तडागोंमें भ्रमरादिसे बाणोंसे शब्द करते हुये कमल ऐसे संकोचको प्राप्त हुये जैसे मृत वीरोंके हृदय ॥ ५ ॥ पक्ष जिनके मिल रहे हैं कठिनतासे जो अपनी कन्धरा उठानेके योग्य हैं ऐसे पक्षीगण अपने २ घोंसलोंमें क्षणमें ऐसे सो-गंधें जैसे मृतक प्राणियोंके शरीरमें अस्त्र शस्त्र ॥ ६ ॥ चन्द्रमाके समीपस्थ होनेसे सुभग दर्शन क्रमदोकी पंक्ति ऐसे शोभित हुई, जैसे वीर पक्षकी लक्ष्मी ॥ ७ ॥ रक्तरूपी जलसे पूर्ण, वीरोंके अंगोंमें बाणरूपी भ्रमर जिसमें छिपे हैं, और मुखरूपी कमल जहां संकुचित हो रहे हैं, ऐसी वह रणभूमि इसप्रकार शोभित जैसे सन्ध्याकालमें कमलिनी ॥ ८ ॥

उपर्यभूव्योमसरस्ताराकुमुदमंडितम् ॥ अधस्त्वभूद्वारिसरः स्फुरत्कुमुदतारकम् ॥ ९ ॥ तमस्यपेतभैतानि भूतानि मिलितान्यलम् ॥ पयांसीव विसृज्य निप्रसृतानि दिशं प्रति ॥ १० ॥ आसीद्रणांगणं गायत्रेतालकुलसंकुलम् ॥ कणत्कं कालकां कस्यकं ककाकोलकेलितम् ॥ ११ ॥ अथकाष्ठचिताज्वालसतारांबरभास्वरम् ॥ पचत्पचपचाशद्विमेदोमांसमयानलम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ऊपर तो आकाशरूपी सरोवर तारागणरूपी कुमदों (रात्रि कमलों) से शोभित हुआ, और नीचे भूतलका सरोवर कुमुदरूपी तारागणोंसे शोभित हुआ ॥ ९ ॥ जो पूर्वमें वियुक्तथे वे पीछे मिलनेसेभी अन्धकारमें आपसमें परिचय (मेल) न होनेसे भयभीत होके दिशाओंमें ऐसे फैल गये जैसे पुल टूटनेपर जल ॥ १० ॥ हे रामजी ! वह रणरूपी अंगण (आंगन) गाते हुये वेतालोंसे व्याप्त, तथा मृतक शरीरोंपर स्थित जो काक ग्रीध आदि पक्षी उनका क्रीडास्थान होगया ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर वीररूपी काष्ठोंकी चिताकी ज्वालासे प्रदीप्त वह रणांगण ऐसे शोभित हुआ जैसे तारासहित आकाश और पचपचा शब्दोंके साथ मेदा और मांसमय अग्निमें सब कुछ जहां पक रहा है ॥ १२ ॥

सर्वागास्थिस्फुटास्फोटस्फुटच्चित्चयोन्मुखम् ॥ वेतालललनारब्धजललीलातिरोहितम् ॥ १३ ॥ श्वपाकयक्षवेतालतालकोलाहलोत्बणम् ॥ गमागमेन भूतानां समुद्दिनवनोपमम् ॥ १४ ॥ रक्तमांसवसाभेदोत्तरणव्यग्रडाकिनि ॥ चर्वितासृग्वसामांसस्रवत्सृक्पिशाचकम् ॥ १५ ॥ मध्यमध्यचितालोके प्रकटासृक्शवव्रजम् ॥ विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाशवम् ॥ १६ ॥

अर्थ—और सब अंगोंको हड्डियोंके आस्फोट शब्दोंसे चिताओं समूहही जहां वीरोंके सदृश प्रकाशमान हो रहे हैं और वेतालोंकी स्त्रियां जहां क्रीडा आरम्भ करदिया है और पुनः उसीमें लोप होगई हैं ॥ १३ ॥ कुत्ते, काक, यक्ष,

वेताल महान् कोलाहलोंसे अति भयंकर, और भूतप्रेतादिके गमनागमनसे उडते हुये वनके सदृश ॥ १४ ॥ रक्त, मांस, चर्बी, और मेदा आदि आदिके हरनेमें डाकिनी गण जहां व्याकुल हो रहे हैं, और रुधिर सहित मांसके भक्षणसे रुधिर जिनसे वह रहे हैं ऐसे ओष्ठवाले पिशाच जहां विद्यमान हैं ॥ १५ ॥ और चिताओंके मध्य २ में प्रकट रुधिर बहाते हुये मृतकोंको पिशाच लोग जहां देख रहे हैं और जहांपर पूतना लोग अपने शरीरोंपर रखके बड़े २ मुरदोंको लिये चली जा रही हैं ॥ १६ ॥

उत्तांडबोग्रकुभांडमंडलोद्दामरोदरम् ॥ छमिच्छमिप्रलापांतमेदोसृग्बाष्पसांबुदम् ॥ १७ ॥ वहदक्त-
नदीरंहोरूढभूचररूपिकम् ॥ वेतालकुलकंकालकर्पणाकुलकाकलम् ॥ १८ ॥ मृतेभोदरमंजूषासुप्तवे
तालबालकम् ॥ विविक्तैकरणोद्देशपानक्रीडास्थराक्षसम् ॥ १९ ॥ मत्तवेतालकलहचितालातरणोज्ज्व-
लम् ॥ वहदक्तवसामिश्रगंधबंधुरमारुतम् ॥ २० ॥

अर्थ—उद्धत ताण्डवनृत्यमें व्यग्र पिचण्डिल नामक पिशाचोंसे प्रचण्ड हो रहा है उदर (मध्यभाग) जिसका ऐसा, और छम २ शब्दके सदृश मृतकोंके मुखमें जहां ज्वालाके शब्द हो रहे हैं, और मेदा तथा रुधिरके आर्द्र धूनोंसे मेघके सदृश ॥ १७ ॥ बहती हुई रक्तकी नदीके वेगमें भूचरीके समान पूतनाने जहां अपने पांव रोय दिये हैं, और वेतालोंके समूह मृतक शरीरोंके खींचनेमें अपने कुलके उचित हर्षके कल २ शब्द जहां कर रहे हैं ॥ १८ ॥ मृतक हाथियोंके उदर रूपी पेटारियोंमें जहां वेतालोंके बालक सो रहे हैं, और रणके एकान्त देशमें जहांपर राक्षसलोग अपनी पान-क्रीडा आरंभकर दी है ॥ १९ ॥ चिताओंके उन्मुक्त लेके जो मत्त वेताल कलहकर रहे हैं उससे अति प्रकाशमान, रक्त और चर्बीसे मिलकर गन्ध बहनेसे वायुभी जहां वक्ररूप हो रहा है ॥ २० ॥

रूपिकापेटिकावांतारणद्रटरटारवम् ॥ अर्द्धपक्षशवास्वादलब्धयक्षोल्लसत्कलि ॥ २१ ॥ तुंगवंगकलिंग-
गांगतंगणांगलगत्वगम् ॥ तारापातोपमहसत्संमुखज्वालरूपिकम् ॥ २२ ॥ पतद्देतालसोल्लासमध्य-
स्थासृग्विरूपिकम् ॥ पिशाचाकर्णिताभ्यर्णयोगिनीगणनायकम् ॥ २३ ॥ प्रसृतांत्रमहातंत्रप्रायसंप-
न्नवादनम् ॥ पिशाचवासनोत्क्रांतपिशाचीभूतमानवम् ॥ २४ ॥

अर्थ—और पूतनाओंकी पेटारियोंमें वमनके कारणसे जहां रटरटा शब्द हो रहे हैं, और अधपके मृतकोंका स्वाद लेनेमें लोभी यक्षोंका कलह जहां शोभायमान है ॥ २१ ॥ तुंग, वंग, कलिंग, अंग और तंगण आदि देशोंके मनुष्योंके शरीरोंमें निशाचररूपी पक्षी जहां लगरहे हैं संमुख ज्वाला कियेहुये तारागणोंके समान दांत लेके पूतना लोग जहां हंसी रही है ॥ २२ ॥ रक्तकी चिकनाईसे वेताल लोग जहां गिर रहे हैं, उनके बीचमें हँस्ती हुई पूतना लोग आके प्राति होगई हैं, और जहांपर पिशाचोंने अपने समीप आतेहुये योगिनियों गणके नायकोंको सुना है ॥ २३ ॥ चारों ओर फैलीहुई आंतोंसे जहांपर बड़ी भारी वीणाका बाजा सिद्ध होगया है और पिशाचोंकी वासनासे निकल हुये मनुष्यभी जहां पिशाचोंके तुल्य होगये हैं ॥ २४ ॥

रूपिकालोकनापूर्वत्रासार्द्धमृतसद्भटम् ॥ कचिद्वेतालरक्षोभिरपरीपूर्णमद्रकम् ॥ २५ ॥ स्वरूपिका-
स्कंधपतच्छवन्नस्तनिशाचरम् ॥ नभःसंघट्टितापूर्वभूतपेटकसंकटम् ॥ २६ ॥ अतिप्रयत्नापहतस्त्रिय-
माणनरामिषम् ॥ स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेषुविक्षिप्तशवराशिमत् ॥ २७ ॥ शिवामुखानलशिखाखंडोत्थमिति-
रक्तगैः ॥ समुड्डीननवाशोकपुष्पगुच्छमिवाभितः ॥ २८ ॥ कबंधकंधराबंधव्यग्रवेतालबालकम् ॥ यक्ष-
रक्षःपिशाचादिकचदाकाशगोलमुकम् ॥ २९ ॥ आकाशभूधरनिकुंजगुहांतरालडिंडोपमंडिततमोहद-
पीठपूरम् ॥ व्यालोलभूतरभसाकुलकल्पवातव्याधूतलोककरकांडकपेटकल्पम् ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
निशाचराकुलरात्रिरणांगणवर्णनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—और हे रामजी ! पूतनाओंके देखनेसे अपूर्व त्रास उत्पन्न होनेसे उत्तम वीरभी जहां अर्द्ध मृतकके स-मान होगये हैं और कहीं वेताल तथा रक्षोगणके उपद्रवसे मंगलोत्सव अपरिपूर्ण होगया है ॥ २५ ॥ कहां निज पूतनाओंके कन्धोंसे मुदोंके गिरते देखकर निशाचरभी भयभीत होगये हैं, और कहीं आकाशमें विलक्षण भूतोंका निरन्तर संघट (जमाबडा) हो रहा है ॥ २६ ॥ कहीं बड़े प्रयत्नसे मरते हुये मनुष्योंकेही मांसोंके लेजा रहे हैं और कहीं अपने भक्ष्यके पक्षोंमें फेंकेहुये मृतकों (मुदों) की राशि लग गई है ॥ २७ ॥ शृगालोंके मुखोंसे निकलीहुई ज्वालाओंसे निरन्तर मूर्छासे उठे रक्त पूर्ण मनुष्योंसे ऐसा भान होन होता है मानों अशोक पुष्पोंके गुच्छे चारों ओर छागये हैं ॥ २८ ॥ और जहांपर कबन्धों (शिररहित मनुष्यों) से कन्धोंपर क्रीडा करनेमें वेतालोंके बालक व्याकुल हो रहे हैं और कहीं

भक्ष राक्षस और पिशाच आदिके आलात (जलती लकड़ीकी आग जो घूमनेसे चारों ओर जान पड़तीहै) आकाशमें प्रकाशित हो रहेहैं ॥ २९ ॥ और हे रामजी ! आकाश, पर्वत, तथा गुहाके अन्तरालोंमें सघन अन्धकाररूप मेघोंका समूह जहांपर विद्यमानहै ऐसा, तथा अति भयंकर भूतादिके वेगसे व्याकुल, प्रलयके पवनसे कंपाये हुये, और पाषाणोंकी वृष्टिसे पीड़ित प्राणी जहांपर विद्यमानहैं ऐसे ब्रह्माण्डोदरके सदृश वह रणरूपी अंगण होगया ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने निशाचराकुलरात्रिरांगणवर्णनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

विदूरथ राजासे सोजानेपर सरस्वती और लीलाका उसके ग्रहमें प्रवेश और आति बाहिक शरीरका तत्त्व इस ४० वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एवंनिशाचराचारचिरघोरैरणगणे ॥ अहनीवजनाचारेस्थितेयामावरेहिते ॥ १ ॥ हस्तहार्यतमःपिंडस्फुटकुड्येनिशागृहे ॥ लाभोच्छदोच्चलचतेभूतसंघेप्रवल्गति ॥ २ ॥ निःशब्देध्वांत संचारेनिद्रारुद्धककुचगणे ॥ लीलापतिरुदारात्माकिंचित्तिवन्नमनाइव ॥ ३ ॥ प्रातःकार्यविचार्याशुमं त्रिभिर्मंत्रकोविदैः ॥ दीर्घचंद्रसमाकारेशयनेहिमशीतले ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पूर्वोक्त रीतिसे निशाचरोंके आचारसे दीर्घकालतक भयंकर रणगणमें दिनमें जनोंके उचित आचारके सदृश यमसंबन्धी दूतोंके और नीच पिशाचोंकी चेष्टा स्थित होनेपर ॥ १ ॥ हांथोंसे उठाने योग्य अन्धकारके पिण्डोंसे प्रत्यक्ष प्रकटहैं कुड्य आदि जिसमें ऐसा रात्रिरूप ग्रहमें भोजनके पदार्थोंके लाभसे वस्तु उठाके पाश्चादीनतादि जिससे निकल गयेहैं ऐसे भूतोंके समूहोंके क्रीडा करनेपर ॥ २ ॥ और नगरमें अन्धकारके संचारसे सर्वथा शब्द न होनेपर, और सब दिशाओंके प्राणियोंके निद्रामें प्रस्त होनेपर, उदारात्मा लीलाका पति कुछ खिन्न चित्तके सदृश ॥ ३ ॥ मंत्र कुशल मंत्रियोंके साथ प्रातःकालके कृत्य विचारके चन्द्रमाके, उदरके समान शीतलहै कोटर जिसका ऐसे उत्तम ग्रहमें चन्द्रमाके सदृश आकारवाली, और शीतल शय्यापर कमलरूपी नेत्र मूंदकर शीघ्रही एक मुहूर्तके लिये निद्राके वशीभूत होगये ॥ ४ ॥ ५ ॥

चंद्रोदरनिभेचारुगृहेशिशिरकोटरे ॥ निद्रांमुहूर्तमगमन्मुद्रितेक्षणपुष्करः ॥ ५ ॥ अथतेललेनव्योम तत्परित्यज्यतद्गृहम् ॥ रंघैर्विविशतुर्वातलेस्तेऽञ्जमुकुलयथा ॥ ६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ कियन्मात्रमिदं स्थूलंशरीरंवाग्विदांवर ॥ रंघेणतंतुतनुनाकथमाश्वाविशत्यभो ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ आधिभौ तिकदेहोहमितियस्यमतिभ्रमः ॥ तस्यासावणुरंघेणगंतुंशक्नोतिनानघ ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर वे दोनों स्त्रियां उस आकाशको त्यागकर उस राजाके ग्रहमें छिद्र मागोंसे ऐसे प्रवेश किया जैसे कमलकी कलमें वायुकी रेखा ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे वाग्निदाम्बर चार हांथका दीर्घ यह स्थूल शरीरहै तो सूतके समान सूक्ष्म छिद्रसे कैसे शीघ्र प्रवेश किया सो कहिये ? ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे पापरहित रामजी ! यह स्थूल शरीर मैंहूँ ऐसा जिसकी बुद्धिमें भ्रमहै, उसका शरीर सूक्ष्म छिद्रसे कभी नहीं प्रवेश करसकता ॥ ८ ॥

रोधितोहमनेनेतिनमाम्यत्रेतियस्यधीः ॥ अनुभूतानुभवतीभवतीत्यनुभूयते ॥ ९ ॥ येनानुभूतपूर्वा र्द्वगच्छामीतिसतत्क्रियः ॥ कथंभवतिपश्चार्द्धगमनोन्मुखचेतनः ॥ १० ॥ नहिवार्यध्वमायातिनाथो गच्छतिपावकः ॥ यायथैवप्रवृत्ताचित्सातथैवप्रतिष्ठिता ॥ ११ ॥ छायायामुपविष्टस्यकुतस्तापानुभूतयः ॥ यस्यसंवेदनेन्योर्थःकेनचिन्नानुभूयते ॥ १२ ॥

अर्थ—क्योंकि, मैं इस स्थूल देहसे रोका गया, मेरा मनुष्यदेह इस सूक्ष्म छिद्रमें नहीं जाता, ऐसा अनेक बार अनुभव किया हुआ आत्माको स्थूल देहरूपसेही अनुभव करताहै, इसलिये वह अपना न जानाही अनुभव करताहै ॥ ९ ॥ और हे रामजी ! जिसकी इस स्थूल शरीरमें आत्मबुद्धि नहीं है किन्तु सूक्ष्म शरीरमात्रमेंही निश्चय है, और पूर्वकालकी दृढवासनाकी समृद्धिसे, मैंतो अति सूक्ष्म छिद्रमेंभी प्रवेश करनेमें समर्थहूँ ऐसा जिसने अनेक बार अनुभव किया है वह वैसे सूक्ष्म छिद्रमें गमन स्वभावमें उत्सुक चेतनाशि पुरुषही है वह भला पीछे निरोधक्रिया सहित कैसे

होसकता है, क्योंकि पूर्व प्रकटित स्वभाव अन्यथा नहीं होसकता ॥ १० ॥ हे रामजी ! नतो इस चेतनके ऊपर वायु जासकताहै और न इसके नीचे अग्नि जासकताहै, जैसी इसकी शक्ति पूर्वमें आविर्भूत हुई है वैसी यह (चित्) प्रतिष्ठित रहती है ॥ ११ ॥ जिसको आत्माका साक्षात्कार होजाताहै उसको किसीप्रकार अन्य प्रदार्थका अनुभव (विपरीत अनुभव) नहीं होता क्योंकि जो छायामें रहताहै उसको तापका अनुभव नहीं होता ॥ १२ ॥

यथासंवित्तथाचित्तंसातथावस्थितिगता ॥ परमेणप्रयत्नेननीयतेन्यदशांपुनः ॥ १३ ॥ सैर्भैकप्रत्ययो रज्ज्वामसर्पप्रत्ययेबलात् ॥ निवर्ततेन्यथात्वेवतिष्ठत्येवयथास्थितः ॥ १४ ॥ यथासंवित्तथाचित्तंयथाचित्तं तथेहितम् ॥ बालंप्रत्यपिसंसिद्धमेतत्कोनानुभूतवान् ॥ १५ ॥ यः पुनः स्रष्टुप्रसंकल्पपुरुषः प्रतिमाकृतिः ॥ आकाशमात्रकाकारः सकथंकेनरोध्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसी यह संवित् वैसाही चित्त होजाताहै और पुनः यह उसीके सदृश स्थित रहती है, और योगज्ञानका अभ्यास आदि बड़े प्रयत्नसे दूसरी दशा (वास्तविक दशा) में प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ जैसे रज्जुमें जब सर्पका विश्वास होजाताहै तब असर्प निश्चय अर्थात् रज्जुका तत्त्व जाननेपर वह बलसे नष्ट होताहै, अन्यथा यह सर्पका विश्वास ज्योंका त्यों बन रहताहै ॥ १४ ॥ जैसी संवित् होती है वैसाही चित्त होताहै और जैसा चित्त होताहै वैसीही चेष्टा होती है, यह बार्ता बालककोभी सिद्ध और इसको किसने नहीं अनुभव किया ॥ १५ ॥ जो (सूक्ष्मशरीर) स्वप्न या संकल्प पुरुषके सदृश है और आकाशके सदृश जिसका आकार वह भला किससे और रूक सकताहै ॥ १६ ॥

चित्तमात्रंशरीरं तु सर्वस्यैव हि सर्वतः ॥ विद्यते वेदनाच्चैतत्कचिदेतीव हृद्रतात् ॥ १७ ॥ यथाभिमतमेवा स्य भवत्यस्तमयोदयम् ॥ आदिसर्गैस्वभावोत्थं पञ्चाद्वैतैक्यकारणम् ॥ १८ ॥ चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् ॥ विद्वेत्तत्रयमेकत्वमविनाभावनावशात् ॥ १९ ॥ एतच्चित्तशरीरत्वं विद्विस्सर्वग तोदयम् ॥ यथासंवेदनेच्छत्वाद्यथासंवेदनोदयम् ॥ २० ॥

अर्थ—वास्तविकमें चित्तमात्रही सबका शरीर है, परन्तु यह वार्ताको कदाचित् हृदयमें ज्ञानसे विदित होता है ॥ १७ ॥ इस परमात्माकी चित्तवृत्तिके अनुसारही इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और अस्त होते हैं आदि सृष्टि स्वाभाविक अज्ञानसे होती है, और पीछे स्थूलभूत भौतिक जगद्रूप द्वैत उन भूतोंके पंचीकरण निमित्तसे होताहै ॥ १८ ॥ चित्ताकाश, अव्यक्ताकाश, और शुद्ध चिदाकाशको इन तीनोंको एकही समझो क्योंकि अधिष्ठान सत्ताहीसे सबका स्फूर्ण होताहै ॥ १९ ॥ हे रामजी ! इस सूक्ष्म चित्त शरीरके सर्वत्र प्राप्तही समझो क्योंकि पूर्व संवेदन, अर्थात् पूर्व वासना और कर्मके अनुसारही पदार्थोंकी स्फूर्ति होती है, और यहभी संवेदन इच्छाके अनुकूलही होताहै इससे यह बात सिद्ध हुई कि स्थूल देहको बाह्य पदार्थोंके अनुसार निरोध होनेपरभी चित्त शरीरका संवेदनेच्छा मात्रानुसारी होनेसे निरोध नहीं होसकता ॥ २० ॥

वसति त्रसरेण वतं ध्रियते गगनोदरे ॥ लीयते कुरकोशेषुरसी भवति पल्लवे ॥ २१ ॥ उल्लसत्यंबुवी चित्त्वे प्र नृत्यति शिलोदरे ॥ प्रवर्षत्यंबुदोभूत्वा शिलीभूयावतिष्ठते ॥ २२ ॥ यथेच्छमंबरेयाति जठरेऽपि च भूताम् ॥ अनंतराकाशवपुर्धत्ते परमाणुताम् ॥ २३ ॥ भवत्यर्धिराधारो बद्धपीठे नभःशिराः ॥ देहस्यांतर्ब हिरपिदधन्नतनूरुहम् ॥ २४ ॥

अर्थ—यह चित्त शरीर वा चित् त्रसरेणुओंके भीतर निवास करताहै, आकाशके भीतर इसका धारण होताहै, अंकुरके भीतर लय होजाताहै, और पल्लवोंमें रसरूप होताहै ॥ २१ ॥ जलके तरंगोंमें शोभित होताहै, शिलाओंके भीतर क्रीडा करताहै, मेघ होके वृष्टि करताहै, और शिला होके एक स्थानमें स्थित रहताहै ॥ २२ ॥ अपनी इच्छापूर्वक आकाशमें जाताहै, और पर्वतोंके उदरमेंभी चलाजाताहै, और अवकाशरहित परमाणुकाभी शरीर धारण करलेताहै ॥ २३ ॥ दृढमूल, आकाशमें शिर किये, वनरूपी रोमोंको धारण करता हुआ और पृथिवीका धारण करनेवाला यह चेतन शरीरके भीतरही पर्वत होजाताहै, यह बार्ता शरीरके भीतर स्वप्नमें और बाहर इन्द्रजाल आदिमें प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥

भवत्याकाशमाधत्ते कोटीः पञ्चजसग्रनाम् ॥ अनन्याः स्वात्मनो भोधि रावर्त्तरचना इव ॥ २५ ॥ अनुद्धि प्रबोधोसौ सर्गोदौ चित्तदेहकाः ॥ आकाशात्मा महान् भूत्वा वेत्ति प्रकृततांततः ॥ २६ ॥ असत्यमेव वारित्वं बुद्धयोदेतीव तत्तथा ॥ बंध्यापुत्रो यमस्तीति यथा स्वप्ने भ्रमो नरः ॥ २७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ किंचित्तमेतद्भवति किं वा भवंति नो कथम् ॥ कथमेव न सद्रूपं नान्यद्भवति वीक्षणात् ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यही आकाश होके करोड़ों ब्रह्माण्डोंको अपने आत्मामें ऐसे धारण करताहै, जैसे समुद्र अपनेसे अभिन्न तरंगोंकी रचनाको ॥ २५ ॥ हे रामजी ! सृष्टिकी आदिमें इस चित्तशरीरका प्रबोध उद्भिन्न नहीं होता

अर्थात् इसका ज्ञान कर्मके अनुसार होता है, और यह आकाशादि क्रमसे महान् ब्रह्माण्ड आत्मा होके प्रारब्ध कर्मानुसार प्रवृत्तिको जानता है अर्थात् उसीके अनुकूल इसमें स्फुरण होती है ॥ २६ ॥ जैसे मृगतृष्णामें जल असत्य है, और यह मनुष्य वन्ध्यापुत्र है ऐसा स्वप्नमें भ्रम उदय होता है, इसी प्रकार असत्यही इस जगत्की बुद्धि उदय होती है ॥ २७ ॥ रामजीकी शंकाका आशय यह है कि सूक्ष्मतम चित्तही जगत्का कारण है, वही अज्ञात होनेसे स्थूल होके परतन्त्र होजाता है और ज्ञात होनेसे सम्पूर्ण व्यवहारोंमें अप्रतिहतगति और स्वतन्त्र होजाताहै उसमें श्रीरामजी बोले— हे भगवन् ! क्या हम लोगोंमेंसे प्रत्येकका चित्त पूर्वोक्त शक्ति (सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति) सहित होताहै वा नहीं ? यदि प्रथम पक्ष है तो प्रातिचित्त जगत् भिन्नरूपसे सत्यरूप क्यों नहीं ? और दूसरे पक्षमें तो चित्तसे अजन्य होनेसे चित्तसे अन्य सत्वरूप क्यों नहीं, क्योंकि चित्तसे पृथक् रूपसेही सबको अनुभव होताहै, यदि ऐसा है तो ज्ञानसे चित्तका नाश होनेपरभी जगत्की अनुवृत्ति बनी रहेगी ॥ २८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ प्रत्येकमेवयच्चित्ततदेवरूपशक्तिकम् ॥ पृथक्प्रत्येकमुदितःप्रतिचित्तजगद्भ्रमः

॥ २९ ॥ क्षणकल्पजगत्संघाःसमुद्यन्तिगलन्तिच ॥ निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिच्चक्रमंशृणु ॥ ३० ॥

मरणादिमयीमूर्च्छाप्रत्येकेनानुभूयते ॥ येषातांविद्विस्मृतेमहाप्रलययामिनीम् ॥ ३१ ॥ तदन्तेतनुतेस

र्गसर्वेवपृथक्पृथक् ॥ सद्ब्रजस्वप्नसंकल्पान्संभ्रमाचलनृत्यवत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले— आदि पक्षको स्वीकार करके वसिष्ठजी उत्तर देते हैं कि हे रामजी ! प्रत्येक (एक एकका पृथक् २) का जो चित्त है वही ऐसी शक्ति (जगत्वरूप होनेकी शक्ति) वालाहै, पृथक् २ प्रतिचित्तको जगत्का भ्रम उदय हुआ है ॥ २९ ॥ हे रामजी ! क्षणकल्प, और जगत्के समूह एक निमेषमेंही उत्पन्न होजातेहैं और नष्ट होजातेहैं और किसीकी दृष्टिसे कल्पभ्रममें उत्पन्न और नष्ट होतेहैं और किसीका यह क्रमहै सुनिये ॥ ३० ॥ हे सुमते रामजी ! जो यह मरण आदिमयी मूर्च्छाको प्रत्येक प्राणी अनुभव करताहै इसीको तुम महाप्रलयकी रात्रि समझो ॥ ३१ ॥ इसीके अन्तमें स्वाभाविक अविद्यासे उत्पन्न तीनों अवस्थाओंके संकल्पके अनुसार सबको अपनी २ सृष्टिका विस्तार ऐसे भासने लगताहै जैसे चित्तके मोहसे अचल पर्वतका नृत्य ॥ ३२ ॥

महाप्रलयरात्र्यन्तेचिरादात्ममनोवपुः ॥ यथेदंतनुतेतद्वत्प्रत्येकंमृत्यन्तरम् ॥ ३३ ॥ श्रीरामउवाच ॥

मृतेरन्तरंसर्गोयथास्मृत्यानुभूयते ॥ चिरात्तथानुभवतिनातोविश्वमकारणम् ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ठ

उवाच ॥ महतिप्रलयेरामसर्वेहरिहरादयः ॥ विदेहमुक्ततांयांतिस्मृतेःकविवसंभवः ॥ ३५ ॥ अस्मदा

दिःप्रबुद्धात्माकिलावश्यंविमुच्यते ॥ कथंभवंतुनोमुक्ताविदेहाःपद्मजादयः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जैसे महाप्रलय रात्रिके अन्तमें परब्रह्मके समष्टि मनरूप हिरण्यगर्भ अपने सत्यसंकल्पसे दीर्घकालके पश्चात् सृष्टिको उत्पन्न करते हैं वैसेही प्रत्येक प्राणी अपनी मृत्युके अनन्तर सृष्टिको रचताहै ॥ ३३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! जैसे सम्पूर्ण व्यष्टि जीव अपनी मृत्युके अव्यवाहित उत्तरकालमें अपनी स्मृतिसे रचित सृष्टिका अनुभव करताहै, इसीप्रकार समष्टि (हिरण्यगर्भ) भी महाप्रलयके अनन्तर चिरकालमें अपनी यथार्थ स्मृतिसे रचित प्रपंचका अनुभव करताहै, इससे हिरण्यगर्भकी स्मृतिमें आरूढ पूर्वजन्मके सत्यार्थही इस कल्पके विश्वके कारण सम्भव होसकते हैं, इस कारणसे यह विश्व कारण रहित नहीं है, अर्थात् ब्रह्मसे पृथक् सत्यकारण शून्य यह जगत् है ऐसा जो पूर्वमें कहाथा वह असंगत हुआ ॥ ३४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! महाप्रलयमें जब हरिहर आदि विदेह युक्त होजातेहैं तो भला स्मृतिका सम्भव कहाँ ? ॥ ३५ ॥ जब तत्त्वज्ञान होनेसे अस्मद आदि सब अवश्य मुक्त होतेहैं तब ब्रह्माआदि विदेह मुक्त क्यों न हो ? ॥ ३६ ॥

अन्येत्वमिवयेजीवास्तेषामरणजन्मसु ॥ स्मृतिःकारणतामेतिमोक्षाभाववशादिह ॥ ३७ ॥ जीवोहिमृ

तिमूर्च्छातियदंतःप्रोन्मिषन्निव ॥ अनुन्मिषितएवास्तेतत्प्रधानमुदाहृतम् ॥ ३८ ॥ तद्वधोमप्रकृतिःप्रोक्ता

तदव्यक्तंजडाजडम् ॥ संस्मृतेरस्मृतेश्चैवक्रमएषभवोदये ॥ ३९ ॥ बोधोन्मुखत्वेहिमहत्तत्प्रबुद्धंयदाभ

वेत् ॥ तदातन्मात्रदिकालक्रियाभूताद्युदेतिखात् ॥ ४० ॥

अर्थ—और हे रामजी ! जो तुमारे सदृश जीव हैं उनके मरण और जन्म प्रयोजक सृष्टियोंमें जो स्मृति कारण है वह मोक्षके अभावसे पूर्वजन्मके मिथ्या पदार्थोंके अनुभवकी वासनासे अवश्य उत्पन्न है ॥ ३७ ॥ जीवको जो मरणरूपी मूर्च्छाके अन्तमें अन्तःकरणमें स्फुरण होती है और बाहर स्फुरण रहित रहता उसी दशाका नाम प्रधान अर्थात् मूलप्रकृति है ॥ ३८ ॥ उसीको आकाश प्रकृति, अव्यक्त, और चेतनका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेसे जडाजडभी क-

हते हैं, और सृष्टि और प्रलयका क्रम अर्थात् संसारके आदि अन्तकी अवधि यही है ॥ ३९ ॥ और वही मूलप्रकृति स्फुरणकी ओर अभिमुख होनेसे महत्तत्त्व होजाती है, और अधिक प्रबुद्ध होनेसे महत्तत्त्व अहंकार होजाताहै, और उसी अहंकार अवस्थामें प्राप्त अव्यक्त आकाशसे तन्मात्रासे आदि लेके भूत भौतिकान्त, सृष्टि उत्पन्न होती है ॥ ४० ॥

तदेवोच्छूनमाबुद्धं भवतीन्द्रियपंचकम् ॥ तदेवबुध्यतेदेहः स एषो स्यातिवाहिकः ॥ ४१ ॥ चिरकालप्र
त्ययतः कल्पनापरिपीवरः ॥ आधिभौतिकताबोधमाधत्ते चैष बालवत् ॥ ४२ ॥ ततोदिकालकलनास्त
दाधारतयास्थिताः ॥ उद्यंत्यनुदिता एव वायोः स्पन्दक्रिया इव ॥ ४३ ॥ वृद्धिमित्यमयं यातो मुधैव भुङ्क्ते
भ्रमः ॥ स्वप्नांगनासंगसमस्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—वही सूक्ष्मावस्था किंचित् वृद्धिको प्राप्त इन्द्रिय पंचक (पांचों इन्द्रिय) होजाताहै और वही आति वाहिक देह स्वप्न और जागरवस्थामें अनुभूत होताहै ॥ ४१ ॥ और वही दीर्घकालके विश्वाससे और संकल्पसे स्थूल होके भौतिक स्थूल देहके अहंभावको ऐसे धारण करताहै, जैसे बालक कालपाके स्थूलताको ॥ ४२ ॥ इसके अनन्तर स्थूल देहके आश्रित नेत्र आदिके आधीन स्थित उन २ देश और कालगत पदार्थोंकी कल्पनामें, यथार्थमें अनुदयको प्राप्त ऐसे उदयको प्राप्त होती हैं, जैसे वायुमें स्पन्द क्रिया ॥ ४३ ॥ इसप्रकार मिथ्याही वृद्धिको प्राप्त यह संसारका भ्रम अनुभव किया हुआ ऐसे असत्यरूप है जैसे स्वप्नकी स्त्रीका समागम ॥ ४४ ॥

यत्रैवमप्रियतेजंतुः पश्यत्याशुतदेवसः ॥ तत्रैवभुवनाभोगमिममित्यमिवस्थितम् ॥ ४५ ॥ व्योमैवानुभ
वत्यच्छमहंजगदितिभ्रमम् ॥ व्योमरूपं व्योमरूपीजीवोजातइवात्मवान् ॥ ४६ ॥ सुरपत्तनशैलार्कता
रनिकरसुंदरम् ॥ जराभरणवैकुण्ठव्याधिसंकटकोटरम् ॥ ४७ ॥ स्वभावाभावसंरंभस्थूलसूक्ष्मचराच
रम् ॥ सावध्यशुर्वीनदीशाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जहांपर यह प्राणी मृत्युको प्राप्त होताहै उसी स्थानपर वह शीघ्रही इसीप्रकार स्थित इस संसारका रूप देखताहै ॥ ४५ ॥ आकाशरूप यह जीव अनित्य देह आदिके निमित्त देहवान्के सदृश उत्पन्न हुआसा स्पष्ट री-
तिसे यह मैं हुं यह जगत् है इत्यादि भ्रमका अनुभव करताहै ॥ ४६ ॥ पुनः इन्द्रआदि देवोंसे, अमरावती आदि नग-
रोंसे, मेरुआदि पर्वतोंसे, और तारागणोंके समूहोंसे रमणीय, वृद्धावस्था मरण, व्याकुलता, तथा अनेक व्याधियोंसे पूर्ण मर्त्यलोकादि छिद्रोंसहित ॥ ४७ ॥ और अपने अनुकूल पदार्थोंके सम्पादन करनेमें, और प्रतिकूल पदार्थोंके नि-
वारण करनेमें सूक्ष्म तथा स्थूल चराचर प्राणी जहां लगे रहे हैं ऐसे समुद्र, पर्वत, पृथिवी, नदी, उनके स्वामी राजा
आदि, दिन, रात्रि, कल्प, क्षण और प्रलय सहित ॥ ४८ ॥

अहंजातोमुनापित्राकिलात्रेत्याप्तनिश्चयम् ॥ इयंमाताधनमिदंममेत्युदितवासनम् ॥ ४९ ॥ सुकृतं दुष्क
तंचेदंममेतिलुतकल्पनम् ॥ बालोभूवमहंत्वद्ययुवेतिविलसद्बुद्धिः ॥ ५० ॥ प्रत्येकमेवमुदितः संसारव
नखंडकः ॥ ताराकुसुमितौनीलमेघचंचलपल्लवः ॥ ५१ ॥ चरन्नरमृगानीकः सुरासुरविहंगमः ॥ आ
लोककौसुमरजाः श्यामागहनकुंजकः ॥ ५२ ॥

अर्थ—इस पितासे मैं इस स्थानपर उत्पन्न हुआ, यह मेरी माताहै, यह मेरा धनहै, इसप्रकार उत्पन्न वासना सहित ॥ ४९ ॥ यह मेरा पुण्य है यह पाप है, ऐसी कल्पना सहित, प्रथम मैं बालक था, और अब युवा (जवान) हो-
गया, इत्यादि रूपसे स्फूर्ते हुये भ्रमको अपने हृदयमें देखता है ॥ ५० ॥ हे रामजी ! प्रत्येकके चित्तमें यह संसाररूपी
वनका खण्ड उदय हुआहै, तारागणरूपी इसमें पुष्प हैं, तथा मेघरूपी चंचल पत्र हैं ॥ ५१ ॥ मनुष्यरूपी मृगोंके समूह
इसमें वनचर रहेहैं, सुर और असुररूपी इसमें पक्षी हैं, प्रकाश प्रधान दिनरूपी इसमें पुष्पोंकी धूलि हैं, और रात्रिरूप
इसमें प्रवेश करनेमें भयंकर लताकुंज हैं ॥ ५२ ॥

अविपुष्करिणीपूर्णोमेर्वाद्यचललोष्ठकः ॥ चित्तपुष्करबीजांतर्निनीनानुभवांकुरः ॥ ५३ ॥ यत्रैवमप्रिय
तेजीवस्तत्रैवंपश्यतिक्षणात् ॥ प्रत्येकमुदितेष्वेवजगत्खंडेषुभूरिशः ॥ ५४ ॥ कोटयोब्रह्मरुद्धेंद्रमरु
द्विष्णुविवस्वताम् ॥ गिर्यव्धिमंडलद्वीपलोकांतरदृशांगताः ॥ ५५ ॥ यातायास्यंतियांत्येतादृष्टयोनष्ट
रूपिणीः ॥ यात्रह्यण्युपवृहाद्यास्ताः केगणयितुंक्षमाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—समुद्ररूपी पुष्करिणियों (कमल सहित तलईयों) से यह पूर्ण है, मेरु आदि अचल इसमें पापाण हैं
चित्तरूपी पुष्करका बीज है, और संस्काररूपसे स्थित चित्तकी वृत्तियां जिसमें अंकुर हैं ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! यह जीव
जहांपर मरताहै वहांही क्षणभरमें सब इसीप्रकार देखताहै, इसीप्रकार प्रत्येकको उदयको प्राप्त अनेक जगत्रूपी वन
के खण्डोंमें ॥ ५४ ॥ करोड़ों ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, देवता, विष्णु, सूर्य, पर्वत, समुद्रोंके समूह द्वीप और लोकान्तर जो

अपने भीतर देखते हैं, गत होगये हैं ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! इसी प्रकार असत् ये ब्रह्माण्डकी सृष्टि अनेक उत्पन्न होगई अनेक होंगी, और होरही है, और जो आविर्भावरूपसे ब्रह्म अनेकरूपसे स्थित है उनको भला कौन गणना करसकता है एवंकुड्यमयं विश्वनास्त्येवमननादृते ॥ मननेचलमेवांतस्तदिदानीं विचारय ॥ ५७ ॥ यदेवचिदाकाशं तदेवमननं स्मृतम् ॥ यदेवचिदाकाशं तदेव परमं पदम् ॥ ५८ ॥ यदेवांबुसं आवर्तोन त्वस्यावर्तवस्तु सत् ॥ द्रष्टृवास्ते दृश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तु सत् ॥ ५९ ॥ चिन्धोघ्नो भूतनभक्षिकचनयन्मणेरिव ॥ तद्गद्गाविनानासत्तत्वं श्वभ्रमिवांबरे ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसप्रकार भित्तिके सदृश स्थूल यह विश्व मनके संकल्पसे पृथक् कुछ नहीं है यद्यपि बाहर यह जगत् स्थिररूपही भासता है, तथापि मनसे यथोचित विचार करनेसे चंचलरूपही अनुभूत होता है, मनके भ्रमणसे भ्रमतासा, प्रसन्नसे प्रसन्नके सदृश, मलिन होनेसे मलिनके सदृश और मनोरथादिमें जो उत्पन्न होता है वैसाही यहांभी प्रायः इसका आरोप होता है, इसका तत्त्व अपने अनुभवसे विचारो ॥ ५७ ॥ और विचारसे वह मनभी चिदाकाश (साक्षी चेतन) रूपही है, और जो चिदाकाश है वही परमपद पूर्णब्रह्म चिन्मात्र है ॥ ५८ ॥ जो जल है वही आवर्त (जलमें भ्रमि) है परन्तु आवर्त सत् नहीं है द्रष्टा जो है वही दृश्य है परन्तु दृश्यरूपता सत् नहीं ॥ ५९ ॥ चिदाकाशकी, जो अनादि भूताकाशमें जीवभावसे स्फुरण है वही नामरूपात्मक भावि नानास्वभाववाला जगत्शब्दसे कहा जाता है, और यहभी इन्द्रजालका मणि वा गन्धर्वनगर आदि जैसे आकाशमें शोभित होते हैं वैसाही है, वास्तवमें परमार्थ रूपही है ॥ ६० ॥

मद्बुद्धार्थो जगच्छब्दो विद्यते परमास्मृतम् ॥ त्वद्बुद्धार्थस्तु नास्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१ ॥ तस्माल्लीलासरस्वत्यावाकाशवपुषौ स्थिते ॥ सर्वगे परमात्माच्छे सर्वत्रा प्रतिघेऽनघे ॥ ६२ ॥ यत्र यत्र सदा व्योम्नि यथाकामं यथेप्सितम् ॥ उदयंकुरुतस्तेन तद्देहेऽस्ति गतिस्तयोः ॥ ६३ ॥ सर्वत्र संभवति चिद्गगनं तदत्र सद्देदनं वलनमामननं विसारि ॥ तच्चातिवाहिकमिहा हरकुड्यमेव देहकथं कइव तं वद किं रुणद्धि ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
समरसमनन्तरसंस्मृत्यनुभववर्णनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

अर्थ—मद्बुद्धार्थ जगत् शब्द अर्थात् अधिष्ठान सत्तामात्र जगत् शब्दका प्रयोग साक्षी चेतन मात्र ही है, और त्वद्बुद्धार्थ अर्थात् आरोपित सत्ताक तो है ही नहीं, इसप्रकार “ त्वम् अहम् ” शब्दका कहनेवाला प्रमाताभी साक्षी चेतन स्वभावही है न कि तुमारा समझा हुआ जीवस्वभाव ॥ ६१ ॥ हे रामजी ! यह लीला और सरस्वती आकाश शरीरसे स्थित हैं और वे सर्वव्यापी पापशून्य, सर्वत्र प्रतिघात (रुकावट) रहित स्वच्छ परमात्मारूपही है ॥ ६२ ॥ और वे सदा आकाशमें जहां २ जैसी २ कामना (प्राप्त पदार्थकी भोगेच्छा) और इच्छा (अप्राप्तकी वाञ्छा) करती हैं वहां २ वैसाही पदार्थ प्रगट करलेती है, इसलिये सूक्ष्म मार्गसे भी विदूरथके भवनमें उनका प्रवेश हुआ ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! चिदाकाशका गमन कहींभी प्रतिरूध नहीं होता और चिदाकाश कल्पना होनेसे मानस पदार्थोंके निश्चय पर्यन्त बाह्यप्रसरणशील यथार्थ ज्ञान होजाता है, और उसीको स्थूलता रहित सूक्ष्म शरीरभी कहते हैं, इसलिये इसको किस निमित्तसे कैसे कौन रोक सकता है ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने समरसमनन्तरसंस्मृत्यनुभववर्णनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

राजाके गृहमें प्रविष्ट सरस्वती और लीलाका सोतोसे उठेहुये राजा करके पूजन करना, राजाकी स्मृति, और सरस्वती करके राजाको आत्माका उपदेश करना, ये विषय इस ४१ वे सर्गमें वर्णन किये गये हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ तयोः प्रविष्टयोर्देव्योः पद्मसन्नबभूवतत् ॥ चंद्रद्वयोदयोद्योतधवलोदरसुंदरम् ॥ १ ॥
कोमलामलसौगंध्यमृदुमंदारमारुतम् ॥ तत्प्रभावेन निद्रालुनृपेतरनरांगनम् ॥ २ ॥ सौभाग्यनंदनोद्या
नं विद्रुतव्याधिं वेदनम् ॥ खवसंतं वनमिव फुल्लं प्रातरिवांबुजम् ॥ ३ ॥ तयोर्देहप्रभापूरैः शशिनि स्यंदशी
तलैः ॥ आल्हादितो सौबुधैराजोक्षित इवामृतैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—राजाका गृहरूपी कमल उन दोनोंके प्रवेश करनेपर दो चन्द्रमाके उदयके प्रकाशसे धवल (श्वेत) होगयाहै, उदर जिसका ऐसा शोभित हुआ ॥ १ ॥ कोमल, मन्द, सुगन्ध वायु जहांपर वह रहेहैं और संकल्प मन्दार पुष्पमाला जहां विद्यमान हैं ऐसे राजाके गृहमें, उन दोनों देवियोंके प्रभावसे राजाको छोडके और सब सोगये ॥ २ ॥ कैसा है वह राजाका गृहांगण कि शोभासे नन्दनवनके सदृश, सम्पूर्ण व्याधि और पीडासे वर्जित, और ऐसा शोभायमान होरहाहै, जैसा प्रातःकाल कमल जिसमें विकसित होरहे हैं ऐसा वसन्तऋतु सहित वन ॥ ३ ॥ उन दोनों देवियोंके देहकी दीप्तिके प्रवाहसे प्रसन्न चित्त होके राजा ऐसे जाग्रत अवस्थाको प्राप्त हुआ जैसे चन्द्रमाके निकले हुये शीतल अमृतोंसे सींचा हुआ ॥ ४ ॥

आसनद्वयविश्रांतंसददर्शाप्सरोद्वयम् ॥ मेरुशृंगद्वयेचंद्रविबह्वयमिवोदितम् ॥ ५ ॥ निमेषमिवसंचित्यसविस्मितमनानृपः ॥ उत्तस्थौशयनाच्छेषादिवचक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ परिसंयमितालंबिमाल्यहाराधरांबरः ॥ पुष्पाहारइवोत्फुल्लंजग्राहकुसुमांजलिम् ॥ ७ ॥ उपधानप्रदेशस्थात्स्वयंपटलकोटरात् ॥ बद्धपद्मासनोभूमौभूत्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥

अर्थ—संकल्पसे सिद्ध दो आसनोंपर विराजमान दिव्य अप्सराओंके सदृश दो स्त्रियोंके उसने ऐसे शोभायमान देखा मानों मेरुके शिखरपर उदित दो चन्द्रमाको ॥ ५ ॥ हे रामजी ! आश्चर्य सहित राजा अल्प कालतक अन्तःकरणमें विचारकरके शय्यासे ऐसे उठ खडा हुआ जैसे शेषशय्यासे चक्रगदाधर भगवान् ॥ ६ ॥ निद्राके कारणसे इधर उधर प्राप्त निर्मल हार तथा वस्त्रोंको धारण करनेवाला राजा भृत्यके समान शिरहाने रखी हुई पुष्पकी पेटारीमेंसे पुष्पोंको लेकर पुष्पांजलिको ग्रहण किया और पृथिवीपर पद्मासनसे बैठके नम्र होके यह वचन बोला ॥ ७ ॥ ८ ॥

जयतांजन्मदौस्थित्यदाहदोषशशिप्रभे ॥ देव्यौबाह्यांतरतमोविद्रावणरविप्रभे ॥ ९ ॥ तथोरुक्त्वेतितत्याजपादयोःकुसुमांजलिम् ॥ तीरदुमोविकसितःपद्मिन्योःपद्मयोरिव ॥ १० ॥ लीलायैभूपजन्माथवक्तुमंत्रिणमीश्वरी ॥ बोधयामासपार्श्वस्थंसंकल्पेनसरस्वती ॥ ११ ॥ प्रबुद्धोप्सरसौदृष्ट्वाप्रणम्यकुसुमांजलिम् ॥ तयोःपादेषुसंत्यज्यविवेशपुरतोन्नतः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे जीवनके दुःखोंको नाश करनेहारी, त्रिविध तापोंके दोषोंको शान्त करनेहारी, चन्द्रमाके समान कान्तिधारी, बाह्य तथा अन्तरके अन्धकारको दूर करनेमें सूर्यके समान प्रकाशमान दोनों देवियों ! आपका जयहो ॥ ९ ॥ ऐसा कह कहके राजाने उन दोनोंके चरणोंमें कुसुमांजलिको इसप्रकार त्यागा जैसे नदीके तटका पुष्पसहित वृक्ष पत्तोंकी पद्मिनियोंके ऊपर ॥ १० ॥ इसके अनन्तर राजाके जन्मोंके लीलासे कहनेके अर्थ समर्थ भगवतोंने राजाके सोते हुये मंत्रीको अपने संकल्पसे जगाया ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर वह मंत्री जगा और दो अप्सराके सदृश देवियोंको देखके पुष्पांजलि ग्रहण किया और दोनोंके चरणोंमें अर्पण करके नम्र होके सन्मुख बैठगया ॥ १२ ॥

उवाचदेवीहेराजन्कस्त्वंकस्यसुतःकदा ॥ इहजातइतिश्रुत्वासमंजीवाक्यमब्रवीत् ॥ १३ ॥ देव्यौयुष्मत्प्रसादोयंभवत्योरपितृपुरः ॥ वक्तुंशक्तोमितद्देव्यौश्रूयतांजन्ममत्प्रभोः ॥ १४ ॥ आसीदिक्ष्वाकुवंशोत्थोराजाराजीवलोचनः ॥ श्रीमान्कुंदरथोनामदोदृच्छायाच्छादितावनिः ॥ १५ ॥ तस्याभूदिद्वदनःपुत्रोभद्ररथाभिधः ॥ तस्यविश्वरथःपुत्रस्तस्यपुत्रोबृहद्रथः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर देवी बोली कि हे राजन् ! तुम किसके पुत्र हो और यहां कब उत्पन्न हुये, इस प्रश्नको सुनके मंत्री यह वाक्य बोला ॥ १३ ॥ हे देवियो ! यह आपकाही प्रभावहै कि मैं आपके सम्मुखभी बोलनेको समर्थहुं, अब आप दोनों देवी हमारे स्वामीके जन्मका वृत्तान्त सुनै ॥ १४ ॥ हे देवियो ! इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न कमलके सदृश नेत्रवाले, अपनी भुजाओंकी छायासे शत्रु तथा दारिद्र्य आदिके नाश द्वारा पृथिवीको पालन करने हारे श्रीमान् राजा कुन्दरथ नाम उत्पन्न हुये ॥ १५ ॥ उनके चन्द्रमाके सदृश मुखवाले भद्ररथ नाम पुत्र हुये, भद्ररथके विश्वरथ और विश्वरथके बृहद्रथ नाम पुत्र हुये ॥ १६ ॥

तस्यसिंधुरथःपुत्रस्तस्यशैलरथःसुतः ॥ तस्यकामरथःपुत्रस्तस्यपुत्रोमहारथः ॥ १७ ॥ तस्यविष्णुरथःपुत्रस्तस्यपुत्रोभोरथः ॥ अयमस्मत्प्रभुस्तस्यपुत्रःपूर्णमलारुतिः ॥ १८ ॥ अमृतापूरितजनःक्षीरोदस्थेवचंद्रमाः ॥ महद्भिःपुण्यसंभारैर्विदूरथइतिश्रुतः ॥ १९ ॥ जातोमातुःसुमित्रायामौर्यागुहइवोपरः ॥ पितास्यदशवर्षस्यदत्त्वा राज्यंवनंगतः ॥ २० ॥

अर्थ—बृहद्रथके सिंधुरथ सिंधुरथके शैलरथ नाम पुत्र हुये शैलरथके कामरथ कामरथके महारथ ॥ १७ ॥ महारथके विष्णुरथ और विष्णुरथके नभोरथ नाम उत्पन्नहुये, विमल आकारवाले अपने स्नेह और माधुर्य आदि गुणोंसे

सब जनोंको तृप्त करनेहारे क्षीरसमुद्रसे चन्द्रमाके समान ये हमारे प्रभु, उन नभोरथके पुण्योंके समूहसे विदूरथ नामसे प्रसिद्ध उत्पन्न हुये ॥ १८ ॥ १९ ॥ ये सुमित्रा नाम्नी मातासे ऐसे उत्पन्न हुये जैसे गौरी (पार्वती) जीसे स्वामिकार्तिक दशवर्षकीही अवस्थामें इनके पिता नभोरथ इनको राज्य देके बनको चलेगये ॥ २० ॥

पालयत्येषभूपीठंततःप्रभृतिधर्मतः ॥ भवत्यावद्यसंप्राप्तेफलितेसुकृतदुमे ॥ २१ ॥ देव्यौदीर्घतपःक्लेश
शतैर्दुष्प्रापदर्शने ॥ इत्यथवसुधाधीशोविदूरथइतिश्रुतः ॥ २२ ॥ अद्ययुगमत्प्रसादेनपरांपावनतांगतः ॥
इत्युक्त्वासंस्थितेत्तूष्णीमंत्रिण्यवनिषेतथा ॥ २३ ॥ कृतांजलैर्नतमुखेबद्धपद्मासनेवनौ ॥ राजन्स्मरवि
वेकेनपूर्वजातीमितिस्वयम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे देवियो ! उसी समयसे ये धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन करते हैं आज इनके पुण्यरूपी वृक्षके फलके समान आप दोनों यहां प्राप्त हुई ॥ २१ ॥ हे देवियो ! आपका दर्शन बड़ी दीर्घ सैकड़ों तपस्याओंसेभी दुष्प्राप है, इस प्रकार ये हमारे स्वामी संसारमें विदूरथ करके प्रसिद्ध हैं ॥ २२ ॥ आज आप दोनोंकी प्रसन्नतासे परम पवित्रताको प्राप्त हुये, इतना कहके राजा तथा मंत्रीके मौन स्थित होनेपर ॥ २३ ॥ और इसके पश्चात् हाथ जोडके नम्र मुख होके पद्मासनसे राजाके पृथिवीपर बैठनेपर देवी बोली कि हे राजन् ! स्वयं अपने विवेकसे अपनी पूर्वजातियोंको स्मरण करा ॥ २४ ॥

वदंतीमूर्ध्निस्पर्शतंकरेणसरस्वती ॥ अथहार्दितमोमायापद्मस्यक्षयमाययौ ॥ २५ ॥ सुविकासंचहृदयं
ज्ञप्तिस्पर्शौदयेऽभवत् ॥ स्मरामूर्ध्ववृत्तांतमंतःस्फुरादिवास्थितं ॥ २६ ॥ त्यक्तदेहैकराज्यत्वंलीलाविल
सितान्वितं ॥ ज्ञात्वाप्रज्ञप्तिवृत्तांतलीलायास्तुविजृम्भितं ॥ २७ ॥ आत्मोदंतंबभूवासाबुद्ध्यमानइवार्णवे ॥
उवाचात्मनिसंसारेवतमायेयमातता ॥ २८ ॥

अर्थ—ऐसा कहती हुई सरस्वतीने अपने हस्तकमलसे राजाका मस्तक स्पर्श किया, इसके अनन्तरही प्रन्न-राजाके हृदयाकाशका जो मायारूपी अन्धकार जीवरूपको आच्छादन करनेवालाथा वह सर्वथा क्षयको प्राप्त होगया ॥ २५ ॥ चित्त भगवतीके स्पर्श करतेही राजाका हृदय अन्तःप्रकाशमय होगया, और अपने पूर्ववृत्तान्तोंके ऐसे स्मरण किया मानों वे सब अन्तःकरणमें सम्मुख स्थित हैं ॥ २६ ॥ शरीर तथा संसारके एक राजापनको लीलाके विलास संहित त्यागना, सरस्वतीका वृत्तान्त, और लीलाकी चेष्टाको जानकर अर्थात् सरस्वतीके प्रभावसे जो बात अनुभूत न थी उसकोभी राजा जानगया ॥ २७ ॥ अपने सम्पूर्ण वृत्तान्तको जानगया और राजा ऐसा होगया मानों समुद्रमें तरंगे छेरहाई, और अपने मनमें कहने लगा कि अहो ! संसारमें यह माया कैसी व्याप्त होरहीहै ॥ २८ ॥

परिज्ञाताप्रसादेनदेव्योरिहमयाधुना ॥ राजोवाच ॥ हेदेव्यौकिमिदंनामदिनमेकंमृतस्यमे ॥ २९ ॥ गत
मध्येहजातानिवयोवर्षाणिसप्ततिः ॥ स्मराम्यनेककार्याणिस्मरामिप्रपितामहम् ॥ ३० ॥ स्मरामिबाल्यं
तारुण्यमिन्नबंधुपरिच्छदम् ॥ ज्ञप्तिरुवाच ॥ राजन्मृतिमहामोहमूर्च्छायाःसमनंतरम् ॥ ३१ ॥ तस्मि
होकांतरेतीतेतस्मिन्नेवमुहूर्तके ॥ तस्मिन्नेवगृहेचास्मिन्नेवव्योमन्यपिसग्रानि ॥ ३२ ॥ अयंतस्यगृह
स्यांतव्योमन्येवकिलस्थिते ॥ गिरिग्रामकविप्रस्यगृहेतर्भूपमंडपः ॥ ३३ ॥ तस्यांतरेयमाभातिप्रत्ये
कंचजगद्गृहम् ॥ किलब्राह्मणगेहांतर्जिवास्तेमण्डपास्थितः ॥ ३४ ॥ तत्रैवतस्यभूपीठंतस्मिंश्चकिलमं
डपे ॥ तस्यैवचगृहस्यांतरीदंसंसारमंडलम् ॥ ३५ ॥ तत्रैवेदंतवगृहस्थितमारंभमंथरम् ॥ तत्रैवचे
तसितवनिर्मलाकाशनिर्मले ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसको मैंने ज्ञप्ति भगवतीकी कृपासे अब जाना, राजा बोला कि—हे देवियो ! यह क्या वार्ता है ! कि मुझे मरे आज केवल एकही दिन बीताहै ॥ २९ ॥ और मेरी अवस्था यहां सत्तर ७० वर्षकी होगई और अनेक कार्य्योंको मैं स्मरण करता हूं, और अपने प्रपितामहकोभी स्मरण करताहूं ॥ ३० ॥ मैं अपनी बाल्यअवस्था, युवावस्था, मित्रोंको, बन्धुओंको और परिवारको स्मरण करताहूं, ज्ञप्तिजी बोली—राजन् मृत्युरूप महामूर्च्छाके समनन्तरही ॥ ३१ ॥ इसी तुमारे स्थानमें, उस स्थानके चिदाकाशमें, मायारूप आवरण नष्ट होनेपर, गिरिग्रामके ब्राह्मणके गृहके भीतर पादलोकान्तरमें उसी राजगृहमें उसमेंभी राजाके प्रधान गृहके अन्तराकाशमें यह ब्रह्माण्ड मण्डप निश्चय करके स्थित है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ उसीके भीतर यह जगत् रूपी गृह प्रत्येकको भान होताहै, और उसी ब्राह्मणके गृहाकाशमें यह तुमारा जीव मेरा भक्त होके उपासना करताहै ॥ ३४ ॥ और उसी मण्डपके भीतर तुमारा राज्यमण्डल है, तथा उसी गृहके भीतर यह पद्मराजाका संसार मण्डल है ॥ ३५ ॥ और वहांही अनेक पदा-र्थोंसे पूर्ण यह तुमारा राज्यभवनभी स्थित है और उसी मण्डपमें आकाशके सदृश निर्मल तुमारे चित्तमें ॥ ३६ ॥

प्रतिभामागतमिदं व्यवहारभ्रमाततम् ॥ यथेदं नाम मे जन्मतथेक्ष्वाकु कुलं मम ॥ ३७ ॥ एवं नामान एते मे पुरा
राभूवन् पितामहाः ॥ जातो ह मम भवं बालो दशवर्षस्य मे पिता ॥ ३८ ॥ परित्राड्विपिनं यात इह राज्येभिषि
च्यमाम् ॥ ततो दिग्विजयं कृत्वा कृत्वा राज्यमकंठकम् ॥ ३९ ॥ अमीभिर्मन्त्रिभिः पौरैः पालयामिव सुंघ
राम् ॥ यज्ञक्रियाक्रमवतो धर्मे पालयतः प्रजाः ॥ ४० ॥

अर्थ—यह व्यवहारका भ्रम व्याप्त तुमारी बुद्धिमें भासता है, जैसे यह मेरा नाम है यह इक्ष्वाकु मेरा कुल है
॥ ३७ ॥ इस प्रकारके नामधारी ये मेरे प्रपितामह पूर्वकालमें हुये थे, इस प्रकार मैं उत्पन्न हुआ, और बालक था,
दशवर्षका जब मैं था तभी मेरे पिता ॥ ३८ ॥ मुझे इस राज्यमें अभिषेक करके आप संन्यासी होके वनको चले गये,
इसके अनन्तर मैं दिग्विजय करके और राज्यको अकण्ठक करके ॥ ३९ ॥ इन मन्त्रियों तथा पुरनिवासियोंके साथ
मैं पृथिवीका पालन करता हूँ, और यज्ञ तथा क्रिया क्रमसहित धर्मपूर्वक मुझे प्रजापालन करते हुये ॥ ४० ॥

वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्ततिः ॥ इदं परबलं प्राप्तं मम दारुणविग्रहः ॥ ४१ ॥ युद्धं कृत्वा वेदमाया
तो गृहमस्मिन् यथास्थितम् ॥ इमे देव्यौ गृहे प्राप्ते ममैते पूजयाम्यहम् ॥ ४२ ॥ पूजिता हि प्रयच्छन्ति देवताः
स्वसमीहितम् ॥ ममेयमेतयोरेकाज्ञानं जातिस्मृतिप्रदम् ॥ ४३ ॥ इह दत्तवती देवी भाञ्जस्येव विकास
नम् ॥ इदानीं कृतकृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंशयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—मेरी अवस्थाके सत्तर ७० वर्ष बीत गये, और इस मेरी परम उत्तम सेनाने बड़ा भारी युद्ध किया ॥ ४१ ॥
युद्ध करके यह मैं आया और अपने गृहमें पूर्वके समान स्थित हूँ, और ये दोनों देवियां मेरे गृहमें प्राप्त हुई और मैं इ-
नकी पूजा करता हूँ ॥ ४२ ॥ क्योंकि पूजा किये हुये देवता अपना चाहा हुआ फल देते हैं, इनमेंसे एकने मुझे जाति-
स्मरण करानेका ज्ञान दिया ॥ ४३ ॥ यहांपर देवीने मुझे ऐसी प्रभा (दीप्ति) दी, जैसे कमलको विकसित करने-
वाली सूर्यकी प्रभा, इस समय मैं कृतकृत्य तथा संशय रहित होगया ॥ ४४ ॥

शाम्याभिपरिनिर्वामि सुखमासे च केवलम् ॥ इतीयमातता भ्रांतिर्भवतो भूरि संभ्रमा ॥ ४५ ॥ नानाचार
विहारा व्यासलोकांतरसंचरा ॥ यस्मिन्नेव मुहूर्तत्वे मृत्तिमभ्यागतः पुरा ॥ ४६ ॥ तदैव प्रतिभेषाते स्वय
मेवोदिता हृदि ॥ एकामावर्त्तचलनां त्यक्त्वा दत्तेयथा पराम् ॥ ४७ ॥ क्षिप्रमेव नदीवाहो वित्प्रवाहस्तथै
व च ॥ आवर्त्तितरसं मिश्रो यथावर्त्तः प्रवर्त्तते ॥ ४८ ॥

अर्थ—इस समय सम्पूर्ण दुःखोंके शमन होनेसे शान्त हूँ, अत्यन्त सुखकी वृद्धिसे तृप्त हूँ, केवल एक सुखरस
मात्र होके स्थित हूँ, इत्यादि अनेक भ्रान्ति आपके चित्तमें व्याप्त हो रही हैं ॥ ४५ ॥ यह तुमारी भ्रान्ति, नानाप्रकारके
आचार तथा विहारसे पूर्ण तथा लोकान्तरमें संचरण (गमन) करनेवाले अस्मद् आदि सिद्ध हैं, और पूर्वकालमें जिस
मुहूर्तमें तुम मृत्युको प्राप्त हुये ॥ ४६ ॥ उसी समय तुमारे हृदयमें यह आपसे आप उदयको प्राप्त हुई जैसे नदीका प्रवा-
ह एक आवर्त्तकी चलना (चाल) को त्यागके शीघ्र दूसरीको धारण करता है ऐसे ही चित्तका प्रवाह भी एक वृत्तिको त्या-
गके दूसरी ग्रहण करता है, अथवा एक आवर्त्तसे मिलके जैसे दूसरा आवर्त्त प्रवृत्त होते हैं ऐसी दशा चित्तकी है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

कदाचिदेवं सर्गश्रीर्मिश्रामिश्रा च वर्द्धते ॥ तस्मिन्मृत्तिमुहूर्तत्वे प्रतिभानमुपागतम् ॥ ४९ ॥ एतज्जालम
सद्रूपं चिद्भानोऽसमुपस्थितम् ॥ यथा स्वप्नमुहूर्ततः संवत्सरशतभ्रमः ॥ ५० ॥ यथा संकल्पनिर्मणे जी
वनं मरणं पुनः ॥ यथा गन्धर्वनगरे कुड्यमंडनवेदनम् ॥ ५१ ॥ यथानैयानसंरंभे वृक्षपर्वतवेपनम् ॥ यथा
स्वधातुसंक्षोभे पूर्वपर्वतनर्त्तनम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे राजन् ! कदाचित् (जाग्रत अवस्थामें) यह सृष्टिकी शोभा दूसरे जीवसे मिली हुई और कदाचित्
(स्वप्नमें) अन्य जीवके सम्बन्धसे रहित वृद्धिको प्राप्त होती है, और हे राजन् ! यह असत् रूप जगत् उसी तु-
मारे मृत्युकालके मुहूर्तमें चित्तरूपी सूर्य जो तुम हो उसकी प्रतिभामें उपस्थित ऐसे हुआ जैसे एक मुहूर्तके स्वप्नमें
सैकड़ों वर्षोंका भ्रम ॥ ४९ ॥ ५० ॥ हे राजन् ! जैसे संकल्पकी रचनामें जीवन मरण पुनः होते हैं, और जैसे गन्धर्व
नगरमें चित्रादिका दर्शन होता है ॥ ५१ ॥ जैसे नौकाके यानमें संभ्रम होनेसे वृक्ष पर्वत आदिका कम्पन भान होता है
और अपने तथा वातापित आदि धातुओंके संक्षोभ होनेसे अपूर्व पर्वतका नाचना प्रतीत होता है ॥ ५२ ॥

यथा समंजसं स्वप्ने स्वशिरः प्रविकर्त्तनम् ॥ मिथ्यैवैवमियं प्रौढा भ्रांतिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ वस्तुतस्तु
न जातोऽस्मिन्मृतोऽस्मि कदाचन ॥ शुद्धविज्ञानरूपस्त्वं शांत आत्मनितिष्ठसि ॥ ५४ ॥ पश्यसी वै तदखि
लं न च पश्यसि किंचन ॥ सर्वात्मकतयानित्यं प्रकचस्यात्मनात्मनि ॥ ५५ ॥ महामणिरिवोदारालोक
इव भास्वरः ॥ वस्तुतस्तु न भूषीठमिदं च भवानयम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और जैसे स्वप्नमें असंगत अपने शिरका कटना आदि भान होता है उसीप्रकार मिथ्याही व्याप्तरूप यह भ्रान्ति बढगई है ॥ ५३ ॥ और हे राजन् ! यथार्थमें तो तुम न तो कभी उत्पन्न हुये और न मरे, किन्तु शुद्ध ज्ञान-रूप अपने आत्मामें आपही स्थित हो ॥ ५४ ॥ इस दृश्यको तुम देखनेसे प्रतीत होतेहो परन्तु यथार्थमें इसका रूप मिथ्या होनेसे तुम कुछ नहीं देखते, तुम सबका आत्मा होनेसे अपने आत्मामें आप प्रकाशमान हो ॥ ५५ ॥ हे राजन् ! तुम उदार महामणि वा सूर्यके समान प्रकाशमानहो और यथार्थमें तो न तो यह तुमारा राज्य है और न यह तुमारा (विदूरथका) यह देह है ॥ ५६ ॥

नचेमेगिरयोग्रामानचैतेनचवैवयम् ॥ गिरिग्रामकविप्रस्यमंडपाकाशकेकिल ॥ ५७ ॥ तल्लीलाभर्तृदा
राख्यजगदाभातिभास्वरम् ॥ तत्रलीलाराजधानीमंडपामंडिताकृतिः ॥ ५८ ॥ भातितस्योदरेव्योमित्रत
देवंविदितंजगत् ॥ तस्मिन्जगतिगेहेतयस्मिन्वयमिहस्थिताः ॥ ५९ ॥ एवंतेषामंडपानांव्योमाव्यो
मैवनिर्मलम् ॥ तथैवमंडपेष्वस्तिनमहीनचपत्तनम् ॥ ६० ॥

अर्थ—और न ये पर्वत हैं न ये ग्राम हैं और न हमलोग हैं, देखिये छोटेसे गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें ॥ ५७ ॥ लीला उसके पति तथा अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण यह प्रकाशमान जगत् भान होता है, और उसीमें अनेक मण्डपोंसे भूषित लीलाकी राजधानीभी शोभित होरही है ॥ ५८ ॥ उसी गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें जिस गृहमें हम लोग सब स्थित हैं, और सम्पूर्ण विदित जगत् भान हो रहा है ॥ ५९ ॥ इन सब मण्डपोंका जो आकाश है वह यथार्थमें आकाश शून्य केवल ब्रह्मही है, इसीप्रकार इन मण्डपोंमें न पृथिवी है और न नगर हैं ॥ ६० ॥

नवनानिनशैलौघानमेघसरिदर्णवाः ॥ केवलंतन्निःशून्येविहरंतिगृहेजनाः ॥ ६१ ॥ नपश्यंतिजनाना
पिपार्थिवानचभूधराः ॥ विदूरथउवाच ॥ एवंचेत्तत्कथंदेविममेहानुचराहमे ॥ ६२ ॥ संपन्नाभात्मना
संतितेकिमात्मनिनोधवा ॥ जगत्स्वप्नार्थवद्भातितस्यस्वप्नरादयः ॥ ६३ ॥ कथमात्मनिसत्याः स्युर्न
सत्यावेतिमेवद ॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ राजन्विदितवेद्येषुशुद्धबोधैकरूपिषु ॥ ६४ ॥

अर्थ—न ये वन हैं, न पर्वतोंके समूह हैं न मेघ हैं, न नदियां हैं, और न समुद्र हैं अन्य पदार्थोंसे शून्य केवल चित्मात्र पूर्ण ब्रह्ममें मिथ्या गृहमें मिथ्याभूत प्राणी विहारकर रहे हैं ॥ ६१ ॥ न ये मनुष्य देखते हैं, और न राजा न पर्वत हैं, राजा बोला—हे देवि ऐसा है तो ये हमारे मृत्युलोग किसप्रकार सत्य हैं ? ॥ ६२ ॥ वे मेरे सदृश सत्स्वभाव आत्मामें जीवभावसे युक्त हैं कि नहीं, ये मेरेही स्वप्नमें स्वप्न पदार्थके सदृश ये मनुष्य आदि भान होते हैं ॥ ६३ ॥ किसप्रकार सत्य हैं और कैसे नहीं सो कहो, श्रीसरस्वतीजी बोली—हे राजन् ! वेद्य वस्तुको जाननेसे शुद्ध बोधरूप जीवोंमें ॥ ६४ ॥

नकिंचिदेतत्सद्रूपंचिद्व्योमात्मसुजागतम् ॥ शुद्धबोधात्मनोभातिकृतोनामजगद्ध्रमः ॥ ६५ ॥ रज्ज्वां
सर्पभ्रमेशातेपुनःसर्पभ्रमःकुतः ॥ असद्भावेपरिज्ञातेकुतःसत्ताजगद्ध्रमे ॥ ६६ ॥ परिज्ञातेमृगजलेपुन
र्जलमतिःकुतः ॥ स्वप्नकालेपरिज्ञातेस्वेस्वप्नमरणकुतः ॥ स्वस्वप्नेस्वप्नमृतिभीरमृत्यैवजायते ॥ ६७ ॥
बुद्धस्यशुद्धस्यशरन्नभःश्रीःस्वच्छावदातातितताशयस्य ॥ अहंजगच्चेतिकुशब्दकार्थानवस्तुतःसौग
ंधिवाचिकंतत् ॥ ६८ ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नातुंसभा
कृतनमस्करणाजगामश्यामाक्षथेरविकरैश्वसहाजगाम ॥ ६९ ॥ ॥ पंचमदिनम् ॥ ५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने भ्रांतिविचारवर्णनं नाम एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

अर्थ—चिदाकाशमें यह जगत्का पदार्थ कुछभी सत्स्वरूप नहीं, उनको यह जगत्का भ्रम शुद्ध बोधरूपी भान होता है ॥ ६५ ॥ रज्जुमें सर्पभ्रम शान्त होनेपर पुनः सर्पभ्रम कहां, इसकी असत्यता जाननेपर जगत् भ्रममें सत्ता कहां ॥ ६६ ॥ मृगतृष्णाका भाव जानलेनेपर पुनः उसमें जलबुद्धि कैसी, स्वप्नकाल जानलेनेपर पुनः अपने स्वप्नमें अपना मरण कैसा ? अपने स्वप्नमें अपने मरणका भय उसीको होता है जो मरा नहीं है ॥ ६७ ॥ हे प्रिय रामजी ! जो शुद्ध बोधरूप है जिसका अन्तःकरण परमात्माकी व्यापकतासे विस्तारको प्राप्त होगया है उसको अज्ञानरूपी मेघके नष्ट होनेपर जैसे आकाशकी शुद्ध शोभा भान होती है ऐसेही यह जगत्शोभाभी भान होती है, और अज्ञादृष्टिसे जो 'अहम्' तथा कृतिसतजगत् शब्द उसकी दृष्टिमें नहीं हैं, क्योंकि ये सब वाणीके विषयमात्र हैं, 'वाचारम्भणं वि-कारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादि श्रुतिः' (घटशराव आदि विकार केवल शब्दमात्र हैं मृत्तिकाही सत्य है)

॥ ६८ ॥ देवदूत कहता है राजन् ! श्रीवसिष्ठमुनिंके इतना कहनेपर दिनका अन्त होगया और सूर्य्यअस्त होगये और सभाभी सायंकालकी सन्ध्यास्नान करनेको विदाहुई, और रात्रिके बीतनेपर सूर्य्यके किरणोंके साथ परस्पर प्रणाम करके पुनः आके प्राप्त हुई ॥ ६९ ॥ पंचमदिनं ॥ ५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने भ्रान्तिविचारवर्णनं नाम एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

अज्ञानमें जगत् तथा स्वप्नकीभी सत्यता, और बरदान पर्यन्त शेष (बाकी) कथा इस ४२ वें सर्गमें निरूपण (वर्णन) कीगई हैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यस्त्वबुद्धमतिर्मूढोरूढौनविततेपदे ॥ वज्रसारमिदंतस्यजगदस्त्यसदेवसत् ॥ १ ॥ यथाबालस्यवेतालमृतिपर्यर्तदुःखदः ॥ असदेवसदाकारंतथामूढमतेर्जगत् ॥ २ ॥ तापएव यथावारिमृगाणांभ्रमकारणम् ॥ असत्यमेवसत्याभंतथामूढमतेर्जगत् ॥ ३ ॥ यथास्वप्नमृतिर्जतो रसत्यासत्यरूपिणी ॥ अर्थक्रियाकारीभातितथामूढधियांजगत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिस मूढबुद्धिको परमात्माके व्यापकपदमें दृढबोध नहीं है, उसको यह जगत् वज्रके समान दृढ सत्य भान होताहै ॥ १ ॥ जिसप्रकार बालकको वेताल मरण पर्यंत दुःखदायी होताहै, ऐसेही मूढबुद्धिके लिये इस जगत्की दशा है ॥ २ ॥ जैसे मृगोंको तापहि मृगतृष्णामें जलके भ्रमका कारण है, ऐसेही असत्य जगत्का सत्यके समान भासनाही जगत्के भ्रमका कारण है ॥ ३ ॥ जैसे प्राणीकी असत्यही सत्यरूप अपने स्वप्नकी मृत्यु अर्थ क्रियाकारी भासती है ऐसेही मूढबुद्धियोंको जगत् ॥ ४ ॥

अव्युत्पन्नस्यकनकेकानकेकटकेयथा ॥ कटकज्ञसिरेवास्तिनमनागपिहेमधीः ॥ ५ ॥ तथाज्ञस्यपुरागा रनगनागेंद्रभासुरा ॥ इयंदृश्यदृगेवास्तिनत्वन्यापरमार्थदृक् ॥ ६ ॥ यथानभसिमुक्तालीपिच्छकेशोंदू कादयः ॥ असत्याःसत्यतांयाताभात्येवंदुर्दृशांजगत् ॥ ७ ॥ दोर्घस्वप्नमिदंविश्वंविद्धयहंतादिसंयुतम् ॥ अत्रान्येस्वप्नपुरुषायथासत्यास्तथाशृणु ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्णसे बनेहुये कडेमें अज्ञानीको अनुगत सुवर्णबुद्धि कुछभी नहीं होती किन्तु कडोहै यही बुद्धि होती है ॥ ५ ॥ ऐसेही अज्ञानी पुरुषको पुर, स्थान, नगर, और बडे २ हस्ती आदिसे प्रकाशमान यह जगत् दृश्यकी शोभा दृश्यरूपसेही सत् है ऐसा भान होताहै, और अन्य परमार्थदृष्टि उनको नहीं भान होती ॥ ६ ॥ जैसे आकाशमें मोतियोंकी माला और मयूरपंख केश आदि असत्यरूपभी सत्यके समान होजातेहैं, ऐसेही मूढ दृष्टियोंके लिये यह असत्य जगत्भी सत्यवत् भान होताहै ॥ ७ ॥ हे रामजी ! यह अहंकारादि सहित सम्पूर्ण विश्व एक प्रकारका दीर्घ (बडा) स्वप्न जानो इसमें अपनेसे पृथक् सत्यजन जो भासतेहैं वे स्वप्नमें दूसरे पुरुषादिके समान हैं उनकी विशेष व्यवस्था सुनो ॥ ८ ॥

अस्तिसर्वगतंशांतंपरमार्थघनंशुचि ॥ अचेत्यचिन्मात्रवपुःपरमाकाशमाततम् ॥ ९ ॥ तत्सर्वगंसर्व शक्तिसर्वसर्वात्मकंस्वयम् ॥ यत्रयत्रयथोदेतितथास्तेतत्रतत्रैव ॥ १० ॥ तेनस्वप्नपुरेदृष्टायान्वेत्तिपुर वासिनः ॥ नरानितिनराएवक्षणात्तस्यभवंति ॥ ११ ॥ यद्ब्रह्मश्रित्वस्वरूपंतत्स्वप्नाकाशांतरस्थितम् ॥ स्वप्नाकाशचित्ताभंनिरानामेतिभावितम् ॥ १२ ॥

अर्थ — सर्वगत शान्तरूप, सर्वथा सत्य, पवित्र, विषयशून्य, चिन्मात्र शरीर व्यापक विदाकाशही है ॥ ९ ॥ वह सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान् सर्वत्र सर्वरूप आपही है, मायासे जहां २ जैसे २ अर्थ क्रियाके योग्य आविर्भूत होताहै वही २ वैसाही भासताहै ॥ १० ॥ इस रीतिसे जाग्रतमें शास्त्रीय यज्ञ आदि अर्थ क्रियाके योग्य रूपसे जहां आविर्भूत है वहां स्वप्न नहीं, यह अवान्तर भेद यद्यपि है तथापि सत्वरूपतामें विशेषता नहीं है, इस आशयसे कहतेहैं कि स्वप्नका द्रष्टा स्वप्नके नगरमें जनकपुरवासियोंको मनुष्य करके जानताहै वे क्षणभरके लिये उसको मनुष्यही हो- जातेहैं ॥ ११ ॥ यहांपर द्रष्टाका जो चेतन स्वरूप स्वप्नाकाशमें है वही स्वप्नाकाशके चित्तके सदृश भासमान मनुष्य होजाताहै अर्थात् आप वह सब पदार्थरूप होजाताहै ॥ १२ ॥

वेदितृत्वैक्यवशतो न रते वा वबुध्यते ॥ आत्मन्यतश्चिद्बलेन द्वयोरप्येतिसत्यता ॥ १३ ॥ श्रीराम उवाच ॥
स्वप्नेऽपि स्वप्नपुरुषानसत्याः स्युर्मुनेयदि ॥ वदतत्को भवेद्दोषो मायामात्रशरीरिणि ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥
स्वप्नपुरवास्तव्यावस्तुतः सत्यरूपिणः ॥ प्रमाणमत्र शृणु मे प्रत्यक्षं नामनेतरत् ॥ १५ ॥
सर्गादावात्मभूर्भाति स्वप्नाभानुभवात्मकः ॥ तत्संकल्पकलं विश्वमेवं स्वप्नाभमेव तत् ॥ १६ ॥

अर्थ—जाननेवालेका जो सत्य स्वप्नप्रकाश अपरोक्ष चैतन्यरूप धर्म है उसके साथ जो अभेदका अध्यास है उसीसे मनुष्यता आदिका बोध होता है, इसलिये आत्मामें चित्केही बलसे जाग्रत् और स्वप्नमें जो अध्यस्त पदार्थ है उनकी अथवा उनके धर्मोंकी सत्यता अधिष्ठान रूपसे सत्य है अर्थात् जाग्रत् या स्वप्नमें जो आत्मामें मनुष्यता बुद्धिमें और अध्यस्तकी सत्यता बुद्धिमें परस्परका अध्यासही कारण है ॥ १३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यदि मायामात्र शरीरमें स्वप्नके पुरुष यदि स्वप्नकी दशामें भी सत्य नहीं कहिये क्या दोष है अर्थात् जाग्रत्के पुरुष यदि अधिष्ठान रूपसे सत्य न माने जाय तो व्यवहारमें गड़बड़ और कर्मकाण्ड बोधक शास्त्र अप्रमाण होजायगा और स्वप्नके सत्य माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है यदि ऐसा है तो हमारा जगत् स्वप्नके समान कैसे ? ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! स्वप्नके पदार्थ ब्रह्मके समान सत्यरूप नहीं है इतनाही कहसकते हैं न कि निराधिष्ठान होनेसे अधिष्ठान रूपसे भी सत्य नहीं है, इसमें सुनिये हमारे निकट प्रत्यक्ष प्रमाण है और कुछ नहीं है, अर्थात् जो बन्ध्यापुत्रवत् सर्वथा असत् है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ १५ ॥ सृष्टिके आदिमें ब्रह्माजी स्वप्नके अनुभव सहितही प्रकाशते हैं उनके संकल्पसे यह विश्व रचा गया है इसलिये यह स्वप्नके तुल्यही है अर्थात् यह विश्वभी ब्रह्माजीका स्वप्नही है ॥ १६ ॥

एवं विश्वमिदं स्वप्नस्तत्र सत्यं भवान्मम ॥ तथैव त्वंतथैवान्ये स्वप्ने स्वप्नवरानृणाम् ॥ १७ ॥ स्वप्ने नगर वास्तव्याः सत्यानस्युरिमेयदि ॥ तदिहापितदाकारे न सत्यं मे मनागपि ॥ १८ ॥ यथा इतव सत्यात्मा सत्यं सर्वं भवेन्मम ॥ स्वप्नोपलंभे संसारे मिथः सिद्धयै प्रमेदशी ॥ १९ ॥ संसारे विपुले स्वप्ने यथा सत्य महंतव ॥ यथा त्वमपि मे सत्यं सर्वं स्वप्नेऽपि तत्क्रमः ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस स्वप्नमय विश्वमें तुम मेरी दृष्टिमें सत्य हो क्योंकि अपनी सत्यताका अपलाप तुम आप नहीं करसकते, जैसे तुम सत्य हो ऐसेही तुमारी तथा मेरी दृष्टिमें अन्य लोग भी सत्य हैं, इसीप्रकार अपने २ अनुभवके अनुसार सब मनुष्योंकी स्वप्नकी सत्यता सिद्ध है ॥ १७ ॥ हे रामजी ! स्वप्नके नगर और पुरके निवासी आदि यदि सत्य (अधिष्ठान रूपसे) सत्य नहीं तो इस जाग्रत्में भी मुझे उनके आकारमें कुछ भी सत्यता बुद्धि नहीं है ॥ १८ ॥ जैसे मैं तुमको सत्य भान होता हूँ ऐसेही मेरी दृष्टिमें सब सत्य है, क्योंकि स्वप्न प्राप्त संसारमें परस्परकी सिद्धिके लिये ऐसाही ज्ञान है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! इस संसाररूपी दीर्घस्वप्नमें, जैसे मैं तुमको सत्य भान होता हूँ ऐसाही तुम मुझे होते हो, और सब स्वप्नोंमें यही रीति है ॥ २० ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ स्वप्नद्रष्टरिर्निर्दिष्टे तद्बुधुः स्वप्नपत्तनम् ॥ सद्रूपत्वात्तथैवास्ते ममेति भगवन्मतिः ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवमेतत्तथैवास्ते सत्यत्वात् स्वप्नपत्तनम् ॥ स्वप्नद्रष्टरिर्निर्दिष्टेऽप्याकाश विशदाकृतिः ॥ २२ ॥ एतदास्तामिदं तावद्यजाग्रदिवमन्यसे ॥ विद्वितस्वप्नमेवांतर्देशकालाद्यपूरकम् ॥ २३ ॥ एवं सर्वमिदं भाति न सत्यं सत्यवत्स्थितम् ॥ रंजयद्यपि मिथ्यैव स्वप्नस्त्री सुरतोपमम् ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! आपके वचनसे मेरी बुद्धिमें स्वप्न और जाग्रत् तुल्य भान होने लगा परन्तु स्वप्नके द्रष्टाके जागनेपर स्वप्नके नगर आदि सत्वरूपसे क्यों नहीं स्थित रहते ॥ २१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! ऐसाही है जैसा आप स्वप्न द्रष्टाके जागनेपर भी स्वप्नका नगर आदि अधिष्ठान रूपसे आकाशके समान विशाल आकृति धारण किये विद्यमान है ॥ २२ ॥ यदि यह कहो कि जाग्रत्के समान एक स्वप्नके पदार्थोंका दूसरे स्वप्नमें वा जाग्रत्की अनुवृत्ति होनी चाहिये सो नहीं क्योंकि जैसे स्वप्नके पदार्थ जाग्रत् देश कालके पूरक नहीं हैं ऐसेही जिसको तुम स्वप्न भान रहे हो वह भी तो स्वप्नके देश काल आदिका पूरक नहीं ॥ २३ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार यह जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सत्यके सदृश स्थित भान होता है वह सत्य नहीं है, मिथ्याभी यह सबके चित्तको आकर्षण करता है जैसे मिथ्याभी स्वप्नकी स्त्री सुरतके समान (जाग्रत् स्त्रीके सदृश) मनोरंजन करतीही है ॥ २४ ॥

सर्वत्र विद्यते सर्वदेहस्यांतर्बहिस्तथा ॥ यत्तु वेत्ति यथा संचित्तथा स्वैव पश्यति ॥ २५ ॥ यत्कोशे विद्यते द्रव्यं तद्द्रष्टालभ्यते यथा ॥ तथा स्ति सर्वविद्यो भिचेत्यते तस्वनेन वै ॥ २६ ॥ अनन्तरमुवाचे दंदे

वीजसिर्विदूरथम् ॥ कृत्वा बोधामृतासेकैर्विवेकांकुरसुन्दरम् ॥ २७ ॥ एतदेवमयाराजन्लीलार्थमुप
वर्णितम् ॥ स्वस्तितेस्तुगामिष्यावोदृष्टादृष्टान्तदृष्टयः ॥ २८ ॥

अर्थ—और संवित् (ज्ञान) वह शरीरके बाहर भीतर सर्वत्र पूर्ण और सर्वात्मक वह मायाके प्रभावसे जहाँ
जैसी स्फुरण करताहै वहाँ वैसाही आपही देखताहै ॥ २५ ॥ जैसे जो द्रव्यकोश (खजाने) में होताहै वह द्रष्टाको अ-
वश्य प्राप्त है ऐसेही चिदाकाशमें सब कुछ है वह जैसी स्फुरण करताहै वैसाही उसको भान होताहै ॥ २६ ॥ हे रामजी !
इसके अनन्तर ज्ञाति देवीने ज्ञानरूपी अमृतके सिंचन करके विवेकरूपी अंकुरसे सुन्दर करके विदूरथसे यह बात कही
॥ २७ ॥ हे राजन् ! यह वार्ता लीलाके लिये मैंने वर्णन कियाहै, तुमारे अभिलषित पदार्थकी सिद्धि हो हमलोग अव
जाती हैं, क्योंकि गिरिग्रामक ब्राह्मणके मण्डपके भीतर लीलाने तुमारे ब्रह्माण्डकी कल्पना देखली ॥ २८ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिप्रोक्तेसरस्वत्यागिरामधुरवर्णया ॥ उवाचवचनंधोमान्भूमिपालोविदूरथः
॥ २९ ॥ विदूरथउवाच ॥ समापिदर्शनंदेविमोघंभवतिनार्थिनि ॥ महाफलप्रदायास्तुकथंतवभविष्यति
॥ ३० ॥ अहं देहं समुत्सृज्यलोकांतरमितोपरम् ॥ निजमायामिहेदेविस्वप्नात्स्वप्नान्तरंयथा ॥ ३१ ॥
प्रश्यादिशाशुमांमातःप्रपन्नंशरणागतम् ॥ भक्तेवहेलावरदेमहतांनविराजते ॥ ३२ ॥ यंप्रदेशमहया
मितमेवायात्वयंमम ॥ मंत्रीकुमारीचैवेयंबालेतिकुरुमेदयां ॥ ३३ ॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ आगच्छरा
ज्यमुचितार्थविलासचारुप्राग्जन्ममंडलपतेकुरुनिर्यंशकं ॥ अस्मामिरर्विजनकामनिराकृतिर्हिदृष्टान-
काचनकदाचिदपीतिविद्धि ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपणं नाम द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४२ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—मधुर अक्षर सहित वाणीसे जब भगवतीने ऐसा कहा तब बुद्धिमान् (तुमारे
अभिलषित पदार्थकी सिद्धिहो इसके आशयको जाननेवाला) राजा विदूरथ यह वचन बोला कि ॥ २९ ॥
हे देवि ! मुक्त मनुष्यकाभी दर्शन अर्थियोंके लिये निष्फल नहीं होता तो महाफलके देनेवाली जो आप हैं उनका कैसे
निष्फल होगा ॥ ३० ॥ हे देवि ! मैं इस शरीरको त्यागके इस लोकसे परे अपने निज लोकको ऐसे आताहुं जैसे एक
स्वप्नसे दूसरे स्वप्नको ॥ ३१ ॥ हे वरके देनेहारी भगवती मैं आपके शरणमें प्राप्तहुं मेरे ऊपर कृपादाष्टि करो और शीघ्र
आज्ञा दो क्योंकि महात्मालोग भक्तका निरादर नहीं करते ॥ ३२ ॥ हे देवि ! यह दया मेरे ऊपर कीजिये जिस स्थानमें
मैं आजुं उसी स्थानमें यह मेरा मंत्री और यह अविवाहित कन्याभी आवैं ॥ ३३ ॥ श्रीसरस्वतीजी बोली—हे राजन् !
आईये, लीलाके भाग्योंके योग्यपदार्थोंके विलासोंसे उत्तम, पूर्वजन्मके मण्डलके पतिका राज्य निर्यंशक होके कीजिये
हमलोगोंने अर्थीजनोके कामनाका निराकरण कभी नहीं किया, और न कभी किसीने ऐसा करते (अर्थियोंकी का-
मनाका निराकरण करते) हमको देखा, यह तुम निश्चय जानो ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने स्वप्नपुरुषसत्यत्ववर्णनं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

राजाको अभीष्ट वरदानका देना अकस्मात् नगरका जलना, और जलते हुये पुरवासियोंकी चेष्टा इस ४३ वे
सर्गमें वर्णन कीगई है ॥

॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ अस्मिन्नरणवरेराजन्मर्त्यव्यंभवताधुना ॥ प्राप्तव्यंप्राक्तनंराज्यंसर्वप्रत्यक्षमेव
ते ॥ १ ॥ कुमार्यामंत्रिनाचैवत्वयाचप्राक्तनंपुरं ॥ आगंतव्यंशवीभूतंप्राप्तव्यंतच्छरीरकं ॥ २ ॥ आवां
यावोयथायातंवातरूपेणचत्वया ॥ आगंतव्यःसदेशस्तुकुमार्यामंत्रिणापिच ॥ ३ ॥ अन्यैवगतिरश्वस्य
गतिरन्याखरोष्ट्रयोः ॥ मदस्विन्नकपोलस्यगतिरन्यैवदंतिनः ॥ ४ ॥ प्रस्तुतेतिकथायावन्मिथोमधुरभा-
षिणोः ॥ तावत्प्रविश्यसंभ्रांतउवाचोर्ध्वस्थितोनरः ॥ ५ ॥ देवसायकचक्रासिगदापरिघवृष्टिमत् ॥
महत्परबलंप्राप्तमेकार्णवइवोद्धतः ॥ ६ ॥ कल्पकालानिलोद्धतकुलाचलशिलोपमं ॥ गदाशक्तिभुशुंडी
नांष्टिपुंश्चतितुष्टिमत् ॥ ७ ॥ नगरेनगसंकाशेलग्नोग्निर्याप्तदिक्कटः ॥ दहंश्वटचटास्फोटैःपात
यत्युत्तमांपुरीम् ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीसरस्वती बोली—हे राजन् ! इस श्रेष्ठयुद्धमें तुम मृत्युको अवश्य प्राप्त होओगे, और तुमारा पूर्वजन्मका राज्यभी अवश्य तुमको मिलेगा, यह सब प्रत्यक्ष तुमको होगा ॥ १ ॥ कुमारी और मंत्री तथा तुम उसी अपने पूर्वजन्मके नगरमें आओगे, और तुमको तुमारा पूर्वजन्मका मृतक शरीर मिलेगा ॥ २ ॥ हम दोनों जिसप्रकार आईं वैसेही जाती हैं, और वायुरूप सूक्ष्म शरीरसे तुम, तुमारी यह कुमारी पुत्री, और मंत्रीभी सब उसी देशको प्राप्त होओगे ॥ ३ ॥ हे राजन् ! अश्वकी गति अन्यही है और उष्ट्र तथा खच्चरकीभी गति भिन्न है, और मदसे जिसके कपोल भीग रहे हैं उस हस्तीकीभी गति दूसरीही है, अर्थात् यह सूक्ष्म शरीरकी गति मण्डपाकाशमेंभी मनोरथकी गतिके सदृश दूरकेही समान होती है अश्व आदिकी गतिके सदृश पूर्व सिद्ध देशकी दीर्घता इसके लिये नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ हे रामजी ! जिससमय दोनोंमें इसप्रकार मधु कथा होरहीथी उसीसमय एक भयसे सभ्रान्त मनुष्य ऊपर खड़ा होके बोला ॥ ६ ॥ हे राजन् ! बाण, चक्र, तलवार, गदा, और परिघकी वृष्टि सहित ऊमड़े हुये बड़े समुद्रके सदृश एक सेना प्राप्त हुई है, युद्धके उत्साहसे प्रसन्न वह सेना प्रलयकालके पवनके सदृश मेरु आदि कुलाचलोंकी शिलाओंकोभी कंपाये डालती है, और गदा शक्ति और भुशुंडी आदिकी वृष्टि कर रही है ॥ ७ ॥ हे राजन् ! पर्वतके समान इस नगरमें सब दिशाओंमें व्याप्त होके अग्नि लग गई हैं, और चटचटा शब्दोंके साथ जला रही है ॥ ८ ॥

कल्पांबुदघटातुल्याव्योम्निधूममहाद्रयः ॥ बलात्प्रोद्ध्वयनंकर्तुं प्रनृत्तागरुडावच ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ससंभ्रमंवदत्येवंपुरुषेपरुपारवः ॥ उदभूत्पूरयन्नाशाबहिःकोलाहलोमहान् ॥ १० ॥ बलादाकर्णकृष्टानांधनुपांशरवर्षिणाम् ॥ बृंहतामतिमत्तानां कुंजराणां तरस्विनाम् ॥ ११ ॥ पुरेचटचटास्फोटैर्दहतां जातवेदसाम् ॥ पौराणां दग्धदाराणां महाहलहलारवैः ॥ १२ ॥ तरतामग्निखंडानां टांकारः कथितोरवैः ॥ ज्वलितानां परिस्पन्दाद्गदगिति चार्चिषाम् ॥ १३ ॥ अथवातायनाद्देव्यैर्मन्त्री राजा विदूरथः ॥ ददृशुः प्रोत्सन्नादं महानि शिमहापुरम् ॥ १४ ॥ प्रलयानलसंक्षुब्धपूर्णकार्णवरंहसा ॥ पूर्णपरबलेनोग्रहेति मेघतरंगिणा ॥ १५ ॥ कल्पांतचह्निविगलन्मेरुभूधरभासुरैः ॥ दह्यमानं महाज्वालाज्वालैरंबरपूरकैः ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रलयकालके मेघके समूहके सदृश बड़े २ धूमके पर्वत गरुडके समान बलसे उड़नेको प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—इसप्रकार भयके साथ उस पुरुषके कहते हुये सब दिशाओंको पूर्ण करता हुआ कठोर शब्दोंसहित महान कोलाहल बाहरसे प्रगट हुआ ॥ १० ॥ बलसे कानतक खींचे हुये बाणकी वृष्टि करनेवाले धनुषोंके और बड़े २ मंदोन्मत्त वेगवान हाँथियोंके ॥ ११ ॥ चटचटा शब्दोंसे जलते हुये अग्निकी कीरण निकली और जिनके स्त्री आदि जल गये थे ऐसे नगर निवासियोंसे इधर उधर उड़ते हुये अग्निके खण्डोंके और जलते हुये पदार्थोंकी गतिसे धग २ जलती हुई अग्निकी ज्वालाओंके महा हलहलारवों (शब्दों) से महान् टांकर शब्द हुआ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर दोनों देवियां मंत्री और राजा विदूरथने झरोंखेके मार्गसे देखा तो महारात्रिमें महान् नगर शब्दसे पूर्ण हो रहा है ॥ १४ ॥ भयंकर अस्त्रशस्त्ररूपी मेघ और तरंग सहित प्रलयकालके वायुसे संक्षुब्ध पूर्ण समुद्रके समान वेगवाली शत्रुकी सेनासे वह नगर पूर्णथा ॥ १५ ॥ प्रलयकालकी अग्निसे गलते हुये मेरुपर्वतके सदृश प्रकाशमान और आकाशको पूर्ण करनेवाली महाज्वालाओंकी शिखाओंसे वह नगर भस्मीभूत हो रहा था ॥ १६ ॥

मुष्टिग्राह्यमहामेघगर्जासंतर्जितोर्जितैः ॥ घोरंकलकलाराधैर्मसलैर्दस्युजल्पितैः ॥ १७ ॥ पुष्करावर्त्तसंकाशधूम्राप्रपिहितान्बरम् ॥ प्रोड्डीनहेमाग्रनिभैर्ज्वालापुंजैर्निरंतरम् ॥ १८ ॥ तरङ्गलमुकखंडोग्रतारातरलितांबरम् ॥ अन्योन्यदेशसन्धौघप्रज्वलज्वालनाचलम् ॥ १९ ॥ हतसैन्यपुरापातंदुतांगाराभ्रकोटैः ॥ कर्कशाक्रंदनिर्दग्धलोपूकगोग्रगर्जितम् ॥ २० ॥

अर्थ—दूसरोंके लूटनेमें तथा डरानेमें मेघोंकी गर्जनाके समान गर्जना है जिनकी ऐसे चोरोंके कल २ शब्द सहित तर्जनाओंसे वह नगर भयंकर हो रहा है ॥ १७ ॥ पुष्करावर्त (प्रलयकाल) धूमरूपी मेघोंसे आच्छादित आकाश जिसका ऐसा, और उड़तेहुये सुवर्णके अग्रभागके सदृश ज्वालाओंके समूहोंसे नगर व्याप्त होगया ॥ १८ ॥ जलते हुये चंचल काष्ठरूपी उत्पात सूचक रक्तताराओंसे आकाश जहांपर कल्पितसा होगया है, और एक देशकी ज्वालाका दूसरे देशमें परस्पर जानेसे गृहोंके समूहरूपी अग्निके पर्वत जहां जल रहे हैं ॥ १९ ॥ मारेहुयोंमेंसे बची सेनाओंकी नगरमें जहां प्रवेश हो रहा है तथा चारों ओर फैलते हुये अंगाररूपी मेघोंके छिद्रोंसे उपलक्षित, कर्कश रोदन पूर्वक जले हुये मनुष्य समूहों करके और शत्रुओं करके उग्र गर्जना जहां हो रही है ॥ २० ॥

कृशानुकणनाराचनिरंतरतरांबरम् ॥ बहुहेतिशिलाजाललुठदग्धपुरोत्करम् ॥ २१ ॥ रणद्विरदसंघट्टकृद्वितोद्भटसद्भटम् ॥ विद्रवत्तस्करच्छेदमार्गकीर्णमहाधनम् ॥ २२ ॥ अंगारराशिनिपतन्नरनार्युग्ररोदन

म् ॥ स्फुटच्चटाशब्दप्रलुठस्फुटकाष्ठकम् ॥ २३ ॥ विपुलालातचक्रौघशतसूर्यनभस्तलं ॥ अंगार
शिखिराकीर्णसमस्तवसुधातलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अग्निके कणोंसे तथा वाणोंसे आकाश जहां व्याप्त होरहा है और शस्त्रोंसे तथा शिलाओंके समूहोंसे जलेहुये मनुष्य जहांपर नगर निवासियोंके समूह गिरे लोट रहे हैं ॥ २१ ॥ शब्द करते हुये हांथियोंके संघट्टसे उत्तम वीर जहां चूर्ण हो रहे हैं और भागते हुये चोरोंके शिरोके काटनेसे मार्गमें महा धन जहां बिखर रहा है ॥ २२ ॥ अंगारोंकी राशियोंपर गिरते हुये नरनारियोंका जहां भयंकर रोदन होरहा है और चटाशब्दोंके साथ जलते हुये काष्ठ जहां इधर उधर उड रहे हैं ॥ २३ ॥ और जहां बड़े २ आलात चक्रोंके समूहोंसे मानों आकाशतल सैकड़ों सूर्योंसे व्याप्त है और अंकारोंकी अग्नियोंसे मानो संपूर्ण भूमंडल जहां व्याप्त होरहा है ॥ २४ ॥

दग्धग्निकाष्ठकैकाररणज्ज्वलनवैणवम् ॥ दग्धजंतुघनाक्रंदरुदत्सकलसैनिकम् ॥ २५ ॥ पांसुशेषात्तराज
श्रीवृद्धवृषट्टाशनम् ॥ सकलग्रसनारंभसोद्योगाग्निमहाशनम् ॥ २६ ॥ यदृच्छात्कारडात्कारकठिना
गिरट्टहम् ॥ अनंतजंतुभोज्यान्नवन्दिभुक्तैघनस्पृहम् ॥ २७ ॥ अथशुश्रावतत्रासैगिरोराजाविरूथः ॥
योधानांदग्धदाराणांपश्यतामभिधावताम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जलतेहुये अग्नि संयुक्त काष्ठोंके कडकडा शब्दोंके साथ शब्द करतेहुये वांसके काष्ठ जहां जल रहे हैं, और जलेहुये मनुष्योंके महान् आक्रन्दोंसे योद्धा लोग जहां रूदन कर रहे हैं ॥ २५ ॥ राजाकी श्री केवल भस्म मात्र अवशेष रहजानेसे वृद्धिको प्राप्त वस्तु होगया अग्नि जहांपर, और सबका ग्रास करनेको महाभक्षक अग्नि जहां महान् उद्योग कर रहा है ॥ २६ ॥ अकस्मात् दैवकी इच्छासे चोरोंके सर्वस्वग्रहण और प्रहारसे, तथा दुर्निवार अग्निसे सब गृहोंके मनुष्य जहां चिल्ला रहे हैं और अनन्त मनुष्योंके भोज्य पदार्थोंको तथा धान्यकी राशियोंको जब अग्निके जलादिया तब किन्हीं २ मनुष्योंको बनेहुये केवल काष्ठ मात्रमें अभिलाषा जहां लगरही है ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर, जिनके स्त्री आदि सब जलगये हैं, और दूसरोंको देखतेहुये दौड रहे हैं ऐसे योद्धाओंके करुणाजनक ये शब्द वहांपर राजा विदूरथने सुने ॥ २८ ॥

हामत्तमरुदूर्ध्वस्थानंगारगृहपादपान् ॥ रणत्वरस्वरं नीरजालामातपपथिनः ॥ २९ ॥ हादग्धदाराः प्रा
लेयशीतादेहेषुदंतिनाम् ॥ भग्नामनस्सुमहतमिवविज्ञानसूक्तयः ॥ ३० ॥ हातातहेतयोलग्रास्तरुणी
कबरीवृणे ॥ ज्वलंतिशुष्कपर्णौघाविवीरानिलेरिताः ॥ ३१ ॥ आवर्त्तननदीदीर्घावहस्यूध्वतरंगिणी ॥
पश्येयं धूमयमुनान्व्योमगंगां प्रधावति ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे प्रिय सुहृद ! अति खेदका विषय है कि बड़े ऊंचे और रसकी अधिकतासे हरे इसीसे आतपको निवारण करनेवाले गृहके वृक्षोंको जड़से नष्ट करनेके वास्ते यह विपत्तीरूप वायु आया ॥ २९ ॥ हा पूर्वकालमें हिमसेभी अधिक शीतल स्त्रियां जलके मृतक हांथियोंके शरीरमें ऐसे गुप्त हो रही हैं जैसे महात्माओंके मनमें ज्ञानाग्निसे स्थूल शरीर आदिको भस्म करनेवाली उत्तम उक्ति ॥ ३० ॥ हा ! हे तात ! स्त्रियोंके केशपाशरूपी तृणोंमें शस्त्राग्नि लगरही है, और वीर लोग तो इस शस्त्राग्निमें ऐसे जल रहे हैं जैसे वायुसे प्रेरित अग्निसे सूखे पत्रों (पत्तों) का समूह ॥ ३१ ॥ आवर्त्त साहित नदीके प्रवाहके सदृश दीर्घ और ऊपरकी ओर जानेवाले तरंगों सहित यह धूमरूपी यमुनानदी देखो आकाश गंगाकी ओर दौड रही है ॥ ३२ ॥

बहदुल्मुककाष्ठोर्ध्वनामिनीधूमनिम्नगा ॥ वैमानिकानंधयतिपश्याग्निकणबुद्बुदा ॥ ३३ ॥ अस्यामातापि
जाभ्राताजामातास्ननपाः सुते ॥ अस्मिन्सन्ननिर्द्दग्धादग्धैवासत्समिधने ॥ ३४ ॥ बाहाहागच्छतेशी
ग्रमेतदंगारमंदिरम् ॥ इतः प्रवृत्तंपतितुंसुमेरुः प्रलयेयथा ॥ ३५ ॥ अहोशरशिलाशक्तिकुंतप्रासासिहेत
यः ॥ जालसंध्याभ्रपटलं विशंतिशलभाइव ॥ ३६ ॥

अर्थ—देखो जलते हुये काष्ठ जिसमें वह रहे हैं और अग्निके कणरूपी जिसमें बुद्बुद (बुल्ले) हैं ऐसी यह धूमरूपी नदी विमानोंमें स्थित देवताओंको अन्धा कर रही है ॥ ३३ ॥ हे पुत्रि ! देखो, इसके माता पिता भ्राता जमाता (जमाई) और दुग्ध (माताके स्तनका) पीनेवाले बालकभी इसी स्थानमें जलगये और यह उनके विरह-रूपी अग्निमें वास्तविक अग्निके न रहनेपर भी जलीहीसी है ॥ ३४ ॥ हाः हाः हाः शीघ्र यहांसे निकलो !!! यह अंगारके सदृश जलताहुआ तुमारा स्थान इधर ऐसा गिरना चाहता है जैसे प्रलयकालमें मेरु ॥ ३५ ॥ अहो ! कैसे खेदका विषय है कि वाण, शिला, शक्ति, भाले, बर्छिछया, तलवार, तथा अन्य अस्त्र शस्त्र सायंकालमें झरोखेमें मेघके सदृश रक्तवर्ण शलभोंके सदृश प्रवेश कर रहे हैं ॥ ३६ ॥

हेतिप्रवाहाज्जलननभस्यंत्यांविशंत्यहो ॥ बडवानलमुज्ज्वालमर्णपूराइवार्णवात् ॥३७॥ धूमायांतिमहा
प्राणिज्वालाःशिखरिकोटिषु ॥ सरसान्धपिशुष्यतिहृदयानीवरगिणाम् ॥ ३८ ॥ आलानत्वरुपेवैतादं
तिभिर्दृक्षपंक्तयः ॥ स्फुरत्कटकटारावंपात्यंतैकतचीत्कृतैः ॥ ३९ ॥ पुष्टपुष्पफलस्कंधागतश्रीकागृहदु
माः ॥ गतानिर्दग्धसर्वस्वागृहस्थाइवदीनताम् ॥ ४० ॥

अर्थ—अहो ! भयसे आकाशमें उडनेकी इच्छा करनेवाली इस नगरीमें शस्त्रके प्रवाह इसकी अग्निमें ऐसे प्र-
वेश करतेहैं जैसे समुद्रसे जलके प्रवाहमें प्रदीप्त बडवानल अग्निमें ॥ ३७ ॥ बड़े २ राजभवनोंके अग्रभागमें महामे-
घोंके सदृश धूम तथा अग्निकी ज्वाला निकल रही है जिनके कारण तडाग बजली तथा वाटिका आदि ऐसे जल गये,
जैसे वैराग्यवान् पुरुषोंके हृदय (विषयरससहित चित्त) ॥ ३८ ॥ देखो ! चिग्घार शब्द करते हुये ये हांथी इन वृ-
क्षोंकी पंक्तियोंको ऐसे उखाडके गिरा रहे हैं मानों बन्धनके घसे ॥ ३९ ॥ पुष्प, फल, और शाखाओंसे शून्य गृहके
वृक्ष ऐसे शोभारहित होगये हैं जैसे सर्वस्व भस्म होजानेसे दीनदशाको प्राप्त गृहस्थ ॥ ४० ॥

मातापितृविनिर्मुक्ताबालकास्तिमिरावलीम् ॥ मंत्रतोगेषुरथ्यासु कुड्यपातेनहाहताः ॥ ४१ ॥ वातविद्रा
वितात्रस्यन्करिणयोरणमूर्धनि ॥ पतदंगारकागारभारिणःकटुकूजितम् ॥ ४२ ॥ हाकष्टमसिनिभिन्ने
स्कंधेसन्नदृढोलमुके ॥ पतितोयंत्रपाषाणःपुरुषस्याशनिर्यथा ॥ ४३ ॥ गवाश्वमहिषेभोष्ट्रशृगालैश्च
कैरहो ॥ धोरैरणमिवारब्धमार्गरोधकमाकुलैः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हा हे प्रिय ! देखो मातापितासे विनिर्मुक्त ये बालक अन्धकारमें अपने लिये वाणसे व्याप्त गलियोंमें
स्थान ढूँढते हुये भीति (दीवाल) के गिरजानेसे दबकर मरगये ॥ ४१ ॥ भयंकर तथा कर्णकटु चिग्घार शब्द करतेहुये
ये हांथियां अंगारके गिरनेसे वर्षा तथा घर्मसे रक्षाकरनेवाली छतसेभी भयभीत होगयेहैं ॥ ४२ ॥ हा कैसे खेदका वि-
षयहै कि तलवारसे बटेहुये और जलतेथे काष्ठसहित वीर पुरुषके कंधेपर यंत्रका पाषाण ऐसे गिरा जैसे बज्र ॥ ४३ ॥
देखो भयंकर और व्याकुल गौ, घोड़े, हांथी, ऊंट, कुत्ते, शृगाल, और भैष आदि जानेवालोंके मार्ग रोकनेका युद्धसा
आरम्भ करदिया है ॥ ४४ ॥

पटैःपटपटाशब्दजलजलालिमालितैः ॥ आक्रंदंत्यःस्त्रियोयांतिस्थलपद्माचिताइव ॥ ४५ ॥ स्त्रीणांज्वा
ललवाःपश्यलिहंत्यलकवल्लरीः ॥ कुर्वतोशोकपुष्पाभांकरभाइवपन्नगीः ॥ ४६ ॥ हाहाहरिणशावा
क्ष्याःपक्षलक्षणपक्षमस्तु ॥ कुमारैर्विवविश्रांतिमेतिकाशनिर्वीशिखा ॥ ४७ ॥ दह्यमानोधिनिर्गतिनक
लत्रंविनानरः ॥ आहोबतदुरुच्छेदाःप्राणिनांस्नेहवागुराः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हा देखिये पट २ शब्द करतेहुये जलके बिन्दुरूपी भ्रमरोंसे व्याप्त परोंसे आच्छादित (अग्नि लगनेके
भयसे गीला कपडा पहनेहुये) और महाविलाप करती हुई स्त्रियां ऐसे जातीहैं मानो हस्त, पाद, और मुखरूपी स्थल
कमलोंसे आच्छादित होके गमन कररही है ॥ ४५ ॥ देखिये स्त्रियोंकी अलकरूपी लताओंको अग्निकी ज्वाला कैसे
आस्वादन कररहीहैं, जैसे दैवेच्छासे अशोक पुष्पोंकी शोभा करनेवाली शाखोंमें लटकतीहुई सर्पिणियोंको ऊंट
॥ ४६ ॥ हा हा ! अतिशोक मृगनेत्रोंके भ्रमरके पक्षकेसदृश (कृष्णवर्ण) नेत्रोंमें पक्ष्मों (बरोनियों) में अग्निकी
ज्वाला ऐसे आके विश्राम करती है जैसे कोई कुमारमें ॥ ४७ ॥ जलता हुआभी पुरुष अपनी प्रिया पत्नीके विना
बाहर नहीं निकलता, अहो ! प्राणियोंके स्नेहरूपी जालका टूटना अति कठिन है ॥ ४८ ॥

करीरभसनिर्लूनज्वलदंगारपादपः ॥ पुष्टपुष्करकःकोपान्ममःपुष्करदंसरः ॥ ४९ ॥ धूमोबुदपदंप्राप्य
विलोलांतस्तडिल्लतः ॥ ज्वलदंगारनाराचनिकरंपारिवर्षति ॥ ५० ॥ देवधूमस्फुरद्वह्निगणआवर्तवृत्ति
मान् ॥ स्थितआपीडवान्व्योमिरत्नपूर्णइवार्णवः ॥ ५१ ॥ गौरसंबरमाभातिज्वालाशिखरतेजसा ॥ मृ
त्युनेवोत्सवेदत्तःकुंकुमाक्तकरंडकः ॥ ५२ ॥

अर्थ—बलके वेगसे जलतेहुये अंगारसहित वृक्षको तोडनेवाला अतएव दग्धशुण्ड हस्ती कोपसे कमलप्रद (क-
मल देनेवाले) तडागमें पहुंचकर डूब गया ॥ ४९ ॥ धूम मेघोंको पद आकाश देशमें प्राप्त होकर चंचल अग्निकी ज्वा-
लारूपी विद्युत् (बिजुली) को धारण करता हुआ अंगार और वाणोंसंग्रहकी वृष्टि कर रहा है ॥ ५० ॥ हे राजन् !
(किसीकेप्रति उक्ति) दैदीप्यमान अग्निके कणरूप आवर्त सहित, और अग्निकी ज्वालारूप तरंगधारी यह धूम आ-
काशमें समुद्रके समान स्थित है ॥ ५१ ॥ ज्वालाके पर्वतोंके तेजसे अति पीतवर्ण आकाश ऐसे शोभित होरहाहै जैसे
कुंकुमसे रंगकर दिशारूपी स्त्रियोंके दीहुई पेटारी ॥ ५२ ॥

अहोनुविषमचेदंवर्त्ततेवृत्तवर्जितम् ॥ ध्रियंतेराजनायौपिवैरिवीरैरुदायुधैः ॥ ५३ ॥ लोलस्रग्दामकुसु
मैर्मार्गप्राकारकारकैः ॥ अर्द्धनिर्दग्धकबरीकीर्णवक्षस्थलस्तनाः ॥ ५४ ॥ आलोलांबरसंलक्ष्यनितंबज
घनस्थलाः ॥ पतन्माणिक्यवलयवलितावनिमंडलाः ॥ ५५ ॥ छिन्नहारलताजालविकीर्णमलमौक्ति
काः ॥ दृष्टादृष्टस्तनश्रेणीपार्श्वोद्यत्कनकप्रभाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—अहो कैसा विषम सन्मार्गसे वर्जित विपरीत यह समय वर्त रहा है कि प्रचण्ड अस्त्रशस्त्र धारण किये हुये
वीर राजाकी स्त्रियोंको पकड़े लिये चले जाते हैं ॥ ५३ ॥ कैसी हैं वे राजस्त्रियां कि मार्गमें विखरते हुये चंचल पुष्पोकी
मालाओंको धारण किये हुये, और आधे जलते हुये तथा वक्षस्थलों (स्तनों) पर विखरे केशोंको धारण किये हुये ५४
चंचल सूक्ष्म वस्त्रोंके भीतर जिनका नितम्ब (कमर) और जंघा दीस रही है तथा जिनके गिरते हुये माणिक (लाल)
जडित कडोंसे पृथिवीतल आच्छादित हो रहा है ॥ ५५ ॥ तथा इनके टूटे हुये हाररूपी लताओंके समूहोंसे निर्मल मो-
तियां विखर रही हैं, और जिनकी कुछ दृष्ट कुछ अदृष्ट स्तनकी पंक्तियोंके निकटसे सुवर्णकी दीप्ति निकल रही है ॥ ५६

कुररीकर्कशाकंदमंदीकृतरणारवाः ॥ धारावाहासुतारावभिन्नपार्श्वविचेतनाः ॥ ५७ ॥ रक्तकर्मबा
ष्पांबुक्लिन्नग्रंथितवाससः ॥ भुजमूलार्पितभुजैर्नीयमानाबलानृभिः ॥ ५८ ॥ कइवास्मिन्परित्रातास्या
दित्यादीनवीक्षितैः ॥ उत्पलालीववर्षद्भिःपरिरोदितसैनिकाः ॥ ५९ ॥ मृणालकोमलाच्छोरुमूलजालैः
सुनिर्मलैः ॥ स्वच्छांबरतलालक्ष्यैराकाशनलिनीनिभाः ॥ ६० ॥ आलोलमाल्यवसनाभरणांगरागाबा
ष्पाकुलाततचलालकवल्लरीकाः ॥ आनंदमंदरनिरंतरमध्यमानात्कामार्णवात्समुदिताइवराजलक्ष्म्यः ६१

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

अग्निदग्धगृहादिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

अर्थ—और जिन्होंने मृगियोंके सदृश अपने कर्कश विलापोंसे समरके शब्दोंकोभी मन्द कर दिया है तथा निर-
न्तर महारोदनसे जिनके हृदय फट गये हैं, इसीसे चेतनरहित अर्थात् कर्तव्याकर्तव्य ज्ञानसे शून्य हो गई हैं ॥ ५७ ॥
रक्तके कीचड़ और आंसुओंसे भीगे हुये एक दूसरेके वस्त्रोंमें भागनेकी शंकासे गांठ लगाये हुये तथा पंखुरा पकड़के
मनुष्य बलात्कार (जबर्दस्ती) खींचे लिये जाते हैं ॥ ५८ ॥ हा ! ऐसे भयंकर समयमें हमारी कौन रक्षा करे इत्यादि भाव
सूचक दीन दृष्टियोंसे उन स्त्रियोंमें अपने योधाओंके जिन्होंने दयाके कारण ऐसे रोदन शील बनाया है जैसे पापान्की
पंक्तियोंकी वृष्टि ॥ ५९ ॥ स्वच्छ और सूक्ष्म वस्त्रोंके नीचे देखते हुये अति निर्मल कमलकी दण्डीके समान कोमल
और स्वच्छ जंघा और भुजाओंके समूहोंसे आकाशकी कमलिनियोंके सदृश वे ललना भान होती थी ॥ ६० ॥ तथा
हे रामजी ! चंचल माला वस्त्र आभूषण और अंगराग धारण किये हुये, और आंसुओंसे व्याप्त दीर्घ तथा चंचल अलक
(केश) रूपी लताओंको धारण किये जाती हुई रानियां ऐसे शोभित होती थी जैसे आनन्द (विषयसुखरूपी) मन्द-
राचलसे मथित कामरूपी समुद्रसे निकलती हुई राजलक्ष्मी ॥ ६१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे

अग्निदग्धगृहादि वर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

पटरानीको भयभीत देखके तथा अन्तःपुर (जनाने) का उपद्रव सुनके राजाका युद्धके लिये जाना और लीलाका
तत्त्व इस ४४ वें सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेराजमहिषीमत्तथैवना ॥ तद्विवेशगृहंलक्ष्मीरिवपंकजकोटरम् ॥ १ ॥
आलोलमाल्यवसनाभिन्नहारलताकुला ॥ अनुयातावयस्याभिर्दासीभिर्भयविह्वला ॥ २ ॥ चंद्राननाव
दातांगीश्वासोत्क्रंपिपयोधरा ॥ तारकाकारदशनास्थिताद्यैरिवरूपिणी ॥ ३ ॥ अथतस्यावयस्यैकारा
जानंतंव्यजिज्ञप्त् ॥ भूतसंग्रामस्त्रंरब्धमरेंद्रमिवाप्सराः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसी अवसरमें यौवनमें मत्त पटरानी जहां लीला और देवी थी, उस
राजाके गृहमें ऐसे प्रवेश किया जैसे कमलके भीतर लक्ष्मी ॥ १ ॥ कैसी है वह पटरानी कि चंचल माला तथा वस्त्रोंको
धारण किये हुये दूढ़े हुये हाररूपी लताओंसे व्याप्त अनेक दासियों सहित भयसे व्याकुल थी ॥ २ ॥ तथा चन्द्रवदनी

गौरांगी श्वासमात्रसे स्तनोंको कम्पायमान करनेवाली, ऐसी शोभित होरहीथी मानों ताराखूपी दांतोंको धारण किये हुये साक्षात् स्वर्गभूमि ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर उस पटरानीके एक सखीने राजासे ऐसे प्रार्थना की जैसे भूतोंके संग्रामसे संक्षुब्ध इन्द्रसे अप्सरां ॥ ४ ॥

देवदेवीसहास्माभिःपलाय्यांतःपुरांतरात् ॥ शरणंदेवमायातावातार्तेवलताहुमम् ॥ ५ ॥ राजन्दारा
हतास्तास्तेबलवद्भिरुदायुधैः ॥ अर्मिजालैर्महाब्धिनांतीरहुमलताइव ॥ ६ ॥ अंतःपुराधिपाःसर्वेपिष्टाः
शत्रुभिरुद्धतैः ॥ अशंकिताभिपतितैर्वतैरिववरहुमाः ॥ ७ ॥ दूरेणाशंकमायातैःपरैर्नःपुरमाहतम् ॥
रात्रौवर्षास्विवोद्धेपैःकमलानीववारिभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे राजन् ! देवी (पटरानी) हमलोगोंके साथ अन्तःपुरसे भागके आपके शरणमें ऐसी प्राप्त हुई है जैसे वायुसे पीडित लता वृक्षके ॥ ५ ॥ हे महाराज ! आपकी स्त्रियोंको प्रचण्ड अस्त्रोंको धारण करनेहारे और बलवान् शत्रुके योद्धाओंने ऐसे हरलिया जैसे समुद्रोंके तरंगसमूह तटके वृक्ष लताओंको ॥ ६ ॥ और अन्तःपुरके रक्षकोंको अकस्मात् आक्रमण करनेवाले प्रचण्ड शत्रुओंने ऐसे पीस डाला जैसे प्रचण्डवायु तीरके वृक्षोंको ॥ ७ ॥ दूसरे शंका रहित शत्रुगण आके रात्रि हमारे नगरको ऐसे आक्रमण किया, जैसे वर्षाकालमें प्रचण्डशब्दोंके साथ जल कमलोंको ॥ ८ ॥

धूमवर्षद्विरुन्नदैलैलिहानोग्रहेतिभिः ॥ वह्निभिर्नःपुरंप्राप्तंपरयोधैश्चभूरिभिः ॥ ९ ॥ परिवारैर्विलासि
न्योदेव्यआहत्यमूर्द्धजैः ॥ आक्रंदंत्योबलानीताःकुर्यइवधीवरैः ॥ १० ॥ इतिनोयेयमायाताशाखाप्र
सरशालिनी ॥ आपत्तामलमुद्धर्तुंदेवस्यैवास्तिशक्तता ॥ ११ ॥ इत्याकर्ण्यवलोक्यसोदेव्यैयुद्धायया
म्यतः ॥ क्षम्यतांममभार्यैयुष्मत्पादाब्जपट्पदी ॥ १२ ॥

अर्थ—धूमकी वृष्टि करते हुये, भयंकर उच्च नाद सहित लहलहाती हुई ज्वालावाले शस्त्रोंको धारण करनेवाले अनेक प्रकारके अग्नि तथा शत्रुओंने आके हमारे नगरको घेरलिया ॥ ९ ॥ हे राजन् ! अतिरोदन करते हुये विलास करने वाली देवियोंको शत्रुओंके योद्धाओंने चोटियां पकड़के बलात्कार ऐसे पकड़के लेगये जैसे हरिणियोंको व्याध ॥ १० ॥ इस प्रकार शाखा तथा पुष्पादिसे शोभायमान यह आपत्ति जो हमलोगोंके ऊपर आके पड़ी है उसको सर्वथा नष्ट कर-
नेकी शक्ति महाजकोही है ॥ ११ ॥ इतना श्रवण करके और दोनों (लीला तथा सरस्वती) देवियोंकी ओर देखके बोली, हे देवियो ! अब मैं आपकी आज्ञा लेकर यहांसे युद्धके लिये जाताहुं, क्षमा कीजिये, यह मेरी स्त्री आपके चरणोंकी भ्रमरी है अर्थात् आप दोनों इसकी रक्षा करें ॥ १२ ॥

इत्युक्त्वानिर्ययौराजाकोपारुणितलोचनः ॥ मत्तेभनिर्भिन्नवनःकंदरादिवकेसरी ॥ १३ ॥ लीलालीलांदद
शथिस्वाकारसदृशाकृतिम् ॥ प्रतिबिम्बमिवायातामादर्शचारुदर्शनम् ॥ १४ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ कि
मिदंदेविहेब्रूहिकस्मादियमहंस्थिता ॥ यासाभवमहंपूर्वकथंसेयमहंस्थिता ॥ १५ ॥ मंत्रिप्रभृतयःपौ
रायोधाःसबलवाहनाः ॥ सर्वएवतएवेमेस्थितास्तत्रतथैवते ॥ १६ ॥

अर्थ—इतना कहके कोपसे रक्तनेत्रवाला राजा अपने गृहसे ऐसे निकला जैसे मत्तहस्तीके मस्तकको तोड़ने-
वाला सिंह अपनी कन्दरासे ॥ १३ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर लीलाने उत्तम दर्शनवाली अपने आकारके सदृश लीलाको ऐसे देखा जैसे दर्पणमें आये हुये अपने प्रतिविम्बको ॥ १४ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली—हे देवि ! आप कृपा करके कहें कि मैं यहां क्यों स्थितहुं जो मैंहुं वही यह कैसेहुई, और जो मैं वह इस रूपसे यहां कैसे स्थितहै अर्थात् मैं दूसरी हो नहीं सकती और अतीत (गत) अवस्थाकी स्थितिका असम्भव है ॥ १५ ॥ मंत्री आदिक नगरनिवासी सेना और वाहन सहित योद्धा लोग ये सब मंत्री आदि जैसे वहां हैं वैसाही यहांभी हैं ॥ १६ ॥

तत्रापीहचहेदेविसर्वेकथमवस्थिताः ॥ बहिरंतश्चमुकुरेइवैतेकिंप्रचेतनाः ॥ १७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥
यथाज्ञप्तिरुदयंतस्तथानुभवतिक्षणात् ॥ चितिश्वेत्यार्थतामेतिचित्तंचित्तार्थतामिव ॥ १८ ॥ यादृग
र्थजगद्रूपंतत्रैवोदेतितत्क्षणात् ॥ नदेशकालदीर्घत्वंनैवचित्र्यंपदार्थजम् ॥ १९ ॥ बाह्यमाभ्यंतरंभाति
स्वप्नार्थोन्ननिर्दर्शनं ॥ यदंतःस्वप्नसंकल्पपुरंचकचनेचितेः ॥ २० ॥

अर्थ—हे देवि ! यहांभी और वहांभी ये कैसे दर्पणके बाहर और भीतरके समान स्थितहैं, क्या ये सब सचेतनहैं ॥ १७ ॥ श्रीदेवी बोली—हे लीले ! जैसी स्फुरण होतीहै वैसाही क्षणभरमें अनुभव करने लगताहै, जैसे स्वप्नादिमें मनही जाग्रत पदार्थके आकार होजाताहै ऐसे हि चिति (चेतन) विषयका आकार धारण करलेती है ॥ १८ ॥ जिस आका-

रवाला पदार्थ जहां है उसी आकारका संस्काररूप जगत् वहांके चित्त और चेतनमें है भोग करानेवाले अदृष्टसे उद्बोधित मायासे मिलित चेतनकी शक्ति अघटित पदार्थकीभी घटना करनेमें समर्थ है इससे देशकालकी दीर्घता और पदार्थ तथा जनकी विचित्रताकी कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात् अचिन्त्य चित्ति शक्तिकी महिमासे समान कर्मसे उद्बोधितोंका कहीं २ समान रूपसेही आविर्भाव होता है ॥ १९ ॥ चैतन्यमें अध्यस्त होनेसे अभ्यन्तरकाभी यह जगत् बाह्यके समान भासता है, इसमें स्वप्नके पदार्थ दृष्टान्त हैं जैसे स्वप्न चेतन आत्माही पदार्थाकार होजाता है वैसाही यहांभी जानो और स्वप्न तथा संकल्पके नगरादि हैं, वह अन्तःस्थित चेतनकीही स्फुरणा है ॥ २० ॥

तदेतद्बाह्यनामैवस्वभ्यासात्सत्स्फुटंस्थितं ॥ याद्गभावोमृतोभर्त्तावतस्मिस्तदापुरे ॥ २१ ॥ ताद्गभावस्तमेवार्थतत्रैवसमुपागतः ॥ अन्यएवह्यमीभूतास्तेभ्यस्तास्तादृशापि ॥ २२ ॥ सद्रूपाएवचेतस्यस्वप्नसंकल्पसैन्यवत् ॥ अविसंवादिसर्वार्थरूपेयदनुभूयते ॥ २३ ॥ तस्यतावद्ददकथंकीदृशीवापिसत्यता ॥ अथवोत्तरकालेनुभंगुरत्वादवस्तुतत् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसलिये यह जो बाह्यनामसे प्रसिद्ध जगत् है वह अपने दीर्घकालके अभ्याससे व्यक्त होकर सत्के समान स्थित भासता है जैसी वासना सहित तुमारा पति उस नगरमें मृत्युको प्राप्त हुआ था ॥ २१ ॥ इसलिये उसी वासना सहित उसी पदार्थको वहांही प्राप्त हुआ, और ये मंत्रीआदि यद्यपि उनके सदृश हैं तथापि ये उनसे अन्य हैं ॥ २२ ॥ और इस राजाकी चित्तसत्तासे स्वप्न और संकल्पकी सेनाके सदृश ये सब सत्स्वरूपही है, कदाचित् यह कहो कि स्वाप्निक पदार्थोंसे जाग्रतके पदार्थोंमें यही विलक्षणता है कि इसका पदार्थ सबको भ्रांति रहित साधारण है इससे यह जाग्रत् सत्य (अपने रूपसे सत्य) है सो नहीं क्योंकि इन्द्रजालादिमें विवादरहित सब पदार्थ सबको साधारण हैं ॥ २३ ॥ कहो जाग्रत् पदार्थोंकी कैसे और किस प्रकारसे सत्यता होसकती है यदि कहो कि उत्तरकाल (जाग्रत्) में स्वप्नके पदार्थोंका बाध होनेसे वह असत् है सोभी नहीं क्योंकि नाश और बाध होनेमें कोई विशेष नहीं यह जाग्रत् पदार्थभी क्षणभंगुर हैं इसलिये दोनों समान हैं ॥ २४ ॥

ईदृक्चसर्वमेवेदंतत्रकानास्तिताधिका ॥ स्वप्नेजाग्रदसद्रूपास्वप्नो जाग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ मृतिर्जन्मन्यसद्रूपामृत्याजन्माप्यसन्मयः ॥ विशरेद्दिशरारुत्वादनुभूतेश्वराद्यव ॥ २६ ॥ एवंनसन्नासादिदंभ्रांतिमात्रंविभासते ॥ महाकल्पांतसंपत्तावप्यद्याथयुगेनघ ॥ २७ ॥ नकदाचनयन्नास्ति तद्ब्रह्मैवास्ति तज्जगत् ॥ तस्मिन्मध्येकचंतीमाभ्रांतयः सृष्टिनामिकाः ॥ २८ ॥

अर्थ—ये सब इसी प्रकारसे मिथ्या हैं जाग्रतमें कौनसी वार्ता अधिक है, स्वप्नमें जाग्रत जैसे असत् रूप है वही जाग्रतमें स्वप्नभी है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! जन्ममें जैसे मृत्यु असत्यरूप है ऐसे मृत्युमें जन्मभी असत् है नाश अवयवोंके विशरण (नश्वर) शीत होनेसे पदार्थका नाश होता है और बाधसे अनुभवके बलसे इसप्रकार निमित्तके भेद होनेसेभी नाशमें कुछभी विलक्षणता नहीं है ॥ २६ ॥ हे अनघ रामजी ! इसप्रकार यह जगत् न सत् है न असत्, किन्तु भ्रान्तिमात्र केवल भासता है, इस रीतिसे जो महाकल्पमें अब और आगामी युगोंमेंभी जो नहीं वह अपने स्वरूपसे नहीं है किन्तु अधिष्ठान ब्रह्ममात्रही है इसलिये वही वह जगत् है ॥ २७ ॥ जो कभी नहीं वह ब्रह्मही हैं उसीके स्वरूपमें ये सृष्टिनामसे भ्रांति स्फुरित होरही है ॥ २८ ॥

व्योम्निकेशोद्भूकानीवनकचंतीववस्तुतः ॥ यथातरंगाजलघौतथेमाः सृष्टयः परे ॥ २९ ॥ उत्पत्त्योत्पत्त्यलीयंते रजांसीवमहानिले ॥ तस्माद्भ्रांतिमयाभासे मिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३० ॥ मृगतृष्णाजलचये कैवास्थासर्गभस्मनि ॥ भ्रांतयश्चनतत्रान्यास्तास्तदेवपरंपदं ॥ ३१ ॥ घनेतमक्षियक्षाभास्तमएव नयक्षकः ॥ तस्माज्जन्ममृतिर्मोहोव्यामोहत्वमिदंतत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—आकाशमें जैसे केश पताकादि शोभते हैं परन्तु पदार्थमें वे आकाशस्वरूपही हैं, और जैसे समुद्रमें तरंग हैं वैसीही परब्रह्ममें ये सृष्टियां हैं ॥ २९ ॥ मिथ्या “त्वम् अहम्,” इत्यादि विभागरूप भ्रान्तिमय आभासके अधिष्ठान भूत आत्मासे ये सृष्टि उत्पन्न हो २ कर ऐसे लयको प्राप्त होती है, जैसे धूलिके कण महावायुमें ॥ ३० ॥ मृगतृष्णाजलचयोंके जलमें ओर दग्ध प्रपंचमें क्या विश्वास है, इसलिये भ्रान्तिभी उस अधिष्ठानरूपसे पृथक् नहीं है, अतः वही परमपद है ॥ ३१ ॥ जैसे घन अन्धकारमें बालकको यक्षके समान भासता है, पदार्थमें वह अन्धकारही है, ऐसेही जन्म और मृत्यु जो जगत् है वह अज्ञानकी आवरण और विक्षेप शक्ति है और वही इस जगत्स्वरूपसे व्याप्त है ॥ ३२ ॥

सर्वतत्समहाकल्पं शांतौ यदवशिष्यते ॥ नातः सत्यमिदं दृश्यं न चासत्यं कदाचन ॥ ३३ ॥ द्वयमेवैतद-
 भवा ब्रह्मतत्रैव संभवात् ॥ आकाशे परमाण्वंतर्द्रव्यादेरणकेषु च ॥ ३४ ॥ जीवाणुर्यत्र तत्रेदं जगद्वेत्ति निजं
 वपुः ॥ अग्निरौष्ण्यं यथावत्ति निजं भावक्रमोदितं ॥ ३५ ॥ पश्यतीदं तथैवात्मा स्वात्मभूतं विशुद्धचित् ॥
 यथासूर्योदये गेहे भ्रमंति त्रसरेणवः ॥ ३६ ॥ तथेमे परमाकाशे ब्रह्मांडत्रसरेणवः ॥ यथा वायौ स्थितः
 स्पंद आमोदः शून्यमंनरे ॥ ३७ ॥ पिंडग्रहविनिर्मुक्तं तथा विश्वं स्थितं परे ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूल
 सूक्ष्मचराचराः ॥ ३८ ॥ विवर्जितस्यावयवैर्भागा ब्रह्मण ईदृशाः ॥ साकारस्यावबोधाय विज्ञेया भवता
 धुना ॥ ३९ ॥ अनन्याः स्वात्मनस्तस्य तेनानवयवा इव ॥ यथास्थितमिदं विश्वं निजभावक्रमोदितं ॥ ४० ॥

अर्थ—महाकल्प अर्थात् ब्रह्मज्ञानसे सर्व बाधरूप वैज्ञानिक प्रलयमें सबका बाध होता है उसमें जो शेष रहजा-
 ता है वही सत्यब्रह्म है इसलिये यह दृश्य जगत् अपने रूपसे न सत्य है न असत्य है किन्तु अनिर्वचनीय है ॥ ३३ ॥ यदि
 इसको सत्य असत्य उभयरूप कहो सो नहीं क्योंकि एक पदार्थका विरुद्धरूप नहीं होसकता इसलिये सत्य असत्य
 सत्यासत्य इन तीनों पक्षोंमें विरोध होनेसे अविरुद्ध अधिष्ठानरूप ब्रह्महीका संभव है और कल्पना मंत्र जगत् तो चि-
 दाकाशमें द्रव्यादि परमाणुमें भी होसकता है ॥ ३४ ॥ यह जीवरूप अणु जहां जैसी स्फुरण करता है वहां वहां वैसाही
 अध्याससे अपना रूप देखता है जैसे निज वासनाके क्रमसे अग्निमें लण्णता ॥ ३५ ॥ अपने आत्माका जैसा अनुभव
 रहता है वैसाही विशुद्ध चेतन इस जगत्को जानता है और जैसे सूर्योदयके समयमें गृहके भीतर त्रसरेणु भ्रमण करते हैं
 वैसेही चिदाकाशमें (ब्रह्ममें) ब्रह्माण्डरूप त्रसरेणु भ्रमण करते हैं, और जैसे वायुमें गति वा गन्ध और आकाशमें
 शून्य है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इसीप्रकार स्थूलतासे वर्जित यह जगत् परमात्मे है, और आविर्भाव, तिरोभाव, ग्रहण, त्याग,
 स्थूल और सूक्ष्म विशेष सम्पूर्ण चराचर कल्पित है ॥ ३८ ॥ हे रामजी! अवयवोंसे रहित परमात्माके जो कल्पित
 भाग हैं, वे साकार जाग्रत्का बोध करानेके लिये हैं, और वे उससे भिन्न नहीं हैं अर्थात् निरवयव ब्रह्मके भागभी नि-
 रवयवके सदृश ही है अर्थात् सावयवताके समान निरवयव भी मिथ्याही है वह केवल बोध करानेके है ॥ ३९ ॥ वे भाग
 आत्मासे अभिन्न स्वरूप हैं इसलिये उसके अवयवके समान हैं इसलिये यह विश्व निज वासनाके क्रमसे उदित
 जैसा है वैसाही स्थित है ॥ ४० ॥

रिक्तं विश्वशब्दार्थैरनन्यद्रव्याणि स्थितं ॥ न तत्सत्यं न चासत्यं रज्जुसर्पभ्रमो यथा ॥ ४१ ॥ मिथ्यानुभू-
 तितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितं ॥ परमंकारणं चिरवाजीवत्वमिति चेत्तुल्यं ॥ ४२ ॥ ततस्तथैवानुभवा-
 जीवत्वं विदति स्फुटं ॥ सत्यं भवत्वसत्यं वाखे विभातमिदं जगत् ॥ ४३ ॥ रंजयत्येव जीवाणुः स्वेच्छाभि-
 रनुभूतिभिः ॥ अनुभूयंत एवाशुकाश्चित्पूर्वानुभूतितः ॥ ४४ ॥

अर्थ—यह जगत् विश्वके शब्दके अपूर्णरूप अर्थसे रिक्त (खाली) नहीं है क्योंकि ब्रह्ममें अभेदरूपसे स्थित
 है और ब्रह्म पूर्णरूप है, इसलिये वह अपने रूपसे न सत् न असत् है जैसे रज्जुमें सर्प ॥ ४१ ॥ क्योंकि भ्रान्ति ज्ञानसे
 जो वस्तु अनुभूत होती है वह सत्य नहीं होसकती, और वस्तु तत्त्वके परीक्षार्थ जो भ्रमका बाधक ज्ञान है वह सत्यका
 अपलाप भी नहीं करता है इसलिये असत्य भी नहीं है, अतः मायासे चित्तरूपका आच्छादन होनेसे जीवत्व सर्वथा
 पराकारणरूप ब्रह्मही है ॥ ४२ ॥ इसलिये चिरकालकी वासनेके दृढ अनुभवसे जैसी स्फुरण होती है वैसीही जीवत्वको
 स्पष्टरूपसे जानता है, हे रामजी! सत्यहो वा असत्य यह संसार जीवकी भोगेच्छारूप हेतुसे चिदाकाशमें भासता है
 ॥ ४३ ॥ यह जीव अण्ड (सूक्ष्म) अपनी इच्छानुकूल वासनाओंसे रंजन करता है, अपने अनुभवके अनुसार कितनी
 तुल्य कितनी अतुल्य ये सृष्टियां शीघ्र अनुभवमें आती हैं ॥ ४४ ॥

अपूर्वानुभवाः काश्चित्समाश्र्वैवासमास्तथा ॥ क्वचित्कदाचित्ता एव क्वचिदर्थसमा अपि ॥ ४५ ॥ कंच
 त्यसत्याः सत्याभाजीवाकाशेनुभूतयः ॥ तत्कुलास्तत्समाचारास्तज्जन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६ ॥ तए
 वमंत्रिणः पौराः प्रतिभाने भवन्ति च ॥ ते चैवात्मन्यलंसत्यादेशकाले द्वितैः समाः ॥ ४७ ॥ सर्वगात्मस्व
 रूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः ॥ यथाराजात्मनि व्योम्नि प्रतिभोद्वेति सन्मयी ॥ ४८ ॥ तथा तदग्रगोदे
 तिसत्येव प्रतिभांबरे ॥ त्वच्छीला त्वत्समाचारा त्वत्कुला त्वद्वपुर्मयी ॥ ४९ ॥

अर्थ—कभी कोई अपूर्व अनुभव होते हैं, और कभी समान, कभी असमान और कभी पूर्वकालकी सम्पूर्ण
 वासनाओंका उदय न होनेसे वेही ज्यों कि त्यों अनुभूत होती हैं, और कभी आधी समान होती हैं ॥ ४५ ॥ असत्य
 ये अनुभव जीवाकाशमें सत्यके समान भासते हैं, और पूर्ववासनाओंका सर्वथा आविर्भाव होनेसे वैसाही कुल, वैसाही

आचार वैसीही जन्म, और वैसीही चेष्टा ॥ ४६ ॥ वेही मंत्रो वेही नगर तथा निवासी प्रतिभानमें आतेहैं, और वे अधिष्ठान स्वरूप परमार्थिक आत्मामें अभिन्नरूपसे हैं इसलिये सर्वथा सत्य हैं और अपने २ देशकाल तथा चेष्टा दृष्टिसे उसमें अध्यस्त होनेसे समान हैं ॥ ४७ ॥ सर्वव्यापी चेतन स्वरूप प्रतिभाका यही स्वभाव है, इससे राजाके आत्मामें जैसी सबके साधारण सत्य पदार्थ विषयिणी प्रतिमा उदय होतीहै, वैसी उससे पूर्वभाविनी सर्व साधारणके भोग करानेवाले अदृष्टके वशसे सत् शब्दके वशसे सत् शब्दके वाच्य अव्याकृत आकाशरूप ईश्वरमें सत्यसंकल्पके कारण उदय होतीही है, इस जीवकी पदार्थानुकूल होती है, और ईश्वरकी सृष्टि इच्छानुकूल होती है तो राजाकी इच्छानुसार सृष्टि कैसे यह दोषभी न आया क्योंकि राजाकी इच्छाके अनुसार ईश्वरकी इच्छाभी होगई इसीसे हे लीले ! तुमारे समान शलि, आचार, कुल और शरीरवाली ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

इति लोलेयमाभतिप्रतिभाप्रतिबिंबजा ॥ सर्वगेसंविदादर्शप्रतिभाप्रतिबिंबति ॥ ५० ॥ यादृशीयत्र सातत्रतथोदेतिनिरंतरं ॥ जीवाकाशस्ययांतस्थाप्रतिभाकुरुतेस्वयं ॥ साबहिश्चचिदादर्शप्रतिबिंबादियं स्थिता ॥ ५१ ॥ एषात्वमंबरमहंभुवनंधराचराजेतिसर्वमहमेवविभातमात्रं ॥ चिद्वयोमबिल्वजठरंविदु रंगविद्वित्वंतेनशांतममलास्वयथास्थितेह ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाहरात्रियुद्धे जगद्ब्रह्मवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

अर्थ—यह लीला प्रतिभाके प्रतिबिम्बसे उत्पन्न भान होती है, क्योंकि सर्वव्यापी चेतनरूप दर्पणमें प्रतिभाका प्रतिबिम्ब पडताहै ॥ ५० ॥ जीवाकाशकी जैसी प्रतिभा जहां होती है वैसीही निरन्तर वहां उदय होती हैं और उसीके अनुकूल अन्तर्यामी ईश्वरस्थ जो प्रतिभा है वह बाह्यदेशमें कार्य्य करती है इसलिये यह लीला चित्तरूप दर्पणमें प्रतिबिम्बसे स्थित है ॥ ५१ ॥ हे लीले ! यह आकाश, और उसके अन्तर्गत सब भुवन, और उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण पृथिवी, तथा उसके अन्तर्गत तुम हम और राजा आदि सब चिन्मात्र स्वभावही है और मैं तो प्रत्यक् आत्मरूपहूं, और भी तत्त्वज्ञानी ऐसेही हूँ, ये सब चिदाकाशरूप विश्वके गर्भमें हैं ऐसाही हे लीले ! तुमभी जानों और विक्षेप रहित अपने शान्त स्वभावको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाहरात्रियुद्धे जगद्ब्रह्मवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

दूसरी लीलाको वरदानका देना राजा पद्मकी प्राप्ति और जीवोंको अपने २ संकल्पके अनुसार फलका लाभ इत्यादि विषय इस ४५ वे सर्गमें वर्णन किये गये हैं ॥

॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ विदूरथस्तेभक्तैषतनुंत्यक्त्वारणांगणे ॥ तदेवांतःपुरंप्राप्यतादृगात्माभविष्यति ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इत्याकर्ण्यवचोदेव्यालीलासातत्पुरास्पदा ॥ पुरःप्रह्लास्थितोवाचवचनंविहितांजलिः ॥ २ ॥ द्वितीयलीलोवाच ॥ देवीभगवतीज्ञप्तिर्नित्यमेवार्चितामया ॥ स्वप्नेसंदर्शनं देविसाददातिनिशासुमे ॥ ३ ॥ सायादृश्येवदेवेशितादृश्येवत्वमंबिके ॥ तन्मेकपणकारुण्याद्वरेदीह वरानने ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीसरस्वतीजी बोली—हे लीले ! यह तुमारा पति विदूरथ रणभूमिमें अपने शरीरको त्यागकर उसी अंतःपुरमें प्राप्त होके राजा पद्म होगा ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! भगवतीके इस वचनको सुनकर वह लीला जो भक्तिसे मन्त्र देवीके सन्मुख बैठीथी हाथ जोडके यह वचन बोली ॥ २ ॥ द्वितीय लीलाजी बोली—जिस देवी भगवतीकी मैं नित्यप्रति पूजा करतीहूं वह रात्रियोंमें प्रतिदिन मुझे स्वप्नमें दर्शन देती है ॥ ३ ॥ हे देवि ! जैसी वह है वैसीही आप हैं इसलिये हे अम्बिके ! वह आपही हैं, अतः हे वरानने ! मुझ दीनपर कृपा करके वरदान दीजिये ॥ ४ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इत्युक्तासातदाज्ञप्तिःस्मृत्वातद्भक्तिभावनं ॥ इदंप्रसन्नाप्रोवाचतांलीलांतत्पुरास्पदाम् ॥ ५ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अनन्ययाभावनयायावज्जीवमर्जयिष्या ॥ परितुष्टास्मितेवत्सेगृहाणा

भिमतंवरम् ॥ ६ ॥ तद्देशलीलोवाच ॥ रणाद्देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः ॥ अनेनैव शरीरेण तत्र स्या
मेतदंगना ॥ ७ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एवमस्तु त्वया विघ्नं पूजितास्मि सुतोचिरम् ॥ अनन्यभावया भूरिपुष्प
धूपसपर्यया ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार प्रार्थना की हुई भगवती उसकी भक्तिभावनाको स्मरण क-
रके और प्रसन्न होकर उसके सन्मुख जो लीला स्थित थी उससे बचन बोली कि ॥ ६ ॥ हे वत्से ! तुमारी अनन्य नित्य
नई जीवन्मभरकी भक्तिसे मैं प्रसन्न हूँ जो तुमको इष्ट हो वह वरदान मांगलो ॥ ६ ॥ उस देशकी लीला बोली—हे देवि !
मेरे पति रणमें शरीरको त्यागके जहां जाय वहांपर मैं इसी शरीरसे उनकी स्त्री होऊँ ॥ ७ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे पुत्रि !
जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो क्योंकि बहुतकालपर्यंत अनन्य भावना तथा अनेक प्रकारकी पुष्प, धूप, आदि सामग्रीसे
तुमने मेरी पूजा की है ॥ ८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथ तद्देशलीलायां फुलायां तद्वरो दयात् ॥ पूर्वलीला ब्रवीद्देवी संदेहलुलिताशयः ॥ ९
॥ पूर्वलीलोवाच ॥ ये सत्यकामाः संत्येवं संकल्पा ब्रह्मरूपिणः ॥ त्वाद्दृशाः सर्वमेवाशुतेषां सिद्धयत्यभी
प्सितम् ॥ १० ॥ तत्तेनैव शरीरेण किमर्थं नाहमीश्वरि ॥ लोकांतरमिदं नीता तं गिरिग्रामकं वद ॥ ११ ॥
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ न किंचित्कस्यचिदहं करोमि वरवर्णिनि ॥ सर्वसंपादयत्याशु स्वयं जीवः स्वमीहितम् ॥ १२

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर उस देशकी लीलाके वरदानके लाभसे कमलके समान
विकसित होनेपर पूर्वलीला सन्देह (इस लीलाको स्थूलशरीरसे ही पतिलोकमें प्राप्त किया और मुझे स्थूलशरीर त्याग
कराकर इस सन्देह) से चंचल चित्तवाली देवीसे यह बात बोली ॥ ९ ॥ पूर्वलीलाजी बोली—हे देवि ! जो सत्यकाम,
सत्यसंकल्प ब्रह्मरूप आपके सहश हैं उनके अभिलषित हैं वेसे अवश्य ही शीघ्र सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥ तो हे ईश्वरि ! मैं
उसी स्थूलशरीरसे लोकान्तर तथा गिरिग्राम आदिमें क्यों न प्राप्त की गई सो कहो ॥ ११ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे उत्तम
वर्णवाली लीले मैं किसीका कुछ भी नहीं करती, जीव आप ही अपना चेष्टित शीघ्र अपनी शक्तिसे सम्पादन करलेता है ॥ १२

अहं हितं रटेज्ञप्तिः संविन्मात्राधिदेवता ॥ प्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्जीवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ जीवस्यो
देतियाशक्तिर्यस्य यथा यथा ॥ भातितत्फलदानित्यंतस्य तस्य तथा तथा ॥ १४ ॥ मांसमाराधयत्या
स्तु जीवशक्तिस्तवोदिता ॥ तदा भवद्यदीहस्यां मुक्तास्मीति चिरंतदा ॥ १५ ॥ तेन तेन प्रकारेण त्वं मया
संप्रबोधिता ॥ तया युक्त्या मलं भावं नीतासि वरवर्णिनी ॥ १६ ॥

अर्थ—मैं तो केवल प्राणियोंके अभिलषित अर्थात् उनका भावी शुभ वरदानसे प्रकट करती हूँ, और फल उ-
त्पन्न करनेमें प्रत्येक जीवकी पूर्वजन्मको काम कर्म वासनासहित चित्तरूप जीव शक्तिरूपिणी, उन २ कार्य्योंकी बी-
जभूत मायासहित चित् शक्ति है ॥ १३ ॥ जिस २ जीवको जो शक्ति जैसे २ उदय होती है उस २ जीवको उसी २
प्रकारसे स्फुरित होती है ॥ १४ ॥ मुझे दीर्घ कालतक आराधन करते हुये तुमारी भावी कर्म फलोंको देनेवाली सूक्ष्म
रूपसे स्थित गर्भकी कामना सहित चित्तरूप जीव शक्ति उदय हुई कि मैं मुक्त होजाऊँ ॥ १५ ॥ इसलिये उन २ प्रकारसे
मैंने तुमको प्रबोधन किया, और उससे तुम अज्ञान आवरणरहित आत्माकी स्थितिरूप निर्मल भावको प्राप्त हुई ॥ १६ ॥

अन्यैवं भावनया बोधितासि चिरंतदा ॥ तमेवार्थं प्राप्तवती सदा स्वचित्तिशक्तिः ॥ १७ ॥ यस्य यस्य
थोदेति स्वचित्प्रयतनं चिरम् ॥ फलं ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा ॥ १८ ॥ तपोवादेवतावापि भूत्वा
स्वैव चिदन्यथा ॥ फलं ददात्यथ स्वैरंभः फलनिपातवत् ॥ १९ ॥ स्वसंविद्यतनादन्यत्र किंचिच्च कदा
चन ॥ फलं ददाति तेनाशु यथेच्छसितथा कुरु ॥ २० ॥ विद्वा एव ननु सर्गगतोत्तरात्मा यच्चेतति प्रयतते
च तदैतितच्छ्रीः ॥ रम्यं ह्यरम्यमथ वेति विचारय स्वयत्पावनं तदवबुद्धयतदंतरास्व ॥ २१ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
सत्यकामसत्यसंकल्पास्थिता नाम पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

अर्थ—हे लीले ! मैं मुक्त होजाऊँ, इस भावनाकरके युक्त तुम चिरकालतक स्थित थी, सो उसी अपने पूर्व चि-
त्तसे भावित अर्थको अपनी चित्ति शक्तिको सदा प्राप्त हुई हो ॥ १७ ॥ जिस २ पुरुषका पुरुषार्थ चिरकालके अ-
भ्याससे जैसा २ उदय होता है उस २ को कालपाके उसी २ प्रकारके अवश्य फल होता है ॥ १८ ॥ अपनी ही चित् तप वा
देवतारूप होके अभिलषित मिथ्याभूत फलको देता है ॥ १९ ॥ हे लीले ! अपने पुरुषार्थसे अन्य पदार्थके भी किसीको
फल नहीं देता इसलिये जैसा तुम फल चाहती हो उसीके अनुकूल कर्म करो ॥ २० ॥ सबकी अन्तरात्मभूत जो चित्

सत्ता है वही सृष्टिके अन्तर्गत है इसलिये पूर्वकालमें विहित अथवा निषिद्धकर्म जैसा स्फुरित होता है वा जैसा उत्पन्न किया जाता है भविष्यत् कालमें उसी कर्मकी फलरूपाश्री प्राप्त होती है इसको तुम विचारो और विचारसे परम पवित्र पावन पदको जानके उसमेंही स्थित रहो ॥ २१ ॥

इत्याप्ये वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने सत्यकामसत्यसंकल्पास्थितावर्णनं नाम पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

सैन्यसहित विदूरथका रणभूमिमें प्रवेश तथा युद्धारंभ वर्णन इस ४६ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ एवं संकथयन्तीषु तामुतस्मिन् गृहोदरे ॥ विदूरथः किमकरोन्निर्गत्य कुपितो गृहात् ॥ १ ॥
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ विदूरथः स्वसदनान्निर्गतः परिवारितः ॥ परिवारेण महता क्रशौघेणैव चंद्रमाः
॥ २ ॥ सन्नद्धसर्वावयवोलग्रहारविभूषणः ॥ महाजयजयारवैः सुरेन्द्रैव निर्गतः ॥ ३ ॥ समादिशन् यो
धगणं शृण्वन्मंडलसंस्थितम् ॥ आलोकयन् यरिगणानां रुरोह नृपो रथम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! जब वे देवियां विदूरथके गृहमें बातचीत् करती बैठी थी उस समय कुपित राजा विदूरथ गृहसे निकलकर क्या कार्य किया ? ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! विदूरथ बड़ी भारी सेनासे घिरा हुआ अपने गृहसे ऐसा निकला जैसे ताराओंके समूह सहित चन्द्रमा ॥ २ ॥ राजा विदूरथ कवच तथा अस्त्र आदिसे तय्यार जिसके शरीरमें हार आदि आभूषण शोभित हैं जिस महाराज अपना जयहो ऐसे शब्दोंसे ऐसा निकला जैसे इन्द्र ॥ ३ ॥ वह विदूरथ योद्धाओंको उचित आज्ञा देता हुआ और मंत्रियोंसे सेनाकी रचनाकी स्थितिको अथवा राज्यकी व्यवस्थाको सुनता हुआ और वीरोंको देखता हुआ रथपर चढ़ा ॥ ४ ॥

कूटाकारसमाकारं मुक्तामाणिक्यमंडितम् ॥ पताकापंचभिर्व्याप्तं द्युविमानमिवोत्तमम् ॥ ५ ॥ चक्रभित्तिपरिप्रोतप्रकचत्कांचनांकुरम् ॥ मुक्ताजालरणत्कारचारुविक्रमकूबरम् ॥ ६ ॥ सुग्रीवैर्लक्षणोपेतैः प्रशस्तैः प्रचलैः रुशैः ॥ जवोडुयनवेगेन प्रवहद्भिः सुरानिव ॥ ७ ॥ वायुं जवेन सहसा असहद्भिर्गतिक्रमैः ॥ प्रोह्यद्भिर्विपश्चार्द्धमापि बद्धिर्वांबरम् ॥ ८ ॥

अर्थ—वह रथ मेरु आदिके शिखरके समान आकारवाला मोती और माणिक्यसे जड़ित, पांच पताकाओंसे व्याप्त ऐसा शोभित था मानों स्वर्गका विमान ॥ ५ ॥ चक्रोंमें तथा भित्तियोंमें सुवर्णके तुल्य शोभायमान कील जड़ रहे थे और उसका मोतियोंके समूह सहित दीर्घ और उत्तम जातिसे अग्रभाग शब्द कर रहा था ॥ ६ ॥ और उत्तम ग्रीवावाले अच्छे लक्षणोंसे युक्त, उत्तम जातिसे उत्पन्न अति चपल शरीरके हलके उस रथके घोड़े शीघ्रतासे उड़के मानों आकाशमें देवताओंके लिये जाते थे ॥ ७ ॥ और अपने वेगसे वायुको भी हसनेवाले पूर्वशरीरके गति क्रमसे पीछेके अर्द्ध भागको मानों धारण किये थे और उर्ध्वगतिसे मानों आकाशको भी पीना चाहते थे ॥ ८ ॥

योजितैरिव संपूर्णैश्चंद्रैश्चामरदीप्तिभिः ॥ अश्वैरष्टभिर्गवद्वमाशापूरकहेषितैः ॥ ९ ॥ अथोदपतद्ब्रह्मनागाभ्रवनिर्भरः ॥ शैलभित्तिप्रतिध्वानदारुणोऽद्भुतध्वनिः ॥ १० ॥ मत्तसैनिकनिर्मुक्तैर्व्याप्तकलकारवैः ॥ किंकिणोजालनिर्ध्वनैर्हौतिसंघट्टघट्टितैः ॥ ११ ॥ धनुश्चटचटाशब्दैः शरसीत्कारगायनैः ॥ परस्परान्गनिष्पिष्टकवचौघझणज्झणैः ॥ १२ ॥

अर्थ—चामरोंके प्रकाशोंसे सम्पूर्ण कई चन्द्रोंसे युक्त हैं, और अपनी हिनहिनाहटसे सब दिशाओंको पूर्ण करनेवाले ऐसे आठ घोड़ोंसे युक्त रथपर राजा सवार हुआ ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर उत्तम माला पहिने हुये हांथीरूप मेघोंके शब्दसे पूर्ण, पर्वतोंकी भित्तियोंकी प्रतिध्वनियोंसे भयंकर, और नगारोंके समान गम्भीर शब्द करनेवाला वह रथ अति वेगसे उड़ा ॥ १० ॥ मत्त योधाओंसे किये हुये कलकल शब्दोंसे पूर्ण, अस्त्रशस्त्रोंके संघट्टसे अति गम्भीर घंटियोंके समूहकी प्रतिध्वनियोंसे ॥ ११ ॥ धनुषोंके चटचटा शब्दोंसे बाणोंके सीत्काररूपी गीतोंसे परस्पर अंगोंके सम्पर्दनसे कवचों झनझनाहटसे ॥ १२ ॥

ज्वलदग्निगणत्कारैरार्तिमत्क्रंदनारवैः ॥ परस्परभटाह्ननैर्बदिविक्षुब्धरोदनैः ॥ १३ ॥ शिलाघनीकृता शेषज्झांडकुहरोध्वनिः ॥ हस्तग्राह्यो भवद्भीमोदशाशाकुंजपूरकः ॥ १४ ॥ अथोदपतदादित्यपथपीवररो

धकम् ॥ रजोनिभेनभूषीठमंबरोद्भयनोन्मुखम् ॥ १५ ॥ गर्भवासमिवापन्नंतेनासीतन्महापुष्पम् ॥ मूढ
त्वयौवनेनेवघनतामाययौतमः ॥ १६ ॥

अर्थ—तथा जलती हुई अग्निके टंकार शब्दोंसे, दुःखोंसे परस्पर वीरोंके आव्हानोंसे और बन्धियोंके व्यंग व-
चनोंसे तथा युद्धसे पीडित कातर योद्धाओंके रोदनोसे वह देश भयंकर होगया ॥ १३ ॥ तथा पाषाणोंका शिल्लके स-
मान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पूर्ण करनेवाली और दशोंदिशाओंकी कुंजोंको पूर्ण करनेवाली वह भयंकर ध्वनि हस्तसे ग्र-
हण करनेके योग्य होगई (अर्थात् वह सम्पूर्ण देश शब्दसे पूर्ण होगया) ॥ १४ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर आ-
काशकी ओर उडनेको मुख करके अति स्थूल रूपसे आदित्य मार्गको रोकनेवाली धूलि भूमण्डलसे उठी ॥ १५ ॥
उस धूलिसे वह महानगर ऐसे पूर्ण होगया जैसे गर्भवासका स्थान और उससे अन्धकार ऐसी वृद्धिको प्राप्त हुआ
जैसे युवा अवस्थासे अज्ञान ॥ १६ ॥

प्रययुःकापिदीपौघादिवसेनेवतारकाः ॥ आययुर्बलमालोलानैशभूतपरंपराः ॥ १७ ॥ ददृशुस्तन्महा
युद्धंहेलिलेसाकुमारिका ॥ प्रस्फुटद्भृदयेनेवदेवीदत्तमहादृशौ ॥ १८ ॥ प्रशेमुत्थहेतीषुप्रोद्यत्कटकटा
रवाः ॥ एकार्णवपयःपूरैर्वालवाइववह्नयः ॥ १९ ॥ शनैःसेनांसमाकर्षन्नाज्ञायतबलांतरम् ॥ विवेशप
क्षप्रोद्दिनोमेरुरेकमिचार्णवम् ॥ २० ॥

अर्थ—और दीपोंके समूह इसप्रकार न जानें कहां चलेगये जैसे दिनसे तारागण, और रात्रिके भूतोंकी पंक्ति
अतिबली होगई ॥ १७ ॥ दोनों लीलाने तथा राजाकी उस कन्याने देवीसे दीहुई दिव्य दृष्टिसे विदीर्ण हृदयके समान
होके उस महा युद्धको देखा ॥ १८ ॥ हे रामजी ! विदूरथ राजाके जानेके अनन्तर सिन्धुदेशके निवासियोंके बाणोंके
कटकटाहट शब्द ऐसे शान्त होगये जैसे प्रलयमें एक समुद्रके प्रवाहोंसे बडवानल (समुद्रकी अग्नि) ॥ १९ ॥
धीरे २ सेनाको खींचते हुये राजा विदूरथने अपनी सेना तथा शत्रुकी सेनाकी प्रबलता निर्बलता न जानकर पक्षसे
उडते सुमेरुके सदृश समुद्रके समान उमड़ी हुई शत्रुकी सेनामें प्रवेश किया ॥ २० ॥

अथोद्भूणध्वानंचटच्चटदितिस्फुटं ॥ रचितांशुमयांभोदाश्वेठःपरपरंपराः ॥ २१ ॥ ययुरंबरमाश्रि
त्यनानाहेतिविहंगमाः ॥ प्रसस्रुरलमात्तासुमलिनाःशस्त्रदीप्तयः ॥ २२ ॥ जज्वल्लुःशस्त्रसंघट्टज्वलनाउ
ल्लुकाग्निवत् ॥ जगज्जुःशरधारौघान्वर्षतोवीरवारिदाः ॥ २३ ॥ विविशुःऋक्चत्कूरावीरांगेषुचबेत
यः ॥ पेतुःपटपटारावंहेतिनिष्पिष्टयोंबरे ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर धनुषकी डोरियोंका चटचटा शब्द स्पष्ट प्रकट हुआ, और अपने अस्त्रशस्त्रोंके किरण-
मय मेघोंके रचना करनेवाले शत्रुओंके वीर इधर उधर भ्रमण करने लगे ॥ २१ ॥ अनेक शस्त्ररूपी पक्षीगण आका-
शका आश्रय लेके चलने लगे, दूसरोंके प्राणोंके हरणसे मलिन शस्त्रोंकी दीप्ति चारों ओर व्याप्त होगई ॥ २२ ॥ शस्त्रोंके
संघट्टसे उत्पन्न अग्नि जलतेहुये काष्ठके सदृश जलने लगा और वीररूपी मेघगण बाणोंकी धाराकी वृष्टि करतेहुये गर्जना
करने लगे ॥ २३ ॥ और आरोंके समान कठोर शस्त्र वीरोंके अंगोंमें प्रवेश करनेलगे, और तरवारोंकी पटपटाहट आ-
काशमें उडने लगी ॥ २४ ॥

जग्मुःशर्मतमास्याशुशस्त्रकानलदीपकैः ॥ बभूवुरखिलासेनानवनाराचरोमशाः ॥ २५ ॥ उत्तस्थुर्यम
यात्रायांकबंधनटपंकयः ॥ जगुरुच्चैरणोद्रेकंपिशाचयोरणदारिकाः ॥ २६ ॥ उदगुर्दत्तसंघट्टंकारादंति
नांबलात् ॥ उहुःक्षेपणपापाणमहानद्योनभस्तले ॥ २७ ॥ पेतुःशवानिवातास्तसंशुष्कवनपर्णवत् ॥
निर्ययुर्लोहितानद्योरणाद्रेर्भृतिवर्षिणः ॥ २८ ॥

अर्थ—शस्त्ररूपी अग्निके दीपकोंसे अन्धकार शीघ्र शान्त होगये, और सम्पूर्ण सेना बाणरूपी नये रोमोंसे पूर्ण
होगई ॥ २५ ॥ यमराजकी यात्राके उत्सवमें कबन्धरूपी नटोंकी पंक्ति जानेलगी, और पिशाचरूप रणकी तरुणी सं-
ग्रामकी महिमा गान करने लगी ॥ २६ ॥ हाथियोंके दांतोंके संघट्टसे निकला हुआ टंकार शब्द आकाश देशको प्राप्त
हुआ, और फेंके हुये पाषाणोंकी महानदियां आकाशतलमें प्राप्त हुई ॥ २७ ॥ और मृतक शरीर पृथिवीपर ऐसे गिरने
लगे जैसे वायुसे फेंकेहुये वृक्षोंसे सूखे पत्ते ॥ २८ ॥

जग्मुःपांसवोरक्तैस्तमास्यायुधवह्निभिः ॥ युद्धैकध्यानतःशब्दाभयानिमृतिनिश्चयैः ॥ २९ ॥ अभव
त्केवलंयुद्धमपशब्दमसंभ्रमम् ॥ अनाकुलांबुवाहाभंखद्ग्वीचिसटांकृतम् ॥ ३० ॥ खदखदरवसंवह
च्छरौघंठकटकितारवसंपतद्गुशुडि ॥ झणझणरवसंमिलन्महास्त्रातिमितिमिवद्रणमासदुस्तरंतत् ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने विदूरथनिर्याणे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

अर्थ—रक्तोंकी धारासे सम्पूर्ण धूलि शान्त होगई शस्त्रोंकी अग्निसे अन्धकार शान्त होगया, केवल युद्धके ध्यानसे सबके वाणीके व्यापार शान्त होगये और मरणके निश्चयसे सबके भयभी शान्त होगये ॥ २९ ॥ खड्गरूप विद्युत्को तरंगोंसे टंकार शब्द सहित, वायुके क्षोभसे रहित वर्षते हुये मेघके सदृश, और वाणीके व्यापारसे शून्य केवल युद्धमात्र व्यापार होता था ॥ ३० ॥ हे रामजी ! खद २ शब्दोंके साथ वाणोंके समूहको धारण करनेवाला, कटकटाहट शब्दोंसे भुशुण्डियोंके सम्यात सहित, झण झण शब्दोंके साथ अनेक महान् अस्त्र जिसमें मिल रहे हैं और इनसे अतिरिक्त अनेक शस्त्रोंके तिमि तिमि शब्दोंके साथ भीरुओंके लिये वह संग्राम दुस्तर होगया ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने विदूरथनिर्याणवर्णनं नाम पट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

सिन्धुके जयका कारण सूर्योदयसे रणका क्रम, और दोनों राजाओंका दो रथोंपर मन्त्रास्त्रोंसे युद्ध इस ४७ वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्वर्तमानेतुघोरेसमरसंगमे ॥ लीलाद्वयमुवाचेदंज्ञप्तिं भगवतीं पुनः ॥ १ ॥
॥ लीलाद्वयमुवाच ॥ देविकस्मादकस्मात्त्रौ भर्ता जयतिनोरणे ॥ वदत्वय्यपितुष्टायामस्मिन्विद्रुतवार
णे ॥ २ ॥ श्रीसरस्वत्युवाच ॥ चिरमाराधितानेन विदूरथनृपारिणा ॥ अहंपुत्रिजयार्थेन न विदूरथभूभृ
ता ॥ ३ ॥ तेनासावेव जयति जीयते च विदूरथः ॥ जप्तिरन्तर्गता संविदेतां मां यो यदा यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार जब भयंकर युद्धका समागम होरहा था तब दोनों लीलाओंने देवीभगवतीसे पुनः यह बात कही ॥ १ ॥ लीलाजी बोली—हे देवि ! तुमारे प्रसन्न होनेपर इस रणमें जिसमें हस्ती आदिभी भगादिये हैं, ऐसा मेरा पति अकस्मात् क्यों नहीं जीतता सो कहो ? ॥ २ ॥ श्रीसरस्वती बोली—हे पुत्रि ! जय चाहनेवाले इस विदूरथके शत्रुने दीर्घकालतक मेरी आराधना की और विदूरथ राजाने इसलिये नहीं की ॥ ३ ॥ इसलिये वही जीतता है और विदूरथराजा जीता जाता है मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें ज्ञानरूपहुं, मुझे जिस समय जो जैसे ॥ ४ ॥

प्रेरयत्याश्रुतत्तस्य तदा संपादयाम्यहम् ॥ यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामितत्फला ॥ ५ ॥ न स्वभावो न्य
तांघते वन्हेरौ ण्यमिद्वैषमे ॥ अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यस्मि भाविता ॥ ६ ॥ प्रतिभारूपिणी तेन बाले मु
क्तो भविष्यति ॥ एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः ॥ ७ ॥ जयाम्यहं स्यां संग्राम इत्यनेन अस्मि पूजि
ता ॥ तस्माद्विदूरथो देहं तत्प्राप्य सह भार्यया ॥ ८ ॥ त्वयानया च कालेन बाले मुक्तो भविष्यति ॥ एतदी
यः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः ॥ ९ ॥ हतवैनं वस्तुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥
एवं देव्यां वदंत्यां तु बलयोर्युध्यमानयोः ॥ १० ॥ रविर्द्रुमिवाश्वर्यमाजगामो दयाचलम् ॥ चेलुस्तिमि
रसंघाता बलानीवारिरूपिणः ॥ ११ ॥ अस्तन्नन्जीव संघान्ये संघ्यायां तारका इव ॥ शनैः प्रकटतां जग्मु
र्बिलाकाशाद्रिभूमयः ॥ १२ ॥

अर्थ—काम कर्म वासनाके बलसे फल देनेको अभिमुख करता है उसके लिये उस समय वैसाही फल सिद्ध क
रतीहुं, और हे लीले ! यह फलभी विवर्तरूप होनेसे, जिस काम, कर्म, वासनासे जैसे फल देनेको अभिमुख की जातीहुं
उसका फलरूप होके मैंही उपस्थित होतीहुं ॥ ५ ॥ हे लीले ! अग्निकी उष्णताके सदृश यह मेरा स्वभाव अन्यथा
कभी नहीं होता, और इस विदूरथराजाने, मैं मुक्त होजाऊं ऐसीही भावनासे मेरी पूजा की ॥ ६ ॥ सो हे अप्रबुद्धलीले
बाले ! (विदूरथके निकट रहनेवाली लीलाका संबोधन है) वही प्रतिमारूप होके इसको फल दूंगी और इससे यह
राजा मुक्त होजायगा, और इसका शत्रु जो सिन्धुनाम राजा है ॥ ७ ॥ इसलिये मेरी पूजाकी कि मैं संग्राममें विजयी
होऊं, इसलिये यह राजा विदूरथ उस पन्नके शरीरमें प्रवेश करके तुम दोनों लीलारूप अपनी धर्मभाव्याओंके साथ मुक्त
होगा और इसका शत्रु जो सिन्धुनाम राजा है ॥ ८ ॥ ९ ॥ वह इसको मारके विजयी होके पृथिवीतलपर राज्य क
रेगा, श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिस समय देवी ऐसा कह रही थी और दोनों सेना ये युद्धकर रहीं थीं ॥ १० ॥
उस समय मानों युद्धका कौतुक देखनेके लिये सूर्यभगवान् उदयाचलपर प्राप्त हुये, और विदूरथराजाके शत्रुरूप अ-

न्यकाके समूह जो रात्रिमें तारागणके सदृश राक्षस पिशाच आदि जीव समूहोंको रचनाकी थी, वे सब चल दिये, और धीरे २ बिल, आकाश और पर्वत, तथा भूमि प्रकट होगये ॥ ११ ॥ १२ ॥

भुवनं कज्जलाभो धेरिवोत्क्षिप्तमराजत ॥ पेतुः कनकनिःस्यंदसुंदरारविरमयः ॥ १३ ॥ शैलेषु वरवीरेषु
रणेरक्तच्छटा इव ॥ अदृश्यततो व्योमतथारणमहीतलम् ॥ १४ ॥ बाहुभिर्भ्रातृभुजगंप्रभाभिः कीर्णकां
चनम् ॥ कुंडलैः कीर्णरत्नौघशिरोभिर्दृष्टं कजम् ॥ १५ ॥ आयुधैः सङ्गनीरंध्रशरैः शलभनिर्भरम् ॥ रक्ता
—भास्तिश्वरसंध्याह्यसंसिद्धपुरुषं शिवैः ॥ १६ ॥

अर्थ—भुवन कज्जलके समुद्रसे निकाले हुयेके समान शोभित हुआ, और कनककी धाराके समान सुन्दर सूर्यकी किरणों आके श्रेष्ठ वीररूपी पर्वतोंपर रण रक्तकी छटाके समान आके गिरी ॥ १३ ॥ और हे रामजी ! रणके महीतल वीरोंकी भुजाओंसे घुमा हुये सर्पके सदृश, और और आकाश सूर्यकी किरणोंसे तथा दोनों (वीर और सूर्य) की प्रभाओंसे खुदे हुये सुवर्णके सदृश देख पड़ा, और गिरे हुये कुण्डलोंसे विसरे हुये रक्तके समूहके सदृश, और शिरोसे कमलसहित तडागके सदृश शोभित हुआ ॥ १४ ॥ १५ ॥ तथा हे रामजी ! अस्त्ररूपी खड्गजातिके मृगोंसे व्याप्त, शररूपी शलभों (पाखियों) से पूर्ण, रक्तोंकी कान्तियोंसे स्थिर सन्ध्याके सदृश, और मृतकोंसे सिद्ध पुरुषोंके सहित ॥ १६ ॥

शरैः ससर्पनिर्मोकं कटैरिद्धं सुसंकुलम् ॥ लसल्लतंपताकाभिरुभिः कृततोरणम् ॥ १७ ॥ हस्तैः पादैः प
ल्लवितं शरैः शरवणोपमम् ॥ शस्त्रांशुशाहलश्यामं शस्त्रपूरैः सकेतकम् ॥ १८ ॥ कीर्णमायुधमालाभिरु
न्मत्तमिव भैरवम् ॥ फुल्लशोकवनाकारं शस्त्रसंघट्टवन्निभः ॥ १९ ॥ उदधुं घुमहाशब्दैर्विद्वत्सिद्धनाय
कैः ॥ सौवर्णनगराकारं बालार्ककचितायुधैः ॥ २० ॥

अर्थ—हारोंसे सर्पोंकी केचुरीसहित, कवचोंसे प्रदीप्त अग्निसे पूर्ण, पताकाओंसे शोभायमान लतासहित जंघाओंसे तोरणसहित ॥ १७ ॥ हस्तपादोंसे पल्लवित, शरोंसे शरके बनके समान, शस्त्रोंकी किरणों घासके सदृश श्याम, और शस्त्रोंके समूहोंसे केतकपुष्पसहित ॥ १८ ॥ शस्त्ररूपी मालाओंसे व्याप्त उन्मत्त भैरवके सदृश, और शस्त्रोंके संघट्टसे उत्पन्न अग्नियोंसे विकसित अशोकके सदृश ॥ १९ ॥ समुद्रके सदृश घुंघु महाशब्दोंसे और भागते हुये सिद्ध नायकों सहित, और प्रातःकालके सूर्यके सदृश चमकते हुये अस्त्रोंसे सौवर्ण (सोनेसे बने हुये) नगर सदृश आकारवाला ॥ २० ॥

प्रासासि शक्तिचक्रं मुद्रारणितांबरम् ॥ वज्रदक्कनदीरं प्रोह्यमानशवोत्करम् ॥ २१ ॥ भुशुंडीशक्ति
कुंतां शूलपापाणसंकुलम् ॥ शूलशस्त्राहतिच्छन्नकबंधपतनान्वितम् ॥ २२ ॥ कालतांडववेतालकु
लारब्धहलारवम् ॥ शून्येरणांगणक्षीमौपग्रसिंघोरथौचलौ ॥ २३ ॥ अदृश्येतां न भश्चिन्महौ चंद्रसूर्यादि
वीवतौ ॥ चक्रशूलभुशुंडीप्रासायुधसमाकुलौ ॥ २४ ॥

अर्थ—भाला, तलवार, शक्ति, चक्र, किराचि (दोनों ओर धारकी तरवार) और मुद्रोंसे सम्पूर्ण आकाशको शब्दसहित करनेवाला और बढ़ती हुई रक्तकी नदीके वेगमें मृतकोंके समूहोंके बहानेवाला ॥ २१ ॥ तथा भुशुंडी, शक्ति, भाला, तलवार, त्रिशूल, और पापाणोंसे व्याप्त, और शूल तथा अन्य शस्त्रअस्त्रोंके प्रहारोंसे कटे हुये कवन्धों सहित ॥ २२ ॥ तथा कालके ताण्डव नृत्य और वेतालके समूहोंसे जहांपर कोलाहल शब्दोंका आरंभ हो रहा है ऐसा वह रणका महीतल आकाश शोभित हुआ, और जब परस्पर दोनों सेनाओंके युद्धमें थोधा लोग क्षयको प्राप्त हुये तब शून्य रणके अंगणमें, राजा पद्म और सिन्धुके चंचल तथा दीप्यमान दोनों रथ ॥ २३ ॥ आकाशके चिन्हरूप स्वर्गमें चन्द्रमाके समान देख पड़े, और पुनः वे दोनों रथ, चक्र, शूल, भुशुंडी, किर्चि, भाले, तथा अन्य अनेक अस्त्रोंसे व्याप्त ॥ २४ ॥

सहस्रेण सहस्रेण वीराणां परिवारितौ ॥ विचरंतौ यथा कामं मंडलैर्विततारवैः ॥ २५ ॥ सञ्जीवकारमहाच
क्रपिष्ठानेकमृतामृतौ ॥ तरंतौ रक्तसरितौ मत्तवारणलीलया ॥ २६ ॥ केशशैवलसंपन्ने चक्रचक्रजलेंद्रके ॥
वह चक्राहतिक्षोभपातिताकुलवारणौ ॥ २७ ॥ अणिमुक्ताङ्गणत्काररणत्कूबरकारवौ ॥ वाताहतपता
काग्रपटपटपटारवौ ॥ २८ ॥

अर्थ—और वीरोंके सहस्र २ समूहोंसे वेष्टित शब्दों पूर्ण मण्डलोंसे अपनी इच्छापूर्वक विचरनेवाले ॥ २५ ॥ विंघार शब्दोंके साथ अनेक मृतक और जीवित मनुष्योंको चूर्ण करनेवाले, और केशरूपी शैवालेंसे युक्त, चक्ररूपी चक्रवाक पक्षी तथा चन्द्रमाके प्रतिविम्ब सहित, परस्परके आघातसे बनी हुई रक्तकी नदियोंमें मत्तहत्तीकी लीलासे तरते हुये, और चलते हुये, चक्रोंके प्रहारके क्षोभसे भयभीत हतियोंको गिरानेवाले ॥ २६ ॥ २७ ॥ मणि और मुक्ताओंके झनझनाहटके साथ रथ कूबरोंकी ध्वनि सहित, और वायुके आघातसे युक्त पताकाओंके पटपटा शब्दोंसहित ॥ २८ ॥

अनुयातौमहावीरैर्भूरिभिर्भीरुसैनिकैः ॥ धाराचमद्भिःकुंतानांशराणधनुषामपि ॥२९॥ शक्तीनांप्रासश
कूनांचक्राणांकचतारणे ॥ तत्रतौक्षेणमावृत्त्यमंडलेभूमिकुंडले ॥ ३० ॥ उभौव्यतिबभूवातेसंमुखावा
युधावुभौ ॥ नाराचधारानिकरविक्षेपकरकध्वेनौ ॥ ३१ ॥ अन्योन्यमपिगर्जतौमताब्धिजलदाविव ॥
तयोःप्रहरतोर्बाणावसुधानरसिंहयोः ॥ ३२ ॥

अर्थ—तथा मालाओंकी और धनुषके बाणोंकी शक्तियोंकी बच्छी तथा मेघोंकी और चमकते हुये चक्रोंकी धाराओंकी वर्षानेवाले सेनाके महावीरोंसे और अनेक भीरु (डरपोक) योद्धाओंसेभी पीछा कियेहुये (वे दोनोंरथ) थे उस रणभूमिके कुण्डलके समान रथोंके परिवर्तनरूप मण्डलमें वे दोनोंरथ क्षणभर ठहरकर ॥ २९ ॥ ३० ॥ दोनों संग्राममें एक दूसरेके सम्मुख हुये, और बाणोंकी धाराके समूहोंसे, तथा प्रास, कुन्त (वछी भाला) आदि पाषाणकी वृष्टिके शब्द सहित समुद्र मेघोंके सदृश गर्जना करतेहुये एक दूसरेके ऊपर क्रमसे बाण आदिकी वृष्टि करनेलगे अर्थात् एक जबतक मेघके सदृश वृष्टि करताथा दूसरा उसको समुद्रके सदृश सहन करताथा, और हे रामजी ! जिस समय वे दोनों पृथिवीके नरसिंह बाण आदिका प्रहार कर रहे थे, उससमय ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

पाषाणमुसलाकाराव्योमविस्तारिणोभवन् ॥ करवालमुखाःकेचिन्मुद्गराननकाःपरे ॥ ३३ ॥ शितच
क्रमुखाःकेचित्केचित्परशुवक्रकाः ॥ केचिच्छक्तिमुखाःकेचित्केचिच्छूलशिलामुखाः ॥ त्रिशूलवदनाः
केचित्स्थूलवमहाशिलाः ॥ ३४ ॥ प्रलयपवनपातिताःशिलौघावनिपतन्तिशिलीमुखास्तदास्म ॥
प्रमिलितमभवत्तयोस्तदानींप्रलयविजृम्भितसिन्धुसंभ्रमेण ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्तचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४७ ॥

अर्थ—कोई बाण तो पाषाण और मुसलाकार होके आकाशमें वृद्धिको प्राप्त होतेथे, कोई तलवार मुखवाले होके तथा कोई २ मुद्गर मुखवाले, होके विस्तारको प्राप्त हुये ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! कोई तीक्ष्ण चक्रमुखवाले कोई २ फरसे के समान मुखवाले, कोई शक्ति मुखके, और कोई २ शूल और शिला मुखवाले कोई २ त्रिशूल वदन (मुख) वाले और कोई २ ऐसे स्थूल थे जैसे पाषाणकी महा शिला ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! उससमय बाण आदिके समूह ऐसे गिरते थे जैसे प्रलयकालके वायुसे गिराये मेरु आदि पर्वतोंके शिलाओंके समूह और उससमयमें उन दोनोंका मेल ऐसा हुआ जैसे प्रलयकालमें बड़े हुये दो समुद्रोंके संक्षोभका ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवाते
लीलोपाख्याने विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

विचित्र मायाको उत्पन्न करनेसे महा मन्त्रास्त्रोंसे विश्वको मोह करानेवाला राजा सिन्धु और विदूरथ (भावी पद्म) का समर इस ४८ वें सर्गमें विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ प्राप्यराजापुरःप्राप्तंसिन्धुमुद्गरकंधरम् ॥ मध्याह्नतपनांतेनकोपेनचिततोभवत् ॥१॥
धनुरास्फालयामासचिरावित्तिदिङ्मुखम् ॥ कल्पांतपवनास्फोटहवमेरुगिरेस्तटम् ॥ २ ॥ विसस
जोर्जितोराजाप्रलयार्कःकरानिव ॥ तूणोररजनीबद्धाःशिलीमुखपरंपराः ॥ ३ ॥ एकएवविनिर्यातिगुणा
त्तस्यशिलीमुखः ॥ सहस्रंभवतिव्योम्निगच्छन्पततिलक्षशः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! ऊंची कन्धरा (कन्धा) वाले राजा सिन्धुको जिस समय अपने सन्मुख पाया उससमय ग्रीष्मऋतुके मध्याह्नकालके सूर्यके समान कोपसे पूर्ण होगया ॥१॥ और दीर्घकालतक दिशाओंको शब्द सहित करनेवाले अपने धनुषकी डोरीको चढ़ाया जिससे कि ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रलयकालके पवनसे समूह तटका ॥ २ ॥ उस महाबली राजाने रात्रिरूपी तूणीर (तीरोंके रखनेके पात्र) से बाणों (रात्री पक्षमें) की पंक्तियोंको ऐसे छोड़ा जैसे प्रलयकालमें सूर्य अपनी किरणोंको ॥ ३ ॥ हे रामजी ! उस राजाकी धनुषकी डोरीसे निकलता तो एकही बाणथा, परन्तु आकाशमार्गमें जाते हुये सहस्र (हजार) होजाता था, और गिरते २ वही एक बाण लक्षरूप धारण कर लेता था ॥ ४ ॥

सिंधोरपितथैवासीच्छक्तिर्लाघवमेवच ॥ वरेणवरदस्यैवंविष्णोर्दानुष्कतातयोः ॥ ५ ॥ सुसलानामते
बाणामुसलाकृतयोर्बरम् ॥ छादयामासुरुन्नादाः कल्पांताशनयोयथा ॥ ६ ॥ रेजुः कनकनाराचराजयो
व्योम्निसस्वनाः ॥ रसंत्यः कल्पवातार्ताः पतंत्यश्चतारकाः ॥ ७ ॥ विदूरथाच्छरासाराअजस्रमभिनि
र्युयुः ॥ अन्धेरिवपयः पूराः सूर्यादिवमरीचयः ॥ ८ ॥

अर्थ—और राजा सिन्धुकीभी ऐसीही शक्ति और हस्तलघुता (हाथकी सफाई) थी, और इसप्रकार धनु-
र्ब्रिजामें उनकी शक्ति तपसे प्रसन्न किये हुये वर देनेवाले विष्णुभगवान्के वरदानसे थी ॥ ५ ॥ जो बाण मुसलनाम-
वाले थे वे मुसलाकार होके महाध्वनि करते हुये आकाशमें ऐसे छागये जैसे कल्पके अन्तमें महाशब्द करते हुये वज्र
॥ ६ ॥ सुवर्णसे रंगे हुये बाणोंकी पंक्तियां आकाशमें शब्द करते हुये ऐसी शोभित हुईं जैसे प्रलयके पवनसे पीडित
शब्द करते हुये आकाशसे गिरती हुईं तारा ॥ ७ ॥ राजा विदूरथसे बाणोंकी धारा निरन्तर ऐसे जाती थी, जैसे समु-
द्रसे जलका प्रवाह और सूर्यकिरणें ॥ ८ ॥

प्रचंडपवनोद्भूतात्पुष्पाणीवमहातरोः ॥ अयः पिंडादिवोत्तप्तात्ताडितात्कणपंचयः ॥ ९ ॥ धारावर्षमु
चइवसीकराइवनिर्झरात् ॥ तत्पुराग्निमहादाहात्स्फुलिगाइवभासुराः ॥ १० ॥ तयोश्चटचटास्फोटश्च
प्वत्कोदंडयोर्द्वयोः ॥ बलद्वयमभूत्प्रेक्षामृकंशांतइवांबुधिः ॥ ११ ॥ वहंतिस्मशरापूरांगंगापूराइवांबरे ॥
सिंधोरभिमुखंयुद्धेघर्घरावरंसहः ॥ १२ ॥

अर्थ—और प्रचण्ड पवनसे कंपाहुये महा वृक्षसे पुष्पोंके समान, घनसे ताडित तप्त लोहेके गोलेसे अग्नि क-
णके पंक्तियोंके सदृश ॥ ९ ॥ दृष्टियोंको बन्द करनेवाले मेघसे जलकी वृष्टिके समान, झरनोंसे जलके कणके समान
और राजाके नगरमें अग्निके महादाहसे अग्निके स्फुलिगों (कणों) के तुल्य प्रकाशमान बाण राजाविदूरथसे निकलते थे
॥ १० ॥ उन दोनों राजाओंके धनुषके चटचटा शब्दोंको सुनती हुई दोनों सेना देखनेके लिये ऐसी मूक होगईं जैसे शान्त
समुद्र ॥ ११ ॥ राजा सिन्धुके अभिमुख, युद्धमें, घर्घर शब्द संयुक्त वेगवाले बाणोंके प्रवाह ऐसे जाते थे जैसे आ-
काशमें गंगाजीका प्रवाह ॥ १२ ॥

कचत्कनकनाराचशरवर्षान्नारतम् ॥ वहच्छवशवाशब्दंनिर्ययुर्धनुरंबुदात् ॥ १३ ॥ बाणमंदाकिनी
पूत्रजंतसिंधुपूरणे ॥ वातायनात्तमालोक्यलीलात्तत्पुरवासिनी ॥ १४ ॥ तेनबाणसमूहेनजयमाशंक्य
भर्तारि ॥ उवाचवाच्यमानंदविकसन्मुखपंकजा ॥ १५ ॥ जयदेविजयत्येषनाथोऽस्माकंविलोक्य ॥
किंचानेनशरौघेणमेरुरप्येतिचूर्णताम् ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रकाशमान सुवर्णके बाणोंकी वर्षा शवशवा शब्दोंके साथ राजाके धनुषरूपी मेघसे निरन्तर निकलती
थी ॥ १३ ॥ राजा सिन्धुरूपसमुद्रको पूर्ण करनेके अर्थ विदूरथके बाणरूपी मन्दाकिनी (गंगा) के प्रवाहको जाते
हुये झरोखेके मार्गसे उस नगरकी निवासिनी लीला देखकर ॥ १४ ॥ उस बाणोंके समूहसे अपने पतिके विजयकी आ-
शंका करके आनन्दसे विकसित मुखकमलवाली (लीला) यह बोली ॥ १५ ॥ हे जयके देनेहारी देवि ! देखो यह ह-
मारा पति अब जीतताहै क्योंकि इस बाणोंके समूहोंसे सुमेरुभी चूर्ण होसकताहै ॥ १६ ॥

तस्यामेवंवदंत्यांतुघनस्नेहरवाकुलम् ॥ प्रेक्षणव्यग्रयोर्देव्योर्हसंत्योर्मानुषोद्भवा ॥ १७ ॥ तच्छरणवमा
मत्तमपिबसिंधुवाडवः ॥ शरोष्मणाह्यगस्त्येनजन्हुर्मंदाकिनीमिव ॥ १८ ॥ बाणवर्षेणकणशस्तंसाय
कमहाघनम् ॥ छित्त्वातनुरजःकृत्वाचिक्षेपगगनार्णवे ॥ १९ ॥ यथादीपस्यशांतस्यनपरिज्ञायतेगतिः ॥
तत्स्यसायकसंघस्यनविज्ञातातथागतिः ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! जब स्नेह पूर्णशब्दोंसे वह ऐसा कह रही थी और युद्धके देखनेमें निमग्न दोनों देवियां मा-
नुषी अर्थात् अप्रबुद्ध देहात्मबुद्धिवाली लीलाको हृदयसे हंस रही थीं ॥ १७ ॥ उससमय उस मत्तशररूपी समुद्रको
अगस्त्यरूपी अपने बाणकी उष्णतासे राजा सिन्धु ऐसे पीगया जैसे जन्हुःकृपि मन्दाकिनीको ॥ १८ ॥ राजासिन्धुने बा-
णोंकी वर्षासे उसके सायक (बाण) रूपी महामेघको धूलीके समान करके आकाशरूपी समुद्रमें फेंक दिया ॥ १९ ॥
जैसे शान्तदीपकी गति नहीं विदित होती ऐसे उसके बाणोंकी समूहकी गति कुछभी नहीं प्रतीत हुई कि वे क्या हुये ॥ २० ॥

तंछित्त्वासायकासारंशरीरांबुधरंधनम् ॥ व्योम्निप्रसारयामासरसाच्छवशतान्वितम् ॥ २१ ॥ विदूरथ
स्तमप्याशुव्यधमत्सायकोत्तमैः ॥ सामान्यजलदंमत्तंकल्पांतपवनोयथा ॥ २२ ॥ कृतप्रतिकृतैरेवंबा
णवर्षैर्महीपती ॥ व्यर्थैकृतैरनयतां प्रहारमविचारैः ॥ २३ ॥ अथादधेमोहनास्त्रं सिंधुर्गंधर्वसौहृदात् ॥
प्राप्तंतेनययुर्लोकविनामोहविदूरथात् ॥ २४ ॥

अर्थ—बाणोंकी धाराको छेदन करके सैकड़ों प्रकारके शब्दसे युक्त शरीररूपी जलधारी मेघको आकाशमें विस्तार किया ॥ २१ ॥ विदूरथनेभी उत्तम सायकोंसे उनका ऐसा प्रतीकार किया, जैसे सामान्य मेघका कल्पान्तका पवन ॥ २२ ॥ इसप्रकार दोनों राजाओंने बाणोंकी वृष्टियोंसे प्रहार और प्रतीकारसे एक दूसरेके प्रहारको व्यर्थ कर दिया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर राजा सिन्धुने गन्धर्वकी कि मित्रतासे जो मोहनास्त्र (सबको मूर्छित करनेवाला) पाया था, उसे चलाया, जिससे कि विदूरथको छोड़के सब योद्धागण मोहित होगये ॥ २४ ॥

व्यस्तशस्त्रांबराभूकाविषण्णवदनेक्षणाः ॥ मृताइवाभवन्योधाश्चित्रन्यस्ताइवाथवा ॥ २५ ॥ यावद्विदूरथादन्यमोहोनयतिमंदताम् ॥ तावद्विदूरथोराजाप्रबोधास्त्रमथाददे ॥ २६ ॥ ततःप्रबोधमापन्नाः प्रजाःप्रातरिवाब्जिनी ॥ विदूरथेभवत्सिन्धुःकुद्धोर्कइवराक्षसे ॥ २७ ॥ नागास्त्रमाददेभीमंपाशबंधनत्वे ददम् ॥ तेनाभवन्नभोव्याप्तंभोगिभिःपर्वतोपमैः ॥ २८ ॥

अर्थ—और योधालोगोंके शस्त्र तथा वस्त्रादि गिरगये तथा वे मूक और म्लानमुख, मृतक वा चित्रलिखितके सदृश होगये ॥ २५ ॥ इसके पश्चात् जबतक विदूरथके सिवाय अन्य जनको मोह मन्दताको प्राप्त करै, इतनेहीमें राजा विदूरथने प्रबोधास्त्र (मूर्छा जगानेवाला) चलाया ॥ २६ ॥ हे रामजी! उससे सम्पूर्ण प्रजा इसप्रकार प्रभुद्व (चैतन्य) होगई जैसे प्रातःकालमें सूर्यके किरणोंसे कमलिनी, इससे राजा सिन्धुने विदूरथके ऊपर ऐसा कुपित होके लाल होगया जैसे मन्देहाख्य नाम राक्षसपर सूर्य ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर सिन्धुने पाश (फासी) बन्धन और खेदको देनेवाला, भयंकर नागास्त्र धारण किया, उससे पर्वतके समान सर्पोंसे सम्पूर्ण आकाश व्याप्त होगया ॥ २८ ॥

सर्पैर्विलसिताभूमिर्मृणालैःसरसीयथा ॥ संपन्नागिरयःसर्वैरुष्णपन्नगकंबलाः ॥ २९ ॥ पदार्थाःसर्व एवेमेविषोष्मखिन्नताययुः ॥ सपर्वतवनाभोगाययौविवशतामही ॥ ३० ॥ पूतांगारसमाकीर्णविषवैषम्यशंसिनः ॥ ववुरूक्षोष्णनीहारवाताज्वलनरेणवः ॥ ३१ ॥ विदूरथोथसौपर्णमाददेस्त्रमहास्त्रवित् ॥ उदगुर्गुरुडास्त्रेणसौपर्णःपर्वताइव ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्वेतवर्ण सर्पोंसे पृथिवी ऐसी आच्छादित होगई जैसे कमलोंके दण्डोंसे तलाई, और सम्पूर्ण पर्वत कृष्ण (काले) सर्परूपी कम्बलसे आच्छादित होगये ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण पदार्थ विषकी उष्णतासे मुर्झा गये और पर्वत तथा वन करके सहित सम्पूर्ण पृथिवी विवश होगई ॥ ३० ॥ स्वच्छ अंगारोंसे व्याप्त विषकी भयंकरताको प्रकट करनेवाले वायु बर्फके समान शीत पदार्थोंको उष्ण और रूक्ष करते हुये अग्निके स्फुलिंग सदृश होगये ॥ ३१ ॥ इसके पश्चात् महात् (बड़े) अस्त्रोंको जाननेवाला राजाविदूरथ सौपर्णास्त्र (गरुडास्त्र) उठाया उस गरुडास्त्रसे सुपर्ण ऐसे निकले, जैसे पक्षसहित पर्वत ॥ ३२ ॥

कांचनीकृतसर्वाशाःसर्वाशापरिपूरकाः ॥ पक्षपर्वतसंरंभजनितप्रलयानिलाः ॥ ३३ ॥ घोणानिलजवा कृष्टश्वसद्भुजगमंडलाः ॥ महाघुरघुरारावपूरितांभोधिखंडकाः ॥ ३४ ॥ ससुपर्णघनोऽपात्तंसर्पौघंभू प्रपूरकं ॥ कृष्टंशलशलायंतमगस्त्यइववारिधिम् ॥ ३५ ॥ सर्पकंबलनिर्मुक्तंभूमंडलमराजत ॥ चिरात्तमवनीरंध्रमिवनिर्वारिराशिच ॥ ३६ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण दिशाओंको सुवर्णके समान करनेवाले, और सब दिशाओंके पूरक, पक्षसहित पर्वतोंके क्षोभसे प्रलयकालके पवनको उत्पन्न करनेवाले ॥ ३३ ॥ श्वासके वायुके वेगसे हांफते हुये, सर्पोंको खींचनेवाले और महा घुर घुर शब्दोंसे समुद्रकोभी पूर्ण करनेवाले वे सौपर्ण थे ॥ ३४ ॥ वह सुपर्णरूपी घन, पृथिवीको पूर्ण करनेवाले, और बड़े वेगसे चलनेवाले उस सर्प समूहको ऐसे पीगया जैसे अगस्त्यऋषि समुद्रको ॥ ३५ ॥ सर्परूपी कम्बलसे मुक्त भूमण्डल ऐसे शोभित हुआ जैसे चिरकालसे जलकी राशिसे निर्गत वाराह भगवान्से उद्धार किया हुआ ॥ ३६ ॥

ततस्तद्गरुडानीकंकाप्यगच्छददृश्यताम् ॥ दीपौघइववातेनशरदेवावदमंडलम् ॥ ३७ ॥ वज्रभीत्येव पक्षौघपर्वतप्रकरःपुरः ॥ स्वप्रदृष्टजगदिवसकल्पपुरपूरवत् ॥ ३८ ॥ ततस्तमोस्त्रमसृजत्सिन्धुरंधांध कारदम् ॥ तेनांधकारोववृद्धेकृष्णोभूजठरोपमः ॥ ३९ ॥ रोदोरंध्रेप्रविष्टतएकार्णवइवाभवत् ॥ मत्स्या इवाभवन्तेनास्ताराश्वमणयोभवन् ॥ ४० ॥

अर्थ—उसके पश्चात् वह गरुडकी सेना न जाने कहां ऐसे अदृश्यताको प्राप्त होगई जैसे प्रचण्ड पवनसे दीपोंका समूह वा शरत्कालसे मेघ मण्डल ॥ ३७ ॥ अथवा ऐसे अदृश्य होगया जैसे इन्द्रके वज्रके भयसे पक्षोंके समूहसहित मेरु आदि पर्वतोंका समूह, वा स्वप्रदृष्ट जगत् अथवा संकल्पके नगरोंका प्रवाह ॥ ३८ ॥ इसके पश्चात्

सिन्धुने महान् अन्धकार करनेवाला तमोस्त्र छोड़ा, उस तमोऽस्त्रसे ऐसा अन्धकार बढ़ा जैसे पृथिवीके गर्भका ॥ ३९ ॥ वह अन्धकार आकाश और पृथिवीके मध्य भागमें ऐसे व्याप्त होगया जैसे प्रलयकालका एक समुद्र और सम्पूर्ण सेना उस अन्धकारमय समुद्रमें मत्स्यके समान, और तारागण मणिके सदृश होगये ॥ ४० ॥

अंधकारप्रवृत्तेनमपीपंकार्णवोपमम् ॥ कज्जलाचलसंभारोद्धूतकल्पानिलैरिव ॥ ४१ ॥ अंधकूपेनिपति
ताड्यासन्सकलाः प्रजाः ॥ कल्पांतद्वयसंश्लेषमुर्व्यवहारादिशेषति ॥ ४२ ॥ विदूरथोयमार्तिहं दीपं ब्रह्मा
डमंडपे ॥ अस्त्रमंत्रविदां श्रेष्ठः स्रष्टा मंत्रोव्यचेष्टयत् ॥ ४३ ॥ अथोदिततमोभोधिमर्कागस्त्योगभस्तिभिः ॥
अपिबत्कृष्णसंभोदं शरत्कालहवामलः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस अन्धकारकी प्रवृत्तिसे सम्पूर्ण जगत् मपी (स्याही) के पंक (कीचड़) के सदृश, तथा अंजनगिरिके रेणुके साथ प्रलयकालके वायुसे व्याप्त होगया ॥ ४१ ॥ सम्पूर्ण प्रजा ऐसी होगई मानों अन्ध कूपमें गिरगई, और कल्पके सदृश सम्पूर्ण दिशाओंके व्यवहार शान्त होगये ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर सम्पूर्ण अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ राजा विदूरथ उस ब्रह्माण्डरूपी मण्डपमें विनाही मंत्रके सूर्यास्त्ररूपी दीपको छोड़के सम्पूर्ण प्रजाओंको चेष्टित किया ॥ ४३ ॥ इसके अनन्तर उदयको प्राप्त अन्धकाररूपी कृष्ण (काले) समुद्रको अगस्तिरूपी मार्तण्डने अपनी किरणों ऐसे पानकर लिया, जैसे निर्मल शरत्काल कृष्ण मेघको ॥ ४४ ॥

अंधकारांबरोन्मुक्ताधिरेजुरमलादिशः ॥ भूषतेः पुरतः कांताइवरम्यपयोधराः ॥ ४५ ॥ ययुः प्रकटता
मंतरखिलावनराजयः ॥ लोभकज्जलजालेनमुक्ताइवसतांधियः ॥ ४६ ॥ अथकोपाकुलः सिंधूराक्षसा
स्त्रमहाभयम् ॥ क्षणादुदीरयामासमंत्रोदीर्णशरात्मकम् ॥ ४७ ॥ उदगुर्भीषणादिग्भ्यः परुषावनरा
क्षसाः ॥ पातालगजफूत्कारक्षुब्धाइवमहार्णवाः ॥ ४८ ॥

अर्थ—अन्धकाररूपी कृष्णवस्त्रसे विनिर्मुक्त दिशायेँ ऐसी शोभितहुई, जैसे भूपतिके सम्मुख रमणीय पयोधर (स्तनको) धारण करनेवाली कान्ता ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण वनकी पंक्तियाँ प्रकट होके ऐसे शोभाको प्राप्त हुई जैसे लोभजालसे विनिर्मुक्त सज्जन पुरुषोंकी बुद्धि ॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर कोपसे व्याप्त होके, राजा सिन्धुने महाभयंकर मंत्रोंसे शररूप धारण करनेवाले राक्षसास्त्रको एक क्षणभरमें धनुषपर चढ़ाया ॥ ४७ ॥ उससे सम्पूर्ण दिशाओंसे भयंकर वनके कठोर राक्षस ऐसे निकले, जैसे पातालके दिग्गजोंके फूत्कारसे संक्षुभित समुद्र उमड़े ॥ ४८ ॥

कपिलोर्ध्वजटाधूम्राः स्फुटच्चटचटारवाः ॥ अग्रगोलेलिहानोऽग्रजिह्वाभाद्वैधनाइव ॥ ४९ ॥ सावर्त्तवृत्तयो
व्योम्निभीमचीत्कारटांकताः ॥ अग्निदाहामहाधूमविलोलाइवसोल्लुमुकाः ॥ ५० ॥ दंष्ट्राविसांकुराक्रांत
मुखपंकाक्षदेहकाः ॥ उदितालोमर्जवालादुष्पल्लवतटाइव ॥ ५१ ॥ निगिरंतः प्रधावंतोगर्जतः सर्जिता
इव ॥ जटाजालतडित्पुंजाजलदाः सज्जलाइव ॥ ५२ ॥

अर्थ—कपिल और लम्बी ऊंची जटाओंसे धूम्रवर्ण, प्रकट चटचट शब्द करनेवाले, और गीले इन्धन सहित काली, कराली, मनोजवा, और सुलोहिता आदि सप्तजिह्वाओंको लपलपाती हुई अग्निके सदृश ॥ ४९ ॥ सम्पूर्ण आकाशमण्डलमें भ्रमण करनेवाले, भयंकर चिगधार और टंकार शब्द सहित, अग्निके सदृश दाह उत्पन्न करनेवाले, और महाधूम संयुक्त आलात चक्र (चारों ओर भ्रमण कराये जातेहुये जलते काष्ठ) के सदृश ॥ ५० ॥ दन्तरूपी कमल वृण्ड सहित मुक्तोंसे, और मलिन चक्षुष आदि कर्दम तथा कमलबीजोंसे प्रसिद्ध देहवाले और रोमरूपी शैवालोंसे भ्रष्ट तल्लवके तटके सदृश ॥ ५१ ॥ और गर्जना करते दौड़तेहुये, प्राणिको निगलनेवाले मानों इसी (प्राणियोंका भक्षणरूप) कार्य करनेके अर्थ रचेहुये, जटाजालरूपी बिजुलीके समूहोंको धारण करतेहुये सज्जल मेघोंके सदृश वे सत्र राक्षस निकले ॥ ५२ ॥

एतस्मिन्नंतरेतस्मिंल्लीलानाथोविदूरथः ॥ नारायणास्त्रं प्रददेद्वृत्तभूतनिवारणम् ॥ ५३ ॥ उदीर्यमाण
वास्मिन्मंत्रराजेस्वराजयः ॥ राक्षसानां प्रश्लेषमुस्ताअंधकारइवोदये ॥ ५४ ॥ प्रमुष्टराक्षसानीकमभवद्भू
वनत्रयम् ॥ शरदीवगतांभोदं व्योमनिर्मलमाबधौ ॥ ५५ ॥ अथसिंधुर्मुमोचास्त्रमाग्नेयंज्वलितांबरम् ॥
जज्ज्वलः ककुभस्तेनकल्पाग्निज्वलिताइव ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसी अवसरमें लीलका पति राजा विदूरथ, सत्र भूत प्रेत राक्षस आदिको निवारण करनेवाले नारायणास्त्रको स्मरण करके धनुषपर चढ़ाया ॥ ५३ ॥ उस मन्त्रराज (अस्त्रराज) के उठातेही सम्पूर्ण राक्षसोंके अस्त्रोंकी पंक्तियाँ ऐसे शान्त होगई जैसे सूर्यके उदयसे अन्धकार ॥ ५४ ॥ राक्षसोंकी सेनासे विनिर्मुक्त तीनों लोक

ऐसा शोभित हुआ, जैसे शरत्कालमें मेघसे रहित निर्मल आकाश ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर राजा सिन्धुने आकाशकोभी जलानेवाले आग्नेयास्त्रको धनुषपर सन्धान किया जिससे कि सम्पूर्ण दिशायें ऐसे जलने लगीं जैसे प्रलयकी अग्निसे ॥ ५६ ॥

धूमांबुदभराच्छन्नाबभूवुःसकलादिशः ॥ गगनेप्रोतपातालतिमिराकुलिताइव ॥ ५७ ॥ बभूवुर्ज्वलि
ताकारागिरयःकांचनाइव ॥ प्रफुल्लवननीरंध्रचंपकौघवनाइव ॥ ५८ ॥ ययुर्व्योमाद्रिदिक्कुंजाज्जालाजा
लज्जटालताम् ॥ कुंकुमेनोत्सवेमृत्योःसमालब्धाइवस्रजः ॥ ५९ ॥ उज्जलिताजनताचैकशंकिनीसात्रेभः
सृष्टा ॥ सहस्राकृतिनैवेगचलितेनेवसागरात् ॥ ६० ॥

अर्थ—धूमरूपी मेघोंके समूहसे सम्पूर्ण दिशायें इसप्रकार आच्छादित होगईं जैसे आकाशमें व्याप्त पातालसे निकले हुये अन्धकारसे ॥ ५७ ॥ सम्पूर्ण पर्वत अग्निका आकार धारण करके ऐसे शोभित हुये जैसे सुवर्ण, अथवा विकसित प्रफुल्ल बनमें जैसे चम्पाओंका समूह ॥ ५८ ॥ और आकाश, पर्वत और सम्पूर्ण दिशाओंके कुंज ऐसे जटिल पीतवर्ण होगये जैसे मृत्युके उत्सवमें कुंकुमसे सींची हुई पुष्पोंकी माला ॥ ५९ ॥ तथा नौकाओंके सहस्र गुण वेगोंके आकारको धारण करके समुद्रसे निकले हुये वडवाग्निसे सम्पूर्ण प्रजा यह आशंका करती हुई कि सब जगत् एक अद्वितीय अग्निमय होना चाहताहै, जलने लगी ॥ ६० ॥

जित्वरिपुंपुनरसौयथाप्रहरतेतथा ॥ वारुणं विससर्जस्त्रं पूजयित्वा विदूरथः ॥ ६१ ॥ आययुःसलिला
पूरास्तमःपूराइवाभितः ॥ अधस्तादूर्ध्वतोदिग्भ्योद्वरूपाइवादयः ॥ ६२ ॥ भागाइवशरव्योमिभृत
यानाइवांबुदाः ॥ महार्णवाइवोच्चस्थःकुलशैलशिलाइव ॥ ६३ ॥ तमालौघाइवोड्डीनःसंधिताइवरात्र
यः ॥ कज्जलौघाइवोद्भूतालोकालोकतटादिव ॥ ६४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर राजाविदूरथ इस अभिप्रायसे कि यह हमारा आग्नेयास्त्रको जीतकर शत्रु सिन्धुके ऊपरभी प्रहार करेगा, पूजा करके वरुणास्त्रको अपने धनुषपर चढाया ॥ ६१ ॥ इसके अनन्तर चारों ओरसे जलके प्रवाह ऐसे आके प्राप्त हुये, जैसे सम्पूर्ण दिशाओंसे अन्धकारोंके समूह और पुनः नीचेसे और ऊपर तथा सम्पूर्ण दिशाओंसे गले हुये पर्वतोंके सदृश ॥ ६२ ॥ तथा बाणोंके मार्गोंके अवकाशमें आकाशके भागके समान विशालरूप, श्रेणी (पंक्ति) बद्ध मेघोंके सदृश, महासमुद्रके तुल्य अथाह और उच्च महाकुलपर्वतोंकी शिलाओंके सदृश ॥ ६३ ॥ उडतेहुये तमालोंके समान, और मिलीहुई रात्रियोंके समान अथवा लोकालोक पर्वतके तटसे उत्पन्न कज्जलोंके समूहके समान ॥ ६४ ॥

रसातलगुहाभोगाइवव्योमदिदृक्षवः ॥ महाघुरघुरारावरंढोर्द्विहितमूर्त्तयः ॥ ६५ ॥ तामग्निसंततिमत्ता
माचचामांबुसंततिः ॥ भुवनव्यापिनीसंध्यामाशुक्लष्णव्यामिनी ॥ ६६ ॥ तामग्निसंततिपीत्वापूरया
मासभूनलम् ॥ जलश्रीर्जटितंदेहंनिद्रेवव्यक्तिमेयुषी ॥ ६७ ॥ एवंविधानस्त्रमोहान्विदधुर्धावनेतरे ॥
मिथोमायामयानप्रेषयंत्यनुभवंतिच ॥ ६८ ॥

अर्थ—तथा आकाशको देखनेकी इच्छासे महाघुरघुर शब्दके वेगसे अपनी मूर्तिको बढा हुये पाताल गुहाओंके सदृश निकलके वे जलके प्रवाह निकले ॥ ६५ ॥ हे रामजी ! वह जलका विस्तार (वरुणास्त्रसे उत्पन्न) उस अग्निके विस्तारको ऐसे शीघ्र आगमन करगया जैसे ब्रह्माण्डमें व्यापिनी सन्ध्याको कृष्णरात्रि ॥ ६६ ॥ वह जलकी धारा अग्निके विस्तारको पीकर भूमण्डलको ऐसे पूर्ण कर दिया जैसे जडीभूत देह व्यक्तिको प्राप्त निद्रा ॥ ६७ ॥ इस प्रकार प्रथमकृत अस्त्रोंकी मलिनताको शुद्ध करनेवाले, तथा उनके विरुद्ध और अस्त्रके वेत्ताओंने ऐसे अस्त्रोंको निर्माण करते रहे, और इस प्रकार मायामय अस्त्रोंसे शत्रुओंके नाशादिको भी अपने सम्मुख देखा करते थे ॥ ६८ ॥

हेतिभारवराःसिधोश्चक्ररक्षास्ततोभसा ॥ तृणानोवगताःप्रोह्यरथश्वास्याभवत्प्लुतः ॥ ६९ ॥ एतस्मि
न्नंतरेसिधुरस्त्रंस्मारशोषणम् ॥ आपन्नाणकरं वैवन्दौचशररूपिणम् ॥ ७० ॥ शशामांबुमयीमायाते
नयामेवभास्वता ॥ येमृतास्तेमृताएवबभूवुःशोषिताभुवः ॥ ७१ ॥ अथमूर्खरुषातुल्यस्तापःसंतापय
न्प्रजाः ॥ अजृम्भेर्झरार्काकीर्णवनविस्तारकर्कशः ॥ ७२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस जलसे राजा सिन्धुके श्रेष्ठ योद्धागण जो सेनाकी रक्षा करतेथे सब दृणके समान बह गये, और इसका रथभी वहके जलमें डूबगया ॥ ६९ ॥ इसी अवसरमें राजा सिन्धुने शत्रुओंकी आपत्ति तथा अपनी रक्षा करनेवाला, शररूपी देव शोषणअस्त्रको स्मरण किया और उसको अपने धनुषपर सन्धान किया ॥ ७० ॥ उस शोषण अस्त्रसे सम्पूर्ण वह जलमयी माया ऐसे शान्त होगईं जैसे सूर्यभगवान्के उदयसे रात्रि जो मरे थे वे तो मरेही रहे

परन्तु पृथिवीका भाग सम्पूर्ण शुष्क होगया ॥७१॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर मूर्खके क्रोधके समान सम्पूर्ण प्रजाओंको सन्ताप देतेहुये, और चारोंओर झंझर शब्द करतेहुये सूखे पत्तोंके विस्तारसे अतिकर्कश सन्ताप वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥७२॥

कचत्कनकनिःस्यंदसुंदरांगच्छविर्दिशाम् ॥ आसीद्राजवरस्त्रीणामिवालेपोंगसंगतः ॥ ७३ ॥ तेनधर्म
मयीमूर्च्छासाजगमुस्तद्विरोधिनः ॥ ग्रीष्मदावानलोत्तप्तामृदवःपल्लवाइव ॥ ७४ ॥ विदूरथोरणोद्रेकेता
वत्क्रंकारमाततम् ॥ कोदंडकुंडलीकृत्यपर्जन्यास्त्रमथाददे ॥ ७५ ॥ उदगुःपंक्तयोव्दानांयसिन्यइव
संचिताः ॥ तमालविपिनोद्धीनसंरंभादंबुमंथराः ॥ ७६ ॥ वामनावारिपूरेणगर्जनोद्दामसंचराः ॥
महिष्नामंथराशेषककुम्भंडलकुंडलाः ॥ ७७ ॥

अर्थ—सुवर्णकी धारके सदृश सुन्दरहै अंगछवि जिसकी ऐसा वह ताप दिशाओंके शरीरोंमें ऐसा शोभित हुआ जैसे श्रेष्ठ राजाओंकी स्त्रियोंके अंगोंमें अंगराग (शरीरमें लगानेका चूर्ण) ॥७३॥ उस तापसे जो घामको नहीं सह सकतेथे उनको धर्ममयी मूर्च्छाको ऐसे प्राप्त हुये जैसे ग्रीष्मके दावानलसे कोमल पत्ते ॥ ७४ ॥ इसके अनन्तर राजाविदूरथने प्रत्यंचा (धनुष की डोरी) के शब्दकी शोभासे पूर्ण कुण्डलके समान कानतक खींचे हुये अपने धनुषपर पर्जन्य (मेघ) अस्त्रको चढाया ॥ ७५ ॥ उस अस्त्रसे एकत्र किई हुई रात्रियोंके तुल्य, जलसे मन्द गमन, और इसी जलके प्रवाहसे झुके वामनके सदृश अति प्रचण्ड गर्जना करके भ्रमण करती हुई, चारों ओरके विस्तारसे सम्पूर्ण दिग्मण्डलके व्यापारको संकुचित करनेवाली, मेघोंकी पंक्तियां ऐसे निकली, जैसे आकाशमें उडते हुये तमालके वनके संक्षोभसे ॥७६॥ ७७

ववुरावलितासारामेघडंबरभेदिनः ॥ कीर्णसीकरनीहारभारोदाराःसभीरणाः ॥ ७८ ॥ प्रपुष्फुठःसु
सौवर्णसर्पापत्सरणोपमाः ॥ विद्युतोदिविदैव्यस्त्रीकटाक्षदलनाइव ॥ ७९ ॥ जुघूर्णुर्गर्जनोच्छूनप्रति
श्रुद्धनकंदराः ॥ दिशश्चलितमातंगसिंहर्क्षरवधर्घराः ॥ ८० ॥ महासुसलधाराभिःपेतुरासारवृष्टयः ॥
कष्टटंकारकठिनाःकृतांतस्येवदृष्टयः ॥ ८१ ॥

अर्थ—उससमय जलकी धारासे पूर्ण मेघमण्डलको भेदन करनेवाले और जलके कणोंसे व्याप्त शीतकी अधिकतासे सुख देनेवाले, वायु बहनेलगे ॥ ७८ ॥ पूर्वोक्त सर्पोंकी आपत्तियोंसे पर्वतादिकोंके बाहर निकलनेके तुल्य बिजुली ऐसे चमकने लगी, जैसे स्वर्गमें देवांगनाओंके कटाक्ष ॥ ७९ ॥ गर्जनाओंसे बढीहुई प्रतिध्वनियोंसे घनीभूत किन्दराओंसे तथा हस्ती सिंह और भालू आदिके शब्दोंसे शब्दायमान् दिशायें, महाभयंकर शब्द करनेलगीं ॥८०॥ पापाणोंकी ध्वनिसे कर्कश महामुसलकी धाराओंसे जलकी वृष्टिसे ऐसे गिरनेलगी जैसी कालकी दृष्टि ॥ ८१ ॥

उदभूतप्रथमंबाष्पउष्णोनलिभोभुवः ॥ पातालादभ्रद्वंदानांयुद्धाधेवात्तविभ्रमः ॥ ८२ ॥ ततोनिमे
पमात्रेणप्रशेमुर्मृगवृष्णिक्काः ॥ परबोधरसापूरैर्यथासंसारवाखनाः ॥ ८३ ॥ आसीत्पंकांकमखिलंभू
मंडलमसंचरम् ॥ पूरितःपूर्णधाराभिःसिंधुःसिंधुरिवांबुना ॥ ८४ ॥ वायव्यमत्त्रमसृजत्पूरिताकाश
कोटरम् ॥ कल्पांतनृत्तसंमत्तरटद्वैरवभीषणम् ॥ ८५ ॥ ववुराशनिनिपातपीडितांगादलितशिलाशक
लाःककुम्भमुखेषु ॥ प्रलयसमयसूचकाभटानांकृतपट्टांकृतटंकिनःसभीराः ॥ ८६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
आयुधवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सबसे प्रथम पृथिवीसे अग्निके समान उष्णवाष्प ऐसे तेजीसे निकला जैसे मेघोंकी समूहोंके साथ युद्ध करनेके अर्थ वीरता धारण करके तेज विशेष ॥ ८२ ॥ इसके अनन्तर मृगतृष्णाके कारणीभूत सम्पूर्ण आतप ऐसे शान्त होगये जैसे परमात्माका साक्षात्कार होनेसे निरतिशय आनन्दरसोंके प्रवाहोंसे जीवोंकी वासना ॥ ८३ ॥ और कीचडसे सम्पूर्ण भूमण्डल पूर्ण होके मनुष्योंके संचारसे रहित होगया, तथा राजा सिन्धुकी जलकी धाराओंसे ऐसा पूर्ण होगया, जैसे जलसे समुद्र ॥ ८४ ॥ अनन्तर सिन्धुने आकाशके अन्तरालोंको पूर्ण करने-हारे, तथा प्रलयकालमें नृत्य और गर्जना करतेहुये मत्त भैरवके सदृश भयंकर वायव्य अस्त्रको चलाया ॥८५॥ उसके वज्रके पातके तुल्य सबके अंगोंको पूर्ण करनेवाले तथा शिलाओंकोभी चूर्ण करनेवाले, प्रलयकालके सूचक, और प्रतिपक्षी थोद्धाओंके शिला आदिके प्रहारोंकी टंकार ध्वनिके सदृश, वायु सम्पूर्ण दिशाओंके मुखोंमें बहनेलगे ॥८६॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

लीलोपाख्याने आयुधवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

पर्वतास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, और विशेष करके पिशाचोंके चरित संयुक्त पिशाचास्त्रका वर्णन इस ४९ वे सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ वबुर्वलितनीधाराविकीर्णवनपल्लवाः ॥ वायवोधूतवृक्षौघाःसह्यीलापीडपांसवः ॥ १ ॥ पक्षिवद्भ्रान्तवृक्षौघाःपतनोत्पातनोद्भटाः ॥ विबुद्धिताट्टालस्रंडाश्वाभ्रभित्तिविभेदिनः ॥ २ ॥ तेनातिभीमवातेनविदूरथरथोप्यथ ॥ उह्यमानोभवन्नद्यायथाजर्जरपल्लवः ॥ ३ ॥ विदूरथोयतत्याजपार्वतोस्त्रमहास्त्रवित् ॥ व्योमापिघनतोयेनसमादातुमिवोद्यतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पश्चात् हिमसे पूर्ण, वनके पत्तोंको इधर उधर बिखरनेवाले, वृक्ष समूहोंको कंपानेवाले, मूर्तिमान प्राणियोंकी लीलासे अपने शिरोंपर धूलिरूप भूषण धारण किये हुये, पक्षियोंकी भांति वृक्ष समूहोंको भ्रमण करानेवाले, बड़े २ राजभवनोंकी अट्टालिकाओं (अट्टारियों) कोभी गिरानेवाले, शूरीरोंको नीचे ऊपर गिरानेमें समर्थ, और मेघरूपी भित्तियोंको भेदन करनेहारे पवन बहने लगे ॥ १ ॥ २ ॥ इसके अनन्तर उस भयंकर वायुसे उड़ाये हुये विदूरथके रथकीभी ऐसी दशा होगई जैसे नदीके प्रबल प्रवाहोंसे जीर्ण (सड़े) पत्रकी ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर महाअस्त्रवेत्ता विदूरथनेभी पर्वतास्त्र छोड़ा, जो कि मेघके जलके साथही आकाशकोभी ग्रास करनेकोभी मानों उद्यत था ॥ ४ ॥

तेनशैलास्त्रवातेनविराट्प्राणसमीरणः ॥ शमंचैतन्यशान्त्येवप्रययौवायुराततः ॥ ५ ॥ अंतरिक्षगतावृक्षपंक्तयःपतिताभुवि ॥ नानाजनशवव्यूहेकाकानामिवकोटयः ॥ ६ ॥ शंभुःसूत्कारडात्कारभांकारोत्कारकादिशाम् ॥ प्रलापाइवविध्वस्ताःपूर्यामवनवीरुधाम् ॥ ७ ॥ गिरिनपश्यन्नभसःपततःपत्रवर्णवत् ॥ सिंधुःसिंधुरिबोत्पक्षान्मैनाकादीनितस्ततः ॥ ८ ॥

अर्थ—उस पर्वत अस्त्रके आघातसे वह सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शान्त होगया, जैसे तत्त्व (परमात्मा) के बोधसे माया चैतन्यकी शान्तिसे उसका कार्यभूत विराट् वायु अर्थात् सूत्रात्मा वायु शान्त होजाय ॥ ५ ॥ तथा उस वायुसे आकाशमें व्याप्त (अति ऊंची) वृक्षोंकी पंक्तियां पृथिवीपर ऐसे गिरनेलगी, जैसे नानाप्रकारके मृतकोंके समूहोंपर करोड़ों काकोंकी ॥ ६ ॥ और आसके शब्द, लुंउनके शब्दसे भयंकर शब्द, और वीरोंके उत्साहके शब्द सब शान्त होगये, तथा पुर, ग्राम वन और लतायें ऐसे नष्ट होगई, जैसे निरर्थक वर्णनके वाक्य ॥ ७ ॥ राजा सिन्धुन आकाशसे पर्वतोंको गिरते ऐसे देखा जैसे समुद्र पक्षसहित मैनाक आदिको अपनेमें गिरते देखे ॥ ८ ॥

वज्रास्त्रमसृजद्दीप्तंवेरुर्वज्रगणास्ततः ॥ पिबंतोर्द्रीदृतिमिरमाग्निदाहमिवाग्नयः ॥ ९ ॥ तेगिरीणांतथाक्षिप्ताःकोटितुंडावखंडनैः ॥ शिरांसिपातयामासुःफलानीवोल्बणानिलाः ॥ १० ॥ विदूरथोयवज्रास्त्रशान्त्यैब्रह्मास्त्रन्यगात् ॥ तते ब्रह्मास्त्रवज्रास्त्रेसमं प्रशममागते ॥ ११ ॥ श्यामाश्यामंपिशाचास्त्रमथसिंधुरचोदयत् ॥ तेनोदगुःपिशाचानांपंक्त्येत्यंतभीतिदाः ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् सिन्धुने वज्रास्त्र छोड़ा इससे वज्रोंके समूह बड़े २ पर्वतेन्द्ररूपी अन्धकारको पीते हुये ऐसे विचरने लगे जैसे इन्धनको भक्षण करते हुये अग्नि ॥ ९ ॥ इधर उधर फेके हुये वे वज्र अपने अग्रभागरूपी तुंडोंसे सम्पूर्ण पर्वतोंके शिखरोंको ऐसे काटके गिरा दिया जैसे फलोंको प्रचण्ड पवन ॥ १० ॥ इसके पश्चात् विदूरथने वज्रास्त्रकी शान्तिके लिये ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके अनन्तर ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एककालमेंही शान्त होगये ॥ ११ ॥ उसके पश्चात् राजासिन्धुने रात्रिके समान कृष्ण (काला) वर्ण पिशाचास्त्रको फेका, जिससे कि अत्यन्त भय देनेवाली पिशाचोंकी पंक्तियां निकली ॥ १२ ॥

संध्यायामथभीत्येवदिवसःश्यामतांययौ ॥ पिशाचाभुवनंजगमुरंधकारभराइव ॥ १३ ॥ भस्मनस्तंभसदृशास्तालोत्तालविलासिनः ॥ दृश्यमानमहाकारामुष्टिग्राह्यानकिंचन ॥ १४ ॥ ऊर्ध्वकेशाःकृशांगाश्चकेचिच्चक्षुःश्रुलाअपि ॥ कृष्णांगामलिनांगश्चग्राम्याइवनभश्चराः ॥ १५ ॥ सभयासूढदृष्टाश्चयत्किंचनकराश्वलाः ॥ दीनावज्रासिनःक्रूरादीनाग्राम्यजनाइव ॥ १६ ॥

अर्थ—अनन्तर सन्ध्या समयके समान भयभीतके तुल्य दिन श्यामताको प्राप्त होगया, और अन्धकारके समूहके सदृश पिशाच सम्पूर्णलोकमें आके व्याप्त होगये ॥ १३ ॥ वे पिशाच दग्ध स्तम्भके समान, ऊंचे ताल वृक्षोंके सदृश शोभायमान और देखनेमें महात् आकारवाले परन्तु हस्तसे पकड़े तो कुछ नहीं ॥ १४ ॥ कोई उनमें ऊर्ध्व केश

कृश देहके थे, और कोई २ दाढ़ी रखाये थे, कोई कृष्णशरीर कोई मंलिन शरीर कोई ग्रामीण जनोंके सदृश दरिद्र और कोई आकाश चारियोंके तुल्य थे ॥ १५ ॥ भय सहित अपवित्र तथा अपवित्रआचारवाले मनुष्योंको दृष्टिगत होते थे देखनेमें दीन, परन्तु वज्र और तलवारोंसेभी अति लठिन, और ग्रामीणोंके समान कितने दरिद्र देख पड़तेथे ॥ १६

तरुकर्दमरथातःशून्यगेहगृहाश्वलाः ॥ लेलिहानाःप्रेतरूपाःकृष्णांगाश्वपलाइव ॥ १७ ॥ जगृहस्ते तदामत्ताहतशिष्टमरेर्बलम् ॥ आसंस्तत्सैनिकास्तत्रभिन्नास्त्रध्वचेतनाः ॥ १८ ॥ त्यक्तायुधतनुना षास्त्रस्तप्राणाःस्खलद्रमाः ॥ नेत्रैरगैर्मुखैःपादैर्विकारभङ्गाणिः ॥ १९ ॥ त्यक्तकोपीनवसनानिमग्रा वसनोत्तराः ॥ विष्टांमूत्रचकुर्वतःस्थिरमारब्धनर्त्तनाः ॥ २० ॥

अर्थ—वृक्ष, कीचड़, गलियोंमें, तथा शून्य गृहोंमें अति चंचल, ओष्ठोंको चाटते हुये, प्रेतरूप कोई अतिही चपल थे ॥ १७ ॥ वे पिशाचगण मारनेसे बची हुई शत्रुकी सेनाको ग्रहण करलिया, और उनसे विदूरथके योद्धेलोग इधर उधर तितिर वितिर होगये, तथा मूर्छितभी होगये ॥ १८ ॥ और उनके अस्त्रशस्त्र तथा कवच आदि सब गिरगये, ऐसे होगये मानों भयसे प्राण निकले जाते हैं, नेत्रोंसे, अंगोंसे, मुखोंसे और पादोंसे ऐसे विकारसे पूर्ण होगये मानों भूतोंकी चेष्टासे ग्रसे हैं ॥ १९ ॥ अपने कौपीनादि वस्त्रोंकोभी त्याग दिया जिससे कि उनके नीचेके गुह्यशरीर देख पड़ने लगे, और विष्टा मूत्र करते हुये प्रगटमें नाचने लगगये ॥ २० ॥

पिशाचराजीराजानंतस्ययावद्विदूरथम् ॥ समाक्रामतितावत्तांमायांसबुबुधेबुधः ॥ २१ ॥ पिशाचसं ग्रामकरींमायावेत्तिसभूमिपः ॥ तथापिशाचसैन्यंतत्परसैन्येन्यथेजयत् ॥ २२ ॥ ततःस्वसैनिकाः स्वथाःपरयोधाःपिशाचिनः ॥ तस्याशुरूपिकास्त्रचंद्रदावन्यदसोरुपा ॥ २३ ॥ उदगुर्भूतलाहयोमो रूपिकाऊर्ध्वमूर्द्धजाः ॥ निर्मग्नविकारालक्ष्यश्वलच्छोणिपयोधराः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जबतक राजा सिन्धुकी वह पिशाचोंकी पंक्ति राजा विदूरथके ऊपर आक्रमण करे इतने हीमें वह बुद्धिमान् उस मायाको जान गया ॥ २१ ॥ वह राजा विदूरथ शत्रुसे प्रेरित पिशाचोंको अपने वशमें करके शत्रुकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी मायाको जानता था, उस मायाको शत्रुकी सेनामें पिशाचोंकी सेनाके साथ युक्त करदिया ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर दूसरेके साथ युद्ध करनेवाले अपने स्वस्थ सैनिक पिशाचोंको तथा उस पिशाचकी सेनाकाभी सहायक पूतनारूपी अस्त्रको क्रोधसे शीघ्रही इस राजाने छोड़ा ॥ २३ ॥ हे रामजी ! उसके अनन्तर ऊपर लट छिटकाये हुये, धुसी हुई विकाल नेत्रवाली तथा जिनका नितम्ब (चूतड़) और स्तन चलायमान होरहा है ऐसी पूतनायें भूतल तथा आकाशसे निकली ॥ २४ ॥

उद्विन्नयौवनावृद्धाःपीवरांग्योथजर्जराः ॥ स्वरूपात्पञ्चघनादुर्नाभ्योविकसद्भगाः ॥ २५ ॥ नररक्ताशि रोहस्ताःसंध्याभ्रारुणगात्रिकाः ॥ अर्द्धचर्वितमांसात्सूक्ष्मवत्सूक्ष्माकुलाननाः ॥ २६ ॥ नानांगवलना नानानमन्नमनसत्तमाः ॥ शिलाभुजगवक्त्रोरुकटिपार्श्वकरांगिकाः ॥ २७ ॥ नारीकृतार्भकशवाहस्ता कृष्ठांघ्ररज्जवः ॥ श्वकाकोल्लकवदननिम्नवक्त्रहनुदराः ॥ २८ ॥

अर्थ—उनमेंसे कोई यौवनसे मत्त, कोई वृद्ध, कोई स्थूल शरीरवाली, कोई जर्जर, कोई अति स्थूल, कोई अति दुर्बल जंघेवाली, किसीकी नाभी अति भयंकर, और किसीका भग अति शोभायमान ॥ २५ ॥ कोई मनुष्यका रक्तसहित शिर (कपाल) हस्तमें लिये और सन्ध्याके मेघके समान रक्त शरीरवाली, अर्द्धचर्वित मांससे रुधिर जिनसे बहरहाहै ऐसे ओष्ठोंसे व्याकुल मुखवाली ॥ २६ ॥ नानाप्रकारकी अंगचेष्टाओंसे युक्त, अति उद्वतोंकोभी नमन करनेमें समर्थ, शिलाओंसेभी कठिन, और सर्पोंसेभी वक्र मुख, जंवा, कटि, पार्श्व (बगल) तथा अन्य अंगोंको धारण करनेवाली ॥ २७ ॥ मनुष्योंके मृतक बाकलके मुण्डोंकी माला धारण करनेवाली हस्तोंसे आंतोंकी खींचतीहुई, कुत्ते, काक और उल्लूकोंके समान मुखवाली तथा अति निम्न (गहरे) मुख, गाल और उदरवाली, पूतनायें ॥ २८

जगृहस्तान्पिशाचांस्तादुर्बलान्दुःशिशूनिव ॥ पिशाचरूपिकासैन्यंतदासीदेकतांगतम् ॥ २९ ॥ निर्मग्ननर्त्तनोत्तानवदनांगविलोचनम् ॥ परस्परकांतिकरंप्रधावच्चपरस्परम् ॥ ३० ॥ निष्कासितमहाजिह्व नानामुखविकारदम् ॥ शरभाराढ्यमन्योन्यह्रियमाणशवांगकम् ॥ ३१ ॥ रुधिरांभसिमज्जंतदुन्मज्जद्दृ लसत्तनु ॥ लंबोदरंलंबभुजंलंबकर्णोष्ठनासिकम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—उन पिशाचोंको ऐसे जाके पकड़लिया जैसे दुर्बल बालकोंको, और वह पिशाचों तथा पूतनाओंको सैन्य ऐसा घनीभूत हुआ कि एकताको प्राप्त होगया ॥ २९ ॥ हे रामजी ! कैसा है वह सैन्य कि क्रीडा रसमें अत्यन्त

मग्न होनेके कारण नृत्यमें जिसके मुख, अन्य अंग तथा नेत्र चढ़ रहे हैं एक दूसरेके ऊपर आक्रमण करनेवाला, परस्पर लीलासे दौड़तेहुये ॥ ३० ॥ नानाप्रकारका भय देनेवाला, महा जिह्वाको निकालेहुये, रुधिरके मण्डके समूहसे पूर्ण, और एक दूसरेकी प्रीतिके लिये मृतकोंके शरीर लाके देनेवाला ॥ ३१ ॥ रुधिररूपी जलमें, क्रीडार्थ डूबने और उतारनेवाला रक्तसे शोभायमान शरीर लम्बे उदर भुजा कर्ण और नासिकाको धारण करनेवाला ॥ ३२ ॥

रक्तमांसमहापङ्केष्वन्योन्यवेल्लनाभ्यसत् ॥ मंदरोद्धूतदुग्धाब्जिलसत्कलकलाकुलम् ॥ ३३ ॥ यथैव मायासंचारस्तेनतस्यकृतःपुरा ॥ तेनापितस्याशुतथाकृतोबुध्वासलाघवात् ॥ ३४ ॥ वेतालास्त्रंततोदत्तेनोत्तस्थुःशवव्रजाः ॥ अमूर्च्छानःसमूर्च्छानोवेतालावेशवल्लिताः ॥ ३५ ॥ ततःपिशाचवेतालरूपिको ग्रकबंधवत् ॥ तद्बभूवबलंभीममुर्वीनिगरणक्षमम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—रक्त और मांसके महा पङ्कोंमें एक दूसरेको बार २ आलिंगन करनेवाला और मथ्यराचलसे मध्यमान क्षीरसमुद्रके सदृश रमणीय कोलाहलसे पूर्णथा ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार राजा विदूरथ सिन्धुकी मायाका संचार कियाथा उसीप्रकार दूसरेनेभी उसे जान शीघ्रतासे प्रतिकार किया ॥ ३४ ॥ और उसकी सहायताके अर्थ वेताल अस्त्र छोड़ा उससे कोई शिररहित, कोई शिर सहित, और वेतालोंके आवेशसे (लगनेसे) संचालित मृतकोंके झुण्डके झुण्ड उठे ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर, पिशाच, वेताल और पूतनाओंके भयंकर कबन्धों (शिररहित घड) सहित वह महा भयंकरा सैन्य पृथिवीको निगल जानेके समर्थ होगया ॥ ३६ ॥

अथेतरोपि भूपालोमायासंचार्यतांगुरौ ॥ राक्षसास्त्रंससर्जाश्वैलोक्यग्रहणोन्मुखम् ॥ ३७ ॥ उदगुःपर्वताकाराःसर्वतःस्थूलराक्षसाः ॥ देहमाश्रित्यनिष्क्रान्ताःपातालान्नरकाइव ॥ ३८ ॥ अथोदभूद्बलंभीमंससुरासुरभीतिदम् ॥ गर्जद्रक्षोमहानादवाद्यनृत्यत्कबंधकम् ॥ ३९ ॥ मेदोमांसोपदंशाढ्यंरुधिरासवसुंदरम् ॥ क्षीबकूश्मांडवेतालयक्षतांडवसुंदरम् ॥ ४० ॥ कूश्मांडकोत्तांडवदंडपादक्षुःशास्त्रगुक्षिततरंगसिक्तैः ॥ संध्याभ्ररागोत्करकोटिकांतिभूतैरसृक्स्रोतसिदत्तसेतु ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने तृतीयास्त्रयुद्धं नाम एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर राजा विदूरथनेभी, अस्त्रोंका पूर्व प्रयोग करनेसे उपदेशक गुरुके सदृश राजा सिन्धुके विषयमें मायाका संचार करके, तीनों लोककोभी ग्रास करनेमें उद्यत राक्षसास्त्रको छोड़ा ॥ ३७ ॥ उससे पर्वताकार स्थूल राक्षस ऐसे निकले, जैसे पातालसे देह धारण करके नरक ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर, गर्जते हुये राक्षसोंके महानादसे वाद्यसे और कबन्धोंके नृत्यसे वह सैन्य सुरासुर सहित सम्पूर्ण लोकको भयदायक प्रकट हुआ ॥ ३९ ॥ मेदा (चर्बी) और मांसकी चटनीसे पूर्ण, रुधिरोंकी मदिरासे मनोहर, मदोन्मत्त, कूश्माण्ड (राक्षस विशेष) वेताल, और यक्षोंके ताण्डव नृत्यसे अति रमणीय ॥ ४० ॥ तथा कूश्माण्डोंके ताण्डव नृत्य और पादप्रहार क्रीडाओंसे संशुब्ध रुधिरकी तरंगोंसे सींचे हुये, और सन्ध्याकालके मेघोंके रागोंके समूहोंसे जिनका प्रान्त शोभायमान है ऐसे भूतोंसे रुधिरके प्रवाहमें पूल बांधनेवाला वह सैन्य (सेना) आविर्भूत हुआ ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे लीलोपाख्याने तृतीयास्त्रयुद्धं नामैकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

दो वैष्णवास्त्रोंका युद्ध और दोनों विरथ होना, विदूरथकी मृत्यु तथा उसका ग्रहमें लाना इत्यादि विषयमें इस ५० वे सर्गमें वर्णन किये गये हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ तस्मिंस्तदावर्तमानेघोरेसमरविभ्रमे ॥ सर्वारिसैन्यनाशार्थमेकंस्वबलशान्तये ॥ १ ॥ सस्मारस्मृतिमानंतोमहोदाराधिधैर्यभृत् ॥ अस्त्रमस्त्रेश्वरंश्रीमद्वैष्णवंशंकरोपमम् ॥ २ ॥ अथयोसौशरस्तेनवैष्णवास्त्राभिर्मन्त्रितः ॥ सुकस्तस्यफलप्रांताडुलमुकादिविनिर्धयौ ॥ ३ ॥ पञ्चयःस्फारचक्राणांशताकीकृतदिक्कटाः ॥ गदानामभियांतीनांशतवंशीकृतांबराः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिससमय वह महाभयंकर युद्ध होरहाथा उसमय योग्य कार्यको शोचनेवालोंमें अति उदार स्मृतिमान् और अधिक धैर्यवान् श्रेष्ठ राजा सिन्धुने सम्पूर्ण शत्रुकी सेनाके नाशार्थ और अपनी सेनाके रक्षार्थ, सब अस्त्रोंके स्वामी, और संहार करनेमें कालरुद्रके सदृश, श्रीमद् वैष्णवास्त्रको स्मरण किया ॥ १ ॥ २ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर उस राजाने वैष्णवास्त्रसे अभिमांत्रित (मंत्र पढ़के) जो शर छोडा वह उस शल्यके अग्रभागसे ऐसे निकला जैसे उल्मुक (जलते हुये काष्ठ) से ॥ ३ ॥ उससे दिशाओंके तटोंको शत सूर्यके सदृश करनेवाली बिकट या विशाल चक्रोंको, आकाशको सैकड़ों वंशके करीलयुक्त करनेवाली चलतीहुई गदओंकी ॥ ४ ॥

वज्राणांशतधाराणां तृणराजोक्ततांबराः ॥ पाट्टेशानां सपद्मानां दोनवृक्षोक्ततांबराः ॥ ५ ॥ शराणां शितधा
राणां पुष्पजालोक्ततांबराः ॥ खड्गानां श्यामलांगानां पत्रराशीक्ततांबराः ॥ ६ ॥ अथ राजा द्वितीयोपिवैष्ण
वास्त्रस्य शांतये ॥ ददौ वैष्णवमेवास्त्रं शत्रुनिष्ठावपूरकम् ॥ ७ ॥ ततोपि निर्ययुर्नयोद्देतोनां हतहेतयः ॥
शरशक्तिगदाप्रासपाट्टिशादिपयोमयाः ॥ ८ ॥

अर्थ—आकाशको तृणमय पंक्तियोंसे व्याप्त करनेवाले तीखे धारवाले वज्रोंको कटे हुये वृक्षोंसे आकाशको व्याप्त करनेवाली पद्मके मुकुलाकार पाट्टियोंकी ॥ ५ ॥ आकाशको पुष्पजालमय करनेवाली तीखे धारवाले शरोंकी, और आकाशको पत्र राशियोंसे व्याप्त करनेवाली श्यामांग खड्गोंकी लडियोंकी लडियां निकलीं ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर राजा विदूरथनेभी उस वैष्णव अस्त्रको शान्तिके लिये, शत्रुके पराक्रमकी मर्यादाका पूरक वैष्णवअस्त्रही छोडा ॥ ७ ॥ हे रामजी ! उस वैष्णवअस्त्रसेभी, पूर्व अस्त्रसे प्रेरित अस्त्रशस्त्र आदिको छिन्नभिन्न करनेवाली, और शर, शक्ति, गदा, भाला, तथा पाट्टिशादिके पानीके सदृश अस्त्रोंकी नदियां निकलीं ॥ ८ ॥

शस्त्रास्त्रसरितांतासां व्योम्नि युद्धमवर्तत ॥ रोदोरंध्रक्षयकरं कुलशैलैर्द्रदारणम् ॥ ९ ॥ शरपातितशूला
सिखङ्गकुट्टितपाट्टिशम् ॥ मुसलप्रतनाप्रासशूलशातितशक्तिकम् ॥ १० ॥ शरांबुराशिमथनमत्तमुद्गरमं
दरम् ॥ गदावदनतोयुक्तं दुर्वारस्त्रिनिभास्त्रिनि ॥ ११ ॥ रिष्टारिष्टप्रशमनभ्रमत्कुतैर्दुमंडलम् ॥ प्रासप्र
सरसंरब्धप्रोच्यतांतकृतांतकम् ॥ १२ ॥

अर्थ—उन शस्त्रअस्त्रोंकी नदियोंका, पृथिवी और आकाशके मध्यभागको पूर्ण करनेवाला, मेरु आदि कुलप-
र्वतोंकोभी विदारण करनेमें समर्थ युद्ध आकाशमें आरम्भ हुआ ॥ ९ ॥ बाणोंसे गिराये हुये त्रिशूलोंसे पाट्टिशादि जहां चूर्ण होगये हैं और मुसलोंके भलीभांति प्रपतन (पात) से तथा प्रास आदिसे शक्तियोंके जहां २ टुकड़े २ हो-
गये हैं ॥ १० ॥ शररूपी समुद्रको मथन करनेके मत्त मुद्गररूपी मन्दराचल है जिसमें, और गदाओंके मुख सदृश अग्र भागोंसे सम्मर्दित अनिवारणीय अस्त्रवाले योद्धाओंके प्रमाण और प्रभावके सदृश विलक्षण जातिकी तरवारे जहांपर हैं ॥ ११ ॥ शत्रु प्रेरित हिंसारूप अरिष्टके निवारण करनेके अर्थ, कुन्तरूपी चन्द्रमण्डल जिसमें भ्रमण कर रहा है और प्रा-
सोंके प्रसारोंसे मानों प्राणियोंके प्राणनाशार्थ यमराज जहांपर कुपित हो रहे हैं ॥ १२ ॥

चक्रावकुण्ठितोर्ध्वास्त्रं सर्वायुधक्षयंकरम् ॥ शब्दस्फुटद्विर्चिंदांघातभग्नकुलाचलम् ॥ १३ ॥ धारानिकृत
शस्त्रौघमस्त्रयोर्युद्धमनयोः ॥ मदस्त्रवारणेनेव वज्राविजरपर्वतम् ॥ १४ ॥ शंकुशंकितसूतकारकाशिशू
लशिलाशतम् ॥ भुशुंडो निर्जितोदंडाभिदिपालो ग्रमंडलम् ॥ १५ ॥ परशूलकराभैकपरशूलैकलंपितम् ॥
वहदुच्छिन्नचंचूहचारणशनुवारणम् ॥ १६ ॥

अर्थ—चक्रसे अवकुण्ठित होगये हैं ऊपरके अस्त्र जिसमें सब अस्त्रोंका क्षय करनेवाला शब्दोंसे ब्रह्माण्डकोभी भेदन करनेवाला, और प्रयारोंसे कुलपर्वतोंकोभी भग्न करनेवाला ॥ १३ ॥ धाराओंसे अनेक शस्त्रोंके समूहको काटने-
वाला, और जैसे मैंने (वसिष्ठजी कहते हैं) विश्वामित्रके अस्त्रको निवारण किया था उसीप्रकार एकदूसरेके कर्ष्योंको रोकते हुये परस्पर युद्ध करनेवाले दोनों नारायणास्त्र सम्बन्धी वज्रोंसे अविजर हैं पर्वत जहांपर ॥ १४ ॥ कीलोंके स-
मान निःश्वास शब्द करानेमें सिद्ध सैकड़ों शूल और शिलाओंकी जहां सम्भावना की गई हैं और भुशुण्डियोंसे उदण्ड
भिदिपालोंके भयंकर मण्डल जहांपर जीत लिये गये हैं ॥ १५ ॥ उत्तम त्रिशूलधारी जो महादेवजी हैं उनके श्रेष्ठ शू-
लके सदृश एक २ शूलोंसे एक दूसरेके एक २ शूलोंको जहांपर कुण्ठित कर दिया कटे हुये चलते अस्त्रशस्त्रोंकी कुटिल गतिपूर्वक गमनागमन हो रहा था ॥ १६ ॥

स्फुटच्चटचटास्फोटरुद्धत्रिपथगारयम् ॥ हेत्यस्त्रीचूर्णसंभारमहाधूमवितानकम् ॥ १७ ॥ अन्योन्यश
स्त्रसंघट्टाद्गमजालोलंसत्तडित् ॥ शब्दस्फुटद्विर्चिंदांघातभग्नकुलाचलम् ॥ १८ ॥ धारानिकृतशस्त्रौघ

मच्चयोर्युच्चमानयोः ॥ मदह्यवारणेनैवकालोपायोचलात्मनः ॥ १९ ॥ अयंकियद्बलइतिसिंधोतिष्ठ
तिहेलया ॥ विदूरथोच्चमाग्रेयंतत्याजाशनिशब्दवत् ॥ २० ॥

अर्थ—विकसित चटचटा शब्दोंसे गंगाजीकाभी वेग जहां रोक दिया गयाहै, और शस्त्रअस्त्रोंके चूर्णोंके समूहसे महाधूमकी चान्दनीसी जहांपर बनगई है ॥ १७ ॥ परस्पर शस्त्रोंके सम्मर्दसे जालके सदृश शोभायमान विद्युत् जहां भ्रमण कर रही है, शब्दोंसे जहां ब्रह्माण्डका भेदन होरहाहै ॥ १८ ॥ धाराओंसे शस्त्रोंके समूह जहांपर काटे गये हैं, वहांपर विश्वामित्रके अस्त्रोंके निवारणार्थ मेरे अस्त्रके सदृश एक दूसरेके प्रहारको रोकते हुये दोनों नारायणास्त्र जिससमय युद्धकर रहेथे, उस समय युद्धमें राजा सिन्धु पर्वतके सदृश स्थिरथा ॥ १९ ॥ हे रामजी ! उस समय इस उपेक्षामें असावधान था कि यह विदूरथ मेरे सम्मुख क्या पराक्रमी है, इसी अवसरमें वज्र सदृशयुक्त आग्नेयास्त्रको राजा विदूरथने छोड़ा ॥ २० ॥

उवालयामाससरथसिंधोःकक्षमिवारसम् ॥ एतस्मिन्नंतरेव्योम्निहेतिनिर्विवरोदरे ॥ २१ ॥ ससन्नाह
इवप्रावृट्पयोदतटिनीवयः ॥ अस्त्रेराज्ञोःक्षणकृत्वायुद्धपरमदारुणम् ॥ २२ ॥ अन्योन्यंशममायनेस
र्वीर्येषुभटाविव ॥ एतस्मिन्नंतरेसोर्ग्रास्यकृत्वातुभस्मसात् ॥ २३ ॥ प्रापदग्ध्वावनंसिंधुमृगेंद्रमिवकं
दरात् ॥ सिंधुरभ्यासतोऽयस्त्रवारुणास्त्रेणशामयन् ॥ २४ ॥

अर्थ—उसने राजा सिन्धुके रथको ऐसे जलादिया जैसे दृण समूहको अग्नि, इसी अवसरमें शस्त्रोंके कारण छिद्र आकाशमें ॥ २१ ॥ जो राजा उद्यत होके वृष्टिकालके सदृश, और दूसरो मेघोंसे बढी (उमडी) हुई नदीके सदृश बाणवृष्टि कर रहाथा उन दोनों (सिन्धु और विदूरथ) राजाओंके पूर्वोक्त दोनों नारायणास्त्र, क्षणभर अति दारुण युद्ध करके ॥ २२ ॥ परस्पर ऐसे शान्त होगये जैसे पराक्रमसहित दो उत्तम वीर इसी अवसरमें वह आग्नेयास्त्रकी अग्नि रथको सर्वथा भस्म करके ॥ २३ ॥ राजा सिन्धुके निकट ऐसे प्राप्त हुआ जैसे अग्नि वनको जलाके बनकी कन्दरासे निकले हुये सिंहके पास ॥ २४ ॥

रथंत्यक्त्वावर्णिप्राप्यखड्गास्फोटकवानभूत् ॥ अक्ष्णोर्निमेषमात्रेणरथाश्वानारिपोःखुरान् ॥ २५ ॥ लुला
वकरवालेनमृणालानीवलाघवात् ॥ विदूरथोपिचिरथोबभूवास्फोटकासिमान् ॥ २६ ॥ समायुधोस
मोत्साहौचेरतुर्मंडलानितौ ॥ खड्गौककचतांयातौमिथःप्रहरतोस्तयोः ॥ २७ ॥ दंतमालेयमस्येवबले
चर्वयतःप्रजाः ॥ शक्तिमादायचिक्षेपस्वङ्गंत्यक्त्वाविदूरथः ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस समय राजा अपने रथको छोड़के पृथिवीपर केवल ढाल तलवार लेके खड़ा होगया, और आस्त्रोंके पलक मात्रमें शत्रुके रथोंके घोडोंके खुरोंको ॥ २५ ॥ हस्तलघुतासे ऐसे तलवारसे काट डाला जैसे कमलकी दण्डियोंको और विदूरथभी अपने रथसे उतर करके केवल तलवार और ढालही लेके उपास्थित हुआ ॥ २६ ॥ ये दोनों समान अस्त्र और समान उत्साहवान् मण्डलाकार पृथिवीपर भ्रमण करनेलगे और उनके परस्पर प्रहार करते हुये उनके खड्ग ऐसे कार्य्य करनेवाले थे जैसे आरे ॥ २७ ॥ जो सेनामें प्रजाओंका चर्वणकर रहाहै उसकी यह दन्त-मालाहै ऐसा विचार करके राजा विदूरथने तरवारको त्यागकर शक्ति छोडी ॥ २८ ॥

सिध्वंबुधुर्घराशोमहोत्पातइवाशनिः ॥ अविच्छिन्नासमायातापतितासास्यवक्षसि ॥ २९ ॥ अप्रियस्य
यथाभर्तुरनिच्छंतीस्वकामिनी ॥ तेनशक्तिप्रहारेणनासौभरणमाप्तवान् ॥ ३० ॥ केवलंरुधिरव्रातं
गोजलमिवात्यजत् ॥ तद्देशलीलातंदृष्ट्वाभग्नंतमइवैदुना ॥ ३१ ॥ स्वविकासघनानंदापूर्वलीलामुवाचह ॥
देविपश्यन्सिंहेनहतोभर्त्रायमावयोः ॥ ३२ ॥

अर्थ—समुद्रके ऊपर समुद्रके समान महान् घर्घर शब्द, और वज्रके समान महान् उत्पातके सदृश, वह शक्ति सम्पूर्ण रूपसे राजा सिन्धुकी छातीपर गिरी ॥ २९ ॥ जिसप्रकार अप्रिय पतिकी इच्छा कामिनी नहीं करती इसीप्रकार उसने राजा सिन्धुको अपना लक्ष्य नहीं किया इसकारण वह राजा उस शक्तिके प्रहारसे मृत्युको नहीं प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ जैसे हस्ती मदजलको त्याग करतहै ऐसेही केवल रुधिरमात्रको त्यागा, जैसे चन्द्रमासे अन्धकार नष्ट होताहै ऐसे उसको देखकर ॥ ३१ ॥ विकास सहित बडे आनन्दसे पूर्ण होके पूर्वलीलासे यह बोली, हे देवि ! देखो मनुष्योंमें सिंहके समान हम दोनोंके पतिसे यह मारा गया ॥ ३२ ॥

शक्तिकोटिनखदैत्यःसिंधुरुद्धुरकंधरः ॥ सरःस्थलस्थनागेंद्रकरफूत्कृतवारिवत् ॥ ३३ ॥ पिष्टोरसो
स्यनिर्यातिरक्तचुलचुलारवैः ॥ हाकष्टंरथमानीतंसिंधुरागोदुस्यतः ॥ ३४ ॥ सौवर्णमैरवंशंगुण्फरा

वर्त्तकोयथा ॥ पश्यदेविरथोस्यासौमुद्वरेणविचूर्णितः ॥ ३५ ॥ भ्रमत्पार्थनिपातेनसौवर्णनगरंयथा ॥
प्रवृत्तोऽथमारोहंमानीतंपतिरेषमे ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे देवि ! इससमय यह ऊंची कन्धरावाला सिन्धु ऐसा हो रहा है जैसे नृसिंह भगवान् के नखोंसे विदीर्ण हिरण्यकशिपु दैत्य, और तलावके मध्यमें स्थित नागेंद्रके शुण्डके फूंकसे जलके सदृश ॥ ३५ ॥ चिछू चिछू रक्तकी धार इसके चूर्णीभूत वक्षस्थल (छाती) से निकल रही है, हा कष्ट ! यह रथ प्राप्त किया गया इसके ऊपर सिन्धु ऐसे चढ़नेको उद्यत हुआ है ॥ ३४ ॥ जैसे मेरुके शृंगपर पुष्करावर्त मेघ, देखो देवि ! इसका यह रथभी मुद्गरसे ऐसे चूर्ण होगया है ॥ ३५ ॥ जैसे भ्रमण करतेहुये अर्जुनके बाणोंके गिरनेसे सौवर्ण नगर, देखो यह रथ प्राप्त किया गया हमारे पतिभी इसपर चढ़नेको आरंभ किया ॥ ३६ ॥

कष्टं वज्रमिवेद्रेण मुसलं सिन्धुनेक्षितम् ॥ जवात्पतिः प्रयातो मे संधवं मुसलायुधम् ॥ ३७ ॥ वंचयित्वा विलासेन रथमारुह्य लाघवात् ॥ हाधिक्रमसौ सिन्धुरार्यपुत्ररथं यात ॥ ३८ ॥ हरिश्च भ्रमिवारूढं प्लवेनोर्ध्वमिव द्रुमम् ॥ क्रीडित्वा पीडयामास शरवर्षं विदूरथम् ॥ ३९ ॥ छिन्नध्वजं छिन्नरथं छिन्नाश्रं छिन्नसारथिम् ॥ छिन्नकार्मुकवर्माणं भिन्नसर्वांगमाकुलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—हा ! खेद ! सिन्धुने मुसलकी ओर ऐसा देखा है जैसे इन्द्र वज्रको देखे हमारे पति वेगसे मुसल अस्त्रवाले सिन्धुको वचाके शीघ्रताके रथके ऊपर चढ़गये, हा कष्ट ! यह सिन्धुने वेगसे ॥ ३७ ॥ शैवाल आदिसे हरितवर्ण, छोटे तलावके सदृश, और ध्वजामें प्लवनाम पक्षीसे चिन्हित और वृक्षके सदृश स्थित ऊंचे रथपर आड मेरे पति विदूरथको क्रीडा करके शरकी वृष्टियोंसे पीडित करदिया ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ जिसका ध्वज, रथ, घोड़े, सारथी, और धनुष सब कटगये हैं ऐसे और सब अंग विदीर्ण होनेसे व्याकुल हो रहे हैं ऐसे आर्यपुत्र मेरे पतिकी ॥ ४० ॥

हृदि स्फोटशिलापट्टदृढे पीवरमूर्धनि ॥ भिच्चावजसमैर्बाणैः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ ॥ अथान्यं रथमानीतं कच्छ्रेण प्राप्य चेतनाम् ॥ खड्गेनारोहतो स्यात्संछिन्नं भर्तुर्विलोकय ॥ ४२ ॥ पद्मरागगिरिद्योतमिव द्वास्त्रिग्विमुंचति ॥ हाहाधिक्रमते तेन सिन्धुना खड्गधारया ॥ ४३ ॥ जंघयोर्भेदपतिश्छिन्नः क्रकचेनेव पादपः ॥ हाहाहतास्मिदग्धास्मि मृतास्म्युपहतास्मि च ॥ ४४ ॥

अर्थ—शिलापट्टके समान दृढ हृदयमें और स्थूल मस्तकमें वज्रसमान बाणोंसे भेदन करके, देखो यह (सिन्धु) भूतलपर गिराता है ॥ ४१ ॥ देखो अब दूसरे लाये हुये रथपर बड़े कष्टसे चढ़ते हुये हमारे पतिकी कंधाको तरवारसे इसने काटडाला ॥ ४२ ॥ इसी कारण इन हमारे पतिके शरीरसे रुधिर ऐसे अधिकता निकल रहा है जैसे पद्मराग (माणिक्यके) पर्वतसे अरुण प्रभाकी धारा, हा ! हा !! धिक् कष्ट इस सिन्धुने तरवारकी धारसे ॥ ४३ ॥ हमारे पतिकी जंघाको ऐसे काटडाला जैसे आरेसे वृक्षको, हा ! हा !! मारी गई, हा ! जली !! हा ! मरी ! हा ! पुनः मरी ॥ ४४ ॥

मुणाले इव पत्युर्मेलनेद्दे अपि जानुनी ॥ इत्युक्त्वा सा तदालोक्य भर्तुर्भावभयातुरा ॥ ४५ ॥ लतापरशु कृत्तेवमूर्छितं भुवि सापतत् ॥ विदूरथोऽपि निर्जानुः प्रहरन्नेव विद्विषि ॥ ४६ ॥ पपात स्यंदनस्याधश्छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ पतन्नेवैष सूतेन रथेनैव पादवाहितः ॥ ४७ ॥ यदा तदा हतितस्य कंठेऽदात्तं सिन्धुरुद्धतः ॥ अर्द्धविच्छिन्नकंठो सा च नुयातो यः सिन्धुना ॥ ४८ ॥ स्यंदनेनाविश्रुतस्य पद्मं रविकरो यथा ॥ सरस्वत्याः प्रभावाढ्यंतं प्रवेष्टुमसौ गृहम् ॥ नाशकन्मशको मत्तो महाज्वालो दयं यथा ॥ ४९ ॥ खड्गावलुक्तगलगर्तगलत्सवातरक्तच्छटाच्छुरितवस्त्रतनुत्रगात्रम् ॥ तत्याजतं भगवतीमभितो गृहांतः सूतः प्रवेश्य मृति तल्पतले गतोरिः ॥ ५० ॥

इत्यार्थे वासिष्ठमहारामायणे चाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानं
विदूरथमरणवर्णनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

अर्थ—कमलकी दण्डियोंके सदृश हमारे पतिकी दोनों घुंठनोंको इसने काटडाली, हे रामजी ! इतना कहके और इस कर्मको देखके भर्ता (पति) के विषयमें अधिक स्नेहके भयसे ॥ ४५ ॥ कुल्हाड़ीसे काटी हुई लताके समान मूर्छित होकर पृथिवीपर गिरपड़ी और विदूरथभी जानुरहित अपने शत्रुके ऊपर प्रहार करता हुआ ॥ ४६ ॥ जड़से कटे हुये वृक्षके समान रथसे नीचे गिरा, और गिरतेही समय सारथीने रथपर रखकर राजभवनकी ओर लेके चला ॥ ४७ ॥ जिससमय वह लेके चला उस मूर्छित दशमेंभी उद्धत (शास्त्र मय्यादाको उल्लंघन करनेवाले) राजा सिन्धुने विदूरथके कण्ठमें एक तरवार मारी, और आधे कटेही हुये कण्ठसे गृहकी ओर सारथी राजाको लेके चला और वहां भी राजासिन्धु इसके पीछे चला ॥ ४८ ॥ रथसे राजा उस राजभवनमें ऐसे प्रवेश किया जैसे सूर्यके किरण कम-

लमें और सरस्वतीके प्रभावसे वह सिन्धु उस राजगृहमें ऐसे न प्रवेश करसका जैसे महाअग्निकी ज्वालाके भीतर म-
शक (मच्छर) ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! खड्ग (तलवार) से कटे हुये गलेके छिद्रसे निकलती हुई रक्तकी धाराओंसे
सिक्तहैं वस्त्र, कवच और सब अंग जिसके ऐसे राजा विदूरथको सूत (सारथी) गृहमें लाके सरस्वतीके सम्मुख
सुप्तसे मरण योग्य कोमल शय्यापर रखकर वहां छोड़ दिया, और प्रवेश करनेका सामर्थ्य न होनेसे शत्रु सिन्धु
वहांहीसे लोट गया ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
लीलोपाख्याने विदूरथ मरणवर्णनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

इस राजाके वधके वृत्तान्तसे राज्यमें उपद्रव और सिन्धुके चले जानेपर पुनः राज्यमें शान्ति विस्तारसे इस ५१
वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ हतोराजाहतोराजाप्रतिराजेनसंयुगे ॥ इतिशब्देसमुद्भूतेराष्ट्रमासीद्भयाकुलम् ॥
भांडोपस्करभाराढ्यविद्रवच्छकटव्रजम् ॥ साक्रंदार्तिकलत्राढ्यद्रवन्नागरदुर्गमम् ॥ २ ॥ पलायमानसा
क्रंदंमार्गाहतवधूगणम् ॥ अन्योन्यलुंठनव्यग्रलोकलग्नमहाभयम् ॥ ३ ॥ परराष्ट्रजनानीकतांडवोल्लास
सारवम् ॥ निरधिष्ठितमातंगहयवीरपतजनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—वासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! शत्रुभूत राजा सिन्धुसे राजा विदूरथ मारागया यह शब्द जब चारोंओरसे
निकला उससमय विदूरथका राज्य भयसे व्याकुल होगया ॥ १ ॥ हे रामजी ! पुनः वह राज्य वर्तन तथा अन्य गृहकी सा-
माग्रियोंसे पूर्ण इधरउधर दौडरहे हैं गाड़ियोंके समूह जिसमें, रोती आर्त हुई स्त्रियोंसे पूर्ण, तथा भागते हुये नगरनिवा-
सियोंसे दुर्गम ॥ २ ॥ भागनेवाले मनुष्योंके सहाय विलाप और रोदन सहित, मार्गमें जहांपर स्त्रियोंको लोग हरके ले-
जारहे हैं, एक दूसरेके लूटनेमें तत्पर मनुष्योंसे महाभयदायी ॥ ३ ॥ तथा शत्रुके राज्यके मनुष्योंसे सेनाके ताण्डव
नृत्यके उत्साहसे शब्द सहित, हांथी तथा घोड़ोंपर चढ़े हुये बीर जहां आके झुण्डके झुण्ड गिररहे हैं ॥ ४ ॥

कषाटपाटनोद्दीनकोशांतरवधर्घरम् ॥ लुंठितासंख्यकौशेयप्रावृताभिभयोद्भटम् ॥ ५ ॥ क्षुरिकोत्पाटिता
द्रीत्रमृतराजगृहांगनम् ॥ राजांतःपुरविश्रांतचंडालश्चपचोत्करम् ॥ ६ ॥ गृहापहतभोज्यान्नभोजनो
न्मुखपामरम् ॥ सहेमहारवीरौघपादाहतरुदच्छिशु ॥ ७ ॥ अपूर्वतरुणाक्रांतकेशांतःपुरिकांगनम् ॥
चोरहस्तच्युतानर्धरत्नदंतुरमार्गगम् ॥ ८ ॥

अर्थ—कवाड़ोंके तोड़नेसे कोश (खजाने) के गृहोंसे निकले हुये शब्दसे घर्घर ध्वनि सहित, और रेशमके
वस्त्र पहने हुये असंख्य कोशके रक्षक बड़े २ वीर जहांपर लुटगये हैं ॥ ५ ॥ चोरोंसे छुरियों करके आर्द्र (गिली)
आंत निकालनेसे राजभवनकी स्त्रियां जहांपर मरी हुई पड़ी हैं, और राजाके अन्तःपुरमें जहांपर चाण्डाल और भंगि-
योंका समूह विश्राम कररहाहै ॥ ६ ॥ राजाओंके योग्य राजभवनसे हरेहुये अन्नोंको नीच पामरजन जहां भोजन करना
आरंभ करादियाहै, तथा वीरोंके समूहके पादप्रहारसे द्वार आदि आभूषण पहने हुये बालक जहांपर रोदन कररहेहैं
॥ ७ ॥ अपूर्व युवा (शत्रुकी सेनाके नव जवान) पुरुषोंने अन्तःपुरकी अंगनाओंका केश जहांपर पकड़लियाहै
और चोरोंके हस्तोंसे गिरे हुये अमूल्य रत्नोंसे मार्गगामी जहां निष्कासित दांतो श्वेतवर्ण जहांपर विदित होते हैं ॥ ८ ॥

हयेभरथसंघट्टव्यग्रसामंतमंडलम् ॥ अभिषेकोद्यमादेशंपरमंत्रिपुरःसरम् ॥ ९ ॥ राजधानीविनिर्माण
सारंभस्थपतीश्वरम् ॥ कृतवातायनश्रमनिषतद्राजवल्लभम् ॥ १० ॥ जयशब्दशतोद्धोषसिंधुराजन्यनि
र्भरम् ॥ असंख्यनिजराजौघधृतसिंधुकृतास्थिति ॥ ११ ॥ ग्रामांतरसमाक्रांतविद्रवद्राजवल्लभम् ॥
मंडलांतरसंज्ञातनगरग्रामलुंठनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—घोड़े, हांथी, और रथ आदिके एकत्र करनेमें जहां राजा सिन्धुके सामन्त (छोटे २ कर देनेवाले
राजा) तत्पर होरहे हैं, और सिन्धुके पुत्रके राज्याभिषेकके उद्यमकी आज्ञा देनेमें मन्त्री आदि जहांपर अग्रगामी हो-
रहेहैं ॥ ९ ॥ राजधानीके निर्माण (बनाने) करनेमें श्रेष्ठ शिल्पी (कारीगर) जहांपर लगरहेहैं, और उन शिल्पी-
योंसे बनाये हुये झरोंखोमेसे नगरकी विलक्षण सुन्दरता देखनेके लिये सिन्धुराजकी अंगना जहांपर प्रवेश कररही हैं ॥ १० ॥

॥ १० ॥ हे रामजी ! सैकड़ों जय शब्दोंसे प्रवेश कराये राजगद्दीमें अभिषिक्त सिन्धुके राजपुत्रके प्रभावकी अधिकता जहांपर होरही है और असंख्य अपने पक्षके राजाओंके समूहोंने जहांपर सिन्धुराजाकी स्थापित मर्यादाओंको जहांपर शिरपर धारण किया है ॥ ११ ॥ अन्य ग्रामोंमें छिपाई हुई राजांगनायें शत्रुसे विदित होजानेपर वहांसेभी जहां भागनेमें तत्पर होरही हैं, और राजधानीसे पृथक् दूसरे मण्डल (जिले) के ग्राम नगरोंमेंभी जहांपर लूट मार आरम्भ होगई है ॥ १२ ॥

अनंतचौरसोपार्थरुद्धमार्गगमागमम् ॥ महानुभाववैधुर्यसनीहारदिनातपम् ॥ १३ ॥ मृतबंधुजनाक्रंदमृतदूर्ध्वरवैरपि ॥ हयेभरथशब्दैश्चर्षिडग्राह्यधनध्वनि ॥ १४ ॥ सिन्धुदेवोजयत्येकच्छत्रभूमंडलाधिपः ॥ इत्यनंतरमारेभेभेर्यःप्रतिपुरंतदा ॥ १५ ॥ राजधानीविवेशाथसिंधुरुद्धुरकंधरः ॥ प्रजाःस्रष्टुयुगस्यांतेमनुर्जगदिवापरः ॥ १६ ॥

अर्थ—असंख्य चोरोंने लूटनेके अर्थ जहांपर मार्गोंमें आना जाना बन्दकर दियाहै, और महाऽनुभाव विदूरथके विरहसे जहांपर दिनका आतपभी ऐसा होगयाहै जैसे कुहिरा करके युक्त ॥ १३ ॥ मृतक बन्धुओंके शोकके रोदनसे, तथा मृत (मारु) बाजाके शब्दोंसे, और हांथी घोड़े तथा रथादिके शब्दोंसेभी ऐसी घनीभूत पिण्डाकार गंभीर ध्वनि निकली कि जैसे हस्तसे ग्रहण करने योग्य ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर प्रत्येक नगरमें नगरोंका यह डंका बजना आरंभ होगया कि एक छत्रधारी सम्पूर्ण भूमण्डलके स्वामी राजासिन्धुदेवका जयहो जयहो ॥ १५ ॥ हे रामजी ! अपने पुत्रको राजगद्दीपर बैठा करके राजासिन्धु अपनी राजधानीमें प्रजा पालनार्थ ऐसे प्रवेश किया जैसे युगके अन्तमें मनु भगवान् दूसरे जगत्के पालनार्थ उसमें प्रवेश करें ॥ १६ ॥

प्रवृत्तादशदिग्भ्योथप्रवेष्टुंसैधवंपुरम् ॥ कराःकरिहयाकारैरत्नपूराहवांबुधिम् ॥ १७ ॥ निबंधनानिचिह्नानिशासनानिदिशंप्रति ॥ क्षणान्निवेशयामासुर्मंडलंप्रतिमंत्रिणः ॥ १८ ॥ उदभूदचिरेणैवदेशेदेशेषु रेपुरे ॥ जीवितेमरणेमानेनियमोयमतोयथा ॥ १९ ॥ अथशेमुर्निमेषेणदेशोपप्लवविभ्रमाः ॥ प्रशांतोत्पातपवनाःपदार्थावृत्तयोयथा ॥ २० ॥ सौम्यतामाजगामाशुदेशोदशदिगन्वितः ॥ क्षीरोदःक्षुभितावतौद्रागिवोद्धृतमंदरः ॥ २१ ॥ ववुरलकचयान्विलोलयंतोमुखकमलालिकुलानिसैधवीनाम् ॥ जललववलनाकुलाःसमीराअशिवगुणानिवसर्वतःक्षणेन ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सिंधुराष्टवर्णनं नाम एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

अर्थ—हस्ती और घोड़े आदिके आकारमें होकर दशों दिशाओंसे राजासिन्धुके नगरमें करोंका ऐसे आरम्भ हुआ जैसे समुद्रमें रत्नोंके समूहोंका ॥ १७ ॥ नियमोंकी मर्यादा, मुद्रादिक राजासिन्धुके नामके चिन्ह, तथा अन्य आज्ञायें सम्पूर्ण मण्डल (जिले) और दिशाओंमें श्रेष्ठ मंत्रियोंने क्षण (अल्पकाल) भरमें स्थापित करदिया ॥ १८ ॥ इसीप्रकारका नियम जीवन, मरण तथा मानादिमें अल्पकालमेंही देश २ तथा नगर २ में प्रकट होगया ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण देशका उपद्रव इसप्रकार शान्त होगया जैसे पवनके उत्पातके शान्त होजानेपर तृणादि पदार्थोंका भ्रमण ॥ २० ॥ अति शीघ्र दशोदिशा करके सहित ऐसी स्वस्थताको प्राप्त हुआ जैसे मन्दराचलके निकालनेसे तत्काल आवर्तीसे संक्षुभित क्षीरसागर ॥ २१ ॥ हे रामजी ! सिन्धुराजाके देशकी स्त्रियोंके मुखकमलोंपर भ्रमरकी पंक्तियोंके सदृश केशसमूहोंको छिटकाते हुये, जलके कणोंके सम्बन्धसहित, और सब औरसे दौर्गन्ध्य आदि दुष्ट गुणोंको नाश करते हुये त्रिविध गुणसहित पवन बहने लगे ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सिंधुराष्टवर्णनं नाम एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

— ^{मृ} उस विदूरथ राजाका मरण संसारका मिथ्यात्व, और विदूरथके नगरकी लीलाकी वासना इस ५२ वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेरामलीलोवाचसरस्वतीम् ॥ श्वासावशेषमालोक्यमूढंभर्तारिमग्रगम् ॥ १ ॥ प्रवृत्तोदेहमुत्सृष्टुमद्भर्तार्यमिहांविके ॥ जप्तिरुवाच ॥ एवंप्रपमहारंभेसंग्रामेराष्ट्रसंभ्रमे

॥ २ ॥ संपन्नेपिस्थितेष्वुच्चैर्विचित्रारंभमंथरे ॥ नकिंचिदपिसंपन्नंराष्ट्रंनचमहीतलम् ॥ ३ ॥ नस्थितंक्व
चनाप्येवंस्वप्नात्मकमिदंजगत् ॥ तस्यतन्मंडपस्यांतःशवस्यनिकटांबरे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अपने पतिको केवल श्वासमात्र शेष मूर्छित दशमें सम्मुख स्थित देख-
कर इसी अवसर लीला सरस्वतीसे बोली ॥ १ ॥ हे अम्बिके ! मातः ! देखो यह मेरी पति अब देह त्यागनेमें प्रस्थि-
तहैं अर्थात् मैं इससमय अति शोकाकुल हूँ, इसको सुनके ज्ञातिभगवती बोली—कि इसप्रकार राज्यमें संक्षोभ
करनेवाले और महात् आडम्बर युक्त इस संग्रामके ॥ २ ॥ विचित्र आरंभके साथ होनेपरभी और बहुते उच्चताके
साथ दीर्घकालतक स्थित रहनेपरभी और महान् सभारोहके साथ नष्ट होजानेपरभी यथार्थमें कुछ नहीं हुआ, न
तो यह राज्यही उत्पन्न और न जिसमें संग्राम हुआ वह भूतलही उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ और न यह (युद्ध आदि)
कुछ स्थित रहान नष्ट हुआ, यह केवल उस पन्नके शव (मृतक शरीर) के निकट उसी मण्डपाकाशमें स्वप्नके
तुल्य यह जगत् है ॥ ४ ॥

इदंभूराष्ट्रमाभातिभर्तृजीवस्यतेनघे ॥ अंतःपुरगृहांतेतदिदंराष्ट्रान्वितोदरम् ॥ ५ ॥ वसिष्ठविप्रगेहेत
विंध्याद्रिग्रामकेस्थितम् ॥ वसिष्ठविप्रगेहेतःशवगेहजगत्स्थितम् ॥ ६ ॥ शवगेहजगत्कुक्षाविदंगेहज
गत्स्थितम् ॥ एवमेवमहारंभोजगत्रयमयोभ्रमः ॥ ७ ॥ त्वयामयानयानेनसंयुक्तःसार्ववावनिः ॥ गिरि
ग्रामकदेहांतर्मध्येगगनकोशके ॥ ८ ॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण पृथिवी राज्यादि जिसके उदरमेंहैं, ऐसा तुमारे पति विदूरथका ब्रह्माण्ड सब राजा पन्नके
मृतक शरीरके अन्तःपुरके मण्डपाकाशके निकट स्थितहैं ॥ ५ ॥ और राजा पन्नका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विन्ध्याचलके
गिरिग्रामक वसिष्ठनामक ब्राह्मणके गृहाकाशके भीतरहैं, और उसी वसिष्ठके मृतक शरीरके गृहमें सम्पूर्ण यह
जगत् स्थितहै ॥ ६ ॥ मृतकके गृहरूपी जगत् कुक्षिमें यह सब ब्रह्माण्ड स्थितहै इसप्रकार यह महात् आरंभके साथ
यह तीनों लोक केवल भ्रममात्रहैं ॥ ७ ॥ हे लीले ! तुम हम और इस पूर्वलीलाकरके साहित सम्पूर्ण जगत्का भ्रम
उसे गिरिग्रामक ब्राह्मणके देहके मध्याकाशके कोशमें होरहाहै ॥ ८ ॥

स्वात्मैवकचित्तिव्यर्थो न कचत्येववाकचित् ॥ तत्पदं परमं विद्धि नासोत्पादविवर्जितम् ॥ ९ ॥ स्वयं क
चित्ताभातं शांतं परमनामयम् ॥ किल मंडपगेहेतः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १० ॥ एवमारंभघनयोर
पिमंडपयोस्तयोः ॥ उदरेशून्यमाकाशमेवास्ति न जगद्भ्रमः ॥ ११ ॥ भ्रमद्रष्टुरभावेहिकीदृशी भ्रमता भ्र
मे ॥ नास्त्येव भ्रमस्तत्तातोयदस्ति तदजं पदम् ॥ १२ ॥

अर्थ—यह सर्वरूप होकर अपना आत्माही प्रकाश कर रहाहै, और कहीं कुछ नहीं है सब व्यर्थ है, हे लीले !
उसी उत्पत्ति नाश रहित परम पवित्र पदको तू जान ॥ ९ ॥ यह आत्मा स्वयंप्रकाश शान्त, परम अनामय है, वही
उस ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें अपने चिन्मात्र स्वभावसे आपही प्रकाशित है, और कोई पदार्थान्तर नहीं है ॥ १० ॥
इसप्रकार आरंभमें सघनभी इन दोनों (वसिष्ठ ब्राह्मण तथा पन्न राजाके) मण्डपाकाशके भीतर यथार्थमें शून्यहीहै
जगत्का भ्रम कुछ नहीं अर्थात् जब भूताकाशमेंही यथार्थमें जगत् नहीं तो शुद्धचिदाकाशमें कहां ॥ ११ ॥ भ्रमके द्र-
ष्टाके अभावसे भ्रममें भ्रमता कहां, इसलिये भ्रमकी सत्ताही नहीं है जो कुछहै वह अज परमपद ब्रह्महीहै ॥ १२ ॥

भ्रमोद्दृश्यमसत्तस्य द्रष्टृदृश्यदशाकुतः ॥ द्रष्टृदृश्यक्रमाभावादद्वयसंज्ञं हितम् ॥ १३ ॥ तत्पदं परमं वि
द्धि नासोत्पादविवर्जितम् ॥ स्वयं कचित्ताभातं शांतं माद्यमनामयम् ॥ १४ ॥ किल मंडपगेहांतः स्वस्व
भावोदितात्मनि ॥ विहरंति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया ॥ १५ ॥ न जगत्तत्र नोसर्गः कश्चिदप्यनुभू
यते ॥ तेनाहमजमाकाशं जगदित्येव वर्तते ॥ १६ ॥

अर्थ—द्रष्टाके व्यापारके फलके आधारको दृश्य कहते हैं, वह दृश्यत्व स्वात्मभूत चेतनमें नहीं बनसकता
क्योंकि अपनेहीमें कर्तृ कर्मका विरोध होनेसे द्रष्टृत्व और दृश्यत्व नहीं बनसकता इसलिये यह दृश्यका भ्रम असत् है
तब द्रष्टृत्व और दृश्यत्व व्यवहार उस चिदात्मामें कहां ? और द्रष्टा और दृश्यके क्रमका अभाव होनेसे वह चि-
दात्मा सहज स्वभावसे अद्वैतही है ॥ १३ ॥ हे लीले ! उस परमपदको उत्पत्ति और नाशरहित जानो, और वह स्वयं
प्रकाशमय शान्त और सबका आदि अनामयहै ॥ १४ ॥ उसी मण्डपके गृहाकाशमें निजस्वभावसे उदित स्वात्मामें
अपने २ व्यवहारके योग्य विशाल देशकी व्यवस्थासे सब प्राणी विचरते हैं ॥ १५ ॥ चिदात्मासे पृथक् जगत् वा ज-
गत्की सृष्टिको कोईभी तत्त्वज्ञानी अनुभव नहीं करता, इसलिये अनुभवरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे अहंकारका साक्षीभूत जो
चिदाकाश है, वह अज्ञानियोंकी दृष्टिमें जगत् रूपसे भास रहाहै ॥ १६ ॥

सर्वशून्यात्मविज्ञानमेवादिगिरिजालकम् ॥ नेदंकुक्ष्यमयं किंचिद्यथास्वप्ने महापुरम् ॥ १७ ॥ देशे प्रादे
शमात्रेपि गिरिजालमयान्यपि ॥ वज्रसाराणि खान्येवलक्षणि जगतो विदुः ॥ १८ ॥ जगति सुबहुन्येव स
भवंत्यणुकेषु च ॥ कदलोपल्लवानीव सन्निवेशेन भूरिशः ॥ १९ ॥ त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्नपुरं यथा ॥
तस्याप्यन्तश्चिदणवस्तेष्वप्येकैकशोजगत् ॥ २० ॥

अर्थ—मेरु आदि पर्वतसमूह सब दृश्य शून्यात्मकज्ञान स्वरूपही हैं न कि जैसा कुक्ष्य (भित्ति) आदि
स्वरूपसे देखपड़ता है, क्योंकि वह अपने प्रवेशके अयोग्य अल्प देशमें स्वप्न पदार्थके तुल्य भासता है ॥ १७ ॥
कण्ठे स्वप्नः समाविशेत् (कण्ठमें स्वाप्रेक पदार्थ भास होते हैं) इस श्रुतिके अनुसार कण्ठसे लेके हृदयपर्यन्त
प्रादेशमात्र (तर्जनीसे लेके विस्तृत अंगुष्ठ देश) में भी जो वज्रके सदृश दृढ पर्वत आदि लाखों जगत् भास होते हैं
उनको ज्ञानी चैतन्य आत्मरूपही कहते हैं ॥ १८ ॥ अणुमात्र चेतनमें भी अनेक जगत् ऐसे भास होते हैं जैसे अल्प
स्थानमें अनेक केलेके पत्ते ॥ १९ ॥ यह तीनों लोक अण्डमात्र चेतनमें ऐसे हैं जैसे स्वप्नमें बड़े २ नगर और उस
अण्ड चेतनके भीतर अणुचित् है, और उनमें भी प्रत्येकमें जगत् है ॥ २० ॥

तेषां यस्मिन् जगत्पद्मो राजा शवः स्थितः ॥ लीलातव सपत्नीयं प्राप्ता पूर्वतराशुभे ॥ २१ ॥ यदैव मूर्च्छा
मायातालीलेयं पुरतस्तव ॥ तदैव भर्तुः पद्मस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ २२ ॥ लीलोवाच ॥ कथमेपापुरा
देविसंपन्ना तत्र देहिनी ॥ कथंचतत् सपत्नीकभावमाप्तवती स्थिता ॥ २३ ॥ ते चास्यावद किं रूपं पश्यत्य
थ वदंति किम् ॥ तद्देहवरदास्तव्याः समासेनेति मेवद ॥ २४ ॥

अर्थ—उन अनेक जगतोंमें से जिस जगत्में राजा पद्म मृतक शरीरसे स्थित है, वहां पर हे शुभे ! यह तुमारी
सपत्नी लीला पूर्वही प्राप्त हुई ॥ २१ ॥ जिस समय राजा पद्म मृत्युरूपी मूर्छामें ग्रस्त हुआ था उस समय पतिके
सन्मुख मृतशरीरके निकट स्थित थी ॥ २२ ॥ लीला बोली—हे देवि ! यह लीला प्रथम (पूर्वकालमें) राजा पद्मकी
पट्टरानी कैसे हुई और मैं इसकी सपत्नी होके कैसे स्थित हूँ ॥ २३ ॥ और जो राजा तब के श्रेष्ठ गृहमें रहते हैं वे
जन इस लीलाका कैसा रूप देखते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वह सब संक्षेपसे क्या करके कहिये ॥ २४ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ शृणु सर्वसमासेन यथा पृष्ठं वदामि ते ॥ लीले लीला स्वश्रुतांतमंतदं दृश्यदृष्टं शम् ॥ २५ ॥
पद्मस्तव स भर्तृप्रांतितावत्ततामिमाम् ॥ इयं जगन्मयी तस्मिन्नेव सन्ननिपद्यति ॥ २६ ॥ भ्रांतियुद्धमि
दं युद्धमेषां भ्रांतिर्जनोऽजनः ॥ भ्रांत्यैवास्ती हरणमेष चैवं भ्रमात्मकः ॥ २७ ॥ भ्रमक्रमेणानेनैव लीला
स्य दयिता स्थिता ॥ त्वंचैषा च चरारोहे स्वप्नमात्रं वरांगने ॥ २८ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! सुनिये जैसा तुमने पूछा वह सब संक्षेपसे कहती हूँ, यह तुमारा मरण
और परलोकादिमें गमनागमनकी दुर्दशाका देखलानेवाला तथा निर्णयदायक है ॥ २५ ॥ यह जो नगर आदि रूपसे
परिणत भ्रान्ति है इसे व्याप्तरूपसे यह तुमारा पति जो विदूरथरूपसे स्थित है उसी पद्मके मृतक शरीरके मण्डपाका-
शमें देख रहा है ॥ २६ ॥ हे लीले ! यह जो तुमने युद्ध देखा है वह स्वप्नके युद्धके सदृश भ्रान्तिमात्र है, यह लीला
जिसके विषयमें तुमने पूछा वह भी भ्रान्तिमात्र है, और जो जन सम्पूर्ण देखपड़ते हैं, ये सब भी जन्म आदि विकारसे
रहित हैं इसलोकमें यह मरण भी भ्रान्तिमात्र है, कहाँ तक कहें यह सम्पूर्ण संसारही भ्रान्तिमात्र है ॥ २७ ॥ इसी भ-
वके क्रमसे यह लीला इस राजाकी प्रिय पत्नी स्थित और हे उत्तम अंगवाली तुम और यह दोनों इस राजाकी स्वप्नमा-
त्रकी अंगना हो ॥ २८ ॥

यथा भवत्यावेतस्य स्वप्नमात्रं वरांगने ॥ तथा भवत्योर्भर्तृपतिवैवाहमपि स्वयम् ॥ २९ ॥ जगच्छोभैवेद
शीयं दृश्यमेतदिहोच्यते ॥ एतदेव परिज्ञातं दृश्यशब्दार्थमुज्जाति ॥ ३० ॥ एवमेपात्वमेपाच संपन्नैवम
सौम्यः ॥ अहं चात्मनिसत्यत्वं गता सर्वतयात्मनः ॥ ३१ ॥ इमे वयमिहान्योन्यं संपन्नाश्चोदिता इति ॥
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिद्धनसंस्थितेः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे तुम दोनों इसकी स्वप्नमात्रकी श्रेष्ठ स्त्री हो इसी प्रकार यह तुमारा पति भी केवल स्वप्नमात्रही है,
और मैं स्वयं स्वप्नमात्र हूँ ॥ २९ ॥ हे लीले ! यह सम्पूर्ण जगत्की शोभा ऐसीही (भ्रान्तिमात्र) है, और सम्पूर्ण दृश्यभी
केवल भ्रान्ति मात्रही कहा गया है, वश यदि इतना जान लिया जाय तो दृश्य शब्दका अर्थ अर्थात् चेतनका दृश्य
(चेतन कर्ता और जगत् दृश्य कर्ता) यह दृश्यशब्दका अर्थ त्याग देता है, अर्थात् केवल ब्रह्मरूपका बोध होनेसे
कर्तृकर्म व्यवहार यथार्थ नहीं प्रतीत होता ॥ ३० ॥ हे लीले ! इसी प्रकार यह संसारकी स्थिति केवल भ्रम मात्र है,

और तुम यह लीला तथा यह राजा ये सब इसीप्रकार भ्रान्तिमात्रसे स्थित हैं और मैं भी ऐसी ही हूँ, केवल सर्वत्र परिपूर्ण आत्मरूपसे सब सत्य हैं ॥ ३१ ॥ ये सम्पूर्ण राजगण और ये सब हम एक दूसरेके उपकारार्थ उपकारक भाव (एकदूसरेको लाभ पहुंचानेके अर्थ) से प्रेरित हैं इसप्रकार सर्वात्मारूप महाचिद्घनकी स्थिति (मिथ्या कल्पना) में जैसे ये सब स्थित हैं ॥ ३२ ॥

एवमेषास्थितां राज्ञीं हारिहासविलासिनीं ॥ लीलाविलोलवदनानवयौवनशालिनीं ॥ ३३ ॥ पेशलाचामधुरामधुरोदारभाषिणीं ॥ कोकिलास्वरसंकाशामदमन्मथमंथरां ॥ ३४ ॥ असितोत्पलपत्राक्षीं च तपीनपयोधरां ॥ कांताकांचनगौरांगीपक्वबिंबफलाधरां ॥ ३५ ॥ त्वत्संकल्पात्मकस्यैपायदाभर्तुर्मनःकलां ॥ तदा त्वत्सदृशाकारास्थितेषाचिच्चमत्कृतौ ॥ ३६ ॥

अर्थ—वैसे ही यह लीलारानी भी स्थित है, जो कि अपने हास्यसे सबके मनोको हरनेवाली लीलासे चंचल मुखवाली, नूतन यौवनसे अति शोभायमान ॥ ३३ ॥ सब कार्यमें निपुण सदाचारसे प्रिय मधुर और सत्य भाषण करनेवाली, कोकिल सदृश मिष्ट कण्ठयुक्त, और युवावस्थाके मदसे मन्दगति है ॥ ३४ ॥ तथा नीलकमलके पत्रके सदृश नेत्रधारिणी तथा दृढ आपसमें मिले हुये और स्थूल स्तनवाली, अति प्रिय कांचनके सदृश गौरांगी और पक्व बिम्बके फलके सदृश ओष्ठवाली है ॥ ३५ ॥ हे लीले ! जिससमय तुमारे लिये आत्मामें संकल्प करनेवाले इस तुमारे पतिकी वासना हुई कि तुमारे सदृश स्त्री मुझे मिले ऐसी इच्छा हुई उसीसमय तुमारे सदृश आकारवाली यह चेतनके चमत्कारमें आके उपस्थित होगई ॥ ३६ ॥

त्वद्भर्तुर्मरणेक्षिप्रंसमन्तरमेव हि ॥ त्वद्भ्रैषापुरोदृष्टा त्वत्संकल्पात्मना मुना ॥ ३७ ॥ यदाधिभौतिकं भावं चेतोनुभवति स्वयम् ॥ चेत्यसन्मयमेवात आतिवाहिककल्पनम् ॥ ३८ ॥ यदाधिभौतिकं भावं चेतोवेत्तिनसन्मयम् ॥ आतिवाहिकसंकल्पस्तदा सत्योपजायते ॥ ३९ ॥ अथो मरणसंविद्या पुनर्जन्ममये भ्रमे ॥ त्वंहि संविदितानेन त्वया च गत एव सः ॥ ४० ॥

अर्थ—तुमारे पतिके मरण कालके अनन्तर ही तुमारे सदृश स्त्रीके अर्थ संकल्प करनेवाले इस तुमारे पतिने अपने सन्मुख इस लीलाको देखा ॥ ३७ ॥ क्योंकि जिससमय अभ्यासकी दृढ वासनासे आधिभौतिक अर्थात् व्यावहारिक भावको चित्त अनुभव करता है, उससमय उसी अनुभवसे आतिवाहिक कल्पना अर्थात् सूक्ष्मकल्पनात्मक चेत्यदृश्य परमार्थ सत्यमय होजाता है, इससे वासनामयी लीलाको इसने सत्यरूपसे कैसे देखा यह शंका निवृत्त हुई ॥ ३८ ॥ और जिससमय विवेक ज्ञानके अभ्याससे आधिभौतिक अर्थात् ये सब व्यावहारिक पृथिवी जनादि वस्तुरूप भावको सत्यरूपसे नहीं जानता तब उसका आतिवाहिक सूक्ष्म संकल्प सत्य होजाता है और वह प्रातिभासिकरूपसे निर्णीत होजाता है ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात् जब पद्मराजा मरा तब उससमय मरणके ज्ञानसे पुनः जब जन्मका भ्रम हुआ तब यह तुमारी वासनासहित मरके जन्म लिया, इसलिये तुमको पुनः इसने दूसरी लीलाके रूपसे पाया ॥ ४० ॥

इत्थं त्वां दृष्टवानेष दृष्टश्चैष त्वयेति च ॥ त्वमप्यात्मनिसंपन्ना सर्वगत्वाच्चिदात्मनः ॥ ४१ ॥ ब्रह्मसर्वगतं यस्माद्यथायत्र यदोदितम् ॥ भवत्याशु तथा तत्र स्वप्रशक्त्यैव पश्यति ॥ ४२ ॥ सर्वत्र सर्वशक्तिवाच्च त्रयाशक्तिरुन्नयेत् ॥ आस्तेतत्र तथा भाति तीव्रसंवेगहेतुतः ॥ ४३ ॥ मृतिमोहक्षणेनैव यदैतौ दंपती स्थितौ ॥ तदैवाभ्यामिदं बुद्धं प्रतिभासवशाद्बुद्धि ॥ ४४ ॥

अर्थ—इसप्रकार इस राजाने अपनी वासनामय तुमको देखा और तुमने अपनी वासनामय इस राजाको देखा क्योंकि चित् सर्व वासनाओंमें व्याप्त है, इसलिये तुम भी इसीमें उत्पन्न हुई जो चित् सर्व वासनामें अनुगत है, वह सम्पूर्ण विवर्तका आकार धारण कर सकता है ॥ ४१ ॥ क्योंकि ब्रह्म सर्वगत है, इसलिये जहां जैसी वासना उदित होती है, वहां पर वैसा ही होता है, और विक्षेप शक्तिसे वैसा ही अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ ब्रह्म सर्वत्र शक्तियुक्त होनेसे जैसे २ जिस २ भोजक अदृष्टके बलसे आविर्भाव कराता है, वहां दृढ अभिनिवेश वासनाके कारण वैसा ही स्थित होकर भान होता है ॥ ४३ ॥ अपने २ मरणरूपी मूर्च्छाके क्षणमें ये दोनों स्त्री पुरुष जैसी २ वासनासहित स्थित थे उसी क्षणके उत्तरकालमें अर्थात् मरणोत्तर शीघ्र जन्म क्षणमें ही, इन दोनोंने पूर्व वासनाके उद्बुद्ध होनेके कारण इन सब वक्ष्यमाण बातोंका अनुभव अपने २ हृदयमें किया ॥ ४४ ॥

आवयोऽपि त्रावेता विभैवै चापि मातरौ ॥ देश एष धनं चेदं कर्मैदं पूर्वमीदृशम् ॥ ४५ ॥ आवां चिवाहिता वेषमेवं नामैकतांगतौ ॥ एतयोऽपि जनताया तातत्रैव सत्यताम् ॥ ४६ ॥ तथैवात्रास्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्षं

स्वप्रवेदनम् ॥ इत्येवंभावयालीलेलीलयाहमथार्चिता ॥ ४७ ॥ नाहंस्यांविधवेत्येवंवरोदत्तोमयाप्य
सौ ॥ इत्यर्थेनमृतापूर्वमेवेदखलुबालिका ॥ ४८ ॥

अर्थ—ये हमारे पिताहैं, और ये हमारी मातायें हैं, यह हमारा देश है, यह धनहै, हमने पूर्वमें ऐसा कर्म किया था ॥ ४५ ॥ इस प्रकार हम दोनोंका विवाह हुआ, और ऐसे हम दोनों एक होगये, और वह कल्पनात्मक जनसमूह भी इन दोनोंके भोग कराने वाले अदृष्टके बलसे अर्थ क्रिया करनेमें सत्य होगये ॥ ४६ ॥ हे लीले ! उसी प्रकार यहाँ—
परि स्वप्रेकाशज्ञान प्रत्यक्ष दृष्टान्तहै, और पूर्वमें उस राजाको इसप्रकार यह प्राप्त हुई सो तुम सुनो हे लीले ! इसने इस वक्ष्यमाण अभिप्रायसे मेरी पूजा की थी ॥ ४७ ॥ कि हे देवि ! मैं विधवा नहीं होऊँ और मैंनेभी तथास्तु ऐसाही बरदान दिया इस कारण पूर्व जब यह बालिका थी तभी मृत्युको प्राप्त होगई ॥ ४८ ॥

भवतांचेतनांशानामहंचेतनधर्मिणी ॥ कुलदेवीसदापूज्यास्वतएवकरोम्यहम् ॥ ४९ ॥ अथास्याजीव
कोदेहात्प्राणमारुतरूपधृक् ॥ मनसाचलतांप्राप्तोमुखाग्रत्यक्तदेहकः ॥ ५० ॥ ततोमरणमूर्च्छातिगृहे
स्मिन्नेवचैतया ॥ बुद्धौभावितआकाशेदृष्टोजीवात्मनाततः ॥ ५१ ॥ संपन्नैषाहरिणनयनाचंद्रबिंबान
नश्रीर्मनोन्नद्धादयितललिताकांतमाभोक्तुकामा, ॥ पूर्वस्मृत्यासरभसमुखीसंयुतामंडलांतःस्वप्राप्ते
वाऽप्रकृतिविभवापघ्नीनीचोदितेव ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
मरणसमनंतरदेहप्रतिभावर्णनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

अर्थ—तुम दोनोंके मेरे पूजा करने तथा मेरे प्रसन्न होनेका यह कारणहै कि तुम सबका जो व्यष्टि चेतनहै
अर्थात् पृथक् जो चेतनका व्यवहारहै, उन सब चेतनोंकी हिरण्यगर्भ सम्बन्धी चेतनरूपसे समाष्टि चेतनात्मिका तु-
मारी कुलदेवी सदाँकी मैं पूज्यहुं, अतएव स्वयं सब करतीहूँ ॥ ४९ ॥ और जब इसके शरीरसे अंगुष्ठ मात्र लिंग देहमें
रहनेवाला इसका जीव निकलेकी इच्छा करके तेजयुक्त प्राणआत्माके साथ संकल्पित लोकमें पहुँचाताहै इस श्रुतिके
अनुसार प्राणने वायुका रूप धारण किया, और जिस भावसहित प्राणी इस शरीरको त्यागताहै, इत्यादि श्रुति स्मृ-
तिके प्रमाणसे भावी अर्थोंके संकल्प सहित मनसे उन २ पदार्थोंमें अधिक उत्कण्ठामें प्राप्त होके कण्ठ नेत्रादि देशोंमें
प्राप्त होताहुआ नाडी मार्गसे शरीरको छोड़ दिया ॥ ५० ॥ हे लीले ! इसके अनन्तर मरणरूपी मूर्च्छाके पश्चात् इसी
गृहमें ब्रह्माकाशमें वा भूताकाशमें बुद्धिमें संकल्पित सब भावीपदार्थ देखें ॥ ५१ ॥ इसप्रकार यह हरिणके सदृश नेत्र-
वाली चन्द्रविम्ब सदृश मुख शोभावती अपने प्रियके उपभोग योग्य और स्वयं प्रिय मनोहर पतिको भोग करनेकी
कामनावाली, और पूर्व देहके स्मरणके कारण स्वप्नके अन्त वा मध्यके सदृश, अपनी प्रकृतिमें प्राप्त अतएव प्रसन्नताके
कारण सूर्यके किरणोंसे विकसित पद्मके तुल्य, और कान्तिकेवेगसहित मुखवाली राजा पद्मकी देह धारिणी गृहिणीहुई ५२

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भापाऽनुवादे
लीलोपाख्याने मरणसमनन्तर देहप्रभाप्राप्तिवर्णनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

लीलाका गतिमार्ग पतिकी प्राप्ति और जो ज्ञानयोगसे सिद्ध नहीं है उनकी आकाशमार्गमें अगति (गतिका
अभाव) इत्यादि विषय इस ५३ वें सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथलब्धवरादेहेनानैवमहीपतिम् ॥ पतिमाप्तुं प्रयात्येषानभोमार्गेणविष्टपम् ॥ १ ॥
इतिसंचित्यसानंशमुद्दाममकरध्वजा ॥ पुच्छुवेपेलेवाक्रारापक्षिणीवनभस्तले ॥ २ ॥ कुमारीतत्रसाप्रा
पज्ञस्यैवप्रहितांहिताम् ॥ स्वसंकल्पमहादर्शात्पुरतोनिर्गतामिव ॥ ३ ॥ कुर्पायुवाच ॥ इहितास्मि स
खिन्नतेःस्वागतंतेऽस्तुसुंदरि ॥ प्रतीक्षमाणात्वामेवस्थितास्मीदनभःपथि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर बरदान प्राप्त होनेसे उत्तम शरीरवाली यह लीला इसी
वासनामय शरीरसे अपने राजाको प्राप्त होनेके लिये आकाशमार्गसे वक्ष्यमाण अनेक लोकोंमें होके जा रहीथी ॥ १ ॥
मैं इस समय अपने पतिसे मिलूँगी इस बातको विचार कर अति आनन्द सहित उद्धत कामदेव युक्त यह लीला प-
क्षिणी (चिडिया) के सदृश आकाशमार्गसे उड़ी ॥ २ ॥ वहाँ आकाशमार्गमें उस कुमारीसे मिली जो कि ज्ञानि भग-

वतीसे भेजीहुई अपने संकल्परूपी दर्पणसे मानों प्रथमहीसे निकलगईथी ॥ ३ ॥ कुमारी बोली—हे सुन्दरि ! भगवतीकी सखी मैं आपकी कन्याहुं आइये तुमारा शुभागमन हुआ, मैं यहां आकाश मार्गमें तुमारी प्रतीक्षा करतीहुई स्थितहुं ॥ ४ ॥

॥ लीलोवाच ॥ देविभर्तुः समीपमानयनीरजलोचने ॥ महतां दर्शनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम् ॥ ५ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एहितवैवगच्छावइत्युक्त्वा सा कुमारिका ॥ पुरस्तस्याः स्थिता व्योम्नि मार्गदर्शनत

त्परा ॥ ६ ॥ ततस्तदनुयाता सा प्रापकोटरमंबरम् ॥ निर्मलं करमालाग्रं यथा लक्षणलेखिका ॥ ७ ॥ मे

घमार्गमथोल्लङ्घ्य वा तस्कंधांतरे गता ॥ सूर्यमार्गादिभिगता तामार्गमतीत्य च ॥ ८ ॥

अर्थ—लीला बोली—हे देवता शरीर प्राप्त कमलके सदृश नेत्रवाली ! मुझे मेरे पति अपने पिताके समीप ले चल, क्योंकि वडोंका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वही कुमारी बोली कि आओ हम दोनों वहांही चले, ऐसा कहके आकाशमें उसको मार्ग दिखानेमें तत्पर उसके आगे स्थितहुई ॥ ६ ॥ उसके पश्चात् उस कन्याके पीछे २ चलतीहुई ब्रह्माण्ड छिद्रमें पहुंची, वह ऐसा निर्मल था, जैसे प्राणियोंके भावी शुभाशुभ लक्षण सूचक हस्तके तलकी रेखा ॥ ७ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर मेघ मार्गको उल्लंघन करके वायुमार्गमें पहुंची, वहांसे सूर्यमार्गसे निकलकर तारागणोंके मार्गको अतिक्रमण करके ॥ ८ ॥

वाय्विन्द्रसुरसिद्धानां लोकानुल्लङ्घ्य लाघवात् ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्मांडखर्परम् ॥ ९ ॥ हिमशैत्यं यथा तस्थुं कुंभेऽभिन्ने बहिर्भवेत् ॥ तथा संकल्पसिद्धा सा ब्रह्मांडाग्निर्गता बहिः ॥ १० ॥ स्वचित्तमात्रदेहैषा स्वसंकल्पस्वभावजम् ॥ अंतरेवानुभवति किलैवं नाम विभ्रमम् ॥ ११ ॥ ब्रह्मादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्मांडखर्परम् ॥ ततो ब्रह्मांडपारस्था जलाद्यावरणानि च ॥ १२ ॥

अर्थ—वायु, इन्द्र, सुर और सिद्धोंके लोकोंको उल्लंघन करके तथा ब्रह्मा, विष्णु, और शिवजी लोकोंकोभी उल्लंघन करके ब्रह्माण्ड खप्परमें जा पहुंची ॥ ९ ॥ जैसे हिमकी शीतलता छिद्र रहित घटमें उससे बाहर निकल जाती है ऐसेही संकल्पसे सिद्ध वह ब्रह्माण्ड खप्परसे बाहर निकल गई ॥ १० ॥ हे रामजी ! यह गमन उसका पारमार्थिक नहीं था क्योंकि निजचिन्मात्र देहवाली वह अपने संकल्पके स्वभावसे यह सब गमनादि विभ्रम अपने आत्माहीमें निश्चय करके अनुभव करतीथी ॥ ११ ॥ ब्रह्मादिके स्थानोंको आक्रमण करके पुनः अन्य ब्रह्माण्ड खप्परमें पहुंची और उस ब्रह्माण्डके पार होके और जल आदिके आवरणोंको ॥ १२ ॥

समुल्लङ्घ्य पुरः प्राप महाचिद्रगनांतरम् ॥ अदृष्टपारपर्यंतमतिबेगेन धावता ॥ सर्वतो गुरुदेनापि कल्पकोटिशतैरपि ॥ १३ ॥ तत्र ब्रह्मांडलक्षणिसंत्यसंख्यानिभूरिशः ॥ तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने ॥ १४ ॥ तत्रैकस्मिन्पुनः संस्ये विततावरणान्विते ॥ वधयित्वा विवेशांतर्बदंरुमिको यथा ॥ १५ ॥ पुनर्ब्रह्मैव विष्णुवादि लोकानुल्लङ्घ्य भास्वरान् ॥ तन्महीभंडलं श्रोमत्प्राप तारापथादधः ॥ १६ ॥

अर्थ—समुल्लंघन करके मायाशबलित आकाशमें जाकर प्राप्त हुई जिसका पार अति बेगके साथ करोड़ों कल्पतक दौड़ते हुये गरुडजीभी नहीं देख सकते थे ॥ १३ ॥ वहांपर लाखों असंख्य ब्रह्माण्ड महावनमें फलके सदृश थे, जो कि एक दूसरेको कभी नहीं देखा ॥ १४ ॥ उनमेंसे एक जो अनेक आवरण करके युक्त सन्मुख स्थित था, उसको वेधन करके ऐसे प्रवेश किया जैसे वेरके फलमें क्रिमि (कीड़ा) ॥ १५ ॥ पुनः ब्रह्मा, इन्द्र और महेश विष्णु आदिके प्रकाशमान लोकोंको उल्लंघन करके तारागणोंके मार्गके नीचे शोभायुक्त उस महीमण्डलको प्राप्तहुई ॥ १६ ॥

तत्र तन्मंडलं प्राप्य तत्पुरंतं च मंडपम् ॥ प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटस्थिता ॥ १७ ॥ एतस्मिन्नंतरे सा च न ददर्श कुमारिकाम् ॥ मायामिव परिज्ञातां कापियातां च रानना ॥ १८ ॥ सुखमालोक्य सा तस्य स्वभर्तुः शवरूपिणः ॥ इदं बुद्धवती सत्यं प्रतिभावशतः स्वतः ॥ १९ ॥ अयं स भर्ता संग्रामे निहतो ममालिधुना ॥ वीरलोकानि मान् प्राप्य क्षणं शेते यथा सुखम् ॥ २० ॥

अर्थ—जहांपर उसके पतिका राज्यथा उस महीमण्डलके प्राप्त होके उसी मण्डप और उसी गृहमें पुष्पोंसे ढके हुये अपने पतिके मृतक शरीरके समीप खड़ी होगई ॥ १७ ॥ इससमयमें श्रेष्ठ मुखवाली उस लीलाने कन्याको नहीं देखा वह तो मायाके सदृश न मालूम कहां चली गई थी ॥ १८ ॥ वह लीला मृतक शरीरवाले अपने पतिके मुखको देखकर अपनेही तर्कसे वक्ष्यमाण बात जानली ॥ १९ ॥ कि ये मेरे पति संग्राममें राजा सिन्धुसे मारा गये इन वीरलोकोंको प्राप्त होके क्षणभर सुखकी निद्रामें विश्राम कर रहे हैं ॥ २० ॥

अहं देव्याः प्रसादेन स शरीरैव मीदृशम् ॥ इह प्राप्तवती धन्या मत्समानास्तिकाचन ॥ २१ ॥ इति संचित्य

साहस्तेष्टृहीत्वाचारुचामरम् ॥ वीजयामासचंद्रेणद्यौरिवावनिमंडलम् ॥ २२ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ ते भृत्यास्ताश्ववैदास्यः सराजाचप्रबुद्धवान् ॥ वक्ष्यंतिवदतां देविकिकथैवकथं धिया ॥ २३ ॥

अर्थ—मैं भगवतीकी प्रसन्नतासे इसी शरीरसे अपने ऐसे पतिको यहांपर प्राप्त हुई धन्य हूं, मैं मेरे सदृश कोई अन्य स्त्री नहीं है ॥ २१ ॥ ऐसा विचार करके वह हस्तमें उत्तम चामर (चँवर) लेके ऐसे राजाके ऊपर वीजन करने लगी जैसे चन्द्रमासे पृथिवी मण्डलको आकाश ॥ २२ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली—कि हे देवि ! वे भृत्यगण वे दासीजन और वृक्ष चेतनाको प्राप्त राजा ये सब किस बुद्धिसे क्या कहेंगे, उस कथाको कहो अर्थात् यदि राजाका पूर्ववृत्तान्त विस्मरण होगया तो यह कौनहै और किसकी है इस शंकासे और यदि विस्मरण नहो तौभी लोक निन्दित होनेसे उसका ग्रहण नहीं होसकता इसका परिहार बतलाइये ॥ २३ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ सराजासाचते भृत्याः सर्वे एव परस्परम् ॥ चिदाकाशैकतावेशादावयोश्च प्रभावतः ॥ २४ ॥ महाचित्प्रतिभासत्वान्महानियतिनिश्चयात् ॥ अन्योन्यमेव पश्यंति मिथः संप्रतिर्विबितात् ॥ २५ ॥ इयमेसहजा भार्या ममेयं सहजा सखी ॥ ममेयं सहजाराज्ञी भृत्योयं सहजो मम ॥ २६ ॥ केवलं त्वमहं साचयथावृत्तमखंडितम् ॥ ज्ञास्यामहं दमाश्वर्थेन ननु कश्चिदपीतरः ॥ २७ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ अमुनैव शरीरेण किमर्थं न गतापतिम् ॥ एवाचरेण संप्राप्ता लीलाललितवादिनी ॥ २८ ॥

अर्थ—श्रीदेवी बोली—हे प्रबुद्ध लीले ! वह राजा और वह लीला तथा वे सब भृत्यादि सब परस्पर अपनी २ बुद्धिमें प्रतिविम्बके सदृश अन्तर्निर्विष्ट साक्षी चेतनकी एकताके बशसे हम दोनोंके प्रभावसे ब्रह्मचेतनके भोजक अदृष्टरूपसे विवर्तित होनेसे, और इसको ऐसाही होना चाहिये ऐसे ईश्वरके संकल्पके आश्रय होनेसे, एकमत होके देखतेहैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ यह मेरी वही सहज (सदाकी स्वभाविक) भार्या है यह मेरी सहज सखी यह मेरी सहज रानी और यह मेरा वही सहज भृत्य है, इत्यादि रूपसे एकमत होके देखेंगे, इससे यह अपूर्व कोई स्त्री आगई ऐसी आशंका किसीको न होगी ॥ २६ ॥ इस आश्चर्यजनक वृत्तान्तको केवल तुम हम और वह विदूरथकी लीला पूर्ण रीतिसे जानेंगे और कोईभी नहीं ॥ २७ ॥ प्रबुद्ध लीलाबोली—हे देवि ! यह विदूरथकी लीला जो पतिके निकट प्राप्त हुई सो मनोहर भाषण करनेवाली आपके वरदानसे इसी स्थूल शरीरसे पतिके निकट क्यों न गई ॥ २८ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ अप्रबुद्धधियः क्षिद्धलोकान् पुण्यवशो दितान् ॥ न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्नुं छाया इवातपान् ॥ २९ ॥ आदिसर्गे च नियतिः स्थापितेति प्रबोधिभिः ॥ यथा सत्यमलीकेन न मिलत्येव किंचन ॥ ३० ॥ यांच्छेतालसंकल्पो बालस्य किल विद्यते ॥ निर्वेतालधियस्तावदुदयस्तस्य कः कथम् ॥ ३१ ॥ अविवेकज्वरोष्णत्वं विद्यते यावदात्मनि ॥ तावद्विवेकशीतां शुशैत्यं कुत उदेत्यलम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! जो सूक्ष्म आत्माके ज्ञानसे हीन है वे पुण्यके बशसे आविर्भूत सिद्धोंके लोकमें ऐसे प्राप्त नहीं होसकते जैसे छाया आतपको ॥ २९ ॥ यह मर्यादा सृष्टिके आदिमें आत्मज्ञानी हिरण्यगर्भादिने स्थापित की है, क्योंकि जैसे सत्य मिथ्यासे किंचित्भी नहीं जासकते ॥ ३० ॥ जबतक बालकको वेतालका संकल्प बना है, तबतक उसको वेताल (भूतादि) आदि रहित बुद्धिका उदय कहांसे होसकता है ॥ ३१ ॥ कदाचित् यह कहो कि तुमारे वरसे इसको सूक्ष्म आत्माका निश्चय क्यों न होगया सोभी नहीं, क्योंकि जबतक अविवेकरूपी ज्वरसे आत्मामें उष्णता बनी है, तबतक विवेकरूपी चन्द्रमाका उदय पूर्णरीतिसे कहां ॥ ३२ ॥

अहंपृथ्व्यादिवेहः खेगतिर्नास्ति ममोत्तमा ॥ इति निश्चयवान्योतः कथं स्यात्सोन्यनिश्चयः ॥ ३३ ॥ अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाथवरेण च ॥ पुण्यदेहेन गच्छंति परं लोकमनेन तु ॥ ३४ ॥ शुष्कपर्णं किलांगारेण तदेवाशुदह्यते ॥ अयं देहमहंदेहः प्राप्त एव विशीर्यते ॥ ३५ ॥ एतावदेव भवति वरशापविजृम्भितैः ॥ यथा संक्षिप्त्य एवाहंतथा स्मृत इति स्मृतिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—पृथिवी आदिसे निर्मित स्थूल देह मैं हूं ऐसा जिसके अन्तःकरणमें निश्चय है उसको भला अन्यप्रकार निश्चय (सूक्ष्म चेतन आत्मा मैं हूं) कैसे होसकता है ॥ ३३ ॥ इस कारण ज्ञान विवेकसे पुण्यसे और वरदानसे तुमारे सदृश ऐसे पवित्र देहसे परलोकमें प्राणी जासकते हैं अन्यथा नहीं ॥ ३४ ॥ जैसा सूखापत्ता जलती हुई अग्निमें पड़तेही शीघ्र भस्म होजाता है, ऐसेही सूक्ष्म शरीरवाला मैं हूं इतना ज्ञान होतेही स्थूल शरीर नष्ट होजाता है ॥ ३५ ॥ और वरशापके प्रकाशसेभी इतनीही बात होती है, कि पूर्वकालकी वासना कर्मादिके अनुसार उदबुद्ध होनेसे वरशाप देनेवालेको स्मरण करादेते हैं जैसे चिरकाल चिन्तनीय अनुवाक आदि किसीको अल्प उदाहरणसे स्मृति होजाय, जैसे तुमने मुझे स्मरण कराया और ऐसी होगई ॥ ३६ ॥

वासिष्ठ ॥ आत्मन्येव हियो नास्ति तस्य कार्थकारिता ॥ ३७ ॥ यस्त्वे
यः सर्पप्रत्ययोरज्ज्वांसकथं सर्पकार्यकृतः ॥ यपुष्टस्य नमित्प्रविजृम्भते ॥ ३८ ॥ स्वानुभूते जगज्जा
तन्मृतइत्येव मिथ्या समनुभूयते ॥ प्रागभ्यासस्य निकलः ॥ ३९ ॥ अंतरनुभूयमानाः संसृ
ले सुगमाः संस्मृतिभ्रमाः ॥ नान्यसंकलिप्तो नाससः ॥ ४० ॥

तयोबाह्यभूतजालानाम् ॥ अविदितवेद्यदृशापि दूरेषु सामिबदः ॥ ४० ॥
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
संस्मृतिविदितवेद्य नाम त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

अर्थ—जो रज्जुमें सर्पकी प्रतीति है वह सर्पका कार्य कैसे कर सकती है ऐसेही जो स्थूल शरीर आत्मन्येव ही नहीं वह उसका कार्य कैसे कर सकता है अर्थात् जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्पप्रतीति नष्ट होती है ऐसेही सूक्ष्मके ज्ञानसे स्थूलकी भी होती है ॥ ३७ ॥ और अमुक मरा इत्यादि जो स्थूलदेहमें मिथ्या भ्रमका अनुभव होता है, सो पूर्वकालसे बड़े हुये दृढ अभ्यासके संस्कारसे होते हैं ॥ ३८ ॥ अपनेही अनुभूत जगज्जालमें संस्मृतियोंको भ्रम सुगम है और हम लोगोंकी वासनाकी अपेक्षारहित अन्य वरदानादि देनेवाले हिरण्यगर्भादि ईश्वरने स्वतंत्रतासे सब कल्पना कराले-या है, यह वार्ता सत्य नहीं है ॥ ३९ ॥ हे लीले! अज्ञानी लोगोंको भी जो अनिवार्य प्रपञ्चजालका अनुभव हो रहा है उनको भी यह सब संसार अन्तमें ही है जैसे कि चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पुरुषोंको दूर अनुभूत भी वह जलादिके अन्तर्गत ही है ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने संस्मृतिविदितवेद्य नाम त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

चतुष्पञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

सब पदार्थोंकी मर्यादा, मरणका क्रम, कर्म गुण आचारसे पदार्थोंका भोग, और आयुः परिमाण इस ५४ वें सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ तस्माद्येवेद्यवेत्तारो ये वा धर्मपरिश्रिताः ॥ आतिवाहिकलोकांस्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ १ ॥
आधिभौतिकदेहत्वं मिथ्या भ्रममयात्मकम् ॥ कथं सत्ये स्थितियातिच्छायास्ते कथमात्मने ॥ २ ॥ लीला
विदितवेद्यानोपरमंधर्ममाश्रिताः ॥ केवलं तेन सा भर्तुः कल्पितं न गंगता ॥ ३ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ ए
वमेषाप्रयातास्तु भर्ता पश्य ममांबिके ॥ प्रवृत्तः प्राणसंत्यागे कर्त्तव्यं किमिहाधुना ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली कि—हे लीले! इसलिये जो तत्त्वज्ञानी योगाभ्यासरूपी धर्ममें आश्रित हैं वेही लोग सूक्ष्मशरीरसे जाने योग्य परलोकोंमें जा सकते हैं दूसरे नहीं ॥ १ ॥ और जब अधिक पुण्यादिके प्रभावसे आतिवाहिक हिरण्यगर्भादिका शरीर प्राप्त होजाता है तो पुनः वह इस मिथ्या भ्रममय आधिभौतिक स्थूलदशाको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यह मिथ्या सत्य कब होसकता है, और तुमारी छाया धर्म (घाम) कब होसकती है ॥ २ ॥ और लीला तो न तत्त्वज्ञानिनी थी, और न योगाभ्यासमें आश्रित केवल (वरसे) अपने पतिके निकट पहुंच गई इससे पुनः उसको आधिभौतिक शरीर मिला ॥ ३ ॥ प्रबुद्धलीला बोली कि—यह लीला गई इसके विषयमें तो जो आपने कहा वह वैसा ही हो, परन्तु हे अम्बिके! यह मेरा पति तो प्रत्यक्ष प्राण त्याग करनेमें प्रवृत्त है अब इसकी क्या उपपत्ति है, अर्थात् जीवन मरण किसकारणसे होते हैं, क्योंकि जगत् तो सर्वथा मिथ्या है ॥ ४ ॥

भावाभावेषु भावानां कथं नियतिरागता ॥ कथं भूयोऽनियतिर्मुक्तिर्जन्मादिसूचिता ॥ ५ ॥ कथं स्वभावसंसिद्धिः कथं सत्तापदार्थगा ॥ कथमभ्यादिषूष्णत्वं पृथ्व्यादौ स्थिरता कथम् ॥ ६ ॥ हिमादिषु कथं शैत्यं कासत्ता कालखादिषु ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूलसूक्ष्मदृशः कथम् ॥ ७ ॥ कथमत्यंतमुच्छ्रायं वणगुल्मनरादिकम् ॥ वस्तुनायात्यनिष्टेऽपि स्थितेऽस्वोच्यकारणे ॥ ८ ॥

अर्थ—देहादि भावपदार्थोंकी जीवन सौख्य आदि भावपदार्थोंमें और दुःखदौर्भाग्य आदि अभावोंमें प्रथम नियति (मर्यादा) कैसे आई, और पुनः मरण जीवन आदिसे सूचित अनियति कैसे आई ॥ ५ ॥ यदि कहो अनियति (अनियम) ही है सो नहीं हैं, क्योंकि पदार्थोंमें स्वभावकी सिद्धि कैसे हुई और घट आदि पदार्थोंमें सत्ता कैसे हुई, अग्निमें उष्णता कैसे और पृथिवी आदिमें कठोरता कैसे आई ॥ ६ ॥ हिम आदिमें शीतलता कैसे,

और काल आकाशादिकी किसप्रकारकी सत्ता है और सत्वरजतम आदि पदार्थोंका संग्रह और शुक्तिके भ्रान्तिमय रजतादिके त्याग और पृथिवी आदिमें स्थूल बुद्धिमें तथा मन इन्द्रिय आदिमें सूक्ष्म बुद्धि क्यों ॥ ७ ॥ सृष्टिका जल आदि ऊंच होनेके समान कारण स्थित रहनेपरभी तृण लता तथा मनुष्यादि पदार्थ शाल तालादिके तुल्य अति ऊंचे क्यों नहीं होते और इष्ट अनिष्ट सबमें अनियम माननेसे सबमें अनास्था क्यों नहीं होजाती ॥ ८ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ महाप्रलयसंपत्तौ सर्वार्थास्तमये सति ॥ अनन्ताकाशमाशांतं सद्रहैवावतिष्ठते ॥ ९ ॥
संविदूपतया तेजः कणोद्भूतिरिति चेत् ॥ स्वप्ने संविद्यथा हित्व माकाशगमनादि च ॥ १० ॥ तेजः कणोऽसौ
स्थूलत्वमात्मनात्मनि विंदति ॥ असत्यमेव सत्याभंग्रह्मांडं तदिदं स्मृतम् ॥ ११ ॥ तत्रांतर्ब्रह्मतद्देति ब्र
ह्मायमहमित्यथ ॥ मनोराज्यं सकुरुते स्वात्मैवं तदिदं जगत् ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली—यदि जगत् सर्वथा एक सत्यमात्र स्वभाव होता वा सर्वथा मायामात्र होता तो तु-
मारी शंकाके अनुसार सर्वथा नियति वा अनियति ठीक थी, किन्तु यह जगत् तो (सत्यासत्यसम्मिलित स्वभाव है
इसकारण भोजक अदृष्टके अनुसार चित्की विवर्त व्यवस्थासेही यह स्थित है, इस अभिप्रायसे देवी प्रथा चित्तके वि-
वर्त क्रमको कहती है) कि महाप्रलयमें जब सर्वथा सब अस्त होजाता है उससमय केवल अनन्ताकाश शान्त केवल
ब्रह्ममात्र अवशेष रहता है ॥ ९ ॥ वह ब्रह्मशुद्ध चित्तरूपसे व्याप्त तेजः कण अर्थात् प्रकाशशील सूक्ष्मभूतरूपसे अपनेको
अनुभव करता है, जैसे स्वप्नका ज्ञान सर्परूपता वा आकाशादि गमनको ॥ १० ॥ वह तेजः कण अर्थात् भूतसूक्ष्मद-
शामें प्राप्त आत्मा अपने आत्माहीमें अपनेसे भिन्न कल्पित जल आदिके आवरणमें कल्पनासे स्थूलताको प्राप्त होता है
वही यह असत्य सत्यके सदृश भासमान यह दृश्यमान ब्रह्माण्ड कहलाता है ॥ ११ ॥ उस ब्रह्माण्डके भीतर स्थित
हिरण्यगर्भाख्य ब्रह्म अन्तर्मुख अंशरूपसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अपनेको जानता है, और बाह्य अंशसे प्राणियोंके कर्मोंके
अनुगुण अनेक सृष्टिके संकल्पसे मनोराज्य करता है, इसलिये यह जगत् ब्रह्मात्मकही है ॥ १२ ॥

तस्मिन्प्रथमतः सर्गे या यथायत्र संविदः ॥ कचितास्तास्तथा तत्र स्थिता अद्यापि निश्चलाः ॥ १३ ॥ यद्य
थास्फुरितं चित्तं तत्तथा ह्यात्मचिद्भवेत् ॥ स्वयमेवान्नियमतस्तत्तत्स्यान्नेह किंचन ॥ १४ ॥ न च नाम न किं
चित्त्वं युज्यते विश्वरूपिणः ॥ त्यक्त्वा सप्तमस्तसंस्थानं देमतिष्ठति वैकथम् ॥ १५ ॥ सर्गादौ स्वयमेवांत
श्चिद्यथा कचितात्मनि ॥ हिमाभ्यादितयाद्यापि सा तथास्ते स्वसत्तया ॥ १६ ॥

अर्थ—उस प्रथम सर्गमें जो संविद् जिसप्रकार नियम अनियम रूपसे भासमाव हुई है, वेही निश्चलरूपसे
अद्यपर्यन्त स्थित है ॥ १३ ॥ जो चित्त जिसप्रकार स्फुरित हुआ है आत्मचित्भी स्वयं उसीप्रकार विवर्तभावको प्राप्त
होता है इस कारणसे कोईभी बात अनियमरूपसे नहीं होती ॥ १४ ॥ विश्वरूप जो परमात्मा है उसकी शून्यरूपता
होना कदापि योग्य नहीं है क्योंकि कटक कुण्डल और रुचक पिण्डादि समस्त आकारोंका अधिष्ठान वही है ॥ १५ ॥
सृष्टिकी आदिमें अपने आत्मामें चित् जिस हिम अग्नि आदि रूपसे प्रतिभासमान हुई, वह अपनी सत्तासे उसी
रूपसे अबभी है ॥ १६ ॥

तस्मात्स्वसत्तासंत्यागः सतः कर्तुं न युज्यते ॥ यदाचिदास्ते तेनेयं नियतिर्न विनश्यति ॥ १७ ॥ यद्यथा
कचित्तं यत्र न्योमरूप्यपि पार्थिवम् ॥ सर्गादौ तस्य चलिदुमद्ययावन्न युज्यते ॥ १८ ॥ या यथा चित्प्रकचि
ता प्रतिपक्षविदं विना ॥ न सा ततः प्रचलति वेदनाभ्यासतः स्वयम् ॥ १९ ॥ जगदादावनुत्पन्नं यच्चेदमनु
भूयते ॥ तत्संविद्योमकचनं स्वप्नस्त्रीसुरतं यथा ॥ २० ॥

अर्थ—इसकारण माया शबल ब्रह्मकी सत्ताका त्याग करना योग्य नहीं है जब चित्त उन २ पदार्थोंके रूपसे
विवर्तभावको प्राप्त होता है तो नियतिका नाश कदापि नहीं होसकता ॥ १७ ॥ यद्यपि वह चिदाकाश रूप है, तथापि
जो जिस पृथिवी आदि रूपसे सृष्टिकी आदिमें स्फुरित हुआ है वह अद्यपर्यन्त चलायमान होनेके योग्य नहीं है ॥ १८ ॥
जीवन नियती मरण नियत करके व्यत्यास होता है इसलिये प्रतिपक्ष चित् अर्थात् जीवन मरणरूपसे और मरण जी-
वनरूपसे, क्योंकि इसका नियम यही है, इस नियतिको छोड़के जो चित् जैसी प्रतिभासित हुई वह वासनाकी दृ-
ष्टासे अद्यापि उसी प्रकार चली जाती है ॥ १९ ॥ हे लीले ! यह जो कुछ कहागया है यह सब भाविक दशाको अ-
वलम्बन करके कहागया है, यथार्थमें तो सृष्टिके आदिमेंभी यह जगत् उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो कुछ जगत्का यह
अनुभव होता है वह केवल चिदाकाशकी स्फुरणमात्र है, जैसे स्वप्नकी स्त्रीका सुरत ॥ २० ॥

असत्यमेव सत्याभंग्रह्मांडं तदिदं स्मृतम् ॥ इति स्वभावसंपत्तिरिति भूतानुभूतयः ॥ २१ ॥ सर्गादौ

यायथाह्युदासंविच्छेदनसंततिः ॥ साद्याप्यचलितान्येनस्थितानियतिरुच्यते ॥ २२ ॥ गृहीतव्योम
संविच्छिद्योमव्योमतांगतम् ॥ गृहीतकालतासंविच्छिन्नभःकालतांगतम् ॥ २३ ॥ गृहीतजलसंवि
च्छिद्योमव्योमव्योमस्थितम् ॥ स्वप्नेयथाहिपुरुषःपश्यत्यात्मनिवारिताम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जो कुछ यह जगत् भासता है वह सब असत्यके समान भासरहा है और पूर्वोक्त रीतिसे जीवनमरणके अनुभवभी यथार्थमें असत्यही है सत्यवत् भासरहे हैं ऐसा निश्चय होनाही अपने स्वरूपकी प्राप्ति है ॥ २१ ॥ हे लीले ! सृष्टिके आरंभमें चित्के प्रतिभासकी सन्तति जैसे रूढ है वह इससमयभी उसी रूपसे अचलित है और वह पदार्थान्तर निलकर स्थित है, जैसे जन्म जीवन मरणसे मिलित है स्वतंत्र नहीं है शीतता उष्णतासे विरोधरूपहीसे मिलित है और क्रियाकारक साध्य साधनभावसे, तथा सुख दुःख इत्यादि रूपसे जो स्थित है, उसीका नाम नियति है ॥ २२ ॥ हे लीले ! सृष्टिके आदिमें चिदाकाश आकाशके आकारका प्रतिभास ग्रहण करनेसे आकाश दशाको प्राप्त होगया, और कालके आकारका प्रतिभास ग्रहण करनेसे कालरूपको प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥ और वह चिदाकाश जब जलाकार प्रतिभास ग्रहण किया तब जलके सदृश होके ऐसे स्थित होगया जैसे स्वप्नमें पुरुष अपनेको तडागादि रूपसे जलाकार देखता है ॥ २४ ॥

स्वप्नचित्संविदाभातिभवत्येषायथास्थिता ॥ चिच्चमत्कारचातुर्यादसदेतत्समूहते ॥ २५ ॥ खत्वंजल
त्वमुर्वीत्वमग्निचायुत्वमप्यसत् ॥ वेत्यंतःस्वप्नसंक्षलपध्यानेष्विवचितिःस्वयम् ॥ २६ ॥ मरणानंतरं
कर्मफलानुभवक्रमम् ॥ सर्वसंदेहशान्त्यर्थमृतिश्रेयस्करंशृणु ॥ २७ ॥ रूढादिसर्गेनियतिर्यैकद्वित्रि
चतुःशता ॥ पूर्वादिष्वायुषःपुंसांतस्यामेनियतिंशृणु ॥ २८ ॥

अर्थ—और स्वप्नमें चिदाकाश उन २ पदार्थोंका रूप धारण करके भासमान होनेपरभी यह अपने शुद्धस्वरूपसे कदापि प्रच्युत नहीं होता, और यह चित्की (मायाशवलितकी) चमत्कारकी चतुरतासे होता है, कि असत्भी सत्के सदृश भासता है ॥ २५ ॥ आकाशत्व, वायुत्व, अग्नित्व, जलत्व और पृथिवीत्व आदिरूप चेतन स्वयं अपने भीतर ऐसे देखता है जैसे स्वप्नके ध्यानमें ॥ २६ ॥ हे लीले ! अब मरणके अनन्तर कर्मोंके फलोंका अनुभवका जो क्रम मरण दशामें अति कल्याणकारी है उसे तुम अपने सब सन्देह शान्त्यर्थ श्रवण करो ॥ २७ ॥ जो आदिसृष्टिमें सत्पु-गादिमें पुरुषोंकी आयुका नियम कलियुगमें एकसौ १०० वर्ष द्वापरमें २०० वर्ष स्थित है उसके न्यून अधिक होनेका नियम मुझसे सुनो ॥ २८ ॥

देशकालक्रियाद्रव्यशुद्धयशुद्धीस्वकर्मणाम् ॥ न्यूनत्वेचाधिकत्वेचनृणांकारणमायुषः ॥ २९ ॥ स्वक
र्मधर्मेद्वसतिहसत्यायुर्नृणामिह ॥ वृद्धेवृद्धिसुपायातिसममेवभवेत्समे ॥ ३० ॥ बालमृत्युप्रदैर्बालोयु
वायौवनमृत्युदैः ॥ वृद्धमृत्युप्रदैर्दृढःकर्मभिर्मृतिमृच्छति ॥ ३१ ॥ योयथाशास्त्रमारब्धंस्वधर्ममनुतिष्ठ
ति ॥ भाजनंभवतिश्रीमान्सयथाशास्त्रमायुषः ॥ ३२ ॥

अर्थ—देशकाल क्रिया और द्रव्योंकी शुद्धि अशुद्धि तथा अपने कर्मोंकी शुद्धि और अशुद्धि मनुष्योंकी आयुके न्यून अधिक होनेके कारण हैं अर्थात् इन सबकी अधिकता और अशुद्धतामें आयुषकी अधिकता और अशुद्धतामें न्यूनता होती है ॥ २९ ॥ अपने कर्म और धर्मकी हानिसे संसारमें मनुष्योंकी आयुषकी हानि और धर्मकर्मकी वृद्धि होनेसे आयुषकी वृद्धि होती है, और समान होनेसे जो जिस युगमें आयुष नियत है उसके समान होती है ॥ ३० ॥ बालकोंके मृत्युदायक कर्मोंके करनेसे बाल्य अवस्थामें, युवाके मृत्युदायक कर्मोंसे युवा अवस्थामें और वृद्धोंके मृत्युदायक कर्मोंसे वृद्ध अवस्थामें प्राणी मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जो प्राणि शास्त्रोक्त अपने धर्मका अनुष्ठान करता है वह पुरुष श्रीमान् होता है और शास्त्रोक्त प्रमाण आयुका भागी होता है ॥ ३२ ॥

एवंकर्मानुसारेणजंतुरत्यादशामितः ॥ भवंत्यंतंगतवतोदृढमर्मच्छेदवेदनाः ॥ ३३ ॥ प्रबुद्धलीलोवा
च ॥ मरणमेसमाहेनकथयेंदुसमानने ॥ किंसुखंमरणंकिंवाडुःखंमृत्वाचकिंभवेत् ॥ ३४ ॥ श्रीदेव्यु
वाच ॥ त्रिविधाःपुरुषाःसंतिदेहस्यतेमुमूर्षवः ॥ सूखेधधारणाभ्यासांयुक्तिमान्पुरुषस्तथा ॥ ३५ ॥
अभ्यस्वधारणानिष्ठोदेहंत्यक्त्वायथासुखम् ॥ प्रयातिधारणाभ्यासीयुक्तियुक्तस्तथैवच ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे लीले ! इसप्रकार प्राणी अपने कर्मोंके अनुसार जब इस संसारमें अपनी आयुको समाप्त करके अन्त दशाको प्राप्त होता है तो मर्मछेदन कारक पीडाये होती हैं ॥ ३३ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली—कि हे चन्द्रानने देवि ! मुझे संक्षेपसे मरणके विषयमें कहो मरणमें क्या सुख होता है, और क्या दुःख होता है, और मरणके अनन्तर क्या गति

होती है (अर्थात् मरणमें जो तुमने दुःख वर्णन किया है वह सबकी समान गति होती है वा योगियोंकी कुछ विलक्षण गति होती है) ॥ ३४ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! इससंसारमें शरीरके अन्तमें मरनेवाले पुरुष तीन प्रकारके हैं १ मूर्ख २ धारणा (प्राण और मनको नाभी हृदय और कण्ठ देश और भूमध्यमें तथा ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्तमें नियत करके रोकनेके) अभ्यासी अर्थात् योगाभ्यासी और ३ युक्तिमान् अर्थात् अपने इच्छानुसार शरीरके त्यागके दूसरेके शरीरमें प्रवेश करनेमें अपने इष्ट लोकोंमें प्राप्तिके मार्गभूत नाडीद्वारा विशेष रीतिसे गमन निर्गमनमें कुशलताका अभ्यास करनेवाला योगी ॥ ३५ ॥ उनमेंसे धारणाभ्यासी क्रमसे युक्तियोंका अभ्यासकरके सुखसे इस शरीरको त्यागकर परलोकमें जाता है, और युक्तियोंसे युक्त अर्थात् युक्तिमान् योगीभी इसी प्रकारसे सुखपूर्वक शरीरको त्यागकर परलोकमें गमन करता है ॥ ३६ ॥

धारणायस्यनाभ्यासंप्राप्तानैवचयुक्तिमान् ॥ मूर्खःस्वमृतिकालेसौदुःखमेत्यवशाशयः ॥ ३७ ॥ वासनावेशवैवश्यंभावयन्विषयाशयः ॥ दीनतांपरमाभेतिपरिलूनमिवांबुजम् ॥ ३८ ॥ अशास्त्रसंस्कृतमतिरसजनपरायणः ॥ मृतावनुभवत्यंतर्दादमप्राविविच्युतः ॥ ३९ ॥ यदाघर्षकंडत्वंवैरूप्यंहृष्टिवर्णजम् ॥ ॥ गच्छत्येपोविवेकात्मातदाभवतिदीनधीः ॥ ४० ॥

अर्थ—और जिसको धारणाका अभ्यास नहीं और युक्तिमान् भी नहीं है वह विषयवशीभूतात्मा मूर्ख अपने मृत्युकालमें अनेक दुःखोंमें आकर ॥ ३७ ॥ और विषयासक्त होकर विषयकी विवशताका अनुभव कर्ता हुआ ऐसी दीनताको प्राप्त होता है जैसे कटा हुआ कमल ॥ ३८ ॥ हे लीले ! जिसकी बुद्धि शास्त्रके संस्कारसे पवित्र नहीं है, या जो दुष्टोंके संगमें सदा परायण रहता है वह अपने मरणकालमें ऐसे दुःखोंको अनुभव करता है जैसे अग्निमें गिरा हुआ पुरुषदाहको ॥ ३९ ॥ यह अविवेकी जिससमय कण्ठकी घर्षरदशा तथा वर्णकी कुरूपता दशाको प्राप्त होता है, उससमय दीनबुद्धि होजाता है ॥ ४० ॥

परमांध्यमनालोकोदिवाप्युदिततारकः ॥ साभ्रदिग्मंडलाभोगोघनमेचक्षितांबरः ॥ ४१ ॥ मर्मव्यथाविच्छुरितःप्रभ्रमदृष्टिमंडलः ॥ आकाशीभूतवसुधोवसुधाभूतस्वांतरः ॥ ४२ ॥ परिवृत्तककुब्जकण्डह्यमानइवार्णवे ॥ नीयमानइवाकाशेघननिद्रोन्मुखाशयः ॥ ४३ ॥ अंधकूपइवापन्नःशिलांतरिवयोजितः स्वयंजडीभवद्वर्णोविनिरुत्तइवाशये ॥ ४४ ॥

अर्थ—और ऐसी अन्धताको प्राप्त होता है कि जिसका कुछ पार नहीं है दिनमें इसको तारागणोंका उदय प्रतीत होता है और प्रकाश रहित मेघसहित दिग्मण्डलका सम्पूर्ण विस्तार तथा आकाश इसको घनीभूत श्यामवर्ण देख पड़ता है ॥ ४१ ॥ मर्मकी पीड़ाओंसे व्याप्त दृष्टिमण्डल जिसका भ्रमण कर रहा है जिसको पृथिवी आकाशके और आकाश पृथिवीके तुल्य प्रतीत होता है ॥ ४२ ॥ सम्पूर्ण दिशाओंका चक्र उसको भ्रमण करता हुआ जान पड़ता है, और स्वयं मानों समुद्रमें बह रहा है, तथा उसकी ऐसा भान होता है मानो गाढ निद्राके वशीभूत है, और उसे कोई आकाशमें घसीटे लिये जाता है ॥ ४३ ॥ अन्धकूपमें मानों गिर पड़ा है, शिलाके तले मानों दबाया गया है, अपने दुःखोंको दूसरोंसे कहना चाहता है, तो वाणीकी जड़तासे अक्षर स्वच्छ नहीं निकलते और हृदयमें मानों छिद गया है ॥ ४४ ॥

पततीवनभोमार्गान्तरावर्तइवार्णितः ॥ श्वेदुतइवारूहोहिमवदलनोन्मुखः ॥ ४५ ॥ व्याकुर्वन्निवसंसारंबांधवानस्पृशन्निव ॥ भ्रमितक्षेपणेनेवचातयंत्रइवास्थितः ॥ ४६ ॥ भ्रमितोवाभ्रमइवरुष्टोरसनयेववा ॥ भ्रमन्निवजलावर्तेशस्त्रयंत्रइवार्णितः ॥ ४७ ॥ मोह्यमानस्त्रुणमिववदत्पन्न्यमारुहे ॥ आरुह्यवारिपूरेणनिपतन्निवचार्षवे ॥ ४८ ॥

अर्थ—प्रबल आन्धीमें फेका हुआ मानों आकाशमार्गसे गिर रहा है, वेगयुक्त रथपर आरुह्य हिमतुपारकी शिलाके समान गलनेमें तत्पर हो रहा है ॥ ४५ ॥ और संसारकी अनेक प्रकारकी बाधाये मानों अपनेको उदाहरण करके सब बन्धुओंको स्पर्श न करता हुआ समझा रहा है, तथा शिलायंत्र और वायुयंत्रमें मानों दबाया गया है ॥ ४६ ॥ और भ्रमियन्त्रमें मानों रस्सीसे बांधके कोई इसे खींच रहा है, जलके भ्रमणमें मानों भ्रमण कर रहा है, और मानों शस्त्रोंके यंत्रमें प्रविष्ट किया गया है ॥ ४७ ॥ और जल सहित वायुके झकोरोंमें तृणके समान मानों उड़ाया जाता है, और जलके प्रवाहमें चढ़के मानों समुद्रमें गिरता है ॥ ४८ ॥

अनंतगगनेश्वभ्रेचक्रावर्तपतन्निव ॥ अन्धिरुर्वीविपर्यासदशामनुभवन्स्थितः ॥ ४९ ॥ पतन्निवानवरतंप्रोत्पतन्निवचाभितः ॥ सूत्काराकर्णनोद्भातपूर्णसर्वेन्द्रियव्रणः ॥ ५० ॥ क्रमाच्छयामलतायांतिस्तस्य

सर्वाक्षसंविदः ॥ यथास्तंगच्छतिरवौमंदा लोकतयादिशः ॥ ५१ ॥ पूर्वापरं न जानाति स्मृतिस्तानवमा
गता ॥ यथापाश्चात्यसंध्यातेनष्टादृष्टिर्दिगष्टके ॥ ५२ ॥

अर्थ—अनन्त आकाशके छिद्रवाले चक्रावर्तमें मानों गिरा पड़ताहै, और पृथिवीकी विपरीत दशाको अनुभव करता हुआ स्थित समुद्रके सदृश चारों ओरसे गिरता तथा उछलता हुआ और अपने निःश्वासके शब्दोंको सुनके भ्रान्तके समान और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके घावोंसे पूर्ण ॥ ४९ ॥ ५० ॥ क्रमसे उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां और ज्ञान ऐसे मलिनताको प्राप्त होते हैं जैसे सूर्यके अस्त होनेके समय मन्दप्रकाश सहित सम्पूर्ण दिशाये ॥ ५१ ॥ और स्मृतिकी सर्वथा दुर्बलतासे पूर्वापरको ऐसे नहीं जानता जैसे सायंकालकी सन्ध्याके अन्तमें आठों दिशाओंमें नष्ट दृष्टि ॥ ५२ ॥

मनःकल्पनसामर्थ्यजत्यस्य विमोहतः ॥ अविवेकेन तेनासौ महामोहे निमज्जति ॥ ५३ ॥ यदैवामो
हमादत्तेनादत्तेष्वनस्तदा ॥ नत्वादत्तेयदा प्राणान्मोहमायात्यलंतदा ॥ ५४ ॥ अन्योन्यपुष्टतां याति मोह
संवेदनभ्रमैः ॥ जंतुः पापाणतामेति स्थितमित्यादिसर्गतः ॥ ५५ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ व्यथां विमोहं
मूर्च्छां तं भ्रमं व्याधिमचेतनम् ॥ किमर्थमयमायातिदेहो ह्यष्टांगवानपि ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे लीले ! उस मृत्युकालमें अधिक अज्ञानके कारण इस मूर्खका मन कल्पना सामर्थ्यको त्यागताहै और उस अविवेकसे महामोह अर्थात् मूर्च्छामें डूबताहै ॥ ५३ ॥ जिससमय यह किंचिद मूर्च्छाको ग्रहण करताहै, उससमय प्राण वायु इसके अंगोंको नहीं स्तम्भन करता, और जब यह प्राण वायुकाभी संचार करनेमें असमर्थ होताहै, उससमय गाढ़ी मूर्च्छा आके इसे ग्रास लेती है ॥ ५४ ॥ अपने स्वरूपको अज्ञान विषयकी वासनाका भ्रम अर्थात् अल्प पदार्थोंका अन्यप्रकारसे प्रति भास होना, ये तीनों परस्परकी सहायतासे पुष्टताको प्राप्त होजाते हैं, उससमय यह प्राणी पाषाणके सदृश जड़ताको प्राप्त होताहै ॥ ५५ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली—हे देवि ! पीडा मूर्च्छा पर्यन्त अज्ञान, और चेतना रहित व्याधिको शिर हस्त, पाद, गुह्य, अंग (उपस्थ) और नाभी, इन अंगोंके विद्यमान रहनेपरभी यह जीव क्यों प्राप्त होताहै ॥ ५६ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ एवं संविहितं कर्म सर्गादौ स्पंदसंविदा ॥ दयस्मिन्समये दुःखं कालेनैतावते दृश
म् ॥ ५७ ॥ स्यान्मे इत्येव संविश्य गुल्मवत्तत्स्वभावजम् ॥ वेत्ति चित्तविजृम्भोत्थं नान्यदत्रास्तिकार
णम् ॥ ५८ ॥ यदाव्यथावशान्नाड्यः स्वसंकोचविकासनैः ॥ गृह्णन्ति मारुतो देहेतदोज्झति निजां स्थि
तिम् ॥ ५९ ॥ प्रविष्टानविनिर्यातिगताः संप्रविशन्ति नो ॥ यदावाताविनाडीत्वात्तदास्पंदात्स्मृतिर्भवेत् ॥ ६० ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली कि—क्रिया शक्ति प्रधान ईश्वरने सृष्टिकी आदिमें वक्ष्यमाण रीतिसे कर्मोंका विधान कियाहै, कि जिसकाल अर्थात् बाल युवा और वृद्ध अवस्थामें इतना और इसप्रकार दुःख ॥ ५७ ॥ मुझसे अभिन्न जीवको होना चाहिये, इसप्रकार अपनेही संकल्पसे उत्पन्न और चित्तसे कल्पित वृक्ष लताके सदृश चित्तके परिणामसे जनित दुःखोंको जीवरूप उपाधिमें प्रवेश करके आपही अनुभव करताहै, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है ॥ ५८ ॥ जिससमय नाडियां सन्तप्त पित्त आदिसे परिपूर्ण होनेसे अपने संकोच विकाशसे भोजन किये हुये अन्नपानादिके रसको विषमतासे ग्रहण करती हैं, उससमय भोजन किये हुये अन्नपानादिके रसको समीकरणरूप अपनी निज स्थितिको त्यागताहै ॥ ५९ ॥ हे लीले ! जिससमय अन्तःप्रवेश किया हुआ वायु बाहर न जाय, और भीतरका वायु बाहर न निकले, उससमय नाडीके व्यापार शान्त होनेके कारण और नेत्र आदिकी चेष्टा बन्द होनेसे केवल अन्तःकरणमें कुछ स्मृतिमात्र रहती है, और इन्द्रियसंबन्धी कोईभी ज्ञान नहीं होता ॥ ६० ॥

नविशत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा ॥ शरीरनाडीवैधुर्यान्मृतइत्युच्यते तदा ॥ ६१ ॥ आगंतव्यो मया
नाशः कालेनैतावते तिया ॥ पूर्वसंविदिता संविद्याति तच्चोदितामृतिं ॥ ६२ ॥ ईदृशेन मये हेतुं भाव्यमि
त्यादिसर्गजं ॥ संविद्वीजकलानाशनकदाचन गच्छति ॥ ६३ ॥ संविदेवेदं न नामस्वभावो व्यतिरेक
वान् ॥ तस्मात्स्वभावसंविक्तेर्नान्ये मरणजन्मनी ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिससमय प्राणवायु भीतर नहीं था वेश करता और अप्रान भीतरसे बाहर नहीं निकलता उससमय नाडीके अभावसे मनुष्य मृतक होगया ऐसा कहते हैं ॥ ६१ ॥ इतने कालमें मेरा नाश आके प्राप्त होगा, यह जो पूर्व जन्मकी संकल्पसहित नियतिसे प्रेरणा की हुई संविद मरण दशाको प्राप्त होती है ॥ ६२ ॥ मुझे इसप्रकार होना चाहिये, इसप्रकार सत्यसंकल्प संविदकी बीज कलाभूत और उसके संस्कारसहित जो माया आदि सृष्टिसे चली आती है उसका कदाचित्भी नाश नहीं होता किन्तु मुक्तिके कालमेंही उसकी निवृत्ति होती है पूर्व नहीं ॥ ६३ ॥ अविद्यास-

हित जीवमें मरणरूप स्फुरणका अभाव कदापि नहीं होता क्योंकि यह उसमें स्वाभाविकहै, इसलिये संवित् स्वभावके स्फुरणसे पृथक् जन्ममरण और कुछभी पदार्थ नहीं है ॥ ६४ ॥

क्वचिदावृत्तिमत्सौम्यं क्वचिन्नद्यांजलयथा ॥ क्वचित्सौम्यं क्वचिज्जीवधर्मे देवेतनंतथा ॥ ६५ ॥ यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः ॥ तथा चेतनसत्ताया जन्मानिमरणानि च ॥ ६६ ॥ न जायते न म्रियते चेतनः पुरुषः क्वचित् ॥ स्वप्नसंभ्रमवद्भ्रान्तमेतत्पश्यति केवलम् ॥ ६७ ॥ पुरुषश्चेतनामात्रं सकदा केव नश्यति ॥ चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदान्यत्किं पुमान् भवेत् ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे लीले! जिसप्रकार नदीका जल कहीं आवर्त (भँवरेह) संयुक्त रहताहै और कहीं शान्त रहताहै ऐसेही चेतनभी कहीं शान्त, और कहीं जीवके रागद्वेषादि धर्मसे कलुषित रहताहै ॥ ६५ ॥ जैसे लम्बी दूर्वादि लताके मध्य २ में ग्रन्थी रहती है, इसीप्रकार चेतन सत्ताकी स्फुरणमें मध्य २ जीवन मरणभी जाने ॥ ६६ ॥ यह सब कथन अविद्याकी अपेक्षाहै, यथार्थमें तो यह चेतन पुरुष न कभी जन्मताहै, और न मरताहै, किन्तु केवल स्वप्नके सम्भ्रमके समान भ्रान्त होके यह सब देखताहै ॥ ६७ ॥ चेतना मात्र यह पुरुष कब और कैसे नष्ट होसकताहै, और चेतनसे अन्य देह प्राण इन्द्रिय मन चित्त बुद्धि अहंकार वा इन सबके अधिष्ठाता देवता अथवा अविद्या इनमेंसे कबो क्या होसकता है, कुछ नहीं क्योंकि पुरुषके सम्पूर्ण व्यवहारोंका निर्वाह ज्ञानसे होताहै, वे सब व्यवहार इन जडोंसे नहीं होसकते, इसलिये चेतन मात्रही पुरुषहै, यह पक्ष सिद्धान्तहै ॥ ६८ ॥

कोद्यया वन्मृतं ब्रूहि चेतनं कस्य किं कथम् ॥ श्रियं ते देहलक्षणाणि चेतनं स्थितमक्षयम् ॥ ६९ ॥ अमरिष्यन्न वैचित्तमेकस्मिन्नवतन्मृते ॥ अभविष्यत्सर्वभावमृतिरेकमृताविह ॥ ७० ॥ वासनामात्रवैचित्र्यं यज्जीवो नु भवेत्स्वयम् ॥ तस्यैव जीवमरणेनामनोपरिकल्पिते ॥ ७१ ॥ एवं कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन ॥ वासनावर्तगतैर्षु जीवोल्लुठतिकेवलम् ॥ ७२ ॥ अत्यन्तासंभवादेव दृश्यस्यासौ च वासना ॥ नास्त्येवेति विचारेण दृढज्ञाते वनश्यति ॥ ७३ ॥ अनुदितमुदितं जगत्प्रबंधं भवभयतोभ्यसनैर्विलोक्य सम्यक् ॥ अलमनुदितवासनो विजीवो भवति विमुक्त इति ह सत्यवस्तु ॥ ७४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने मरणविचारो नाम चतुष्पञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

अर्थ—और चेतनका मरण कब किसने अनुभव कियाहै, क्योंकि साक्षीरहित मरण नहीं होसकता, इसलिये लक्षों शरीर मरतेहैं, उनका अनुभव कर्ता चेतन ज्यों का त्यों स्थितहै ॥ ६९ ॥ और एको देवः सर्वभूतेषु गूढः (एकही चेतन सर्व शरीरोंमें गुप्तहै) (इत्यादि श्रुतियोंसे सब देहोंमें चेतन एकही है) भेदमें कुछ प्रमाण नहीं है तो उस एक चेतनके मरनेसे समष्टि चेतनका मरना क्यों न होगा और उसके मरनेसे निरुपादन जगत्सत्ताका असम्भव होनेसे सर्व भावमें मरणका दोष क्यों न आवेगा ॥ ७० ॥ यह चेतन जो स्वयं जीवनका अनुभव करताहै, वह केवल वासना मात्रकी विचित्रताकाही नाम जीवन मरण कल्पित किया गयाहै ॥ ७१ ॥ इसप्रकार न कोई मरताहै न जन्म ताहै केवल वासनाके आवर्त (भँवरेह) युक्त गतीमें यह जीव लुठकता फिरताहै ॥ ७२ ॥ इस दृश्यका सर्वथा असम्भव होनेसे विचार दृष्टिसे वासनाभी कोई पदार्थ नहीं है, केवल अभिमानके अधिकरणका नाश अवश्य होताहै ॥ ७३ ॥ संसारके भयसे वैराग्य आदि साधन सहित अधिकारी जीव गुरुद्वारा श्रवण मनन आदि अन्यासोंसे भ्रान्तिसे उत्पन्न हुये, इस जगत् प्रपञ्चको यथार्थमें सम्यग् दर्शनसे अनुत्पन्न (नहीं उत्पन्न) निश्चय करके देखके मूल अविद्याके नाशसे सर्वथा द्वैत वासनासे शून्य विमुक्त होजाताहै, और संसारमें वही विमुक्त आत्मस्वरूप सत्य वस्तुहै और कुछ नहीं ॥ ७४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने मरणविचारवर्णनं नाम चतुःपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥

आदिसृष्टिसे जीवकी संसारगतिकी विचित्रता, तथा ईश्वरकीभी उसके कर्मोंके अनुसार गुणकी स्थिति, इस ५५ वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ यथैवजंतुर्निर्यतेजायतेचयथापुनः ॥ तन्मेकथयदेवेशिपुनर्बोधविवृद्धये ॥ १ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ नाडीप्रवाहेविधुरेयदावातविसंस्थितिम् ॥ जंतुःप्राप्नोतिहितदाशाम्यतोवास्यचैतच्चा

॥ २ ॥ शुद्धं हिचेतनंनित्यंनोदेतिनचशाम्यति ॥ स्थावरेजंगमेव्योमिश्रैशैलेग्रैपवनेस्थितम् ॥ ३ ॥ केवलं

वातसंरोधाच्चदास्पंदःप्रशाम्यति ॥ मृतइत्युच्यतेदेहस्तदासौजडनामकः ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रबुद्ध लीला बोली—कि हे देवि ! जिसप्रकार प्राणी मरताहै और पुनः जन्मताहै इस कथनको पुनः वैराग्यादिकी अधिकतासे ज्ञानकी वृद्धिके लिये कहिये ॥ १ ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! नाडीका प्रवाह नष्ट होनेसे जिससमय इस प्राणीको शरीरका वायु शान्त होजाताहै उससमय अन्तःकरण उपाधिके नष्ट होनेसे दूसरी चेतना शान्तके सदृश होजाती है ॥ २ ॥ और यथार्थमें तो शुद्धचेतन न कभी उदय हो, न शान्त होता है, वह तो स्थावरजंगम, आकाश, पर्वत, अग्नि, और पवन आदिमें नित्य एकरस स्थित रहताहै ॥ ३ ॥ केवल वायुके निरोधसे जब इसकी चेष्टा शान्त होजाती है, तब यह जडनामक देह मृतक होगया ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥

तस्मिन् देहेश्वीभूतेवातेचानिलतांगते ॥ चेतनं वासनामुक्तं स्वात्मतत्त्वेव तिष्ठति ॥ ५ ॥ जीवइत्युच्यतेतस्य नामाणोर्वासनावतः ॥ तत्रैवास्तेष्वचशवागारेगगनकेतथा ॥ ६ ॥ तत्रोत्तमैतदशब्देन प्रोच्यतेव्यवहारिभिः ॥ चेतनं वासनामिश्रमाप्नोति निलवत्स्थितम् ॥ ७ ॥ इदं दृश्यं परित्यज्य यदास्तेदर्शनांतरे ॥ सस्वप्नइव संकल्पइवनानाकृतिस्तदा ॥ ८ ॥

अर्थ—और जब वह देह मृतक हांगया, ओर प्राणवायु जाके महावायुमें मिलगया, तब वासनासे विनिर्मुक्त आत्मा अपने शुद्धरूपमें स्थित होता है ॥ ५ ॥ कदाचित् यह कहो कि अपने स्वरूपमें स्थित होनेसे वह तो ब्रह्मही रहा जीव नहीं होसकता सो नहीं क्योंकि पुनर्जन्मकी बीजभूत वासना करके सहित और उपाधिभावसे कल्पित सूक्ष्म अणु उपहित चेतनका नाम जीव है, और वहभी उसी मृतक पुरुषके गृहाकाशमें स्थित है ॥ ६ ॥ और उसके पश्चात् व्यवहारी मनुष्य उसको प्रेत शब्दसे कहते हैं, और चेतन वासनामें ऐसे मिला है जैसे सूक्ष्म तर पुष्पके रजमें वायु सुगन्धसे मिला हुआ स्थित रहता है ॥ ७ ॥ और इस पूर्व देहादि दृश्यको त्यागके दूसरे देहादिमें अन्य दर्शनमें जब स्थित रहता है, तब स्वप्नके समान नानाप्रकारके आकारोंको धारण करता है ॥ ८ ॥

तस्मिन्नेव प्रदेशे तः पूर्ववत्स्मृतिमान् भवेत् ॥ तदैव स्मृतिमूर्च्छांते पश्यत्यन्यशरीरकम् ॥ ९ ॥ आत्मन्यस्ति घटापुष्टमन्यस्य व्योमकेवलम् ॥ आकाशभूतलेसाकंसाकाशं शशिवासरम् ॥ १० ॥ भवंति षड्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शृणु ॥ सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ११ ॥ सामान्यधर्मा मध्यधर्मा चोत्तमधर्मवान् ॥ एतेषां कस्यचिद्भेदो द्वौ त्रयोप्यथ कस्यचित् ॥ १२ ॥

अर्थ—और उसी सूक्ष्म मरणके प्रदेशमें पूर्वजन्मके सदृश स्मरणशक्ति सहित होजाता है और उसी समय मरणरूपी मूर्च्छाके अन्तमें दूसरा शरीर देखता है ॥ ९ ॥ कदाचित् शंका करो कि उस सूक्ष्मतर मरण प्रदेशमें अन्य देहकी कल्पनाके सम्भव होनेपरभी दूर देश और विस्तारयुक्त देशकेसे उसमें आसकते हैं, सो मेवादिकी घटासे पुष्ट विशालरूप आकाश अथवा आकाश और भूतल दो वा आकाश चन्द्र और सूर्यादि सहित करोड़ों लक्ष (लाख) सहित ब्रह्माण्ड प्रवेश करै, तथापि आत्मामें सबका प्रवेश होसकता है, क्योंकि आत्मा अनन्त है, और मायामें अधटित घटना करनेका सामर्थ्य है ॥ १० ॥ हे लीले ! इस रीतिसे मरणके अनन्तर छ प्रकारके प्रेत होते हैं, उनके वक्ष्यमाण भेदको तुम सुनो कोई तो सामान्य (अल्प) पापी, १ कोई मध्यम पापी, २ और कोई महा पापी, ३ होते हैं ॥ ११ ॥ कोई सामान्य धर्मवान्, ४ कोई मध्यम धर्मवान्, ५ और कोई उत्तम महा धर्मवान्, ६ होते हैं, ये छ प्रकारके प्रेत हुये, इनमेंसे किसीका एक विशेष भेद होता है, किसीके दो और किसीके तीन भेद होते हैं ॥ १२ ॥

कश्चिन्महापातकवान् वत्सरं स्मृतिमूर्च्छनम् ॥ विमूढो नु भवत्यंतः पाषाणहृदयोपमः ॥ १३ ॥ ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरोदितम् ॥ अनुभूय चिरं कालं नारकं दुःखमक्षयम् ॥ १४ ॥ भुक्त्वा यो निशान्युच्चैर्दुःखाहुः स्वांतरंगतः ॥ कदाचिच्छममायातिसंसारस्वप्नसंभ्रमः ॥ १५ ॥ अथवा मृतिमोहांते जडदुःखशताकुलम् ॥ क्षणादृक्षादितामेव हत्स्था मनुभवंति ते ॥ १६ ॥

अर्थ—सबसे प्रथम तीसरे महा पापीकी दशा वर्णन करते हैं, जो महा पातकी होना है वह मरणकी स्मृति मूर्च्छाको पापाणके सदृश जड हृदयमें वर्षपर्यंत अनुभव करता है ॥ १३ ॥ उसके अनन्तर मरणरूपी मूर्च्छासे जगाहुआ कर्मवासनाके उदरसे उत्पन्न अक्षय नरकके दुःखोंको चिरकालतक अनुभव करके ॥ १४ ॥ सैकड़ों नीच योनियोंमें बड़ेसे बड़े दुःखोंका अनुभव करके, कभी स्वप्नके समान भ्रम संयुक्त इस संसारमें महापातकसे शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ अथवा वह महापापी मरणरूपी मूर्च्छाके अनन्तर क्षणभरमेंही अपने हृदयमें स्थित जडताके सैकड़ों दुःखोंसे पूर्ण दृक्षादि भावोंको अनुभव करते हैं ॥ १६ ॥

स्ववासनानुरूपानिदुःखानिनरकेपुनः ॥ अनुभूयाथ्योनीपुजायंतेभूतलेचिरात् ॥ १७ ॥ अथमध्यम पापोयोमृतिमोहादनंतरम् ॥ सशिलाजटरंजाड्यंकंचित्कालंपश्यति ॥ १८ ॥ ततःप्रबुद्धःकालेनकेन चिद्वातदैववा ॥ तिर्यगादिक्रमैर्भुक्त्वायोनीःसंसारमेप्यति ॥ १९ ॥ मृतएवानुभवतिक्श्चित्सामान्य पातकी ॥ स्ववासनानुसारेणदेहसंपन्नमक्षतम् ॥ २० ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अपने कर्म वासनाके अनुसार नरकोंमें अनेक दुःखोंको चिरकालतक अनुभव करके पुनः पृथिवीपर निष्कृष्टयोनियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ अब इसके पश्चात् जो मध्यम पापी है वे पापाणके गर्भके सदृश महा जडताका कुछ कालतक अनुभव करते हैं ॥ १८ ॥ उसके अनन्तर वह पापी कुछकालमें वा अन्यकी दृष्टिमें उसी समय उस मूर्च्छासे जागके तिर्यक् (पशु पक्षी) आदिके क्रमसे योनियोंको भोगकर अनन्तर संसारमें आवेगा ॥ १९ ॥ और कोई सामान्य (अल्प) पापी मरणके अनन्तरही अपनी वासनाके अनुसार दूसरे अखण्डित मनुष्यादि शरीरका अनुभव करताहै ॥ २० ॥

सस्वप्नैवसंकल्पइवचेततितादृशम् ॥ तस्मिन्नेवक्षणे तस्यस्मृतिरित्थमुदेतिच ॥ २१ ॥ येवत्तममहा पुण्यामृतिमोहादनंतरम् ॥ स्वर्गविद्याधरपुरंस्मृत्यास्वनुभवंतिते ॥ २२ ॥ ततोऽन्यकर्मसदृशंभुक्त्वा न्यत्रफलंनिजम् ॥ जायंतेमानुषेलोकेसश्रीकेसज्जनास्पदे ॥ २३ ॥ येचमध्यमधर्माणोमृतिमोहादनंतरम् ॥ तेव्योमवायुवलिताःप्रयांत्योषधिपल्लवम् ॥ २४ ॥

अर्थ—स्वप्न वा संकल्पके समान वह उसी मरणकेही क्षणमें पूर्वोक्त शरीरादिका अनुभव करताहै, और पूर्वोक्त रीतिसे शरीर आदिकी उसको स्मृति होजाती है ॥ २१ ॥ और जो उत्तम महापुण्यवान् प्रेतहै वे मरण मूर्च्छाके अनन्तरही स्वर्ग विद्याधर आदिके नगरोंको अपनी स्मृतिसे अनुभव करते हैं ॥ २२ ॥ उस महापुण्यके फलको भोगके अनन्तर और जो कुछ पुण्य पापादिके हैं उनके अनुसार दूसरे इलावृत्त किं पुरुषादि वर्णोंमें कर्मोंके फलोंको भोगकर, लक्ष्मी और सज्जनोंका स्थान जो मनुष्यलोके हैं उसमें उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ और जो मध्यम धर्मात्मा हैं वे मरणरूपी मूर्च्छाके अनन्तर ओषधि और पल्लव प्रधान जो नन्दन चैत्र रथादि वन हैं उनमें किं पुरुष यक्षआदि शरीरसे उत्पन्न होते हैं ॥ २४ ॥

तत्रचारुफलंभुक्त्वाप्रविश्यहृदयंनृणाम् ॥ रेतसामधितिष्ठंतिगर्भजातिक्रमोचिते ॥ २५ ॥ स्ववासना नुसारेणप्रेताएतांबंधवस्थितिम् ॥ मूर्च्छांतेनुभवंत्यंतःक्रमेणैवाक्रमेणच ॥ २६ ॥ आदौमृतावयमितिबुद्धयं तेतदनुक्रमात् ॥ बंधुपिंडादिदानेनप्रोत्पन्नाइतिवेदिनः ॥ २७ ॥ ततोयमभट्टापतेकालपाशान्विताइति ॥ नीयमानःप्रयाम्येभिःक्रमाद्यमपुरंत्विति ॥ २८ ॥

अर्थ—वहांपर उत्तम स्वर्गके फलको भोगकर वा पुष्टि आदिके द्वारा ब्रीहि, यव, आदि अन्नोमें प्रवेश करके अन्नरूप होके ब्राह्मण आदि मनुष्योंके हृदयमें प्रवेश करके वीर्यरूपसे अपनी वासनाके अनुसार जातिकर्मके उचित स्त्रियोंके गर्भमें आके स्थित होते हैं ॥ २५ ॥ हे लीले ! इसप्रकार अपनी २ वासनाके अनुसार मरणरूपी मूर्च्छाके पश्चात् प्रेतप्राणी ऐसी व्यवस्थाको क्रमसे अनुभव करते हैं ॥ २६ ॥ अब विशेष रीतिसे मरणसे लेके उनका आरोप क्रम देखाते हैं प्रथम हम मरे पुनः दाहदशाह आदि क्रमसे बन्धुओंके पिण्डदान आदिसे उत्पन्न हुये, ऐसे ज्ञानवाले कोई होते हैं ॥ २७ ॥ उसके अनन्तर कालकी फांसी लिये यमराजके दूत हमको लेजाते हैं, और हम अवक्रमसे यमराजकी पुरीको चलते हैं ॥ २८ ॥

उद्यानानिविमानानिशोभनानिपुनःपुनः ॥ स्वकर्मभिरुपात्तानिदिव्यानीत्येवपुण्यवान् ॥ २९ ॥ हिमा नीकंटकश्वभ्रशस्त्रपन्नवनानिच ॥ स्वकर्मदुष्कृतोत्थानिसंप्राप्तानीतिपापवान् ॥ ३० ॥ इयमेसौम्यसंपा तासरणिःशीतशाद्वला ॥ त्रिगुणच्छायासदापीकापुरःसंस्थेतिमध्यमः ॥ ३१ ॥ अयंप्राप्तोयमपुरमहमे पसभूतपः ॥ अयंकर्मविचारोत्रकृतइत्यनुभूतिमान् ॥ ३२ ॥

अर्थ—और धर्मात्मा मनुष्य ऐसा बार २ अनुभव करता है कि देखो ये हमारे कर्मोंसे उपाजित (उत्पन्न किये) दिव्य स्वर्गके नन्द आदि वन तथा शोभायमान विमान हमको प्राप्त हुये ॥ २९ ॥ और पापी ऐसा अनुभव करता है कि देखो बर्फ, काटे, गढे, शस्त्र, सरी, सृप और कंटमय पत्तोंसे संयुक्त ये वन आदि हमारे पापकर्मोंसे हमको प्राप्त हुये हैं ॥ ३० ॥ और मध्यम पापवाला ऐसा अनुभव करता है, कि यह पादोंसे सूखपूर्वक जानेके योग्य शीतल हरी घासोंसे संयुक्त, घनी ठंडी छायायुक्त और वापी सहित मार्ग हमको प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ यह मैं यमराजके पुरमें पहुँचगया, सब भूतोंकी रक्षा करनेवाले मेरे सन्मुख यही यमराज बैठे हैं, यहां यमराजकी सुनें और चित्रगुप्त आदिने मेरे कर्मोंका बिचार किया ॥ ३२ ॥

इतिप्रत्येकमभ्येतिष्ठुःसंसारखंडकः ॥ यथासंस्थितनिःशेषपदार्थाचारभासुरः ॥ ३३ ॥ आकाशइव निःशून्येशून्यात्मैवविबोधवान् ॥ देशकालक्रियादैर्घ्यभासुरोपिर्नकिंचन ॥ ३४ ॥ इतोयमहमादिष्टः स्वकर्मफलभोजने ॥ गच्छाम्याशुशुभंस्वर्गमितोनरकमेवच ॥ ३५ ॥ यःस्वर्गीयंसयाभुक्तोभुक्तोर्यनर कोथवा ॥ इमास्तायोनयोभुक्ताजायेहंसंस्तौपुनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसप्रकार जैसे प्रतीत होते हैं वैसे स्थित हैं, सम्पूर्ण पदार्थोंके आचार और उनके अर्थोंकी क्रियायें उनसे प्रकाश शील यह विशाल संसार खंड प्रत्येक जीवोंको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ आकाशके सदृश आकार शून्य आत्मामें देश, काल, और क्रियाकी दीर्घतासे भासमान भी यह जगत् प्रपंच विचार दृष्टिसे कुछ भी नहीं है, किन्तु आत्माही इनका स्वरूप धारण करके स्फुरणवान होता है ॥ ३४ ॥ मैं अपने कर्मोंके फल भोगनेके लिये यमराजसे इस दिशाकी ओर आज्ञा दिया गया, और अब मैं इस यमराजकी सभासे शुभस्वर्ग अथवा नरक भोगनेके लिये शीघ्र जाता हूँ ॥ ३५ ॥ इस स्वर्गका मैंने भोग किया, अथवा नरकको भोगा, और इन २ पशुपक्षी आदिकी योनियोंको भी भोगा और अब पुनः मनुष्य संसारमें उत्पन्न होता हूँ ॥ ३६ ॥

अयंशालिरहंजातःक्रमात्फलमहंस्थितः ॥ इत्युर्द्वर्कप्रबोधेनबुद्धयमानोभविष्यति ॥ ३७ ॥ संसृतकरण स्त्वेवंबीजतायात्यसौनरे ॥ तद्बीजंयोनिगलितंगर्भोभवतिमातरि ॥ ३८ ॥ सगर्भोजायतेलोकेपूर्वक मनुसारतः ॥ भव्योभवत्यभव्योवाबालकोललिताकृतिः ॥ ३९ ॥ ततोनुभवतीद्वाभयौवनमदनोन्मुखम् ॥ ततोजरपद्ममुखेहिमाशनिमिवच्युतम् ॥ ४० ॥

अर्थ—यह मैं शालि (चावलका वृक्ष) अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआ था, और क्रमसे पुनः अमुक स्थानमें फलरूपसे स्थित था, इत्यादि ज्ञान इसको भविष्यत्कालमें श्रुति स्मृति और पुराणआदि बोधसे होता है ॥ ३७ ॥ और वृक्षादि दशामें इसकी बाह्य इन्द्रियां मूर्छित दशामें रहती हैं, इसलिये अपने वृक्षादि भावोंको यह अनुभव नहीं करता, किन्तु उस दशासे यह क्रमसे मनुष्यके शरीरमें भोजन किये हुए अन्नादिके द्वारा वीर्य होता है, और वीर्य योनिमें गिरनेसे माताके उदरमें गर्भरूपसे स्थित होता है ॥ ३८ ॥ हे लीले! वह गर्भ संसारमें अपने पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य, और उत्तम आरुणसहित भव्य अथवा इनसे विरुद्ध अभव्य सुन्दर आकृति-वाला बालक उत्पन्न होता है ॥ ३९ ॥ उसके अनन्तर चन्द्रमाके सदृश घटने बढ़नेकी शक्ति, और कलंकसहित तथा कामचेष्टासे मादक शक्तिकी और झुके हुये अपने यौवनका अनुभव करता है, उसके पश्चात् कमलके ऊपर बज्रपातके समान अपने मुखके ऊपर गिरी हुई वृद्धा अवस्थाका अनुभव करता है ॥ ४० ॥

ततोपिव्याप्तिः ॥ पुनर्मरणपुनर्मरणमूर्च्छनाम् ॥ पुनःस्वप्नप्रदायातं पिडैर्देहपरिग्रहम् ॥ ४१ ॥ याम्यंयातिपुनर्लो कं पुनरेवभ्रमक्रमम् ॥ भूयोभूयोनुभवतिनानायोन्यंतरोदये ॥ ४२ ॥ इत्याजवज्रवीभावमामोक्षमतिभा सुरम् ॥ भूयोभूयोनुभवतिव्योम्येवव्योमरूपवान् ॥ ४३ ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ आदिसर्गेयथादेविभ्र मएवप्रवर्तते ॥ तथाकथयमेभूयःप्रसादाद्बोधवृद्धये ॥ ४४ ॥

अर्थ—उसके अनन्तर अनेक व्याधि तथा पुनः मरणरूपी मूर्च्छाका अनुभव करता है, और अनन्तर पुनः स्वप्नके सदृश पिण्डदान आदि पूर्वक शरीर धारणके आगमनका अनुभव करता है ॥ ४१ ॥ और पुनः यमलोकमें जाता है, और ऐसाही भ्रमके क्रमको अनेक बार नानाप्रकारकी योनियोंमें अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ इसप्रकार सभा संसारके परिवर्तनसे जबतक मोक्ष नहीं होता तबतक बार २ यह जीव स्वयं आकाशरूप आत्मामें अनुभव किया करता है ॥ ४३ ॥ प्रबुद्ध लीला बोली कि—हे देवि! आदि सृष्टिमें, परमात्मेही यह जगत्का भ्रम प्रवृत्त होता है, सो कृपा करके ज्ञानकी वृद्धिके अर्थ पुनः कहिये ॥ ४४ ॥

॥ श्रीदेव्युवाच ॥ परमार्थघनशैलाः परमार्थघनंदुमाः ॥ परमार्थघनं पृथ्वी परमार्थघनं नभः ॥ ४५ ॥ सर्वात्मकत्वात्सयतो यथोदेति चिदीश्वरः ॥ परमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा ॥ ४६ ॥ सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः ॥ यथा स्फुटं प्रकचितस्तथा व्यापि स्थिता स्थितिः ॥ ४७ ॥ प्रथमोऽसौ प्रतिस्फंदः पदार्थानां द्विविधकम् ॥ प्रतिबिंबितमेतस्माद्यत्तदव्यापि संस्थितम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—श्रीदेवीजी बोली कि—हे लीले ! ये पर्वत आदि सब परमार्थ घन (परमात्म) स्वरूप हैं, उसमें केवल विवर्त मात्र है, ऐसे ही परमार्थ घन ये वृक्ष पृथिवी और आकाश भी हैं ॥ ४५ ॥ परमाकाश शुद्धरूप ईश्वर सर्वात्मक होनेसे जहां जैसे २ जिस रूपसे विवर्तभावको प्राप्त होता है वहां २ वैसा ही होजाता है ॥ ४६ ॥ सृष्टिकी आदिमें वही ईश्वर स्वप्नके संकल्प करनेवाले पुरुषकी रीतिसे समष्टि जीवरूप आदि प्रजापति होके रचनीय पदार्थोंके संकल्प-रूपसे भूःभुवर आदि लोक विवर्तरूपसे जैसा स्फुरित होता है वैसा प्रकाशरूपसे अघावधि स्थित है ॥ ४७ ॥ यह ईश्वर जो अपने संकल्पसे विवर्तभावको प्राप्त हुआ है, यह प्रथम विवर्त सम्पूर्ण पदार्थोंका बिम्बरूप है, इस बिम्बरूप प्रथम प्रजापतिसे जो कुछ प्रतिबिम्बित हुआ है, वह अघावधि वैसा ही स्थित है, इससे संकल्पजनित सत्ताको संकल्प करनेवालेसे पृथक् माननेसे भी प्रतिबिम्बके तुल्य मिथ्या ही है ॥ ४८ ॥

यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तद्रतो निलः ॥ करोत्यंगपरिस्पंदं जीवतीत्युच्यते ततः ॥ ४९ ॥ सर्गादवेवमेवैपाजंगमेषु स्थिता स्थितिः ॥ चेतना अपि निस्पंदशस्तेनैते पादपादयः ॥ ५० ॥ चिदाकाशो यमेवांशं कुरुते चेतनोदितम् ॥ स एव संविद्रवति शेषं भवति नैव तत् ॥ ५१ ॥ नरोपाधिपुं प्राप्ते चेत्यक्षिपुः संनयत् ॥ तत्तस्यानाक्षिचिज्जीवं नो जीवत्येव सर्गतः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो देहोंमें छिद्र स्थान हैं, वहां प्राप्त चेतन वायुरूप होके सब अंगोंको चोष्टित करता है, उसीसे प्राणी जीता है ऐसा कहते हैं ॥ ४९ ॥ सृष्टिकी आदिसे ही जंगम पदार्थोंमें छिद्र होनेसे यह चेष्टा करनेकी मर्यादा स्थित है और वृक्ष आदिमें चेतनता रहते भी इसी कारणसे वे चेष्टा रहित हैं ॥ ५० ॥ वह चिदाकाश चेतन ईश्वर बुद्धिरूप उपाधिमें प्रतिबिम्बित होनेसे अंशके समान आविर्भूत औपाधिक जीवका विभाग करता है, और वही बुद्धिमें उपहित अंशसहित चेतन होजाता है, और शेष पदार्थ मेरा अध्यारोपित होनेसे भी बुद्धि उपाधि न होनेसे भी अचेतन होता है ॥ ५१ ॥ वह बुद्धिमें उपहित रूपसे प्रविष्ट चिदाकाश बुद्धिके निमित्तसे मनुष्य आदिके शरीररूपी नगरमें प्राप्त होके अपनी उपाधिभूत बुद्धिको नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके गोलकादि स्थानोंमें प्राप्त करता हुआ, चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियोंके द्वारा बाह्यरूप आदि पदार्थोंको साक्षात्कार करता है, और नेत्र आदि स्वतः चेतनता नहीं है, क्योंकि उनका केवल चेतनमें अध्यास मात्र है, उनमें बुद्धिरूप शुद्ध उपाधिन होनेसे चेतनता नहीं है, किन्तु केवल कार्य्य लेनेके अर्थ उनमें बुद्धिके उपहित चेतनके द्वारा ज्ञानशक्ति आजाती है, और रूपादिका विवेक करनेवाला तो बुद्धिमें उपहित चेतन ही है, यह मर्यादा सृष्टिके क्रमसे है, अन्यथा घटादिमें भी जीवनका प्रसंग होजायगा ॥ ५२ ॥

तथा खंखंतथा भूमिर्भूमित्वेनाध्वज्जलम् ॥ यद्यथा चेतति स्वैरंतद्वेत्येव तथा वपुः ॥ ५३ ॥ इति सर्वशरीरेण जंगमत्वेन जंगमम् ॥ स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन् स्थितः ॥ ५४ ॥ तस्माद्यजंगमं नाम तत्स्वबोधनरूपवत् ॥ तेन बुद्धंततस्तद्वत्तदेवा व्यापि संस्थितम् ॥ ५५ ॥ यदक्ष्णाभिधमा बुद्धं स्थावरत्वेन वैपुनः ॥ जडगव्यापि संसिद्धं शिलातरुवृणादि च ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्यपदार्थोंकी सत्ताके बल उसके संकल्पसे है, जैसे आकाश उसके संकल्पसे अवकाश देनेवाला शून्यशक्ति सहित है, और पृथिवी सब पदार्थोंके धारण शक्ति सहित, और जल सब पदार्थोंके गिला करनेकी शक्ति सहित स्थित है, इसीप्रकार जहां जिस पदार्थका अपनी इच्छासे संकल्प करता है, वहां वैसा ही शरीर धारण कर लेता है ॥ ५३ ॥ इसप्रकार सर्व शरीरमय होनेसे जहां जंगमका संकल्प करता है वहां तत्काल जंगम और जहां स्थावरका तहां स्थावररूपसे विवर्तभावको प्राप्त होता हुआ वह प्रभु स्थित है ॥ ५४ ॥ इस कारणसे जो जंगम रूप हैं, वह निजबोधरूप जैसा विवर्तभावको प्राप्त हुआ है वैसा ही अद्यपर्यन्त स्थित है ॥ ५५ ॥ और जो वृक्ष आदिरूपसे वह विवर्तभावमें स्फुरित हुआ है, वह स्थावर नामसे प्रसिद्ध है, और वह उसकी भावनासे सिद्ध जड शिला वृक्ष, और वृणादि रूपसे स्थित है ॥ ५६ ॥

ननु जाड्यं पृथक् किंचिदस्ति नापि च चेतनम् ॥ नात्र भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्ता सामान्यकेन च ॥ ५७ ॥ वृक्षाणां सुपलानां यानामांतःस्थाः स्वसंविदः ॥ बुद्ध्यादिविहितान्येव तानितेषामिति स्थितिः ॥ ५८ ॥ विदोतः

स्थावरादेर्यास्तस्याबुद्ध्यास्तथास्थितेः ॥ अन्याभिधानास्थानार्थाः संकेतैरपरैः स्थिताः ॥ ५९ ॥ कृमि
कीटपतंगानां यानामांतःसंख्यविदः ॥ तान्येव तेषां बुद्ध्यादीन्यभिधार्थानि कानिचित् ॥ ६० ॥

अर्थ—यथार्थ दृष्टिमें जड और चेतन कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, इस सम्पूर्ण पदार्थ समूहमें सृष्टि स्थिति और प्रलयके विषयमें सामान्य सत्तामें कोई भेद नहीं है, अर्थात् चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है ॥ ५७ ॥ कदाचित् कहो कि यदि सब कुछ चित् एकरसहै तो उसके विरुद्ध जड नामरूपका अनुभव सब पदार्थोंका क्यों होता है, सो इस प्रकार है कि वृक्षों या पर्वतोंका अन्तस्थ जो प्रत्यक् चेतनहै उसमें अध्यस्त जो बुद्धि है, उसीसे इन सबके नैऋत्य कल्पित हैं, यही उनकी रहस्य स्थिति है ॥ ५८ ॥ स्थावरादि पदार्थोंका जो प्रत्यक् साक्षी चेतन है, उसमें अध्यस्त बुद्धि, उसका उपहित चेतन जो है वही मैं स्थावरहुं इत्यादि व्यवस्थित रूपसे स्थित होनेसे जंगमोंसे अन्य नाम तथा अभिमानके विषयाभूत जो अर्थहैं, वे वृक्ष पर्वत इत्यादि अन्य २ शब्दके संकेतोंसे स्थितहैं ॥ ५९ ॥ इन्हीं जंगमोंमें कृमि (कीड़े) कीट पतंग आदिका जो प्रत्यक् चेतनहै, उसमें अध्यस्त बुद्धिने, उनके उन्हीं नाम और रूपसहित अर्थोंकी कल्पना करली है ॥ ६० ॥

यथोत्तराब्धिजनतादक्षिणाब्धिजनस्थितम् ॥ न किंचिदपि जानाति निजसंवेदनादृते ॥ ६१ ॥ स्वसंज्ञा
नुभवे लीनास्तथा स्थावरजंगमाः ॥ परस्परं यदासंदेहस्वसंकेतपरायणाः ॥ ६२ ॥ यथा शिलांतः संस्था
नांबहिष्ठानांच वेदनम् ॥ असज्जडंच भेकानां मिथो तस्तस्थुषांतथा ॥ ६३ ॥ सर्वसर्वगतंचित्तंचिद्वयो म्रा
यत्प्रचेतितम् ॥ सर्गादौ चोपनंवायुः सहहाद्यापि संस्थितः ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिसप्रकार समुद्रके उत्तर तटपर स्थित जनसमूह दक्षिण तटपर स्थित मनुष्योंको अपने अनुभवसे व्यतिरिक्त कुछभी नहीं जानते ॥ ६१ ॥ इसीप्रकार स्थावर जंगम अपने प्रत्यक् साक्षी चेतनके अनुभवमें लीनहैं, अर्थात् अन्य बुद्धि कल्पित कुछ नहीं जानतेहैं, और मिलेहुये व्यवहारमें परस्परके संकेतकी आकांक्षा रखतेहैं ॥ ६२ ॥ जैसे शिलाके अन्तर और बाह्यदेशमें स्थित मण्डूकोंको, असत् और परस्पर संवेदन होताहै, ऐसेही स्थावरोंकाभी है ॥ ६३ ॥ जैसे यह दृष्टान्तहै ऐसे प्रलयकालमें सर्वात्मक सर्वगत समष्टिरूप चित्त मायाके अन्तर्गत होके उसमें लीन रहताहै, वह जगदका सूक्ष्मरूपहै, उसको सबके प्रत्यक् साक्षीचेतन चिदाकाशमें सृष्टिकी आदिमें जिसको जिस-रूपसे अनुभव कियाहै जैसे वायुमें गति वह यहांभी अद्यपर्यन्त वैसाही स्थितहै ॥ ६४ ॥

चेतितं यत्तु सौर्बिधं तन्न भस्तत्र मारुतः ॥ स्पृदात्मेत्यादिसर्गेहाः पदार्थेष्विव चोपनम् ॥ ६५ ॥ चित्तं तु
परमार्थेन स्थावरे जंगमे स्थितम् ॥ चोपनान्यनिलैरेव भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६ ॥ एवं भ्रान्तिमये विश्वे पदा
र्थाः संविदंशवः ॥ सर्गादिषु यथैवास्तथैवाद्यापि संस्थिताः ॥ ६७ ॥ यथा विश्वपदार्थानां स्वभावस्य
विज्ञंभितम् ॥ असत्यमेव सत्या भन्तदेतत्कथितं तव ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो यह छिद्ररूपसे विवर्त हुआ वह आकाश होगया और उसमें सर्व क्रिया करनेकी शक्तिवाला वायु स्थितहै, और सब वस्तुओंके संचलका हेतुयों है, जैसे शुष्क तृणपत्र आदि पदार्थोंके संचालनका ॥ ६५ ॥ यद्यपि यह चित्त (सामान्य चित्त, सत्ता सहित चित्त) परमार्थ दृष्टिसे स्थावर जंगम सबमें एक रूपसे स्थित है परन्तु चेष्टायें प्राणआदि पत्रनोंसे जंगमोंमें होती हैं, और स्थावरमें नहीं ॥ ६६ ॥ हे लीले ! इसप्रकार इस भ्रान्तिमय ज-गदमें चेतनके किरणरूपसे सम्पूर्ण पदार्थ सृष्टिकी आदिमें जिस रूपसे स्फुरित थे, वैसेही अबभी स्थितहैं, इन सब पूर्वोक्त बातोंमें ईश्वरकी नियतिही कारण है ॥ ६७ ॥ हे लीले ! जिस प्रकार इस विश्वपदार्थोंका स्वभाव यथार्थमें असत्यही सत्यसमान वृद्धिको प्राप्त है वह मैंने तुमसे कह दिया ॥ ६८ ॥

अयमस्तंगतः प्रायः पश्य राजा विदूरथः ॥ मालाशवस्य पद्मस्य पत्युस्तेयातिहृदयतम् ॥ ६९ ॥ प्रबुद्ध
लीलोवाच ॥ केन मागेण देवेशियात्येष शवसंक्षपम् ॥ एनमेवाशुपश्यंत्यावावांगच्छावउत्तमे ॥ ७० ॥
॥ श्रीदेव्युवाच ॥ मनुष्यवासनांतस्थं मार्गमाश्रित्य गच्छति ॥ एषो ह मपरं लोकं दूरं गमामीति चिन्मयः ७१
मार्गेणैव मनेनैव यावस्ते येन संमतम् ॥ परस्परं च्छाविच्छित्तिर्न हि सौहार्दबंधनी ॥ ७२ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥
इति विहितकथा गतकृमायां परमहंशि प्रसूते विबोधभानौ ॥ नृपतिवरसुतामनस्युदारे विगलितचित्त
जडो विदूरथो भूत् ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोके मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥

अर्थ—अब देखो यह राजा विदूरथ मृतक प्राय (मरनेके समीप) होगया और यह अब पुष्पोंकी मालामें जो तुमारे पति पद्मका मृतक शरीर है, उसके हृदयमें प्रवेश करनेको इच्छासे जाताहै ॥ ६९ ॥ प्रबुद्धलीलाजी बोली कि—

हे देवताओंकी स्वामिनि देवि ! यह मेरे पतिका जीव किस मार्गसे शवमण्डपमें जाता है आओ इसको देखते हुये शीघ्र उसी मार्गसे चलें ॥ ७० ॥ श्रीदेवीजी बोली—हे लीले ! यह विदूरथका जीव मनुष्य वासनाका अर्थात् पद्मके शरीरमें अहं वासनाके मार्गका आश्रय लेके यह चिन्मय विदूरथका जीव में यह दूसरे लोकमें जाताहूँ ऐसी बुद्धिसे जाता है ॥ ७१ ॥ आओ इसी मार्गसे चले, जो तुमको इष्ट है, क्योंकि परस्पर इच्छाका विरोध करना यह मित्रताका हेतु नहीं होता ॥ ७२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! श्रेष्ठ राजाकी कन्या जो लीला है उसके विशुद्ध चित्तमें शुद्ध परमार्थ अत्यन्तत्व दृष्टि स्फुरित होनेसे सम्पूर्ण सन्तापकी शान्तिद्वारा विवेक (ज्ञान) रूपी सूर्यके उदय होनेपर राजा विदूरथ प्राज्ञ आत्मामें लीन होनेसे जड अर्थात् मरणार्थ मूर्छित दशमें प्राप्त होगया ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
लीलोपाख्याने संसारमरणावस्था वर्णनं नाम पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

इस ५६ वे सर्गमें उस राजाके जीवकी वासनासे यमपुरीमें गमन और लीला ओर भगवतीका उसके पीछे चलना और यमपुरमें उससे पूर्वही पहुंचना इत्यादि विषयका वर्णन कियागया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरे राजापरिवृत्ताक्षितारकः ॥ बभूवैकतनुप्राणशेषः शुष्कसिताधरः ॥ १ ॥
जीर्णपर्णसवर्णाभः क्षीणपांडुमुखच्छविः ॥ भृंगध्वनितसच्छायश्वासकूजाविकूणितः ॥ २ ॥ महामरणमूर्च्छाधकूपे निपतिताशयः ॥ अंतर्निर्लीननिःशेषनेत्रादीन्द्रियवृत्तिमान् ॥ ३ ॥ चित्रन्यस्तहवाकारमावृद्धशयोविचेतनः ॥ निःस्पंदसर्वावयवः समुत्कीर्णवोपले ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! इस अवसरमें राजाके नेत्रतारका (आंखकी पुतलियां) उलट गईं, और ओष्ठ शुष्क होगये, केवल सूक्ष्म प्राण कुछ शरीरमें रहगये ॥ १ ॥ शरीरका रंग सूखे पत्तेके समान होगया, मुखकी छवि क्षीण तथा पीतवर्ण होगई, और भृंगकी ध्वनिके समान ऊर्ध्व श्वास घर्घर चलने लगे ॥ २ ॥ महामरणाधीन मूर्च्छाके अन्धकूपमें मानों गिरगया, और नेत्रआदि इन्द्रियोंकी वृत्तियां सब अन्तःकरणमें लीन होगई ॥ ३ ॥ चेतनारहित आकारके केवल चित्रमें लिखितके समान होगया, सम्पूर्ण शरीरके भाग ऐसे चेटारहित होगये जैसे पाषाणमें खुदी हुई मूर्तिके ॥ ४ ॥

बहुनाग्रकिमुकेन तनुदेशेन तंजहौ ॥ प्राणः पिपतिषुं वृक्षं स्वं पक्षीवांतरिक्षगः ॥ ५ ॥ तेतंददृशतुर्बालेदि
व्यदृष्टीनभोगतम् ॥ जीवंप्राणमयी संविद्वंधलेशमिवानिन्ने ॥ ६ ॥ साजीवसंविद्वगनेवातेन मिलिता
सती ॥ खेदूरंगंतुमारेभेवासनानुविधायिनी ॥ ७ ॥ तामेवानुससाराथस्त्रीद्वयं जीवसंविदम् ॥ भ्रमरी
युगलं वातलगां धकलामिव ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अब अधिक व्यर्थ है अल्प प्रदेशमेंही प्राणवायुने उस राजाके देहको ऐसे त्यागा जैसे अपने घोसलेके वृक्षपर बैठनेकी इच्छासे आकाशगामी पक्षी अपने पूर्वस्थानको ॥ ५ ॥ दिव्य दृष्टियुक्त उन दोनों ललनाओंने आकाशमें प्राप्त उस राजाके जीवको ऐसे देखा जैसे प्राणइन्द्रिय जनित वृत्तियोंका उपहित चेतनवायुमें स्थित सूक्ष्म गन्धको ॥ ६ ॥ वह जीव चेतन आकाशमें सूक्ष्म प्राणसे मिलकर अपनी वासनाके अनुसार आकाशमें दूर देशमें जानेको आरम्भ किया ॥ ७ ॥ इसके पश्चात् उन दोनों दिव्य स्त्रियोंने, उसी जीव चेतनका अनुसरण ऐसे (पीछा) किया जैसे दो भ्रमरियोंका जोड़ा वायुमें संलग्न सूक्ष्म गन्धकी कलाका ॥ ८ ॥

ततो मुहूर्त्तमात्रेण शान्ते मरणमूर्च्छने ॥ अंबरे बुधुधे संविद्वंधले खेन वायुना ॥ ९ ॥ अपश्यत् पुरुषान्याम्या
त्रीयमानं च तैर्वपुः ॥ बंधुर्पिंडप्रदानेन शरीरं जातमात्मनः ॥ १० ॥ मा भै कर्मफलो ह्यासमतिदूरतरे स्थितम् ॥
वैवस्वतपुरं प्राप जंतुभिः परिवेष्टितम् ॥ ११ ॥ प्राप्तं वैवस्वतपुरमादिदेश ततो यमः ॥ अस्य कर्माग्न्य
शुभ्राणि नैव संतिकदाचन ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर मुहूर्त्तमात्रमें जब मरणकी मूर्च्छा शान्त होगई तब आकाशमें जीव संवित् (जीवचेतन) स्वप्नके सदृश ऐसे जागृत होगया जैसे गन्धमात्रा सहित वायुसे प्राण संवित् ॥ ९ ॥ उस जीवने यमराजके दूतोंको

देखा, किये मेरे शरीरको लिये जाते हैं, तथा यहभी अनुभव किया कि बन्धुओंके पिण्डदान आदि क्रियाओंसे मेरा नूतन शरीर उत्पन्न होगया है ॥ १० ॥ अति दूर संवत्सरमें जानके दक्षिणमार्गमें स्थित अनेक कर्मोंके फलोंको प्रकट करनेवाला, और बहुतसे प्राणियोंसे घिरा हुआ जो यमराजका नगर है वहां राजाका जीव प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ जब यमराजके नगरको पहुंचा, तब यमराजने इसके कर्मोंका विचार करके कहा कि इसके अशुभ पापमय कर्म कोईभी नहीं है ॥ १२ ॥

नित्यमेवावदातानां कर्तार्यं शुभकर्मणाम् ॥ भगवत्याः सरस्वत्यावरेणार्यविवर्द्धितः ॥ १३ ॥ प्राक्तनस्य शवीभूतो देहोऽस्ति कुसुमांबरः ॥ प्रविशत्वेष्टं गत्वा त्यज्यतामिति चेत्तसा ॥ १४ ॥ ततस्त्यक्तो न भो मार्ग यन्त्रोपलब्धच्युतः ॥ अथ जीवकला लीलाज्ञप्तिश्चेति त्रयं नभः ॥ १५ ॥ पुपुवे जीवलेखात् रूपिण्यैतेन पश्यति ॥ तामेवानुसरन्त्यैते समुल्लंघ्य न भस्तलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—यमराजने आज्ञा दिया कि यह सदा लोभादि दोषोंसे रहित शुभ कर्मोंका करनेवाला है, और भगवती सरस्वतीके वरदानसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ १३ ॥ इस मेरे कथनके अभिप्रायसे हे दूतलोग इस राजाके जीवको छोड़ दो और इसका पूर्वजन्मका मृतक देह पुष्पोंसे वेष्टित गृहाकाशमें है, वहां जाके यह प्रवेश करे, यहांपर लीला और सरस्वती अन्तर्धान होके, सब बातें देखरहीं थीं ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर पाषाण फेकनेवाले पत्रसे पाषाणके तुल्य वह आकाशमार्गमें छोड़ा गया, इसके अनन्तर राजाके जीवकी कला, लीला और सरस्वती, ये तीनों आकाशमार्गसे ॥ १५ ॥ उड़े और लीला तथा भगवती यद्यपि रूपसहित ये परन्तु वह जीवकला उनकी नहीं देखती थी, और वे दोनों उसको देखती हुई और उसीके पीछे गमन करती हुई आकाश तलका उल्लंघन करके ॥ १६ ॥

लोकांतराण्यतीत्याशु विनिर्गत्य जगदुहात् ॥ द्वितीयं जगदासाद्यः भूमंडलमुपेत्य च ॥ १७ ॥ ते द्वे संकल्प रूपाण्यौ संगते जीव लब्धया ॥ पद्मराजपुरं प्राप्य लीलांतः पुरमंडपम् ॥ १८ ॥ क्षणाद्विविशतुः स्वरं वातले खायथांबुजम् ॥ सूर्यभासो यथांभोजं सुरभिः पवनं यथा ॥ १९ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ब्रह्मन् प्राप्तः कथमसौ शवस्य निकटं गृहम् ॥ कथं तेन परिज्ञातो मार्गो मृतशरीरिणा ॥ २० ॥

अर्थ—और अनेक लोकोंका भी उल्लंघन करके, शीघ्रही उस ब्रह्माण्डसे निकलकर दूसरे ब्रह्माण्डमें पहुंची वहांसे भूमण्डलमें आकरके प्राप्त हुई ॥ १७ ॥ वहां भूमण्डलमें आकर संकल्परूप वे दोनों जीवकलाके साथ पद्मराजाके नगरमें प्राप्त होकर लीलाके अन्तःपुरमें ॥ १८ ॥ अपनी इच्छापूर्वक क्षणभरमें ऐसे प्रवेश किया जैसे वायुकी कलाकमलमें, सूर्यकी दीप्ति मग्नमें, और सुगन्ध वायुमें ॥ १९ ॥ श्रीरामजी बोले कि—हे ब्रह्मन्! वह जीव राजा पद्मके मृतक शरीरके निकट कैसे प्राप्त हुआ और मृतक शरीरवाले, उस जीवने मार्ग कैसे जाना ॥ २० ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ तस्य स्ववासनांतस्थ शवस्य किल सध्व ॥ तत्सर्वं हृद्रतं कस्मान्नासौ प्राप्नोति तद्गृहम् ॥ २१ ॥ भ्रान्तिमात्रमसंख्येयं जगज्जीवकणोदरे ॥ वटधानातरुमिव स्थितं कोवानपश्यति ॥ २२ ॥ यथा जीवहृत्पूर्वो जमं कुंरं हृदि पश्यति ॥ स्वभावभूतं चिदणुस्त्रैलोक्यनिचयं तथा ॥ २३ ॥ नरो यथैकदेशस्थो दूर देशांतरस्थितम् ॥ संपश्यति निधानं स्वमनसानारतं सदा ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी! उस जीवकी वासनामें राजा पद्मके शरीरमें अहंभाव स्थित था इसलिये मार्ग आदि उसके हृदयमें स्फुरित हो रहा था, तो भला वह उस गृहको क्यों न प्राप्त हो ॥ २१ ॥ हे रामजी! जीवकी उपाधिरूप सूक्ष्म अन्तःकरणमें ये भ्रान्तिमय असंख्यात जगत् ऐसे स्थित हैं जैसे वटके सूक्ष्म बीजमें महान् वृक्ष, तो भला उसको कौन जीव नहीं देखता ॥ २२ ॥ जिसप्रकार अखण्डित शरीर (तुष आदि जिसके न निकले हो) वाला वटबीज अपनेमें जल मृत्तिकादि सब सामग्री प्राप्त होनेपर अंकुरका अनुभव करता है, इसीप्रकार अपने स्वभावसे उत्पन्न त्रैलोक्य समूहको चिदाकाश देखता है, अर्थात् ज्ञान वा अज्ञान इनमेंसे एकके व्यवधानसे सम्पूर्ण जगत् साक्षी भास्य है (साक्षी चेतनसे प्रकाशित होता है) ॥ २३ ॥ जैसे देशके किसी एक देशमें स्थित मनुष्य दूरदेशमें अभी अपने गड़े हुये धनको मनसे निरन्तर सदा देखा करता है ॥ २४ ॥

तथा स्ववासनांतस्थ मभीष्टं परिपश्यति ॥ जीवो जातिशताढ्योऽपि भ्रमे परिगतोऽपि सन् ॥ २५ ॥ श्रीराम उवाच ॥ भगवन् पिण्डदानादि वासनारहिता कृतिः ॥ कीदृक्संपद्यते जावः पिण्डो यस्य न दायते ॥ २६ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ पिण्डोऽथ दीयते मावापि ण्डो दत्तो ममेति चेत् ॥ वासनाहृदि संरूढा तर्पिण्डफलभाङ्गरः ॥ २७ ॥ यच्चित्तं तन्मयो जंघुर्भवतीत्यनुभूतयः ॥ सदेहेषु विदेहेषु न भवत्यन्यथा कचित् ॥ २८ ॥

अर्थ—उसीप्रकार यह जीव सैकड़ों जातिसे पूर्ण और भ्रममें प्राप्तभी हो परन्तु अपनी वासनाके अन्तःस्थित अभीष्ट पदार्थको भलीभांति देखताहै ॥ २५ ॥ श्रीरामजी बोले—भगवन् जिसको पिण्डदान नहीं दिया जाता वह पिण्डकी वासनासे रहित जीव शरीर किसप्रकार पाताहै, क्योंकि प्रथम यह कहा कि विदूरथने बन्धुओंके पिण्डदानसे अपने शरीरको उत्पन्न देखा और पिण्डदान सबका होनहीं सकता ॥ २६ ॥ श्रीवशिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पिण्ड दिया जाय वा नहीं परन्तु जिसके हृदयमें यह वासना दृढहै कि मुझे पिण्डदान दियागया वह मनुष्य पिण्डदानके ब्रह्मका भागी अवश्य होगा ॥ २७ ॥ क्योंकि जैसा चित्तहै वैसाही प्राणी होताहै, ऐसा विद्वानोंका अनुभवहै चाहै देह-रहितहों वा देहसहितहो परन्तु यह वार्ता अन्यथा कदाचित् नहीं होती ॥ २८ ॥

सर्पिण्डोस्मीतिसंविद्यानिर्पिण्डोपि सर्पिण्डवान् ॥ निर्पिण्डोस्मीतिसंविद्यासर्पिण्डोपि निर्पिण्डवान् ॥ २९ ॥

यथाभावनमेतेषांपदार्थानां हि सत्यता ॥ भावनाच्च पदार्थेभ्यः कारणेभ्य उदेति हि ॥ ३० ॥ यथा वासनया जं तोर्विषमप्यमृतायते ॥ असत्यः सत्यतामेति पदार्थो भावनात्तथा ॥ ३१ ॥ कारणेन विनोदेति न कदा न कस्यचित् ॥ भावनाकाचिदपिनोदति निश्चयवान्भव ॥ ३२ ॥

अर्थ—मैं पिण्डसहितहुं ऐसे ज्ञानसे पिण्डरहितभी सर्पिण्ड होजाताहै और मैं पिण्डरहितहुं ऐसे विश्वाससे पिण्ड-सहितभी पिण्डरहित होजाताहै ॥ २९ ॥ हे रामजी ! इन सब पदार्थोंकी सत्यता भावनाके अनुसारही है, परन्तु भावना पदा-र्थोंसे और कारणोंसे होतीहै, अर्थात् शास्त्रकृत विशेषता यहहै कि बन्धुओंके पिण्डदान देनेसे मृतक पुरुषको मुझे दान दिया गया यह भावना अवश्य उदय होतीहै, इसलिये दृढभावनाके अर्थ शास्त्रोक्त कार्य अवश्य करना चाहिये ॥ ३० ॥ जिसप्रकार वासनासे प्राणिको विषभी अमृतके तुल्य होजाताहै अर्थात् गरुडउपासकको गरुडमें अहंभावना करनेसे विषका प्रभाव नहीं होता, वैसे असत्य कण्टकादिसे विद्ध मनुष्यको यदि सर्पदंश (काटने) की भ्रान्ति होतीहै तो उस पदार्थकी भावनासे मृत्युपर्यन्तकी भ्रान्ति होजातीहै, यही असत्यका सत्यवत् भासनाहै ॥ ३१ ॥ कारणके विना कोई कार्य कभी किसीको नहीं होता तो जगत् कारण जो भावनाहै वह यथार्थमें कुछ नहीं है, इसलिये सत्य कारणके विना कार्य समूह मिथ्याहै केवल शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्महीहै, हे रामजी ! तुम ऐसा निश्चय करो ॥ ३२ ॥

कारणेन विना कार्यमा महाप्रलयं क्वचित् ॥ न हृष्टं न श्रुतं किंचित्स्वयं त्वेको दयाहते ॥ ३३ ॥ चिदेव वासना सैव धत्ते स्वप्नप्रदवार्थताम् ॥ कार्यकारणतां याति त्वैवागत्येव तिष्ठति ॥ ३४ ॥ श्रीराम उवाच ॥ धर्मो नास्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः ॥ तस्य चेत्सुहृदा भूरि धर्मः कृत्वा समर्पितः ॥ ३५ ॥ तत्तदात्र स किं धर्मो नष्टः स्याद्भुतवानवा ॥ सत्यार्थावाप्य सत्यार्थो भावना किं बलाधिका ॥ ३६ ॥

अर्थ—यदि कदाचित् कहो कि कारणके विनाही जगत्कार्य है सो नहीं क्योंकि स्वयंप्रकाश ब्रह्मके सि-वाय महाप्रलयसे लेके आजतक कोई कार्य कहीं न देखा न सुना ॥ ३३ ॥ इसप्रकार शुद्ध चिन्मात्रही भ्रान्तिसे वा-सनादि जगत् रूपसे भासताहै और वही चेतन जैसे स्वप्नमें पदार्थोंका आकार धारणकर लेताहै वैसेही स्वयं कार्यका-रण भाव होके स्थित होताहै यह सिद्धान्तहै ॥ ३४ ॥ श्रीरामजी बोले—कि हे भगवन् ! मेरे लिये पिण्डदान आदिको धर्म नहीं है, ऐसी वासना सहित जो प्रेत मेरे उसके लिये यदि उसके पुत्रादि सुहृद जनोंने धर्म जानके अधिक पिण्ड-दानादि समर्पण किया ॥ ३५ ॥ तो वह धर्म प्रेतकी वासनाके अनुसार निष्फल होगा वा सुहृदकी वासनाके अनुसार फल होगा, इसमें सुहृदकी वासना तो धर्म होनेसे सत्यहै और प्रेतकी वासना तो असत्य प्रत्यक्षही है अब इनमें भोक्ता जो प्रेतहै उसकी वासना प्रबलहै वा सुहृदकी सत्यार्थ विपयिणी प्रबलहै यदि प्रेतकी वासना प्रबल मानों तो कृतपुण्य धर्मकी हानि और यदि सुहृदकी वासना प्रबलहै तो अर्थकी सत्यता हुई भावना कुछ नहीं ॥ ३६ ॥

॥ श्रीवशिष्ठ उवाच ॥ देशकालक्रियाद्रव्यसंपत्त्योदेति भावना ॥ यत्रैवाभ्युदिता सा स्यात्सद्वयोरधिको जयी ॥ ३७ ॥ धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्वासना तत्तया क्रमात् ॥ आपूर्यते प्रेतमतिर्न चेत्येतदधियाशुभा ॥ ३८ ॥ एवं परस्परजयाज्यत्यत्रातिविर्यवान् ॥ तस्माच्छुभेन यत्नेन शुभाभ्यासमुदाहरेत् ॥ ३९ ॥ श्रीराम उवाच ॥ देशकालादिना ब्रह्मन् वासनासमुदेति चेत् ॥ तन्महाकल्पसर्गादौ देशकालादयः कुतः ॥ ४० ॥

अर्थ—श्रीवशिष्ठजी बोले—हे रामजी ! शास्त्रोक्त देश कालादिमें विधिपूर्वक अनुष्ठानसे शास्त्रके अनुसार जो सुहृदकी वासनाहै वह शास्त्रके प्रमाणसे प्रबलहै, क्योंकि यथोक्त क्रिया द्रव्यादिकी सम्पत्तिसे वह उदय हुई है, और वह भावना जिसफलरूप विषयमें अभ्युदित हुई है, वही विषय दोनोंमें विजयी होकर होताहै ॥ ३७ ॥ धर्म दान (पिण्डदानादि) करनेवालेकी जैसी वासना प्रवृत्त होती है, कि मैं अमुकका पुत्र, अमुकके लिये पिण्डादि देताहुं, तो शास्त्रके प्रमाण केवलसे प्रेतके अन्तःकरणमें सुहृदकी वासनाके क्रमसे ऐसी वासना उत्पन्न होतीहै कि मैं ऐसा

धर्मवानहुं, यदि वेदादिके द्वेषसे नास्तिकताके कारणसे प्रेतकी बुद्धिसे वह वासना दूषित नहो, क्योंकि वासना दूषित बुद्धिवाले प्रेतको पुत्रादि सुहृन् कृतधर्म आदिके फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३८ ॥ इसप्रकार परस्पर एक दूसरेके ऊपर बिजयी होनेसे जो अधिक बलवान् होताहै वही यहां जयपाताहै यह पूर्वमेंभी कह आयेहैं इसलिये प्रयत्नसे सदा शुभकार्यकाही बार २ अभ्यास करना अत्यावसकहै ॥ ३९ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! यदि देवकालादि सहकारी कारणोंसे वासनाका उदय होताहै तो महाकल्पमें “सदेव सौम्येदमग्र आसीत् । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” (हे सौम्य श्वेतको तो सृष्टिके प्रथम केवल एक अद्वितीय सत् परमात्माही था) इत्यादि श्रुतियोंसे देशकालादि सहकारिकारण कहां है उनके न होनेसे वासनाका अभाव और वासनाके अभावसे जगत्की उत्पत्तिका अभाव हुआ ॥ ४० ॥

कारणेऽसमुदेतीदंतैस्तदासहकारिभिः ॥ सहकारिकारणानामभावेवासनाकुतः ॥ ४१ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवमेतन्महाबाहोसत्यात्मन्नकदाचन ॥ महाप्रलयसर्गादौदेशकालौनकौचन ॥ ४२ ॥ सहकारिकारणानामभावेसतिदृश्यधीः ॥ नेयमस्तिनचोत्पन्नानचस्फुरतिकाचन ॥ ४३ ॥ दृश्यस्यासंभवादेवकिंचिद्यदृश्यतेत्विदम् ॥ तद्ब्रह्मैवस्वचिद्रूपंस्थितमित्थमनामयम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—वासनादिरूप कार्योंका उदय सहकारी कारण देशकालादिके होनेसे होताहै, और सहकारी कारणोंके अभावसे वासना कहांसे होसकती है ॥ ४१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबाहो रामजी ! जैसा तुम कहतेहो वैसाही हैं, महाप्रलयमें तथा सृष्टिकी आदिमें सबका पूर्वभूत परमार्थ सत्य आत्मस्वरूपमें देशकाल कुछभी नहीं हैं और यही वेदान्तोंका सिद्धान्त है “न निरोधोनचोत्पत्तिः” अर्थात् आदेशो नेति नेति (न संसारका नाश है और न उत्पत्ति है) अब तुमारे लिये यह उपदेश है कि जो कुछ यह दृश्यरूप है वह कुछ नहीं, किन्तु अन्तमें शेष केवल परमात्माही है इत्यादि श्रुति स्मृतिसे सबका तात्पर्य आत्मस्वरूपकेही बोध करानेमें है ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! सहकारी कारणोंके अभावसे यह दृश्य बुद्धि जो हो रही है, यह यथार्थमें न है, न उत्पन्न हुई, और न तत्त्ववेत्ताओंकी दृष्टिसे वास्तविकमें स्फुरित होती है ॥ ४३ ॥ दृश्यके असम्भव होनेसे यह जो कुछ देख पड़ताहै, यह स्वयं चित्तरूप अनामय ब्रह्मही इसी प्रकारसे स्थित है ॥ ४४ ॥

एतच्चाग्रेयुक्तिशतैः कथयिष्यामएवते ॥ एतदर्थप्रयत्नोयंवर्तमानकथांशृणु ॥ ४५ ॥ एवंददृशतुः प्राप्तेमंदिरं सुंदरोदरम् ॥ कीर्णपुष्पोपहारेण वसंतमिवशीतलम् ॥ ४६ ॥ प्रशान्ताचारसरंभराजधान्यासमन्वितम् ॥ मंदारकुंदमाल्यादिशवंतत्रसमंस्थितम् ॥ ४७ ॥ मंदारकुंदस्रग्दामवृतांबरबृहच्छवम् ॥ शवशय्याशिरःस्थाग्र्यपूर्णकुंभादिमंगलम् ॥ ४८ ॥ अनिवृत्तगृहद्वारगवाक्षकठिनार्गलम् ॥ प्रशाम्यद्दीपकालोकश्यामलामलभित्तिकम् ॥ गृहैकदेशसंसृप्तमुखश्वाससमोक्तम् ॥ ४९ ॥ संपूर्णचंद्रसकलोदयकांतिकांतं सौंदर्यनिर्जितपुरंदरमंदिरर्द्धि ॥ वैरंचपभ्रमुकुलांतरचारुशोभनिःशब्दमंदसिवनिर्मलमिडुकांतम् ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने

मरणशयनानंतरप्रेतव्यवस्थानामषट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥

अर्थ—यह वार्ता तुमको आगे हम सैकड़ों युक्तियोंसे कहेंगे, इसी वार्ताके समझानेके लिये यह सब प्रयत्न है अब तुम वर्तमान कथाको श्रवण करो ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे राजा पद्मके नगरमें भगवती और लीला दोनों प्राप्त होके सुन्दर अन्तरालयुक्त, और पुष्पोंके उपहारसे आच्छादित वसन्तऋतुके समान शीतल, प्रशान्त तथा राजकार्यके उद्योगमें निमग्न राजधानीस्थ मनुष्योंसे सेवित, राजापद्मके मन्दिरको देखा, और मन्दार तथा कुन्दोंके माल्य आदिसे आच्छादित, वहां स्थित, राजा पद्मके मृतक शरीरकोभी देखा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ और जहांपर मन्दार तथा कुन्दआदिकी मालाओंसे और उत्तम वस्त्रोंसे, आच्छादित राजापद्मका महान् मृतक शरीर स्थित था और मृतक शरीरकी शय्याको शिरस्थानमें उत्तम पूर्ण कुम्भादि मंगल द्रव्य स्थित थे ॥ ४८ ॥ और जहांपर बड़े २ दरवाजेके तथा झरोखोंके दृढ फाटक तथा छोटी केवाड़े बन्द थी और जहां दीपकोंके प्रकाशके मलिन होनेसे स्वतः निर्मल भित्ति श्यामताको प्राप्त हो रही थी और गृहके एक देशमें सुप्तमनुष्यके मुखश्वाससे वह गृह व्याप्तथा ॥ ४९ ॥ इसप्रकार सोलह कलासहित पूर्ण चन्द्रोदयकी शोभासे अतिरमणीय तथा सुन्दरतासे इन्द्रके मंदिरकी संपत्तिकोभी जीतनेवाला, और भीतरसे ब्रह्माजीके आलय श्रीभगवान्के नाभिकमलके गर्भके सदृश उत्तम शोभायुक्त, शब्द रहित और चन्द्रमाके समान सुन्दर तथा निर्मल राजा पद्मके मन्दिरको दोनोंने देखा ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

लीलोपाख्याने मरणशयनानन्तरप्रेतव्यवस्थावर्णनं नाम षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

लीलाका दूसरी लीलाको देखना, देहका मिथ्यात्व, और योगियोंके शरीरकी सूक्ष्मताका उदय इस ५७ वें सर्गमें वर्णितहैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ततोददृशतुस्तत्रशवशयैकपार्श्वगाम् ॥ लीलांविदूरथस्याग्रेमृतांतेप्रथमामताम्

॥ १ ॥ प्राग्गेषांप्राक्समाचारांप्राग्देहांप्राक्सवासनाम् ॥ प्राक्कृत्वाकारसदृशीं सर्वरूपांगसुन्दरीम् ॥ २ ॥

प्राग्भूषणवयवस्पदांप्रागंबरपरीवृताम् ॥ प्राग्भूषणभरच्छत्रांकेवलंतत्रसंस्थिताम् ॥ ३ ॥ गृहीतचा मरांचारुवीजयन्तींमहीपतिम् ॥ उद्यच्चंद्रामिवदिवंभूषयन्तींमहीतिलम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वहांपर उन दोनोंने उस मृतककी शय्याके एक ओर विदूरथकी लीला जो प्रथम मरके पहिलेही यहां आगईथी उसको देखा ॥ १ ॥ हे रामजी ! उस लीलाके वेष, आचार, देह, तथा वासना और वस्त्र, पूर्व विदूरथकी लीलाहीके सदृश्ये और पूर्वकेही समान आकारवालीभी थी, तथा सर्वांगसुन्दरी थी ॥ २ ॥ पूर्वके सदृश और अंगोंकीभी चेष्टाथी, पूर्वकालमें जो वस्तु थे वेही वस्त्रभी धारण किये हुयेथी, और पूर्वके आभूषणोंके समूहसे आच्छादितथी केवल इतनाही भेदथा कि प्रथम विदूरथके राजभवनमेंथी, और अब राजा पद्मके राजभवनमें स्थितथी ॥ ३ ॥ यह लीला हस्तमें चामर लिये हुयेथी, और महीतलको ऐसा शोभितकरही थी जैसे उदयकालका चन्द्रमा ॥ ४ ॥

मौनस्थां वामहस्तस्थवदनैर्दुतयानताम् ॥ भूषणांशुलतापुष्पैः फुल्लामिववनस्थलीम् ॥ ५ ॥ कुर्वाणां

वीक्षितैर्दिक्षुमालत्युत्पलवर्षणम् ॥ सृजन्तीमात्मलावण्यादिंदुमिद्वंभोदितम् ॥ ६ ॥ नरपालात्मनोवि

ष्णोर्लक्ष्मीमिवसमागताम् ॥ उदितांपुष्पसंभारादिवपुष्पाकरश्रियम् ॥ ७ ॥ भर्तुर्वदनकेन्यस्तदृष्टिमि

ष्टविचेष्टिताम् ॥ किंचित्प्रम्लानवदनांम्लानचंद्रानिशामिव ॥ ८ ॥

अर्थ—मौन धारण किये हुयेथी, वामहस्तमें मुखरूपी चन्द्रको धारण करनेसे कुछ नम्रथी, अर्थात् वामहस्तपर कपोल (गाल) रखके बैठीथी, और भूषणोंकी प्रभाओंसे ऐसी शोभित होरहीथी जैसे पत्र, लता, तथा पुष्पादिसे विकसित वनस्थली ॥ ५ ॥ और दिशाओंमें अपने नेत्रकटाक्षोंसे मानों मालती तथा कमलोंके पुष्पकी वृष्टि कररहीथी और अपनी सुन्दरतासे आकाशमें क्षयसे खण्डित अनेक चन्द्रमाओंकी मानों रचनाकर रहीथी ॥ ६ ॥ यह लीला राजा पद्मको ऐसे प्राप्त हुई जैसे भगवान्को लक्ष्मीजी और ऐसी शोभित होरहीथी जैसे पुष्पोंके समूहसे साक्षात् वसन्तकी लक्ष्मी ॥ ७ ॥ जिसकी दृष्टसे विचेष्टित दृष्टि प्राणप्रिय पतिके मुखकमलकी ओर लगरहीथी और जिसका मुख कुछ ऐसा मलिन होरहाथा जैसे मलिन चन्द्रयुक्त रात्रि ॥ ८ ॥

ताभ्यां साललनादृष्टातयातेतुनलक्षिते ॥ यस्मात्ते सत्यसंकल्पे सानतावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ श्रीरामउ

वाच ॥ तस्मिन्प्रदेशे सा पूर्वलीला संस्थाप्य देहकम् ॥ ध्यानेन ज्ञप्ति सहिता गता भूदिति वर्णितम् ॥ १० ॥

किमिदानीं सलीलाया देहस्तत्र न वर्णितः ॥ किंसंपन्नः कवायात इति मे कथय प्रभो ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठउ

वाच ॥ कासीलीलाशरीरंतत्कृतस्तस्यास्ति सत्यता ॥ केवलाभ्रान्तिरेवाभूजलबुद्धिर्मराविव ॥ १२ ॥

अर्थ—उन दोनोंने अर्थात् प्रबुद्धलीला और भगवतीने उसको देखा, परन्तु उसने उन दोनोंको नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों सत्यसंकल्प थीं, और अभीतक सत्यसंकल्पसे आविर्भूत नहीं हुई थीं ॥ ९ ॥ रामजी बोले—हे भगवन् ! आपने प्रथमही यह वर्णन किया था कि पूर्वलीला (प्रबुद्धलीला जो भगवतीके साथ है) अपने शरीरको वहां स्थापन करके ध्यानरूपसे भगवतीके साथ गई थी ॥ १० ॥ सो उस लीलाके देहके विषयमें इससमय वर्णन क्यों न किया, सो हे प्रभो उसका देह क्या हुआ और वह कहांगया यह मुझसे कहो ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! वह लीलाका शरीर यथार्थ दृष्टिसे कहां था, और उसकी सत्यता कैसे होसकती है, वह तो केवल ऐसी भ्रान्ति थी जैसे मरुस्थलमें जलकी बुद्धि ॥ १२ ॥

आत्मैवेदं जगत्सर्वकुतो देहादिकल्पना ॥ ब्रह्मैवानंदरूपं सद्यत्पश्यसितदेवचित् ॥ १३ ॥ यथैव बोधे

लीलासौपरिणाममिता क्रमात् ॥ परेतथैव तस्मात्तद्विमवद्रलितं वपुः ॥ १४ ॥ आतिवाहिकदेहेन दृश्यं

यदवलोकितम् ॥ भूम्यादिनामतस्यैव कृतं तच्चाधिभौतिकम् ॥ १५ ॥ वास्तवेन तुरूपेण भूम्याद्यात्मा

धिभौतिकः ॥ नशब्देन चार्थेन सत्यात्मा शशशृंगवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह सब कुछ आत्माही है, देहादिकी कल्पना इसमें कैसे सत्य होसकती है, जो कुछ

तुम देखतेहो यह सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मही है ॥ १३ ॥ जिसप्रकार लीला तत्त्वज्ञानमें परिपक्वताको प्राप्त होती गई उसी प्रकार परब्रह्ममें उसका शरीर हिम सदृश गलित होता गया ॥ १४ ॥ (हे रामजी ! कालपाके इस आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीरको, मैं आधिभौतिक (स्थूल) शरीरहुं, यह भ्रम ऐसे हुआ है जैसे रज्जुमें सर्प) हे रामजी ! न केवल आधिक भौतिक शरीरकाही बाध होता है, किन्तु सूक्ष्म समाष्टि मनोमात्रबुद्धिसे तत्त्वदृष्टिसे जो दृश्य मिथ्यारूपसे देखाजाता है, उसीको पूर्वकालमें भ्रान्तिसे भूमि आदि नामसे स्थापित किया है, और वही आधिभौतिक है ॥ १५ ॥ इसलिये हे रामजी ! वास्तविक रूपसे भूमि आदि जो अधिभौतिक पदार्थ हैं वे न तो शब्दसे और न अर्थसे सत्यरूप हैं किन्तु शश (खगोल) के शृंगके तुल्य सर्वथा मिथ्या हैं ॥ १६ ॥

पुंसोदरिणकोस्मीतिस्वप्नेयस्योदितामतिः ॥ सकिमन्विष्यतिमृगंस्वमृगत्वपरिक्षये ॥ १७ ॥ उदेत्य सत्यमेवाशुतथासत्यं विलीयते ॥ भ्रान्तिर्भ्रमवतोरज्ज्वामपिसर्पभ्रमे गते ॥ १८ ॥ समस्तस्याप्रबुद्धस्य मनोजातस्य कस्यचित् ॥ बीजावनामृपैवेयं मिथ्यारूढिमुपागता ॥ १९ ॥ स्वप्नोपलंभं सर्गाख्यं स सर्वो नु भवन्ति स्थितः ॥ चिरमावृत्तदेहात्मा भूचक्रभ्रमणं यथा ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिसको स्वप्नमें ऐसी बुद्धि हुई थी, कि मैं मृगहुं, और जाग्रत अवस्थामें, उसका मृगत्व नष्ट होगया, तब क्या वह मनुष्य अपने मृगत्व (मृगपनेको) दूँढता है ॥ १७ ॥ जैसे असत्य पदार्थ भ्रमसे उदय होता है, और बोध होनेसे वह असत्य होनेसे शीघ्र लयभी होजाता है, वैसीही भ्रमवाले पुरुषको भ्रान्तिमय रज्जुका सर्प नष्ट होनेसे, पुनः उदयको नहीं प्राप्त होती ॥ १८ ॥ यह जो समाष्टिरूप अज्ञमन है, इनमें प्रत्येकको इस स्थूल ब्रह्माण्डकी भ्रान्ति भिन्न है, और इनमेंसे किसी मनसमूहको बीज (कारण) के बिनाही यह मिथ्या भ्रान्ति अति दृढताको प्राप्त होगई है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण अज्ञप्राणी उत्पत्ति और नाशवान् देहमेंही आत्मबुद्धि रखनेसे स्वप्नमें प्राप्तके सदृश जगत्की सृष्टिको सत्यवत् चिरकालतक अनुभव करते ऐसे स्थित हैं जैसे बालक अपने भ्रमणके समय और कुछ कालपीछेभी पृथिवी कादिके भ्रमणको ॥ २० ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ ब्रह्मन् लोकैः पुरस्थस्य गच्छतो यो निनो निजम् ॥ आतिवाहिकतां देहः कीदृशो यं वि लोक्यते ॥ २१ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ देहादेहांतराप्रप्तिः पूर्वदेहं विना सदा ॥ आतिवाहिकदेहेस्मिन् स्वप्ने विवर्तिनश्चरी ॥ २२ ॥ यथा तपो हिमकणः शरद्वयोस्त्रिस्तितो बुधः ॥ दृश्यमानोऽप्यदृश्यत्वमित्येवं योगिदेहकः ॥ २३ ॥ द्रागित्येवाथ वाक्यं विद्योगिदेहो न लक्ष्यते ॥ योगिभिश्च पुरोवेगात्प्रोद्गीन इव सेखरः ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यदि योगियोंको आधिभौतिक शरीर नहीं होता तो सन्मुख स्थित अपने स्वरूपको जब प्राप्त होने लगता है, या मरके सूक्ष्म शरीर धारण करता है, तब उसका शरीर कैसे लोग देखते हैं, अर्थात् सूक्ष्म शरीर तो देख नहीं सकते और स्थूल उसको ही नहीं तो क्या देखते हैं ॥ २१ ॥ श्रीवाशिष्ठजी बोले—हे रामजी ! योगियोंका मरण दो प्रकारका है, एक तो प्रारब्ध भोग क्षय करनेके अर्थ नानादेहकी कल्पनामें, और दूसरा प्रारब्ध कर्मके नाशसे विदेह कैवल्य होनेसे, प्रथममें पूर्व शेषता कुछ नहीं है, सो ऐसे हैं कि जैसे स्वप्नमें एक मृगादि देहसे दूसरे मनुष्यादि देहकी प्राप्ति, सूक्ष्म शरीरमेंही पूर्व देहके त्यागके विनाही होजाती है ॥ २२ ॥ और दूसरा इसप्रकार है कि जैसे आतपमें हिमकण वा शरत्कालके आकाशमें श्याममेघ दृश्यमानभी अदृश्य होजाता है, परन्तु कुछकाल शेष रहता है, ऐसाही योगीका शरीर है ॥ २३ ॥ और किन्ही २ योगियोंका शरीर, हमारा शरीर शीघ्र नष्ट हो इस संकल्पसे शीघ्र लुप्त होनेके कारण अन्य योगियोंकोभी नहीं देख पड़ता, तो अन्यकी क्या कथा ॥ २४ ॥

स्ववासनाभ्रमेणैव कचित् केचित् कदाचन ॥ मृतो यमिति पश्यति केचिद्योगिनमग्रगः ॥ २५ ॥ भ्रान्तिमात्रं देहात्मा तेषां तदुपशम्यति ॥ सत्यबोधेन रज्ज्वां सर्पबुद्धिरिवात्मनि ॥ २६ ॥ कोदेहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथं कुतः ॥ स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवलं गतः ॥ २७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ आतिवाहिकता मेति आधिभौतिक एव किम् ॥ उतान्य इति मे ब्रूहि येनो ह्यवभोः प्रभो ॥ २८ ॥

अर्थ—वह उनका शरीर ऐसे अदृश्य होजाता है जैसे आकाशमें सन्मुख उड़ता हुआ पक्षी इससे यह सिद्ध हुआ कि योगीजनोंका शरीर जो जीवनदशामें किसीको देख पड़ता है, वह उन्हींके संकल्पसे, किये मनुष्य मुझे इसप्रकार देखें, यह उनके संकल्पके कारण होता है, न कि आधिभौतिक शरीरका मरण देखते हैं, यद्यपि योगीकी दृष्टिमें वह शरीर सूक्ष्मही है, और कोई २ धर्मात्मा अग्रगामी मोक्ष प्राप्त योगीको जीवनसाहित देखते हैं, अतएव पूर्व विदेह मुक्त-शुकदेवजीका परिक्षित्की सभामें आना, और भागवतका उपदेश देना संगत होता है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! देहमात्रमें

जो भ्रमसे आत्मबुद्धि है सो उन योगियोंके आत्मामें सत्य परमात्माके बोधसे ऐसे शान्त होजाती है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्पबुद्धि ॥ २६ ॥ हे रामजी ! विचारो तो, क्या तो वह देह है और किसकी सत्ता है, और किसका कैसे और कहांसे नाश होता है, जो परमार्थरूपसे स्थित था, वही ज्ञानसे रहगया, केवल अज्ञानका नाश मात्र हुआ ॥ २७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! योगियोंका जो आधिभौतिक (यह स्थूल) शरीरहै, यही आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर होजाताहै, अथवा अन्य उत्पन्न होताहै, यदि प्रथम पक्षहै तो बाधित पदार्थका अन्य परिणाम होना, यह सर्व प्रमाणविरुद्ध है, और यदि दूसरा शरीर मिलता है तो ज्ञानके अनन्तर पुनः शरीर प्राप्तिसे ज्ञानसे मुक्तिफलकी हानि हुई. हे प्रभो ! इस संशयरूपी प्रवाह में कह रहाहुं, सो आप मुझे कृपा करके कहें ॥ २८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ बहुशोद्युक्तमेतत्तेन गृह्णासि किमुत्तम ॥ आतिवाहिक एवास्ति नास्त्येवेहाधिभौतिकः ॥ २९ ॥ तस्यैवाभ्यासतोप्येतिसाधिभौतिकतामतिः ॥ यदाशान्त्यति सैवास्य तदा पूर्वाप्रवर्तते ॥ ३० ॥ तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यश्च मुधाग्रहः ॥ शाम्येत्स्वप्नरस्येव बोधो बुधान्निरामयात् ॥ ३१ ॥ लघुतूल समापत्तिस्ततः समुपजायते ॥ स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानादिवदेहस्य योगिनः ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह विषय अनेकवार तुमसे कह आये, कि आधिभौतिक नहीं है आतिवाहिकही है, यहांपर स्थूलका परिणाम सूक्ष्म नहीं है, किन्तु भ्रान्ति सिद्ध स्थूलके बाधसे पूर्व सिद्ध अधिष्ठान सूक्ष्म शेष रहजाताहै, इसको तुम क्यों नहीं ग्रहण करते ॥ २९ ॥ उसीके अभ्याससे अर्थात् अनेक जन्मकी दृढ वासनारसे आधिभौतिक बुद्धि उत्पन्न होती है, और जब तत्त्व साक्षात्कारसे वह शान्त होजाती है, तो पुनः पूर्वकी वही आतिवाहिक (सूक्ष्म) ता बुद्धि प्रवृत्त होजाती है ॥ ३० ॥ उससमय शरीरमें यह जो गुरुत्व (भारीपन) और काठिन्य (कडापन) आदि मिथ्या प्रतीति होरही है, वह ऐसे निवृत्त (शान्त) होजाती है जैसे बोधाके शुद्ध निरामय बोधसे स्वप्नके नगरकी गुरुता और कठिनता ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! उससमय योगीके शरीरमें लघुतूल समापत्ति (वह दशा जब शरीर रुईके समान उड़ने योग्य होजाताहै) ऐसे प्राप्त होती है जैसे स्वप्नमें स्वप्नके परिज्ञानसे ॥ ३२ ॥

स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानाद्यथा देहोलघुर्भवेत् ॥ तथा बोधादयं देहः स्थूलवत्प्लुतिमान् भवेत् ॥ ३३ ॥ अनेक दिनसंकल्पदेहे परिणतात्मनाम् ॥ अस्मिन्देहे श्वेदग्धेतत्रैवास्थितिमीशुपाम् ॥ ३४ ॥ लघुदेहानुभव नमचर्यं भाविष्ये तथा ॥ प्रबोधातिशया देति जीवतामपि योगिनाम् ॥ ३५ ॥ उदितायां स्मृतौ तत्र संकल्पात्माहमित्यलम् ॥ यादृशः स भवदेहस्तादृशं यमबोधतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! स्वप्नमें स्वप्नके ज्ञानसे जैसे शरीर लघु होजाताहै इसी प्रकार बोधसे यह स्थूल शरीर आकाशमें उड़ने योग्य होजाता है ॥ ३३ ॥ अनेक दिनोंसे दृढ संकल्पसे स्थूल शरीरमें जिन अज्ञानियोंके आत्मबुद्धि हो रही है, उनकीभी इस स्थूल मृतक शरीरका दाहादि कारणसे नाश होनेपर उसी पूर्व सूक्ष्म शरीरमें स्थिति होतीहै, तो योगियोंका क्या कहना ॥ ३४ ॥ जैसे अज्ञानियोंकी स्थूल शरीरके नाश होनेपर सूक्ष्ममें स्थिति होती है इसी प्रकार बोधकी अधिकतासे स्थूलका बाध होनेपर जीवितभी योगियोंको सूक्ष्म शरीरका अनुभव अवश्य होता है ॥ ३५ ॥ स्वप्नमें मैं संकल्पात्माहुं, न कि स्थूलात्मा ऐसी स्मृति उदय होनेपर जैसा शरीरका सूक्ष्म भाव प्राप्त होता है वैसाही आत्माके बोधसे भी होताहै ॥ ३६ ॥

भ्रांतिरेवमियं भाति रज्ज्वामिव भुजंगता ॥ किं नष्टमस्यानष्टायां जातायां किं प्रजायते ॥ ३७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ अनन्तरं ये वास्तव्या लीलां पश्यन्ति ते यदि ॥ तत्सत्यसंकल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभो ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवं ज्ञास्यन्ति ते राज्ञीस्थिते यमिह दुःखिता ॥ वयस्याकाचिदन्येयं कुतोप्यस्याउपागता ॥ ३९ ॥ संदेहः कइवात्रैषां पशवो ह्यविबेकिनः ॥ यथा दृष्टं विचेष्टं ते कुत एषां विचारणा ॥ ४० ॥

अर्थ—इस स्थूल शरीरमें अहंबुद्धि रज्जुमें सर्पके समान भ्रान्तिमात्रहै, उसके नष्ट होनेसे क्या नष्ट हुआ, और उत्पन्न होनेसे कौन शोच करताहै ॥ ३७ ॥ श्रीरामजी बोले—कि प्रभो ! पूर्वलीला और नूतन लीलाके राजा पद्मके गृहमें आजानेके अनन्तर पूर्वलीलाके सूक्ष्म शरीर तो देखनेमें आही नहीं सकता इसलिये लीलाके सत्यसंकल्पसे किये लोग मुझे देखें तो उसको देखकर पद्मके गृहके निवासी क्या कहेंगे, क्या वही लीलाहै ऐसा कहेंगे, अथवा अपूर्व कोई देवताहै, ऐसे देखके ज्येष्ठ शर्मा आदिके समान विस्मित होजायंगे ॥ ३८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वे लोग ऐसा समझेंगे कि यह वही रानी है दुःखित होके स्थितहै और दूसरी लीलाको ऐसा समझेंगे कि यह कोई इसकी

सखी यहां आई है ॥ ३९ ॥ और यह अपूर्व लीला सुचरित्रहै, वा दुष्टा पुंश्चली है सत्य वा असत्यहै, इत्यादि सन्देह इन अविवेकी पशुओंको कहां, क्योंकि ये पूर्वदृष्टपदार्थके अनुकूल व्यवहार करनेवालेहैं, इनको ऐसी विचारणा कहां ४०

यथालोष्टोलुठद्वृक्षवंचयित्वाशुगच्छति ॥ अज्ञानत्वेजपशवस्तथाह्यस्तिपुरादिकम् ॥ ४१ ॥ यथास्वप्नव पुर्बोधान्नजानेकेवगच्छति ॥ असत्यमेवतद्यस्मात्तथैवेहाधिभौतिकम् ॥ ४२ ॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्स्वप्नशिखरीप्रबोधेकेवगच्छति ॥ इतिमेसंशयंछिधिशरदभ्रमिवानिलः ॥ ४३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्वप्नभ्रमेथसंकल्पपदार्थाःपर्वतादयः ॥ संविदोतर्भिलंत्येतेस्पन्दनान्यनिलेयथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिसप्रकार शूखी मिट्टीका डेला बलसे फेका हुआ अपना उपघात करतेहुये वृक्षको प्राप्त होके यह बाणके समान न तो वृक्षके भीतर प्रवेश करताहै और न कीचड़के सदृश उसमें लिपटताहै और न पाषाणके तुल्य उसमें घाव करके आप पुनः घावकरनेके समर्थ रहताहै, किन्तु शीघ्रही नाशको प्राप्त होजाताहै, इसीप्रकार ये ज्ञान रहित अजन्मा होते हुयेभी पशुके तुल्य अति कोमल बुद्धि होनेके कारण किसी पदार्थके भीतर प्रवेश करके विचार करनेमें सर्वथा असमर्थ है, इससे सिद्ध हुआ कि इनके विचार न होनेमें अज्ञानही कारणहै, और इनके शरीर काम कर्म और वासनादिभी इनके अनुरूप हैं ॥ ४१ ॥ जैसे जाग्रत् होनेके पश्चात् स्वप्नका शरीर न जाने कहां चला जाताहै, यही दशा ज्ञानोत्तर आधिभौतिक शरीरकीभी है, क्योंकि यहभी स्वप्नके तुल्य असत्है ॥ ४२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवत् जाग्रत् होनेपर स्वप्नका पर्वत कहां जाताहै इस मेरे संशयको ऐसे छेदन कीजिये जैसे शरत्कालके मेघको वायुके पटलको ॥ ४३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—कि हे रामजी ! स्वप्नके और संकल्प (मनोरथ) के पदार्थ अविद्याके उपाहित चेतनके कार्य हैं, इसलिये ये उसीमें ऐसे लीन होजातेहैं, जैसे स्पन्द (वायुकी गति) वायुमें ॥ ४४ ॥

अस्पन्दस्ययथावायोःसस्पन्दोतर्विशत्यलम् ॥ अनन्यात्मातथैवायंस्वप्नार्थःसंविदोमलम् ॥ ४५ ॥ स्वप्नाद्यर्थावभासेनसंविदेवस्फुरत्यलम् ॥ अस्फुरन्तीतुतेनैवयांत्येकत्वंतदात्मिका ॥ ४६ ॥ संवित्स्वप्नार्थयोर्द्वित्वंनकदाचनलभ्यते ॥ यथाद्रवत्वपयसोर्यथावास्पर्शदवातयोः ॥ ४७ ॥ यस्तत्रस्यादिवाबोधस्तदज्ञानमनुत्तमम् ॥ सैषासंस्ततिरित्युक्तामिथ्याज्ञानात्मिकोदिता ॥ ४८ ॥

अर्थ—जैसे स्पन्द (गति) रहित वायुके स्पन्द उससे अभिन्नरूप होनेसे उसी स्पन्द रहित वायुमें मिलजातेहैं, इसीप्रकारके पदार्थ संवित् (चेतन) के आवर कमलरूप अज्ञानमें जो उनका उपादान कारणहै उसीमें प्रवेश करतेहैं ॥ ४५ ॥ इस रीतिसे अज्ञात, रात्रिच जैसेहै—पही—नास्ताना कर्मके—बलसे कभी स्वप्न आदि पदार्थोंके लक्षणरूपसे स्फुरित होने लगती है, और जब नहीं स्फुरित होती तो उसी अपने कारणमे एकरूप होजातीहै ॥ ४६ ॥ और विवेक होनेसे तो संवित् (चेतन) और स्वप्नके पदार्थोंमें कदाचित्भी भेद ऐसे नहीं प्रतीत होता जैसे द्रवत्व और अथवा वायु और उसकी गतिमें ॥ ४७ ॥ और जो इन दोनोंका (स्वप्नके पदार्थ और संवित् रूपका) पृथक् रूपसे जलमें भासनाहै, यही सबसे बढके अज्ञानहै और मिथ्यारूप आविर्भूत यही अज्ञान संसारहै ॥ ४८ ॥

सहकारिकारणानामभावेकिलकीदृशी ॥ संवित्स्वप्नपदार्थानां द्वितास्वप्नेनिरर्थिका ॥ ४९ ॥ यथास्वप्नस्तथाजाग्रदिदंनस्त्यत्रसंशयः ॥ स्वप्नेपुरमसद्भातिसर्गादौभात्यसज्जगत् ॥ ५० ॥ नचार्थोभवितुंशक्यः सत्यत्वेस्वप्नतोदितः ॥ संविदो नित्यसत्यत्वंस्वप्नार्थानामसत्यता ॥ ५१ ॥ झटित्येवयथाकाशंभवति स्वप्नपर्वतः ॥ क्रमेणवातथाबोधेखंभवत्याधिभौतिकम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जैसे घटरूप कार्यमें चक्रचीवर आदि सृष्टिकाके सहकारी कारण होते हैं, ऐसे सहकारी कारणोंके अभावसे स्वप्नके पदार्थ और संवित्में स्वप्नअवस्थामें निरर्थक द्वैता (भेदभाव) किसप्रकार होसकता है ॥ ४९ ॥ और हे रामजी ! जैसा स्वप्नका प्रपंच है ऐसाही जाग्रत् प्रपंचभी है, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, जैसे स्वप्नके नगर आदिमें सहकारी कारण न होनेसे असत् हैं, इसी प्रकार सृष्टिका समाष्टि अज्ञान वा अविद्या उपाहित हिरण्यगर्भ चेतनको छोडके अन्य कुछभी नहीं है, इसलिये स्वप्नकेही सदृश यहभी असत् है ॥ ५० ॥ स्वप्नका जो संविद्भास्य पदार्थ है, वह सत्य कदाचित् नहीं होसकता, क्योंकि संविद्की सत्ताके कभी व्यभिचार न होनेसे वह नित्य सत्य है, और स्वप्नके पदार्थोंकी सत्ताका व्यभिचार होनेसे वे असत्य हैं ॥ ५१ ॥ जैसे जाग्रत् होनेसे शीघ्रही स्वप्नका पर्वत (शून्य) रूप होजाता है, ऐसेही ज्ञान उदय होनेसे क्रम (जिस क्रमसे ज्ञान होता है) से वा शीघ्र आधिभौतिक शरीरभी शून्यरूप होजाता है ॥ ५२ ॥

उड्डीनेयंमृतोवेतिपश्यन्तिनिकटस्थिताः ॥ ज्ञमातिवाहिकीभूतंस्वस्वभावद्वयतः ॥ ५३ ॥ मिथ्याह

ष्टयएवेमाःसृष्टयोमोददृष्टयः ॥ मायामात्रदृशोभ्रान्तिःशून्याःस्वप्नानुभूतयः ॥ ५४ ॥ स्वप्नानुभूतयइमा
मरणांतबोधेभ्रान्त्येतरभ्रमदृशःस्फुटसर्गभासः ॥ भ्रान्त्यातिवादिकशरीरगताःसमस्तामिथ्योदितासृ
गनदीसरणक्रमेण ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने
स्वप्रार्थस्यविचारो नाम सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५७ ॥

अर्थ—और स्थूल शरीरका बाध होनेसे सूक्ष्म शरीरधारी तत्त्व ज्ञानीको यह योगी आकाशमें उडगया, जैसे
शुकदेवजीका-सूर्यमण्डलमें गमन, तथा अमुक तत्त्वज्ञानी योगी मरगया, जैसे दधीचि ऋषिका मरण इत्यादि रूपसे
देखते हैं वे प्राणि अपने स्वाभाविक अज्ञानसे विंसित मरे हुये प्राय होके देखते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि वे अ-
पने २ अज्ञानसे कल्पित देहकोही देखते हैं न कि ज्ञानीके देहको ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! ये जो द्वैतकी दृष्टि हैं वे सब
मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि ये सब सृष्टि भ्रान्तिजन्य हैं जैसे इन्द्रजालकी मायाकी दृष्टि और स्वप्नके अनुभव अर्थशून्य
भ्रान्तिमात्र प्रसिद्ध हैं ऐसेही ये द्वैतदृष्टिभी हैं ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! पूर्व पूर्वके पदार्थोंमें भेददर्शी पुरुषके दृढतर भे-
दके संस्कार उदय होनेसे मरणकालके पूर्व क्षणमें उत्पन्न भावीभोगके योग्य पदार्थोंके ज्ञानमें स्वप्नके अनुभवके सदृश
सूक्ष्म शरीर मनोमात्र निष्ठभी ये सम्पूर्ण सृष्टि मृगतृष्णाकी नदीके प्रवाहके सदृश मिथ्याही भ्रान्तिसे बाह्यके समान
भासती है, यथार्थमें तो मनके बाहर नहीं है ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
स्वप्रार्थविचारो नाम सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५७ ॥

अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

लीलाकी स्थितिका काल, और समाधिस्थ लीलाके शरीरका विनाश, लीलाका संभाषण, और राजाका पुन-
जीवन इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ५८ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेज्ञप्तिर्जीववैदूरथंपुनः ॥ संकल्पेनरुरोधाशुमनसःस्पंदनंयथा ॥ १ ॥

॥ लीलोवाच ॥ वददेविकियान्कालोगतोस्यामिहमंदिरे ॥ समाधौमयिलीनायामहीपालेशवेस्थिते

॥ २ ॥ जप्तिरुवाच ॥ इहमासस्त्वतिक्रांतइहदास्याविमेतव ॥ रक्षार्थवासगृहकेस्वपतोवहितेस्थिते ॥ ३ ॥

शृणुदेहस्यकिंवृत्तंतवेहवरवर्णिनि ॥ शरीरंतचपक्षेणतत्क्लिन्नंबाष्पतांगतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवशिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! इस अवसरमें ज्ञप्ति भगवतीने अपने संकल्पसे विदूरथके अमूर्त
जीवका निरोध ऐसे किया जैसे मूर्तिरहित मनकी गतिका ॥ १ ॥ लीला बोली कि—हे देवि ! इस पन्नकी सृष्टिमें इस
मन्दिरमें रहते, तथा मुझे समाधिमें लीन हुये, और राजा पन्नके मृतक होनेमें कितना काल व्यतीत होगया, यह कृपा
करके कहिये ॥ २ ॥ ज्ञप्ति भगवती बोली—हे लीले ! इस सृष्टिमें तुमको एकमास होगया, और इस तुमारे निवास गृहमें
तुमारे शरीरकी रक्षा करनेवाली दोनों दासियां शयन करती हैं ॥ ३ ॥ हे उत्तम वर्ण सहित लीले ! अन्यके अज्ञानसे क-
ल्पित, अन्य अनुभवसिद्ध अपने उस आधिभौतिक शरीरका वृत्तान्त सुनो तुमारा देह एकपक्ष (१५ दिन) में प्राणके
विरोधसे प्रदीप्त जठरअग्निसे तप्यमान होके आर्द्रधूम होगया ॥ ४ ॥

निर्जीवंपतितंभूमौसंशुष्कमिवपल्लवम् ॥ काष्ठकुड्योपमोजातःशवस्तुहिमशीतलः ॥ ५ ॥ ततोमांत्रिभि
रागत्यमृतैवेयमितिस्वयम् ॥ क्लेदालोकाद्विनिर्णयभूयोनिष्कासितंगृहात् ॥ ६ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेननी
त्वाचंदनदारुभिः ॥ चित्तौसंक्षिप्यसघृतंसहसाभस्मसात्कृतम् ॥ ७ ॥ ततोराज्ञीमृतेत्युच्चैःकृत्वारोद
नमाकुलम् ॥ परिवारस्तवाशेषंकृतवानौर्ध्वदेहिकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अनन्तर निर्जीव होके सूखे पत्तेके सदृश हिमके तुल्य शीतल मृतक होगया ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर म-
न्त्रीलोग स्वयं आके पुनः उसको सडते देखके मृतक होगई, ऐसा निश्चय करके उसे बाहर निकाला ॥ ६ ॥ अब हे
लीले ! अधिक कहना व्यर्थ है उसको लेजाके चन्दनकी लकड़ीका चिता बनाके घृतसे सिंचन करके शीघ्र भस्मकर
दिया ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर महाराणी मरगई, इसकारण महान् रोदन करके तुमारे परिवारके लोगोंने मृत्युके अनन्तर
शेष पिण्डदानादि और्ध्वदेहिक क्रिया किया ॥ ८ ॥

इदानींत्वामिहालोक्यसशरीरामुपागताम् ॥ परलोकाद्वागतेतिमहच्चित्रंभविष्यति ॥ ९ ॥ त्वंतुतेनशरीरेणसत्यसंकल्पतःसुते ॥ दृश्यसेस्ववदातेनचित्रंतत्रतवोपरि ॥ १० ॥ यद्वासनात्वमभवोदेहंप्रतितदेवते ॥ रूपमभ्युदितंबालेतेनप्राक्सदृशंतव ॥ ११ ॥ स्ववासनानुसारेणसर्वःसर्वेद्विपश्यति ॥ दृष्टांतोत्राविसंवादीबालवेतालदर्शनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इससमय शरीरसहित तुमको पुनः इस स्थानपर आये हुयेको देखके परलोकसे पुनः आई ऐसा जानके बडाभारी आश्चर्य्य होगा ॥ ९॥ और हे पुत्रि! तुम तो अपने सत्यसंकल्पसे उसी अपने शुद्ध सूक्ष्म शरीरसे उनके दर्शनके अयोग्य रहतेभी देख पडोगी, यहभी महान् आश्चर्य्य होगा और इसके उपरान्त तुमाराभी दर्शन विषयमें चित्त होगा ॥ १० ॥ हे बाले! देहमें तुमारी जैसी वासनायी वही आकार तुमाराहै, इसकारण पूर्वके सदृश तुमारा रूप प्रकट हुआ, इससे यह शंका नहीं होसकती कि यह दिव्यशरीर पूर्व स्थूलशरीरके आकार क्यों हुआ ॥ ११ ॥ सब प्राणी अपनी वासनाके अनुकूल सबको देखताहै, इसमें विवादरहित दृष्टान्त बालकोंका वेतालका देखपडनाहै ॥ १२ ॥

आतिवाहिकदेहासिसंपन्नासिद्धसुंदरी ॥ विस्मृतस्त्वेवदेहोसौप्राक्तनोनपवासनः ॥ १३ ॥ रूढातिवाहिकदृशःप्रशम्यत्याधिभौतिकः ॥ बुधस्यदृश्यमानोपिशरन्मेघइवांबरे ॥ १४ ॥ रूढातिवाहिकीभावःसर्वोभवतिदेहकः ॥ निर्जलांभेदसदृशोनिर्गंधकुसुमोपमः ॥ १५ ॥ सद्वासनस्यरूढायामातिवाहिकसंविदि ॥ देहोविस्मृतिमायातिगर्भसंस्थेयौवने ॥ १६ ॥

अर्थ—हे लीले! अब तुम आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीरधारिणी सिद्ध सुन्दरी, अर्थात् तत्त्वज्ञान परिनिष्ठित सुन्दरी होगई है । इसलिये राजाके सदृश तुमको पूर्वशरीर नहीं प्राप्त हुआ, और पूर्वशरीर तुमको विस्मृत मात्र होगयाहै सर्वथा उसकी वासना नहीं गई, इसलिये सूक्ष्मशरीर दशामेंभी वही आकार भासताहै ॥ १३ ॥ जब तत्त्वज्ञानीकी आतिवाहिक दृष्टि दृढतर होजाती है, तब अन्यकी दृष्टिसे दृश्यमानभी उसका आधिभौतिक शरीर ऐसे शांत होजाताहै जैसे आकाशमें शरत्कालका मेघ ॥ १४ ॥ आतिवाहिक भाव (सूक्ष्म) शरीरमें अहंबुद्धि दृढ होजानेसे सम्पूर्ण देह (स्थूलदेह) ऐसे होजाताहै जैसे जलरहित मेघ अथवा सुगन्धरहित पुष्प ॥ १५ ॥ हे लीले! वासनासहित प्राणीकी जब आतिवाहिक बुद्धि दृढतर होजाती है, तब उसको स्थूलशरीर ऐसे विस्मृत होजाताहै जैसे युवावस्थामें गर्भकी दशा ॥ १६ ॥

एकत्रिंशेऽद्यदिवसेप्राप्तावयमिहांबरे ॥ प्रभातेमोहितेदास्यौमयैतेनिद्रयाधुना ॥ १७ ॥ तदेहियावल्ली लायैलीलेसंकल्पलीलया ॥ आत्मानंदर्शयावोस्यैव्यवहारःप्रवर्तताम् ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ आवां तावदिमेलीलापश्यत्वित्येवचितिते ॥ ज्ञप्त्यादेव्याततस्तत्रदृश्येदीप्तेबभूवतुः ॥ १९ ॥ साविदूरस्थली लाथसमाकुलविलोचना ॥ गृहमालोकयामासतत्तेजःपुंजभास्वरम् ॥ २० ॥

अर्थ—हे लीले! आज एकतीसवां दिनहै जब कि हम लोग इस गृहाकाशमें प्राप्त हुई हैं, आज प्रातःकाल हमने इन दोनों दासियोंको निद्रासे मोहितकर दियाहै ॥ १७ ॥ आओ इस विदूरथकी लीलाको संकल्पके विलाससे अपने शरीरको दिखलावें, और व्यवहार प्रवृत्तहो ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी! जिस समयज्ञप्तिदेवीने यह चिंतन किया कि हम दोनोंको यह लीला देखै उसीसमय वे दोनों भगवती और लीला अति प्रकाशमान स्वरूपसे दृश्य होगई ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर आश्चर्य्ययुक्त नेत्रवाली वह विदूरथकी लीला अपने गृहको क्या देखती है कि तेजःपुंजसे अति प्रकाशमान होरहाहै ॥ २० ॥

चंद्रबिंबादिवोत्कीर्णधौतंहेमद्रवैरिव ॥ उवालायाद्रवशीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत् ॥ २१ ॥ गृहमालोक्यपुरतोलीलाज्ञप्ताविलोक्यते ॥ उत्थायसंभ्रमवतीतयोःपादेषुसापतत् ॥ २२ ॥ मज्जयायागतेदेव्यौ जयतांजीवनप्रदे ॥ इहपूर्वमहंप्राप्ताभवत्योर्मार्गशोधिनी ॥ २३ ॥ इत्युक्तवत्यांतस्यांतामानिन्योमत्तयौवनाः ॥ उपाविशन्विष्टरेषुलतामेरुशिरःस्विव ॥ २४ ॥

अर्थ—पुनः वह गृह द्रवीभूत शीतल दीप्तिसे ऐसा प्रतीत होताथा, मानों चन्द्रमाके बिम्बसे निकलाहै, और दोनोंकी अंगकी प्रभाके द्रवसे भित्तिआदि व्याप्त होनेके कारणसे ऐसा भाग होताथा मानों द्रवीभूत (गलाये हुये) सुवर्णसे घुस लाहै ॥ २१ ॥ गृहको देखके लीला अपने सन्मुख क्या देखती है कि भगवती और पूर्व लीला दोनों उपस्थितहैं, वह उनको देखतेही आनंदमें पूर्ण होके शीघ्र उठकर उन दोनोंके चरणोंमें गिरी ॥ २२ ॥ लीलाजी बोली—कि हे जीवन देनेहारी दोनों देवियां! मेरे कल्याणकी उत्तमताके अर्थ आप दोनों यहां प्राप्त हुई हैं, मैं आप दोनोंकी दासी यहां प्रथमसे आगई

॥ २३ ॥ हे रामजी ! इतना उसके कहनेके पश्चात् वे तीनों मानके योग्य, और मत्त यौवन धारण करनेवाली, उत्तम सोनेकी चौकियोंपर (जो कि वहां वर्तमान थी) ऐसे विराजमान हुई जैसे मेरुके शिखरोंपर लीन लता ॥ २४ ॥

॥ ज्ञप्तिरुवाच ॥ सुतेवदकथं प्राप्तात्वमिमं देशमादितः ॥ किंवृत्तं ते त्वया दृष्टं किमिवाध्वनिकुत्र वा ॥ २५ ॥

॥ विदूरथलीलोवाच ॥ देवितस्मिन्प्रदेशे साजातमूर्च्छा तदाभवम् ॥ द्वितीयेंदोः कलेवाहं कल्पांतज्वाला
याहता ॥ २६ ॥ नचेतितं मया किंचित्समं विषममेव च ॥ ततस्तरत्नपद्मांते विनिमील्य विलोचने ॥ २७ ॥

— ततो मरणमूर्च्छांते पश्यामि परमेश्वरि ॥ यावदभ्युदिता स्म्या शुच्छता च गगनोदरे ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् ज्ञप्ति भगवती बोली कि—हे पुत्रि ! तुम यहां किस प्रकार प्राप्त हुई, आदिसे आरंभ करके सब कहो मार्गमें कहां कैसा आश्चर्यका वृत्तान्त देखा, और तुमारे विषयमें क्या २ वृत्तान्त हुआ ॥ २५ ॥ विदूरथकी लीलाजी बोली—हे देवि ! उस विदूरथराजाके गृहमें द्वितीया तिथीकी चन्द्रकलाके समान मैं कल्पातकी ज्वालासे मारी हुईके सदृश उससमय मूर्च्छित होगई ॥ २६ ॥ उसके अनन्तर आखोंकी पुतलियां उलटनेपर दोनों नेत्रोंको मून्दकर मूर्च्छादशमें मुझे सम विषम (उत्तम निष्कृष्ट) का कुछभी ज्ञान नहीं था सब ज्ञानोंके अभाव अज्ञानमात्रकी साक्षिणी मैं थी ॥ २७ ॥ हे परमेश्वरी ! उसके पीछे मरणमूर्च्छाके अनन्तर वासनासे कल्पित पूर्व देहके सदृश रूप धारण करके जब आविर्भूत हुई, इतनेहीमें चिदाकाशके भीतर इस भूताकाशमें उडती हुई अपनेको देखा ॥ २८ ॥

भूताकाशेनिलरथं समारूढा स्म्य हंततः ॥ आनीता गंधलेखे वतेनाहमिममालयम् ॥ २९ ॥ देवि पश्यामि
सदनं नायकेनाभ्यलंकृतम् ॥ दीपदीपं विविक्तं च महार्हशयनान्वितम् ॥ ३० ॥ पतिमालोक्यामीमं याव
देपविदूरथः ॥ शेते कुसुमगुप्तांगो मधुः पुष्पवने यथा ॥ ३१ ॥ अथ संग्रामसंरंभश्रमात्तौ यं स्वपित्यलम् ॥
इति निद्रामया सेयं देवेश्वरि नवारिता ॥ ३२ ॥

अर्थ—उसके पीछे हे देवि ! भूताकाशमें मैं वायुके रथपर समारूढ (सवार) हुई और उस रथने मुझे इस स्थानपर ऐसे प्राप्त किया जैसे गन्धकी लेखाको वायु ॥ २९ ॥ हे देवि ! यहां आके दीपकसे प्रकाशमान एकान्तमें बहु मूल्यशय्या करके संयुक्त, और मेरे स्वामीसे अलंकृत इसस्थानको देखा ॥ ३० ॥ ये मेरे पति विदूरथ पुष्पोंसे रक्षित शरीर पुष्पोंके वनमें वसन्तऋतुके समान जबतक शयन कर रहे हैं तबतक इनकी प्रतीक्षा करती हुई इनको देख रही हूं ॥ ३१ ॥ ये मेरे स्वामी संग्रामके परिश्रमसे पीडित होके पूर्णनिद्रामें शयन करते हैं, इसकारणसे इनकी निद्राको मैंने निवारण (भंग) नहीं किया ॥ ३२ ॥

अनंतरमिदं देशं प्राप्ते देव्या विमेत्विति ॥ यथानुभूतं कथितं मदनुग्रहकारिणि ॥ ३३ ॥ ज्ञप्तिरुवाच ॥
हे हंसहारिणामिन्यौ लीले ललितलोचने ॥ उत्थापयामो नृपतिं शवतल्पतलादिमम् ॥ ३४ ॥ इत्युक्त्वा मु
मुचे जीवमामोदमिव पद्मिनी ॥ ससमीरलताकारस्तन्नासानिकटं ययौ ॥ ३५ ॥ घ्राणकोशं विवेशांतर्वश
रं ध्रुमिवानिलः ॥ स्ववासनाशतान्यंतर्दधदधिर्मणीनिव ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे मेरे ऊपर अनुग्रह करनेहारी ! इसके पश्चात् आप दोनों इस स्थानपर प्राप्त हुई, यह जैसा मैंने अनुभव किया था आपके सन्मुख कह दिया ॥ ३३ ॥ ज्ञप्ति भगवतीजी बोली—हे हंसकी गतिको लज्जित करनेवाली तथा ललितनेत्र धारण करनेवाली दोनों लीले ! अब हम इस शय्यापरसे तुमारे पति इस राजा पद्मको उठाती (पुनः जीवनदान करती) हैं ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! इतना कहके देवीने उस जीवको जिसको पूर्व संकल्पसे निरुद्ध (रोक) कर रक्था ऐसे छोड़ा जैसे सुगन्धको कमलिनी और वह जीव वायुके सदृश अदृश्य होनेपरभी रागादि वासनासे पल्लव सहित लताकार होके राजाके नासिकाके निकट गया ॥ ३५ ॥ जैसे समुद्र अनेक रत्नोंको धारण करता है वैसेही अपनी सैकड़ों वासनाओंको अन्तरमें धारण करता हुआ, वह जीव राजाके नासिकाके छिद्रमें ऐसे प्रवेश कर गया जैसे वायु वासोंके छिद्रोंमें ॥ ३६ ॥

अंतस्थजीववदनंतस्य तत्कांतिमाययौ ॥ पद्मस्यावग्रहे पद्मं सुवृष्टविवारिणि ॥ ३७ ॥ क्रमादंगानि सर्वा
णि सरसानि च काशिरे ॥ तस्य पुष्पाकर इव लताजालानि भूभृतः ॥ ३८ ॥ अथाबभौ कलापूर्णः सरका
यामिवोडुराद् ॥ भासयन् भुवनं भूरिवदनेन्दुमरीचिभिः ॥ ३९ ॥ स्फुरयामास सांगानिरसवन्तिमृदूनि च ॥
कनकोज्ज्वलकांतीनि पल्लवानिव माधवः ॥ ४० ॥

अर्थ—उस राजा पद्मका अन्तरमें जीव सहित मुख ऐसी शोभाको प्राप्त हुआ जैसे वृष्टिके प्रतिबन्धसे लाल कमल उत्तम जलके वर्षणसे ॥ ३७ ॥ उस राजाके सरस (रस सहित) सम्पूर्ण अंग ऐसे प्रकाशित हुये जैसे वसन्त

ऋतुमें पर्वतके सम्पूर्ण लतासमूह ॥ ३८ ॥ वह राजा अपने मुखरूपी चन्द्रमाके किरणोंसे भूमण्डलको प्रकाश करते हुये ऐसा शोभित हुआ जैसे पूर्णिमाको सम्पूर्ण कलाओंसे पूर्णचन्द्रमा ॥ ३९ ॥ उस राजाने अपने रससहित और कोमल अंगोंको ऐसे संचालन किया जैसे बसन्तऋतु सुवर्णके समान दीप्तियुक्त कोमल पत्तोंको ॥ ४० ॥

उन्मीलयामासदृशैविमलालोलतारके ॥ हारिण्यौसुभगाभोगेचंद्राकौभवनंयथा ॥ ४१ ॥ उत्तस्थौप्रो
ल्लसत्कायोर्विन्ध्यद्रिर्वृद्धिमानिव ॥ उवाचकःस्थितइतिघनगंभीरनिःस्वनम् ॥ ४२ ॥ लीलाद्वयमया
स्याग्रेप्रोवाचादिश्यतामिति ॥ सददर्शपुरेनम्रंलीलाद्वयमवस्थितम् ॥ ४३ ॥ समाचारंसमाकारेसम
रूपंसमस्थिति ॥ समवाक्यंसमोद्योगंसमानंदंसमोदयं ॥ ४४ ॥

अर्थ—और हे रामजी ! उस राजाने अपने विमल चंचल पुतलीयुक्त मनोहर और सौभाग्य सूचक लक्षणवाले दोनों नेत्रोंको ऐसे उद्घाटन किया जैसे जगदात्मा विराट् पुरुष अपने नेत्ररूप सूर्य चन्द्रमाको ॥ ४१ ॥ वृद्धिसहित विन्ध्यपर्वतके समान शोभायमान शरीरयुक्त राजा उठ बैठा, और मेघके समान गम्भीर शब्दोंसे बोला कि यहांपर कौन है ॥ ४२ ॥ उसके सन्मुख स्थित दोनों लीला बोली कि महाराज आज्ञा दीजिये, और उसराजाने दोनों लीलाको नम्रीभूत अपने सन्मुख स्थित देखा ॥ ४३ ॥ उन दोनोंका आचरण आकाररूप स्थिति वाणी उद्योग आनन्द और अभ्युदय समानही था ॥ ४४ ॥

कात्वंकेयंकुतश्र्वेयमित्याहसविलोकयन् ॥ तस्मैलीलाहहेदेवश्रूयतांयद्वदाम्यहम् ॥ ४५ ॥ महिलातव
लीलाहंप्राक्तनीसहधर्मिणी ॥ वागर्थस्येवसंपृक्तास्थितासंश्लेषशालिनी ॥ ४६ ॥ इयंलीलाद्वितीयातेम
हिलाहेलयामया ॥ उपार्जितात्त्वदर्थेनप्रतिबिम्बमयीशुभा ॥ ४७ ॥ शिरोभागोपविष्टेयंपाद्विहैममहासने ॥
एषासरस्वतीदेवत्रैलोक्यजननीशिवा ॥ ४८ ॥

अर्थ—उन दोनोंको देखता हुआ राजा बोला कि तुम कौनहो, और यह कहांसे आई इसको श्रवण करके पूर्व-लीला बोली कि महाराज जो मैं कहतीहूं उसको श्रवण कीजिये ॥ ४५ ॥ हे महाराज ! जैसे वाणी (शब्द) अर्थमें वाचक रूपसे मिली रहती है इसीप्रकार मैं आपकी पूर्वजन्मकी सहधर्मिणी लीलानाम्नी रानीहूं ॥ ४६ ॥ और इस दूसरी लीला आपकी रानीको मैंने अपनी लीलासे आपके उपभोगके लिये अपने शुभ प्रतिबिम्बमयी उपार्जित कियाहै ॥ ४७ ॥ यह आपके शिरोभागकी ओर सुवर्णके बड़े आसनपर बैठीहै आप इसकी रक्षा कीजिये, और हे राजन् ! यह त्रैलोक्यकी माता सरस्वती देवी है ॥ ४८ ॥

अस्माकंपुण्यसंभारैरिहसाक्षादुपागता ॥ अनयेमेपराल्लोकादिबानीतेमहीयते ॥ ४९ ॥ इत्याकण्यसं
मुत्थायराजाराजीवलोचनः ॥ लंबमाल्यांबरधरःपपातज्ञप्तिपादयोः ॥ ५० ॥ सरस्वतिनमस्तुभ्यंदेवि
सर्वहितप्रदे ॥ प्रयच्छवरदेमेघादीर्घमायुर्धननिच ॥ ५१ ॥ इत्युक्तवतंहस्तेनपस्पर्शज्ञप्तिदेवताम् ॥ स
रस्वत्युवाच ॥ त्वंपुत्राभिमतार्थाद्व्योभवेतिभवनान्वितः ॥ ५२ ॥ सर्चापदःसकलदुष्कृतदृष्टयश्र्वगच्छं
तुवःशममनंतसुखानिसम्यक् ॥ आयांतुनित्यमुदिताजन्ताभवंतुराष्ट्रेस्थिराश्र्वविलसंतुसदैवलक्ष्म्यः ५३

इत्यापै वासिष्ठमहारांमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

पद्मजीवनं नाम अष्टपंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५८ ॥

अर्थ—हे महाराज ! हमलोगोंके पुण्य समूहसे यहां आके साक्षात् प्राप्त हुई है, और हे राजन् ! हम दोनोंको इन्होंने परलोकसे यहांपर प्राप्त किया है ॥ ४९ ॥ इतना श्रवण करके कमलके सदृश दीर्घनेत्रयुक्त, और लम्बी पुष्पोकी माला धारण किये हुये, वह राजा उठकर देवी भगवतीके चरणोंमें गिरपड़ा ॥ ५० ॥ राजा बोला—कि हे सर्व जनको हितकारिणी सरस्वती आपको नमस्कार है, हे वरके देनेवाली देवि ! मुझे बुद्धि (ज्ञान) दीर्घ आयुः और अनेक प्रकारका धन दीजिये ॥ ५१ ॥ इतना राजाके कहनेपर देवी भगवतीने अपने हस्तसे उसे स्पर्श किया और सरस्वती बोली—कि हे पुत्र ! तुम इस लोकमें दीर्घ आयु, तथा इष्ट धनादिसे सम्पन्नतम होओ और परमार्थिक जो मेरा ज्ञान आत्मस्वरूपमें स्थिति है उस करकेभी युक्त होओ ॥ ५२ ॥ हे राजन् ! सम्पूर्ण आपत्ति और सम्पूर्ण पापकी दृष्टि तुमारी नष्टहो, और सम्यक् प्रकारके अनन्त सुख तुमको प्राप्तहो, तथा तुमारे राज्यमें सम्पूर्ण प्रजाजनसमूह नित्य प्रसन्न रहें, और तुमारे यहां अनेक प्रकारकी लक्ष्मी स्थिर होके नित्य विलास करें ॥ ५३ ॥

इत्यापै वासिष्ठमहारांमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

लीलोपाख्याने पद्मजीवनं नाम अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

राजाके पुनर्जीवनके आनन्दसे उसके अन्तःपुरमें उत्सव और जीवन्मुक्तोंका चिरकालतक राज्य इस विषयका वर्णन इस ५९ वे सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रैवांतर्धिमाययौ ॥ प्रभाते पंकजैः सार्द्धं बुबुधे सकलोजनः ॥ १ ॥

आलिलिङ्गचतालीलां लीलाचदयितं क्रमात् ॥ पुनः पुनर्महानंदान्मृतं प्रोज्जीवितं पुनः ॥ २ ॥ तदासीद्रा

जस्रदन्तमदमन्मथमन्थरम् ॥ आनन्दमत्तजनतं वाद्यगेयरवाकुलम् ॥ ३ ॥ जयमंगलपुण्याहघोषधुंघुम

धर्धरम् ॥ तुष्टपुष्टजनापूर्णराजलोकवृतांगणम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! सरस्वती इतना कहके वहांही अन्तर्धान होगई और प्रातःकालमें कमलोंके साथही सम्पूर्ण मनुष्य जागगये ॥ १ ॥ राजाने उस लीलाको बार २ आलिंगन किया, और लीलानेभी राजाके पुनर्जीवनसे महान् आनन्दमें क्रमसे बार २ राजाको आलिंगन किया ॥ २ ॥ हे रामजी ! उससमय उसराजाके राजभवनमें मद और मन्मथ (कामदेव) के उत्सवसे आनन्द पूर्ण जनसमूह मदोन्मत्त होगये थे और स्थान वाद्य और गानसे पूर्ण होगया था ॥ ३ ॥ उस राजभवनका अंगण, जयमंगल, और स्वस्तिवाचन, पूर्वक वेदोंके घोषसे शब्दायमान और राजाके देखनेवाले मनुष्योंसे पूर्ण था ॥ ४ ॥

सिद्धविद्याधरोन्मुक्तपुष्पवर्षसहस्रभृत् ॥ ध्वनन्मृदंगमुरजकाहलाशंखद्वंद्वभिः ॥ ५ ॥ ऊर्ध्वार्कितवृहद्द

स्तहास्तिकस्तनितोत्कटम् ॥ उत्तालतांडवस्त्रैर्पूर्णगणलसत्ध्वनिः ॥ ६ ॥ मिथः संघट्टनिपतज्जनोपाय

नन्दतुरम् ॥ पुष्पशेखरसंभारमयसंसारसुन्दरम् ॥ ७ ॥ विकीर्णपादितक्षौममंत्रिसामंतनागरैः ॥ स्थू

लपद्ममयं व्योमरक्तैस्तांडविनीकरैः ॥ ८ ॥

अर्थ—जहांपर सहस्रों विद्याधर और सिद्धलोग पुष्पोंकी वृष्टि कर रहे थे और मृदंग मुरज कर्णाल, शंख तथा दुन्दुभि नगाडेकी उत्तम ध्वनि होरही थी ॥ ५ ॥ जहांपर बड़े २ हाथियोंके समूह अपने शृङ्गोंको ऊपर उठाके ऊंचे स्वरसे ध्वनि कर रहे थे, और ऊंचे तालोंसे स्त्रियोंके समूहके ताण्डव नृत्यगान तथा वाद्यकी शोभायमान उत्तम ध्वनिसे परिपूर्ण था ॥ ६ ॥ और परस्परके सम्मर्द पूर्वक गिरते हुये मनुष्योंके उत्तम हस्ती आदिके भेटसे दन्त सहित भान होता था और अनेक प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंको धारण किये मनुष्योंके संचारसे अति रमणीय था ॥ ७ ॥ मंत्रियोने, छोटे २ कर देनेवाले राजाओंने तथा नगरनिवासियोंने, पुष्प और मोतियोंके समूहोंसे मानों उसको सूक्ष्म वस्त्रोंसे चोरीओरसे आच्छादित करदिया था और आकाशमें नृत्य करनेवाली स्त्रियोंके अरुण हस्तोंसे ऐसा शोभायमान था जैसे बड़े २ कमल सहित तडाग ॥ ८ ॥

मत्तस्त्रीकंधरावृत्तलीलांदोलितकुंडलम् ॥ प्रवृत्तपादसंपातभोल्लसत्पुष्पकर्दमम् ॥ ९ ॥ पट्टवासः शर

न्मेघचितानकवितानकम् ॥ वरांगनामुखैर्नृत्यचंद्रलक्षगृहाजिरम् ॥ १० ॥ परलोकाद्वपानीताराज्ञीसा

पतिरेव च ॥ इतिनिर्वृत्तगाथाभिर्जगुर्देशांतरेजनाः ॥ ११ ॥ पद्मोभूमिपतिः श्रुत्वावृत्तांतकथितं मनाक् ॥

चक्रेस्नानं समानीतैश्चतुःसागरवारिभिः ॥ १२ ॥

अर्थ—जहांपर अति आनन्दमें उन्मत्त स्त्रियोंके ग्रीवाके परिवर्तनपूर्वक, विलासोंसे कुण्डल झूल रहे थे, और मनुष्योंके पदसंचारसे शोभायमान पुष्पोंका कीचड़ होरहा था ॥ ९ ॥ जहांपर पटमण्डपोंसे शरत्कालके मेवके सदृश मण्डप शोभित हो रहे थे और नृत्य करती हुई वेश्याओंके मुखोंसे ऐसा भान होता था कि मानों लक्षों चन्द्रमा नाच रहे हैं ॥ १० ॥ और देशदेशान्तरोंमें सब मनुष्यलोग इस बातकी गीत बनावे गान करने लगते थे कि परलोकसे पूर्व लीला और राजाको भगवतीने यहांपर लाके प्राप्त किया है ॥ ११ ॥ मनुष्योंकी कथा संक्षेपसे श्रवण करके चारों समुद्रोंसे लायेहुये जलसे राजाने स्नान किया ॥ १२ ॥

ततोभिषिषिचुर्विप्रामंत्रिणोभूभुजश्च तम् ॥ लब्धोदयमनं ते ह मम रेंद्रमिवामराः ॥ १३ ॥ लीलालीलाच

राजाचजीवन्मुक्तमहाधियः ॥ रेमिरे पूर्ववृत्तांतकथनैः सुरैरिव ॥ १४ ॥ सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपौरु

षकृत्तेन तत् ॥ प्राप्तलोकत्रयश्रेयःपद्मेनेति महीभुजा ॥ १५ ॥ सज्जप्तिज्ञानसंबुद्धो राजालीलाद्वयान्वितः ॥

चक्रेवर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमर्निदितः ॥ १६ ॥ जीवन्मुक्तास्तडत्येवं राज्यं वर्षायुताष्टकम् ॥ कृत्वा विदे

हमुक्तत्वमासेदुःसिद्धसंविदः ॥ १७ ॥ यदुदयविशदं विदग्धमुग्धं समुचितमात्मद्वितचपेशलंच ॥ त

दखिलजनतोपदंस्वराज्यं चिरमनुपाल्य सुदंपतीविमुक्तौ ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

लीलोपाख्याने पद्मनिर्वाणं नामैकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर मन्त्रियोंने तथा ब्राह्मणोंने उस राजाको पुनः इसप्रकार राज्याभिषेक किया जैसे नहुषके पश्चात् पुनः राज्यके मिलनेसे देवताओंने इन्द्रको ॥ १३ ॥ हे रामजी ! पूर्व लीला, और विदूरथकी लीला तथा राजा ये तीनों जीवन्मुक्त और महाबुद्धियुक्त पूर्व वृत्तान्तोंके कथनसे ऐसे रमण करते थे जैसे सुरतोसे देवगण ॥ १४ ॥ हे रामजी ! अपने पुरुषार्थसे उत्पादित सरस्वतीके प्रसादसे राजा पद्मने तीनों लोकोंमें उत्तम कल्याणको प्राप्त किया ॥ १५ ॥ दोनों लीला संयुक्त, उस निन्दारहित, राजा पद्मने सरस्वतीसे उपदिष्टज्ञानद्वारा भलीभांति आत्मतत्त्वको जानकर आठ अयुत (८० सहस्र) वर्षपर्यन्त राज्य किया ॥ १६ ॥ इसप्रकार वे सब जीवन्मुक्त आठ अयुत (अस्सी सहस्र) वर्ष राज्य करके सिद्ध ज्ञानसहित विदेह मुक्तिको प्राप्त हुये ॥ १७ ॥ हे रामजी ! जो प्रजाओंके नित्य अभ्युदयसे दोषरहित तथा शास्त्रके अनुसार होनेसे विद्वानोंको अति मनोहर तथा और अपनी कुल परम्पराके उचित भोग यश और धर्मका हेतु होनेसे हितकारी तथा संपूर्ण प्राणियोंके मनोरंजनसे चतुरतायुक्त और सर्व मनुष्योंके सन्तोषदायक राज्य था, उसका चिरकालतक पालन करके दोनों स्त्रीपुरुष विदेहमुक्तिको प्राप्त हुये ॥ १८ ॥

इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
पद्मनिर्वाणं नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ १९ ॥

षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

आदिमें लीलाके आख्यानका प्रयोजन और काल आदिकी समता तथा विषमताका हेतु इस ६० वे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एतत्ते कथितं रामदृश्यदोषनिवृत्तये ॥ लीलोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज ॥ १ ॥
शांतैव दृश्यसत्तास्याः शमनं नोपयुज्यते ॥ सतो हि मार्जनकेशो नासतस्तु कदाचन ॥ २ ॥ ज्ञानेनाकाश
रूपेण दृश्यं ज्ञेयस्वरूपकम् ॥ इत्येकी भूतमालोक्य ज्ञस्तिष्ठत्यंबरोपमः ॥ ३ ॥ पृथ्व्यादिरहितेनेदं चि
द्भासैव स्वयं भुवा ॥ साधितं यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनिसाधितम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! यह पवित्र लीलाका उपाख्यान मैंने तुमको दृश्यके दोषकी निवृत्तिके लिये वर्णन किया है सो तुम जगत्की सत्यताको त्यागो ॥ १ ॥ हे रामजी ! यथार्थमें तो दृश्यका अभाव है, इस जगत्की सत्ता शान्त ही है, इसलिये इसका शान्त करना नहीं बन सकता, क्योंकि जो पदार्थ है उसका होसकता है, और जो पदार्थ है ही नहीं उसका अपवाद क्या होगा ॥ २ ॥ चिदाकाशरूप ज्ञानसे दृश्यज्ञेय बन जाता है इसप्रकार दृश्य तथा आत्माकी एकतारूप अखण्ड रससे तत्त्वज्ञानी शुद्ध आकाशरूप स्थित रहता है ॥ ३ ॥ पृथिवी आदि भूतसे रहित प्रकाशरूप स्वयम्भू चेतन अपने आत्माहीमें रज्जुके समान सर्पके तुल्य दृश्यरूपमें वि होनेसे हिमकी कठिनता और द्रवताके एक रसके तुल्य, जड दृश्यका चेतनरूप होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

संचिद्यथायायतते तथा सैव व्यवस्थिता ॥ विस्फुटा सृष्टिर्विन्नद्यां यावद्यत्नान्नरोधिता ॥ ५ ॥ चिदाकाशाव
भासोयं जगदित्यवबुद्धयते ॥ चिद्व्योमन्येवात्मनि स्वच्छे परमाणुकणप्रति ॥ ६ ॥ एवमस्यामुषा भ्रान्तिः का
सत्ताकेव वासना ॥ कावास्थाकाचनियतिः कावश्यं भवितोच्यताम् ॥ ७ ॥ सर्वचैतद्यथा दृष्टं स्थिता मि
थमखण्डितम् ॥ मायैवेयमनन्तेयं न च मायास्तिकाचन ॥ ८ ॥

अर्थ—सृष्टिवेत्ता स्वयम्भू चेतनरूप महानदीके एक देशरूप जीव संवित् जैसी प्रवृत्तिके प्रवाहसे, जैसे क
करण फलभावके लिये प्रयत्न करती है, वैसे ही कार्य्यकरण फल भावसे उत्पन्न होके स्थित है, वह प्रवृत्तिरूप वा
जबतक विरुद्ध प्रयत्नसे रोका न जाय तबतक निवृत्त नहीं होता है ॥ ५ ॥ यद्यपि चिदाकाशमें (स्वच्छ ब्रह्मरूप अ
त्मामें) चिदाकाशका ही मायिक प्रकाश जगत् शब्दसे कहा जाता है, और इस रीतिसे जगत् ब्रह्मरचित है, तथापि
रिच्छिन्न ब्रह्म वैसा नहीं भासता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधिके वशसे अति परिच्छिन्न जीवको ही जगत् भासता
॥ ६ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार इस मिथ्या भ्रान्तिकी क्या सत्ता है, और क्या वासना है, क्या इसमें आस्था है, क्या
नियति है और कौनसी अवश्य भवितव्यता है ॥ ७ ॥ मायादृष्टिसे यह सब अखण्डित रूपसे जैसा है वैसा ही है
क्योंकि यह माया अनन्त है, और माया यथार्थमें कुछ नहीं है ॥ ८ ॥

भान होती है, स्वप्नमें क्षण कल्प होजाताहै, और कल्प क्षण होजाताहै ॥ २२ ॥ जैसे मैं मरके पुनः उत्पन्न हुआ तरुण होके युवावस्थामें स्थितहुं, और सौयोजन गया स्वप्नमें ऐसा अनुभव होताहै, यही दशा इस संसारकी है ॥ २३ ॥ हे रामजी ! राजा हरिश्चन्द्रने एक रात्रिमें बारह वर्षका अनुभव किया, और राजा लवणने एक रात्रिमें अपनी सौ (१००) वर्षकी आयुका अनुभव किया ॥ २४ ॥

यन्मुहूर्त्तःप्रजेशस्यसमनोर्जीवितंमुनेः ॥ जीवितंयद्विरिचस्यतदिनंकिलचक्रिणः ॥ २५ ॥ विष्णोर्गुञ्जीवितंरामतद्रुषांकस्यवासरः ॥ ध्यानप्रक्षीणचित्तस्यनदिनानिनरात्रयः ॥ २६ ॥ नपदार्थानचजगत्सत्येर्मात्प्यनियोगिनः ॥ मधुरंकटुतामेतिकटुभावेनचितितम् ॥ २७ ॥ कटुचायातिमाधुर्यमधुरत्वेनचितितम् ॥ मित्रबुद्ध्याद्विषन्मित्रंरिपुबुद्धयारिपुःसुदृढत् ॥ २८ ॥

अर्थ—जो मनुष्यका जीवनहै, वह विचारशील प्रजाके स्वामी ब्रह्माजीका एक मुहूर्त्त है, और जो ब्रह्माजीका सम्पूर्ण जीवनहै, वह विष्णुजीका एक दिनहै ॥ २५ ॥ इसीप्रकार जो विष्णुका सम्पूर्ण जीवनहै वह महादेवजीका एक दिन मात्रहै, और जिनका निर्विकल्प समाधिसे चित्त क्षीण होगयाहै, उन योगिजनोंको न रात्रि हैं न दिन है ॥ २६ ॥ योगीके आत्मामें पदार्थ और जगत् कोईभी सत्य नहीं हैं, वैराग्य वासनासे चिन्तित मधुर पदार्थभी उनको अप्रिय होजाते हैं ॥ २७ ॥ मधुर वासनासे चिन्तित कटु पदार्थभी मधुर होजाता है, मित्रकी बुद्धिसे शत्रुभी मित्र होजाता है, और शत्रुभावसे चिन्तित मित्रभी शत्रु होजाता है ॥ २८ ॥

भवतीतिमहाबाहोयथासंवेदनंजगत् ॥ अनभ्यस्ताःपदार्थायेशास्त्रपाठजपादयः ॥ २९ ॥ तेषांसंवेदनाभ्यासाब्रूनमभ्येतिसाम्यता ॥ नौयायिनांभ्रमार्त्तानांवेदनाद्भूविर्वर्त्तते ॥ ३० ॥ अवेदनाभ्रमार्त्तानामपि नैषांविर्वर्त्तते ॥ शून्यमाकीर्णतामेतिवेदनात्स्वप्नदृष्टिव ॥ ३१ ॥ वेदनात्पीतमानीलंशुक्लंवाप्यनुभूयते ॥ आपद्बहुत्सवःखेदं करोतिपरिमोदतः ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसलिये हे महाबाहो रामजी ! यह जगत् भावना (वासना) के अनुसार है, अनभ्यस्त पदार्थ जो शास्त्र पाठ जप व्रत उपवास आदि हैं ॥ २९ ॥ उनकी भावनाके अभ्याससे निश्चय स्वाधीनता अर्थात् विपमता त्यागके इच्छानुसार फलदायक होते हैं जैसे भ्रमसे पीडित नौकाके यात्रियोंको भ्रमण करती भान होती है ॥ ३० ॥ और तटके ऊपर रहनेवाले भ्रमकी वासनासे रहित प्राण मेंने तुमको दृश्यते भ्रमती हुई नहीं भान होती, स्वप्नकी दृष्टियोंके तुल्य भावनाके बलसे शून्य स्थान पदार्थोंसे व्याप्त भान होजाता है ॥ ३१ ॥ भावनाहीसे आकाश पीत, अति नील, तथा शुक्लरूपसेभी अनुभूत होता है, अज्ञानवश भावनाहीसे उत्सवभी विपत्तिके तुल्य दुःखकारक होजाता है, जैसे बालक कभी २ अपने उत्सवोंमेंभी रोते हुये देखपडते हैं ॥ ३२ ॥

कुञ्जेपिखड्गवाचारोदृष्टेनन्वविचारिणः ॥ असद्यक्षोविमूढानांप्राणानप्यपकर्षति ॥ ३३ ॥ वेदनात्स्वप्नवनिताजाग्रतीवरतिप्रदा ॥ यद्यथाभासमायातंतत्तथास्थिरतांगतम् ॥ ३४ ॥ असदेवनभश्चैवनभएवचिदात्मनि ॥ शतहस्तांबुदच्छायानटनृत्तमिवाततम् ॥ ३५ ॥ गमनेमानसंस्पंदंजगद्विद्विनवस्तुतत् ॥ मिथ्याज्ञानपिशाचस्यस्पंददर्शनमाकृति ॥ ३६ ॥

अर्थ—अविचारी पुरुषको भित्तिमें आकाशकी भ्रान्ति देखी गई है और असत् यक्ष भूत आदि मूढ़ोंके प्राणोंकोभी हर लेते हैं ॥ ३३ ॥ भावनाहीसे स्वप्नकी स्त्री जाग्रतकी स्त्रीके समान रतिके आनन्दको देती है, जो पदार्थ जैसी भावनासे स्फुरित हुआ है वह वैसाही स्थिर होगया है ॥ ३४ ॥ असत् अभावरूप आकाश निज कारण अध्यासकृत आकाशरूपही है, और वह अव्याकृत आकाश अपने अधिष्ठान चिदात्मामें सौहस्तके मेघकी छायाके सदृश कल्पित नटके नृत्यके समान इस जगत्में विचित्रतासे व्याप्त है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इस जगत्को आकाश समष्टि और व्याप्ति मनकी चेष्टामात्रही तुम जानो, और बालकको मिथ्या कल्पित पिशाचकी चेष्टाके दर्शनके समानही इसका आकार है ॥ ३६ ॥

मायामत्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत् ॥ इदंभास्वरमाभातंस्वप्नसंदर्शनस्थितम् ॥ ३७ ॥ अपूर्वमे सुप्तस्यनरस्येवोदितंविदुः ॥ अचेताचेततिस्तंभोयादृशंशालभंजिकाम् ॥ ३८ ॥ परमार्थमहास्तंभःसृष्टिचेततितादृशम् ॥ यादृशोमेनरःपार्थैस्वप्नेक्षुब्धोमहाभटैः ॥ ३९ ॥ तादृशोब्रह्मणःसर्गोबुद्धएवसुषुप्तवत् ॥ वृणगुल्मलतायुक्तःशिशिरांतेयथारसः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! वास्तवमें मूर्तिके अभावसे स्वयं दूसरेका अवरोध न करनेवाला, और आपभी भित्तिरहित दूसरेसे न रुकनेवाला भासमान स्वप्नके दर्शनके तुल्य मायामात्र यह संसार स्थित है ॥ ३७ ॥ तत्त्वदर्शी महात्माओंने जाग्रत् मनुष्यके लिये इस जगत्को स्वप्नदर्शनके तुल्य अपूर्वही उदित कहा है, और जिसप्रकार अचेतन अर्थात् स्वयं स्फुरणरूप व्यापार शून्य स्तम्भ अपनेमें प्रतिमाका विस्तार करता है ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार परमार्थ महास्तम्भ अर्थात् सबका अधिष्ठानभूत चिदात्मा सृष्टिकी आदिमें सृष्टिको अपनेमें देखता है और जैसे मेरे निकट स्वप्नमें बड़े २ वीरोंसे क्षोभित मनुष्य जाग्रत् रहतेभी सुपुतके तुल्य अज्ञानमात्रही होता है न कि यथार्थ ऐसेही ब्रह्माकी सृष्टिभी है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

वासंतःसंस्थितोभूमौतथासर्गःपरेपदे ॥ यथाद्रवत्वंकनकेस्थितमंतरनुन्मिषत् ॥ ४१ ॥ तथास्थितः परेसर्गआत्मवर्गादिणावणौ ॥ सन्निवेशोयथांगानामंगिनोनन्यआत्मनः ॥ ४२ ॥ जगदेवमनंगस्यस्वात्मनोब्रह्मणस्तथा ॥ यादृगेकनरःस्वप्नेयुद्धमन्यनरंप्रति ॥ ४३ ॥ तादृशंसदसद्रूपंस्वात्मेदंव्योमगंजगत् ॥ महाकल्पांतसर्गादौचित्स्वभावमिदंजगत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—और जैसे वसन्तऋतुमें पत्र, पुष्प आदि रूपसे होनेवाला रस पृथिवीरूप अधिष्ठानमें रहताहै ऐसेही परमपद परमात्माके स्वरूपमें पूर्वरूपसे यह सृष्टि रहती है और जैसे सुवर्णमें द्रवत्व अप्रकटरूपसे रहताहै और तेज निमित्त पाके प्रकट होजाताहै ऐसेही परमात्मामें यह जगत् अभिन्नरूपसे अण्ड २ में जीव संघोंके निमित्तसे जीवोंका भोग्य होके स्थितहै, और निमित्त पाके प्रकट होजायगा, और जिसप्रकार अंगोंकी स्थिति अंगी आत्मासे भिन्न नहीं है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ऐसेही अंगआत्मासे अभिन्नरूपी ब्रह्मसे भिन्न यह संसार नहीं है, जैसे एक मनुष्यके स्वप्नमें दूसरे मनुष्यके साथ जो युद्ध है, उसकालमें उस स्वप्नदृष्टाकी दृष्टिमें सत्वरूपहै, और दूसरेकी दृष्टिमें असत् ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार अव्याकृत आकाशमें रहनेवाला यह जगत् मायाकी दृष्टिसे सत्वरूप होतेहुये भी शुद्ध दृष्टिसे असत्वरूपही है, क्योंकि महाकल्पके अन्तमें और सृष्टिकी आदिमें यह जगत् चिन्मात्र स्वभावही रहताहै ॥ ४४ ॥

कारणत्वंमिश्रःपश्चादसदेतिनवास्तवम् ॥ मुक्तेस्मिन्ब्रह्मणियदिब्रह्मान्यःस्मृतिजोभवेत् ॥ तत्स्मृतिज्ञप्तिजेसर्गेस्थितैवज्ञप्तिमात्रता ॥ ४५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ पौराणामंत्रिमुख्यानाविदूरथकुलक्रमः ॥ सममेवकथंतत्रसर्वेषांप्रतिभासितः ॥ ४६ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चितःसमनुवर्ततेमुख्यायाःसर्वसंविदः ॥ यथाविपुलवात्यायाःसामान्यावातलेखिकाः ॥ ४७ ॥ परस्परानुसारेणतथारूपेणसंविदः ॥ कचितास्ताःप्रजापालप्रजावास्तव्यमंत्रिणः ॥ ४८ ॥

अर्थ—और सर्व जगत्के आकारमें परिणत जो पूर्व २ ब्रह्मा उसमें जो अहंभावरूप कल्पनामयी उपासना उसके संस्कारसेही पश्चात् कारणताकी कल्पना मिथ्यारूपही आती है यथार्थमें नहीं, और इस ब्रह्माके मुक्त होनेपर उसी अहंभावके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न होताहै, और उस ब्रह्माकी स्मृति और ज्ञानसे जो सृष्टि उत्पन्न हुई तो उस सृष्टिको ज्ञानमात्रता सिद्ध हुई ॥ ४५ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! नगरनिवासियोंको तथा मुख्य मंत्रियोंको और सबको विदूरथका कुलक्रम एकही प्रकार क्यों भान हुआ ? अर्थात् दूसरे ब्रह्माण्डके निवासियोंके तुल्य नगरनिवासियोंको प्रत्येकको वासना कर्मकी विचित्रतासे स्वप्नके समान जाग्रत्में भी विचित्रक्रमका भान क्यों न हुआ, समानरूपसे भान होनेमें क्या कारण है ॥ ४६ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! समाष्टि मुख्य चेतनका अनुवर्तन सब ऐसे करते हैं, जैसे महान् वायुका अनुवर्तन अल्पवायु ॥ ४७ ॥ इसीप्रकार सबकी एकता सिद्ध करनेवाले अदृष्ट समूहसे राजा, प्रजा, नगरनिवासी, और मन्त्रीगण परस्पर फलोंका भोग करानेवाले मिले हुये अदृष्टके कारणसे स्फुरित हुये हैं ॥ ४८ ॥

एवंरूपात्कुलाज्जातीराजास्नाकमयंत्वसौ ॥ कचिताइववास्तव्यविदेवैदूरथेपुरे ॥ ४९ ॥ कचनेचि त्स्वभावस्यनचकारणमार्गणम् ॥ युक्तंमहामणेर्भासाभिवाच्यन्नस्वभावतः ॥ ५० ॥ अहमेवंकुलाचारैराजस्यामेवमित्यपि ॥ विदूरथविदोरत्नाडुहिताप्रतिभायथा ॥ ५१ ॥ यावंतोजंतवोयस्मिग्येयेसर्गे यदायदा ॥ तेसर्वगत्वाच्चिदातोरेन्योन्यादर्शतांगताः ॥ ५२ ॥

अर्थ—इसप्रकारके कुलमेंसे हम लोगोंका यह राजा है, इत्यादिरूपसे विदूरथके नगरमें गृहमें जितने पदार्थ हैं, वे तथा उनके भोग करनेवाले सब प्राणी स्फुरित हुये हैं ॥ ४९ ॥ चित् स्वभावके इसप्रकार (राजा आदिरूपसे) स्फुरित होनेमें कुछ कारणका अन्वेषण (खोज) न करना चाहिये, क्योंकि जैसे महामणि चिन्तामणिके विचित्र पदान

थींको उत्पन्न करनेमें किसी दूसरे पदार्थकी कारणता नहीं है, किन्तु पदार्थोंकी चिन्ता करनेवाले प्राणियोंके मनोरथकी विचित्रताही हेतु है, वैसेही यहांभी समझो ॥ ५० ॥ जैसे चिन्तामणि मनोरथोंके अनुसारही पदार्थोंको उत्पन्न करताहै ऐसेही मैं इस कुलमें ऐसे आचारवाला राजा होऊं यह प्रतिभा विदूरथ जीवरूपी चिन्मणिसे उदित हुईथी ॥ ५१ ॥ जितने अनेक प्राणी जो २ जिस सृष्टिमें जब २ स्फुरित हुये हैं, वे सब चिन्मणिके सर्वव्यापी होनेके कारणसे एक दूसरेके प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेवाले दर्पणोंके सदृश होगयेथे ॥ ५२ ॥

तीव्रवेगवतीयास्यात्तत्रसंविदकंपिता ॥ सैवायातिपरंस्थैर्यमामोक्षंत्वेकरूपिणी ॥ ५३ ॥ बलवृद्धिं
लासानामनुवृत्त्यापरस्परम् ॥ स्वभावाःप्रतिबिंबंतिचिदादर्शस्वभावतः ॥ ५४ ॥ तत्रातियत्नाजयति
सत्याःसंविदआत्मसात् ॥ कुर्वतिसरिदंभोधिगामिनीसरितोयथा ॥ ५५ ॥ येसमास्तत्रतेतावद्यतंते
चित्स्वभावतः ॥ यावदेकोजयत्यत्रद्वितीयःसनिमज्जति ॥ ५६ ॥

अर्थ—इन सब उपाधि भेदसे भिन्न चेतनोंके मध्यमें जो चेतन तीव्र संवेग ब्रह्माकार वृत्ति सहित, विषय दोषोंसे अकम्पित मोक्ष पर्यन्त एकसा रहताहै वही सर्वोत्तम ब्रह्मभावसे स्थिर मोक्षको प्राप्त होताहै ॥ ५३ ॥ चेतन-रूप दर्पणमें तीव्र वासना सहित परस्पर चिद्विलासोंकी अनुवृत्तिसे नियतिके स्वभावद्वारा जीव चेतन प्रतिबिम्बित होके स्फुरित होते हैं अर्थात् जगत्के आकार वा ब्रह्माकारके जीव चेतनमें प्रतिबिम्ब पडनेमें चिद्विलासही कारण हैं ॥ ५४ ॥ हे रामजी ? जगत् आकार और ब्रह्माकार चिद्विलासोंमेंसे अति प्रयत्नवान् जो ब्रह्माकार सत्य चिद्विलास रूपवेग हैं वेही प्रबल होनेसे विजयी होकर जगदाकार चिद्विलासके वेगको अपनेमें इस प्रकार मिलाके स्वाधीन कर-लेते हैं, जैसे समुद्रगामिनी महानदी मार्गमें मिलनेवाली छोटी नदियोंको ॥ ५५ ॥ और जो ब्रह्माकार तथा जगदाकार चिद्विलास समान अधिकारवाले हैं, वे उस समयतक प्रयत्न करते रहते हैं जबतक ब्रह्माकार विजयीहोकर परम उत्कर्षदशाको प्राप्त होताहै, और जगदाकार उसमें लीन होजाता है, क्योंकि यह चित्का स्वभाव है ॥ ५६ ॥

जायमानेषुनश्यत्सुवर्तमानेषुभूरिशः ॥ एवंसर्गसहस्रेषुपरमाणुकणंप्रति ॥ ५७ ॥ नकिंचित्केनचि
द्व्याप्तंनकिंचित्केनचित्स्थितम् ॥ चिदाकाशमिदंशांतमतःमर्वमभित्तिमत् ॥ ५८ ॥ अयमाभासतेस्व
प्रोनिर्निद्रोदृष्टिवर्जितः ॥ अवश्यंभाविवोध्यस्तुस्वभूतोप्यसन्मयः ॥ ५९ ॥ पत्रपुष्पफलांशात्मायथै
कःस्वास्थितोदुमः ॥ अनंतसर्वशक्त्यात्माह्येकएवतथाविभुः ॥ ६० ॥

अर्थ—इस प्रकार उपाधिसम्बन्धी भेदसे जीव समूहोंकी दृष्टिमें उत्पन्न होनेवाले नष्ट होनेवाले और वर्तमान उक्त प्रकारके सहस्रों 'सर्गों' (सृष्टियों) मेंसे ॥ ५७ ॥ परमार्थ दृष्टिसे दोढतेहुये, वा स्थित अथवा उदासीन किसी जीवकणने कुछनहीं पाया क्योंकि असत् (अनिर्वचनीय) वस्तुकी प्राप्ति और सत्की अप्राप्ति दोनों नहीं बनसकती इसलिये शान्त भित्ति शून्य चिदाकाशरूपही यह सब स्थित है ॥ ५८ ॥ यह सब निद्रारहित विवेक दृष्टिसे वर्जित स्वप्नही भासताहै, और जिसको अधिष्ठानात्मा साक्षी चेतनका साक्षात्काररूप बोध है उसकोतो पूर्वदशामें अनुभूतभी यह संसार असत्यके सदृश प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥ जैसे पत्र पुष्प और फलादि अंशयुक्त वृक्ष एकही रूपसे स्थित है इसीप्रकार अनन्त सर्वशक्तिमात्र तथा सर्व जगत्का आत्मा एकरूपही है ॥ ६० ॥

मात्रमेयप्रमाणादिमायात्मकमजंपदम् ॥ बुद्धंविस्मृतिमायातिनकदाचनकस्यचित् ॥ ६१ ॥ शून्यो
दयास्तमयवस्तुतमःप्रकाशदिकालरूपगणितैकमनादिशुद्धम् ॥ आद्यंतमध्वरहितंस्थितमच्छमं
बुसौम्यत्ववीचिवलनाढ्यमिवैकमेव ॥ ६२ ॥ अहंतमिदंविजगत्स्वरूपाविशुद्धबोधैकविभाविभा
ति ॥ आकाशकोशेनिजशून्यतेवहैतैक्यसंकल्पविकल्पनाच्च ॥ ६३ ॥

इत्यर्थे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
प्रयोजनवर्णनं नाम षष्ठितमःसर्गः ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामजी ! प्रमाता प्रमेय और प्रमाण आदिमायारूप यह अजपद जब जानलिया जाता है तब वह विस्मृतिका कारण अज्ञानके न होनेसे कभी किसीको विस्मृत नहीं होता किन्तु एक अद्वैतरूपसे भान होता है ॥ ६१ ॥ जिसमें जगत्के उदय और अस्त दोनों शून्यरूपहै, ऐसा अज्ञानका प्रकाशक आत्मा दिक् कालादिरूप होनेपरभी सदा अनादि आदिमध्य और अन्त रहित शुद्धरूप एक अद्वितीय ऐसे हैं जैसे निर्मल जलशान्ततासे परिपूर्ण तथा तरंगोंसे परिपूर्णहो परन्तु सब दशामें वह एक जलही है ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! विशुद्ध केवल एक बोधमात्र स्वरूप ब्रह्मका प्रकाशही

द्वैतके साथ एकता प्रकाशक संकल्प विकल्परूप मन और उसकी मूलभूत अविद्या तथा तज्जनित कामकर्म वासनादिके वशसे अहम्, त्वम् तथा जगत् रूप होके ऐसे प्रकाशित होरहा है जैसे आकाशके कोशमें उसकी शून्यताही तलकी मलिनता मोती तथा कटाह आदिरूपसे भासती है ॥ ६३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
प्रयोजनवर्णनं नाम पष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

प्रयोजनकी प्रसिद्धिके अर्थ और वैराग्यके अर्थ संसारकी असारता तथा असत्यता इस ६१ वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ अहंजगदिति भ्रान्तिः परस्मात्कारणं विना ॥ यथोद्भूतितथा ब्रह्मन् भूयः कथय साधु मे ॥ १ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ समस्ताः समतैवांताः संविदो बुद्ध्यन्ते यतः ॥ सर्वथा सर्वदा सर्वसर्वात्मकमजस्ततः ॥ २ ॥ सर्वादिशब्दार्थदृशो ब्रह्मैवैताः पृथङ् जनतः ॥ सर्वार्थशब्दार्थकलारूपमासां न विद्यते ॥ ३ ॥

कटकत्वं पृथग् घेऽस्तरंगत्वं पृथग्जलात् ॥ यथानसंभवत्येवं न जगत् पृथग्गीश्वरात् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! परब्रह्म परमात्मासे अहंकारके विषय देहादिमें अहंभाव कारणके विनाभी अहम् इस जगत्की भ्रान्ति जिसप्रकार उदय होती है वह कल्पनाका क्रम पुनः उस रीतिसे कहिये, जिससे उत्तमता-पूर्वक अनुभवमें आजाय ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! बोद्धा सब प्रकारकी भ्रान्ति अपने स्वरूप चैतन्यमेंही सदा अनुभव करता है, उससे बाहर कदापि कोई भ्रान्ति नहीं जानता इसलिये सर्व सर्वात्मक है, इसीका नाम समता है और सर्व सर्वात्मक होनेसे विषमता दोष नहीं शेष रहता, और विषमताके अभावसे जन्मादि विकार नहीं होते, इसलिये सबकुछ परमात्माही है इसप्रकार जगत्की भ्रान्ति कारण विनाही है ॥ २ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण शब्दोंके और अर्थोंके जो बोध हैं, वे ब्रह्मस्वरूपही हैं, बोधचेतनका भेद विषयभेदसे होता है इसलिये घटज्ञान पटज्ञानादि सब ब्रह्मसे पृथक् नहीं हैं और सम्पूर्ण विषय तथा शब्दार्थ और उनके अंश जो पृथुघ्नो (महान् मूल) दुराकार घटादि हैं वे इन बोधोंके रूप नहीं हैं, क्योंकि चेतन जडाकारहो इसमें कोई युक्ति नहीं है, और जिस आकारका अनुभव होता है वह वृत्तिका आकार है ॥ ३ ॥ जैसे सुवर्णसे पृथक् कटक और जलसे पृथक् तरंग सम्भव नहीं होसकता, इसी प्रकार ईश्वरसे पृथक् जगत्की सत्ता नहीं होसकती ॥ ४ ॥

एष एव जगद्रूपं जगद्रूपं तु नेश्वरे ॥ हेमैव कटकादित्वं कटकत्वं न हेमनि ॥ ५ ॥ यथावयविनोरूपमनेकावयवात्मकम् ॥ तथानवयवायास्तु चित्तः सर्वात्मकं च यत् ॥ ६ ॥ यत्तुल्यकालमखिलं तन्मात्रावेदनं परे ॥ अंतस्थं तदिदं भाति जगदित्यहमित्यपि ॥ ७ ॥ लेखौघानां यथा भेदसन्निवेशः शिलोदरे ॥ तथानन्यजगदहंचेत्यंतश्चिद्वदनेधनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—यह परमात्मा जगत् रूप है परन्तु परमात्मामें जगत् रूपता ऐसे नहीं है जैसे सुवर्णही कटकादिरूप है परन्तु कटक आदिरूप सुवर्णमें नहीं होसकता ॥ ५ ॥ जिसप्रकार सम सत्तावाले अवयवोंके सम सत्तावाले अवयवोंसे एकही रूप होता है, ऐसेही अवयवशून्य चित्तकाभी सर्वात्मक रूप है कल्पित अवयवोंसे भी यथार्थमें ब्रह्म एक है ॥ ६ ॥ परब्रह्मके स्वरूपमें जो सब प्राणियोंका तुल्यकालमें ब्रह्ममात्र स्वरूपका अज्ञान है, वही यह जगत् है यह हम हैं, इत्यादि नानाप्रकारसे भान होता है ॥ ७ ॥ जिसप्रकार स्फटिक शिलाके भेदरहित उदरमें वनकी श्रेणियोंका सन्निवेश अविरोधसे होता है, ऐसेही चिद्रूपी दर्पणमें अभिन्न जगत् और अहम्का सन्निवेश होता है ॥ ८ ॥

स्थितास्तरंगाः सलिले यथांतरतरंगिते ॥ सृष्टिशब्दार्थरहितास्तथांतः सृष्टयः परे ॥ ९ ॥ न सर्गोतिष्ठति परं सर्गोतिष्ठति नोपरे ॥ अवयवावयविवत्सत्तानवयवैस्तयोः ॥ १० ॥ चिद्रूपेण स्वसंविन्यास्वचिन्मात्रं विभाव्यते ॥ स्वमेवरूपहृदयं वा तेन स्पंदनं यथा ॥ ११ ॥ तत्कालमेष शब्दाणुश्चिन्मत्काररूपधृक् ॥ चेत्येतैस्वमिवैवांतः संकल्प इव चेतसा ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे तरंगशून्य स्थिर जलमें तरंग स्थित हैं इसी प्रकार परब्रह्मके भीतर शब्दार्थ रहित अनेक सृष्टि स्थित हैं ॥ ९ ॥ न तो यथार्थमें सृष्टिमें परब्रह्म रहता है, और न परब्रह्ममें सृष्टि रहती है किन्तु अवयव अवयवोंकी अनवयवोंसे जैसे सत्ता है वैसेही सृष्टि और परब्रह्मकी हैं, क्योंकि अवयवोंमें अवयवी यदि रहै तो वह प्रत्येक अवयवमें

सम्पूर्ण रूपसे रहता है वा अवयवोंसे ? यदि प्रथम पक्ष है तो प्रत्येक अवयवमें रहनेसे नाना अवयवी होजायगे, और गौके कर्ण देशमेंभी सम्पूर्ण गौका व्यवहार होनेसे दोहनादि कार्य्य होना चाहिये, और अवयवोंके पृथक् होनेसेभी जातिके तुल्य अवयवीका नाश होगा, और द्वितीय पक्षमें अनवस्थासे अनन्त अवयवोंसे मेरु और सर्प (सरसों) की समानता होजायगी, इसी प्रकार अवयवभी अवयवोंमें एक देशमें रहेंगे वा सम्पूर्ण अवयवोंमें यदि प्रथम पक्षहै तो अनवस्था दोषहै, और द्वितीय पक्षमें एकही अवयव सम्पूर्ण अवयवोंमें रहेगा, तो अन्य अवयवोंका समावेश न होगा, और अद्वय ब्रह्मका अवयव न होनेसे सब द्रव्य निरवयव होजायगे इसलिये इनकी अनवयवोंसे अर्त्तिर्वचन सत्ताहै ऐसीही जगत् ब्रह्मकी है ॥ १० ॥ हे रामजी ! परमार्थ चित्तरूप ब्रह्म अविद्या प्रतिबिम्बित ज्ञानसे दर्पणमें मुखक सदृश अपने चिन्मात्र प्रपंचका अज्ञानसे आपही कल्पना करके ऐसे अनुभव करताहै जैसे वायु अपनी गतिको ॥ ११ ॥ उसीसमय कारणमें लीन शब्दतन्मात्राचित् चमत्काररूप धारण करके ब्रह्म आकाशके तुल्य ऐसे स्फुरित होताहै जैसे चित्तसे संकल्प ॥ १२ ॥

तदेवानिलतावेत्तिनिजसत्तात्मिकांस्वयम् ॥ अंतर्गतस्पर्शरसांपवनस्पंदतामिव ॥ १३ ॥ तदेवाभासतामेतिनिजसत्तात्मिकांस्वयम् ॥ कोशस्थितालोकलवांतेजःप्रकटतामिव ॥ १४ ॥ तदेवजलतांयाति निजसत्तात्मिकांस्वयम् ॥ अंतःस्थितास्वादलवांसलिलंद्रवतामिव ॥ १५ ॥ तदेवावनितांवेत्तिस्वचित्तात्मतामयीम् ॥ अंतःस्थगंधतन्मात्रासुर्वीस्थैर्यकलामिव ॥ १६ ॥

अर्थ—वही आकाश भावको प्राप्त ब्रह्म निजसत्तारूप स्पर्शतन्मात्रायुक्त वायुरूपताको अपने आत्मामें आपही ऐसे अनुभव करताहै जैसे स्थिर पवन काल पाके स्पन्द (गति) को ॥ १३ ॥ वह वायुभावको प्राप्त ब्रह्म अपनी सत्तारूप तेजतन्मात्रायुक्त तेजरूपताको अपने आत्मामें आपही ऐसे अनुभव करताहै जैसे तेज प्रकाशताको ॥ १४ ॥ वह तेज दशामें प्राप्त ब्रह्म अपनी सत्तारूप रसतन्मात्रासहित जलरूपताको अपने आत्मामें इसप्रकार अनुभव करताहै जैसे जल द्रवताको ॥ १५ ॥ और वही जलभावको प्राप्त ब्रह्म अपनी सत्तारूप गन्धतन्मात्रासहित पृथिवीरूपताको ऐसे अनुभव करताहै जैसे पृथिवी स्थिरताकी कलाको ॥ १६ ॥

तुल्यकालनिमेषांशलक्षभागप्रतीतियत् ॥ निजंविदःप्रकृचनंतत्सर्गौघपरंपरा ॥ १७ ॥ शुद्धंसकृत्प्रभा तांतर्दृश्यमध्यमनामयम् ॥ उदयास्तमयोन्मुक्तं ब्रह्मतिष्ठत्यनिष्ठितम् ॥ १८ ॥ बुद्धंसदपवर्गतत्ससर्गमपिसत्समम् ॥ अबुद्धंसर्गरूपात्मविसर्गमपितत्सदा ॥ १९ ॥ चिद्ब्रह्मयद्यथायेतबुद्धयतेस्वात्मनात्मनि ॥ तत्तत्तथानुभवतिसर्वसर्वांगशक्तिमत् ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! चेतनके तुल्य कालमें निमेषके लक्षतम भागमेंभी प्रतीतिवाले स्फुरणमें करोड़ों कल्प विस्तारयुक्त सृष्टियोंके समूहोंकी परम्परा होजाती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि चेतनके किंचित्स्फुरणमें चाहो निमेषांशके लक्षतमभागका आरोप करो, वा मायिक कोटि कल्पका आरोप करो, वस्तुतः कुछ विरोध नहीं, इससे जो दृष्टि सृष्टि वादके क्रम कल्पनाकी असिद्धिकी शंकाथी वह खण्डित हुई ॥ १७ ॥ जो वस्तु जड अशुद्ध देशकालसे परिच्छिन्न दोषसहित, सादिसान्त और कालमें स्थितहै, उसीका कालसे परिच्छेद होताहै और ब्रह्म तो शुद्ध सदा प्रकाशरूप दृश्यके मध्य और प्रलयका अधिष्ठान उदय तथा अस्ततासे रहित, तथा निराधार है ॥ १८ ॥ दृश्यादि उसके अन्तर्गत होनेपरभी वह ब्रह्म परमार्थमें अपवर्गरूपहै, सृष्टिसहितभी विषमतारहितहै यद्यपि वह सर्वदा सृष्टि आदिसे शून्यहै तथापि अज्ञात होनेसे सृष्टिरूप भान होताहै ॥ १९ ॥ सर्वशक्तिमान् मायाकी शक्ति विशिष्ट ब्रह्म बोद्धाजन जैसा अनुभव करते हैं, वैसाही आकार मायासे धारण करताहै ॥ २० ॥

तत्सत्यंचिद्विलासत्वान्नित्यानुभवरूपतः ॥ तदसत्यंमनःपञ्चात्सर्वाख्यानिगतंतयतः ॥ २१ ॥ यथैतत्सरणंवायैतथासर्गःस्थितःपरे ॥ असत्कल्पेपिसत्कल्पःसत्येऽसत्यहवापिच ॥ २२ ॥ अन्यरूपायथानन्यातेजस्यालोकतोदरे ॥ तथाब्रह्मणिविश्वश्रीःसत्यासत्यात्मिकाचित्ति ॥ २३ ॥ अनुत्कीर्णायथापंकेपुत्रिकाचाथदारुणि ॥ यथावर्णाम्बीकलकेतथासर्गाःस्थिताःपरे ॥ २४ ॥

अर्थ—चिद्विलास, तथा नित्य अनुभवरूप होनेसे शास्त्रीय दृष्टिसे जगत्भी सत्य ब्रह्मरूपही है, और सम्पूर्ण नामोंको सर्वथा प्राप्त ब्रह्मभी बहिर्मुख नेत्रादि तथा छठामनकी दृष्टिसे असत्य जगत्रूपही है, क्योंकि वागुआदि इन्द्रियोंके अगोचर ब्रह्मका इन्द्रिय गोचररूप सत्य नहीं होसकता ॥ २१ ॥ जैसे वायुमें संचलनके पूर्व संचल असत्के सदृश होनेपरभी संचल होनेपर वह सत्के तुल्यही है, और शान्तवायुमें गति न होनेसे वह असत्के तुल्य है,

इसी प्रकार सृष्टि असत्सदृश मूलाज्ञानमें अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे सत्यके सदृश है और अधिष्ठानके सत्य होनेपर भी असत्य मायारूप होनेसे असत्यके तुल्यभी है ॥ २२ ॥ जैसे तेज प्रकाशतासे भिन्नरूपसे असत्य और तेजरूपसे सत्य है ऐसेही विश्वकी शोभा ब्रह्ममें अभिन्नरूपसे सत्य और उससे पृथक् रूपसे असत्य है, तात्पर्य यह कि चेतनमें अभिन्न और भिन्नरूपसे यह जगत् सत्यासत्य उभय प्रकार है ॥ २३ ॥ जैसे पंक अथवा काष्ठमें बिना खुदी प्रतिमा रहती है, और मपीके जलमें वर्ण रहते हैं, ऐसेही परब्रह्ममें अनेक सृष्टि स्थित है ॥ २४ ॥

अनन्यान्येवकचित्त्रिजगत्स्वमरुस्थले ॥ असत्यात्मनिसत्येवत्रिजगन्मृगवृष्णिका ॥ २५ ॥ ब्रह्मणा चिन्मयेनात्मासर्गात्मैवविभाव्यते ॥ नभाव्यतेचानन्यत्वाद्बीजेनांतरिवद्रुमः ॥ २६ ॥ यथाक्षीरस्यमा धुर्यतीक्ष्णत्वंमरिचस्यच ॥ द्रवत्वंपयसश्चैवस्पंदनंपवनस्यच ॥ २७ ॥ स्थितोनन्योयथान्यःसन्नास्ति तत्रतथात्मनि ॥ सर्गोनिर्गलच्चिद्रूपःपरमात्मात्मरूपभूतः ॥ २८ ॥ कचनंब्रह्मरत्नस्यजगदित्येवयत्स्थितम् ॥ तदकारणकंयस्मात्तेननव्यतिरिच्यते ॥ २९ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्मासे अभिन्न ब्रह्मरूपी मरुस्थलमें असत्य त्रिजगत् रूपी मृगवृष्णा अभिन्नरूपसे स्फुरित होरही है ॥ २५ ॥ चिदाभासरूप जीवदशामें प्राप्त चिन्मय ब्रह्म आत्माको भ्रान्तिसे सृष्टिरूपही अनुभव करता है, और तत्त्वदृष्टिसे ब्रह्म अभिन्न होनेके कारणसे सृष्टिरूप ऐसे नहीं भान होता जैसे बीजसे अभिन्न उसके भीतर वृक्ष ॥ २६ ॥ जैसे दुग्धकी मधुरता मरिचकी तीक्ष्णता जलकी द्रवता और पवनकी स्पन्दता अभिन्नरूपसे स्थित सब है, और भिन्नरूप देखनेसे कुछ नहीं है ऐसेही सृष्टि ब्रह्ममें लीन होनेसे शेष चिद्रूप परमात्मस्वरूपधारी है ब्रह्मरूपी रत्नका जो जगत् रूपसे स्फुरण है वह ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे कारण रहित है ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

वासनाचित्तजीवादिवेदनंवेदनोदितम् ॥ नोदेत्यवेदनादेवयतनादेवपौरुषात् ॥ ३० ॥ नास्तमेतिनचोदेतिक्वचित्किंचित्क्वदाचन ॥ सर्वशांतमजंब्रह्मचिद्घनंसुशिलाघनम् ॥ ३१ ॥ पराणुप्रतिसर्गोघ्राश्रित्ताज्जांतिसहस्रशः ॥ तेष्वप्यणावणावंतःकैवात्रावासनाकथम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—और चित्त जीवादिकी वासनाका जो अनुभव है, वह मनसे उत्पन्न हुआ है, और ज्ञानयोगके दृढ अभ्यासरूपी पुरुषार्थसे मनका नाश होनेसे वह नहीं उदय होता ॥ ३० ॥ वह ज्ञानयोगकाभी किसी स्थानपर किंचिद् भी यथार्थमें न अस्त हो न उदय हो, वह सम्पूर्णरूपसे शान्त जन्मादि विकाररहित शिलाघनके सदृश चिद्घन ब्रह्म मात्र है ॥ ३१ ॥ चित्तके रहनेसे भ्रान्तिसे एक परमाणुके भीतरभी सहस्रों सृष्टिके समूह प्रादुर्भूत होते हैं, और सृष्टियोंके अणुअणुमें सृष्टियोंके समूह हैं, तो इस चिदणुमें सृष्टियोंके निवासकी क्या कथा, अर्थात् यह सब प्रतीति मायासे है, यथार्थमें यह परमाणु सृष्टिकी स्थिति मिथ्याभूत है ॥ ३२ ॥

यथाजलांतर्मुन्याग्नागुप्तागुप्ताश्वशक्तयः ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताद्यास्तथाजीवैतशस्थिताः ॥ ३३ ॥ जाता चेदरतिर्जतोभोगान्प्रतिमनागपि ॥ तदसौतावतैवोच्चैःषदंप्राप्तइतिश्रुतिः ॥ ३४ ॥ यतोयतोविरज्येत ततस्ततोविमुच्यते ॥ अतोहमित्यसंविदन्कण्ठेतिजन्मसंविदम् ॥ ३५ ॥ चित्तिपरापरामजामरूपिका मनामिकाम् ॥ चराचराधराऽमयीविदंतिजेयंतिते ॥ ३६ ॥ परेचित्तिःस्वप्रकटाद्वितीयास्वावर्तलेखे वजलेद्रवांतः ॥ साहंतयेमानिजगंतिधत्तेनसंतिनासंतिपरात्मकानि ॥ ३७ ॥ अहंमयीपद्मजभावनाच्चित्संकल्पभेदाद्विनोतिविश्वम् ॥ अंतर्मुखैवानुभवत्यनंतनिमेषकोट्यंशविधौयुगांतम् ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते षोडशोपाये उत्पत्तिप्रकरणे जगत्स्वरूपवर्णनं नाम एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

अर्थ—जैसे जलमें तरंग आदिशक्ति गुप्त अगुप्त अनिर्वचनीय रूपसे स्थित है, ऐसेही जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्त आदिशक्ति जीवके भीतर अनिर्वचनीय रूपसे स्थित है ॥ ३३ ॥ यदि विषयभोगोंमें प्राणीका किंचिद्भी वैराग्य उत्पन्न होतो 'पर्याप्तकामस्यकृतात्मनश्चैवैवसर्वेप्रविलीयंतिकामाः' (यह श्रुति कहती है कि) वह उच्च पदको प्राप्त होचुका ॥ ३४ ॥ सृष्टिभी कहती है कि जहां २ यह प्राणी विरक्त होता है वहां २ से मुक्त होजाता है 'निवर्तनाद्विसर्वतो न वेत्ति दुःखमण्यपि' देहादिमें अहम् यह अभिमान न करनेवाला कौन प्राणी जन्ममरण आदिरूप भ्रान्तिमें आसक्तता है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! जो प्राणी नामरूप जगत् कल्पना स्वरूप पराचिति अर्थात् ईश्वर चैतन्यको और चराचर देहादि निष्कृष्ट उपाधि धारिणी अपरा चिति अर्थात् जीवचैतन्यको जानते हैं उनका जन्म मरण पुनः नहीं होता ॥ ३६ ॥ परब्रह्ममें व्याप्ति जीवरूप प्रकट द्वितीय चिति ऐसी है जैसे जलके भीतर द्रवीभूत आवर्तकी रेखा, वही

चित्ति अहन्तारूपसे अनेक जगत् धारण करती है और यथार्थमें परब्रह्मात्मक ये जगत् अपने स्वरूपसे न सत्स्वरूप हैं और न असत्स्वरूप हैं किन्तु अनिर्वचनीय हैं ॥ ३७ ॥ और व्याप्तिके सदृश समष्टि ब्रह्माकी भावनारूप अहंमयी चित् अपने संकल्पोके भेदसे विश्वका विस्तार करती है, और वह (पद्मज ब्रह्माकी भावनामयी समष्टि चित्) अन्तर्मुख होके अनन्त विष्णुभगवानके निमेषके कोट्यंशभूत तथा सब पदार्थोंके विधान करनेवाले कालमें ७२ वहत्तर सहस्र युग पर्यन्त अपनी आयुका भोग करती हैं, अहो कैसी आश्चर्यमयी मायाकी शक्ति है ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जगत्स्वरूपवर्णनं नाम एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विषष्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

आदिविश्वकी भ्रान्ति मात्रका उदय, और महानियतिकी शक्ति जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धिके लिये इस ६२ वें सर्ग प्रपञ्चरूपसे वर्णन कीगई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ परमाणुनिमेषाणालक्षांशकलनास्वपि ॥ जगत्कल्पसहस्राणिसत्यानीवविभां
त्यलम् ॥ १ ॥ तेष्यप्यंतस्तथैवांतःपरमाणुकणंप्रति ॥ भ्रांतिरेवमनंताहोइयमित्यवभासते ॥ २ ॥ वहं
तीमाःपराःसत्ताःशांताःसर्गपरंपराः ॥ सलिलद्रवतेवांतःस्फुटावर्त्तविवर्तिका ॥ ३ ॥ मिथ्यात्मिकैव
सर्गश्रीर्भवतीहमहामरौ ॥ तीक्ष्णमलतोन्मुक्तपुष्पालीवतरंगिणी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवशिष्ठजी बोले—हे रामजी ! परमाणुके लक्षतम (लाखवें) भागकी कल्पनामें सहस्रों ब्रह्माण्ड और निमेषके लक्षतम भागकी कल्पनामें सहस्रों कल्प दृश्यमान ब्रह्माण्डके सदृश यथार्थमें असत्यभी सत्यके तुल्य पूर्णतासे भान होते हैं ॥ १ ॥ इसीप्रकार उन ब्रह्माण्डोंके परमाणुमें और उन कल्पोंके निमेषके लक्षतम भागमेंभी सहस्रों ब्रह्माण्ड तथा सहस्रों कल्पकी संभावना होसकती है, इस रीतिसे अनवस्थित स्वभाव होनेसे यह केवल अनन्त आश्चर्यमयी भ्रान्तिही भासरही है ॥ २ ॥ वर्तमान आगामिनी तथा अतीत सृष्टियोंकी परम्परा प्राति-
भासिकी सत्ताको ऐसे धारण करती है जैसे जलकी द्रवता अपने प्रकट आवर्तोंके (भवरेह युक्त जलोंके) विवर्तोंको ॥ ३ ॥ हे रामजी ! यह सृष्टियोंकी शोभा इस परब्रह्ममें पृथक्स्वरूपसे ऐसे मिथ्याहै, जैसे महामरुस्थलमें तीरके वृक्षोंसे गिरे पुष्पोंकी पंक्तिंसहित मृगतृष्णाकी नदी ॥ ४ ॥

स्वप्नेद्रजालपुरवत्संरुथेद्वापुराद्विचत् ॥ संकल्पवदस्त्यैवभातिसर्गानुभूतिभूः ॥ ५ ॥ श्रीरामउवाच ॥
एकात्मैकतयैवंहिजातेसम्यग्विचारणात् ॥ निर्विकल्पात्मविज्ञानेपरैज्ञानवतांवर ॥ ६ ॥ किमर्थमिह
तिष्ठतिदेहास्तरुवविदामपि ॥ दैवेनैवसमाक्रांतादैवमन्नचकिंभवेत् ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अस्तीह
नियतिर्ब्रह्माचिच्छक्तिःस्पंदरूपिणी ॥ अवश्यभवितव्यैकसत्तासकलकल्पगा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! स्वप्न और इन्द्रजालके नगरके तुल्य वा कथा और वेष्टाके नगर तथा पर्वतादिके तुल्य अथवा संकल्पके समान यह सृष्टियोंके अनुभवकी भूमि मिथ्याही प्रकाशित होरही है ॥ ५ ॥ श्रीरामजी बोले—कि हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठभगवन् ! उक्त प्रकारसे भलीभांति विचारद्वारा एक अद्वितीय आत्मा ब्रह्मके साथ अभेद होनेसे सर्वोत्कृष्ट निर्विकल्प आत्म विज्ञान उत्पन्न होनेपर ॥ ६ ॥ तत्त्वज्ञानियोंको दैव क्या होसकता है क्योंकि श्रुतिमें ऐसा लिखा है कि “ नतस्यदेवाश्चनाभूत्यार्दशत ॥ आत्माहोषांसभवतीति ॥ तत्त्वज्ञानियोंके ऊपर देवता आदिका सामर्थ्य कुछ नहीं चलता वह उनकी आत्मा होजाता है ॥ ७ ॥ हे रामजी ! सब जगत्के नियत व्यवहारसे प्रकट रूपवती अवश्य भवितव्यता सम्पूर्ण कल्पोंमें व्याप्त एकसत्ता, ब्रह्माकी चित्शक्तिरूप नियति, इस संसारमें है अर्थात् प्राणियोंके अदृष्ट वस्तुकी शक्तिकी सहकारिणी ईश्वरके संकल्परूप महानियति (मर्यादा) केही वशसे सर्व व्यवहारोंकी व्यवस्थाके तुल्य विद्वानोंके शरीरकाभी धारण होता है ॥ ८ ॥

आदिसर्गेद्विनियतिर्भाववैचित्र्यमक्षयम् ॥ अनेनेत्थंसदाभाव्यमितिसंपद्यतेपरम् ॥ ९ ॥ महासत्तेति
कथितामहाचितिरितिस्मृता ॥ महाशक्तिरितिख्यातामहादृष्टिरितिस्थिता ॥ १० ॥ महाक्रियेतिगदि
तामहोद्भवइतिस्मृता ॥ महास्पंदइतिप्रौढामहात्मैकतयोदिता ॥ ११ ॥ तृणानीवजगंत्येवमितिदैत्याः
सुरादिति ॥ इतिनागाइतिनगाइत्याकल्पंरुतास्थितिः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आदिष्टाष्टिमें आग्ने आदिको उष्णता तथा ऊर्ध्वज्वलन आदि स्वभावसे युक्त सदा अवश्य होना चाहिये, इस प्रकार परब्रह्म स्वयं अपने संकल्पसे पदार्थोंकी विचित्रता सहित अक्षय नियतिरूप होजाताहै ॥ ९ ॥ वही नियति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंकी स्थिति, विस्तार, सामर्थ्य, विवेक रचना, जन्म और अर्थ क्रियाकारितादिकी हेतुतासे महासत्ता, महाचित्ति, महाशक्ति, महादृष्टि महाक्रिया, महाउद्भव, और महान् आत्माके साथ एकतासे प्रौढतासे उदित महास्पन्दगति इत्यादि नामोंसे कहीगई है ॥ १० ॥ ११ ॥ हे रामजी ! तृणोंके समान सब जगत्का परिवर्तन करतो ईश्वर इत्यसप्रकारके क्रूरहैं, देवता इसप्रकार शान्तहैं, नाग ऐसे हैं, पर्वत ऐसे जडहैं, इत्यादि रूपसे कल्पपर्यन्त नियति अपनी स्थिति किये हुये है ॥ १२ ॥

कदाचिद्ब्रह्मसत्तायाव्यभिचारोऽनुमोयते ॥ चित्रमाकाशकोशेचनान्यथानियतेःस्थितिः ॥ १३ ॥
विोरंच्याद्यात्मभिर्बुद्धैर्बोधायाविदितात्मनाम् ॥ ब्रह्मात्मैवसानियतिःसर्गोयमितिकथ्यते ॥ १४ ॥ अचलंचलवद्दृष्टं ब्रह्मापूर्यव्यवस्थितः ॥ अनादिमध्यपर्यंतं सर्गोऽवक्ष्येऽहं वारं ॥ १५ ॥ पाषाणोदरलेखौघन्यायेनात्मनितिष्ठता ॥ ब्रह्मणानियतिःसर्गोऽबुद्धोऽबोधवतेऽवत्वम् ॥ १६ ॥

अर्थ—कदाचित् ब्रह्मसत्ताके व्यभिचारका अनुमान होसकता (यद्यपि असम्भव है) और आकाशमें चित्र लिखा जासकता है, परन्तु नियतिकी स्थितिका अन्यथा भाव नहीं होसकता ॥ १३ ॥ यह वार्ता अज्ञानियोंकी दृष्टिसे कही गई है, और वास्तविकमें ब्रह्मा आदि तत्त्वज्ञानियोंने उस नियति तथा सृष्टिको ब्रह्मरूपही कहा है ॥ १४ ॥ अचलभी ब्रह्म उपाधिसे चलायमानके समान देखागया है, और यह सृष्टि आदि, मध्य, और अन्त शून्य ब्रह्मको इसप्रकार आच्छादन करके स्थित है जैसे इन्द्रजालादि द्वारा आकाशमें वृक्ष ॥ १५ ॥ स्फटिक शिलामें प्रतिबिम्बित वनकी रेखाके समान मायाशबल ब्रह्ममें स्थित हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) ने सृष्टिको ऐसे देखा जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्ने आकाशको ॥ १६ ॥

देहेयथागिर्नागादिदृश्यतेचित्स्वभावतः ॥ ब्रह्मणापञ्जत्वेननियत्याद्यंगकंतथा ॥ १७ ॥ एपादैवमितिप्रोक्तासर्वसकलकालगम् ॥ पदार्थमलमाक्रम्यशुद्धाधिदितिसंस्थिता ॥ १८ ॥ स्पंदितव्यंपदार्थेन भाव्यंवाभोकृतापदम् ॥ अनेनेत्यमनेनेत्यमवश्यमितिदैवधीः ॥ १९ ॥ एषैवपुरुषस्पंदस्तृणगुल्मादिचाखिलम् ॥ एषैवसर्वभूतादिजगत्कालक्रियादिवा ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे अंकीके शरीरमें हस्त पाद आदि अवयव देखेगये हैं उसी प्रकार चित्स्वभावसे पद्मसे उत्पन्न ब्रह्मने नियतिरूप आदि सृष्टिसमूहको अपना अवयवरूप देखा ॥ १७ ॥ हे रामजी ! यही शुद्ध मोहरहित ईश्वरका संकल्प चैतन्य जोकि सर्वात्मक और सकल पदार्थ गामी है, देव कहाता है और यही सम्पूर्ण पदार्थोंको आक्रमण करके स्थित है ॥ १८ ॥ अमुक पदार्थको इसप्रकार चेष्टा करनी चाहिये, अमुकको इसका इसप्रकार भोक्ता होना चाहिये, अमुकको अवश्य इसप्रकार होना चाहिये, और अमुकको ऐसा होना चाहिये, इसप्रकार दैवबुद्धिको नियति कहते हैं ॥ १९ ॥ यही पुरुषकी चेष्टा है, यही तृण और लता आदि सबकुछ है यह सब भूतोंकी आदि है अथवा यही जगत्काल वा क्रियादिरूप है ॥ २० ॥

अनयापौरुषीसत्तासत्तास्याःपौरुषेणच ॥ लक्ष्यतेभुवनंयावद्देवकात्मतयैवहि ॥ २१ ॥ नरेणपौरुषेणैवकार्येसत्तात्मकेऽभे ॥ ईदृश्येतेननियतिरेवनियतिपौरुषे ॥ २२ ॥ प्रष्टव्योहंत्ययारामदैवपौरुषनिर्णयः ॥ मङ्कपौरुषपालयंत्वयेतिनियतिःस्थिता ॥ २३ ॥ भोजयिष्यतिमादैवमितिदैवपरायणः ॥ यत्तिष्ठत्यक्ति योमौनंनियतेरेपनिश्चयः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसी नियतिसे प्रत्येक पुरुषके अदृष्ट सम्बन्धिनी सत्ता अर्थात् फलोंको अवश्य भाव स्थिति लक्षित होती है, और प्राणियोंके अदृष्टरूपी पौरुषसे इस नियतिकी सत्ता अवतक त्रिलोककी स्थितिहै तबतक लक्षित होती है, अर्थात् प्राणियोंका अदृष्ट और नियति परस्पर एक दूसरेके सहायकहै, और प्रलयदशामें प्राणियोंका अदृष्ट तथा नियतिकी सत्ता एकरूपसे रहती है ॥ २१ ॥ इन दोनोंकी सत्ता पुरुषार्थ प्रयत्नहीका कार्य है इसीक्रमसे नियति स्थिति है ॥ २२ ॥ हे रामजी ! अधिक कहांतक कहैं शिष्यभावसे तुमारा देव, और पौरुषका निर्णय मुझसे पूछना और मेरा कहा हुआ पौरुषका तुमारा पालन करना, इस रूपसेभी नियतिही स्थितहै ॥ २३ ॥ और यदि कोई प्राणी देव मेरा पालन करेगा ऐसा दैवमें परायण निश्चय करके क्रिया रहितहो मौन होके बैठ जाताहै तो यहभी उसके अनुकूल पूर्वजन्मके कर्मोंसे उद्बोधित (जगाईहुई) नियतिके निश्चयसेही होताहै ॥ २४ ॥

नस्याद्बुद्धिर्नकर्माणि न विकारादिना कृतिः ॥ केवलं त्वित्थमाकल्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः ॥ २५ ॥
 अवश्यं भवितव्यैषा त्वित्थमिति स्थितिः ॥ न शक्यते लंघयितुमपिरुद्रादिबुद्धिभिः ॥ २६ ॥ पौरुषं
 न परित्याज्यमेतामाश्रित्यधीमता ॥ पौरुषेणैव रूपेण नियतिर्हिनियामिका ॥ २७ ॥ अपौरुषं हि नियतिः
 पौरुषं सैव सर्गमा ॥ निष्फलाऽपौरुषाकारा सफला पौरुषात्मिका ॥ २८ ॥

अर्थ—यदि पूर्वजन्ममें पुरुषार्थ शून्यके चल आक्रिय रहै, तो प्राणियोंकी बुद्धि और उससे प्रेरित भौतिक
 विकार और विकाररूप गोआदि आकार कुछभी नहो इसप्रकार पुरुषकी क्रियामूलसे अर्थात् नियतिके बशसे सम्पूर्ण
 पदार्थ स्थित हैं ॥ २५ ॥ इस पदार्थ वा मनुष्यको अवश्य ऐसा होना चाहिये यह जो नियतिकी स्थितिहै इसकी मूर्ति
 देवादि ईश्वरोंकी बुद्धिभी लंघन नहीं कर सकती ॥ २६ ॥ पौरुषका त्याग कदापि न करना चाहिये, इसी निश्चयका
 आश्रय करके बुद्धिमान् पुरुषको रहना चाहिये, क्योंकि पौरुषरूपसे नियति संस्कारका नियम करती है ॥ २७ ॥
 पौरुषही पुरुषके प्रयत्नरूपसे अविवक्षा करनेसे केवल ईश्वरके सम्बन्ध कल्पना मात्रसे नियति कहलाती है सृष्टि
 गामिनी और वही सृष्टिरूपफल नियति सहित पुरुषके यत्नरूपसे विवक्षा करनेसे पौरुष शब्दसे कही जाती है और
 अपौरुषरूप नियति निष्फल होती है और पौरुषरूपसे सफल होती है क्योंकि पौरुषसेही सब सिद्ध होता है ॥ २८ ॥

नियत्यामूकतामेत्यनिष्पौरुषतया क्रियम् ॥ यस्तिष्ठति प्राणमरुत्स्पन्दस्तस्य क्व गच्छति ॥ २९ ॥ अथ प्रा
 णक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदम् ॥ यदितिष्ठति तत्साधुमुक्तपत्रकिमुच्यते ॥ ३० ॥ पौरुषैकात्मताश्रे
 यो मोक्षोत्पन्नमकर्तृता ॥ आभ्यां तु सबलः पक्षो निर्दुःखैव महात्मनाम् ॥ ३१ ॥ नियतिर्ब्रह्मसत्ताभातस्यां
 चेत्परिणम्यते ॥ नूनं परमशुद्धाख्यं तत्प्राप्तैव परागतिः ॥ ३२ ॥ एतैर्नियत्यादिमहाविलासैर्ब्रह्मैव विस्फू
 र्जति सर्वगात्म ॥ तृणादिवल्लीतरुगुल्मजालैः सत्तेव तोयस्य धरांतरस्था ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
 दैवशब्दार्थनिरूपणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

अर्थ—और जिनको अजगर वृत्ति धारण करनेसे तृप्ति आदि फलका लाभ देखा गया है उनको वह लाभभी
 अन्नादिको भोजन करके निगलन (निगलन) आदि पुरुषके यत्नसेही होता है, और जो पुरुष नियतिसे तृप्ति आदि
 कार्य सिद्ध होंगे ऐसा निश्चय करके भाषण आदि व्यापारसे रहित, तथा भोजनादि व्यापाररूप पौरुषसे शून्य रहता
 है, वह तृप्त नहीं होता, और जो भूखाभी कुछकाल जीता है, वहभी प्राणके संचलरूप पुरुषार्थसेही क्योंकि जीवपर्यन्त
 प्राणवायुका संचलन कहा जाता है ॥ २९ ॥ और यदि प्राणक्रियाके व्यापारको निरोध करके निर्विकल्प समाधिमें
 चित्तके विश्रामरूप प्राणके निरोधकाही अवलम्बन करके स्थित रहता है तो वह यदि तत्त्ववेत्ता है तो वह सम्पूर्ण पुरुषा-
 र्थकी अबाधे मुक्तिरूपफलको प्राप्त होता है, वहभी प्राणोंके निरोधरूप पौरुषसेही होता है, इसलिये अपौरुषफल कुछ
 भी नहीं है ॥ ३० ॥ इसलिये शास्त्रीय पौरुषमें परायणता श्रेयका हेतु होनेसे साधनतारूपसे श्रेय है, और सर्वथा कर्तृ-
 ताका अभावरूप मोक्षफल होनेसे श्रेय (कल्याण) है इन दोनों साध्य साधनरूप श्रेयसे तत्त्वज्ञानियोंका पक्ष सबल
 है, अर्थात् कार्य सहित अविद्याके नाशमें समर्थ है इसलिये उनको नियति दुःख रहित है ॥ ३१ ॥ यह जो दुःख
 रहित नियति है, यही ब्रह्मकी सत्ताकी स्फुरण है उसमें यदि यत्नसे स्थिर होजाता है तो ॥ साकाशासापरागतिः ॥ इस
 श्रुतिप्रसिद्ध परम शुद्धाख्य मुक्तिपदको मानों प्राप्तही होगया ॥ ३२ ॥ हे रामजी ! इन नियति आदि महान् अप्रहित
 विलासोंसे सर्वव्यापी आत्मा ब्रह्मही इसप्रकार स्फुरित होरहा है, जैसे पृथिवीके अन्तर स्थित जलकी द्रवता
 सत्ताकुशकाशादि तृण तथा लता वृक्ष और गुल्मादि समूहोंके भेदोंसे ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
 दैवशब्दार्थनिरूपणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

मायाकी शक्तिके विलासोंसे जिसप्रकार सर्वरूप सर्वत्र ब्रह्मही स्फुरित होरहा है, वह प्रकार इस ६३ वें
 सर्गमें वर्णन किया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यदेतद्ब्रह्मतत्त्वं सर्वथा सर्वदैव सर्वत एव सर्वशक्तिसर्वाकारं सर्वेश्वरं सर्वगं सर्वमेवे
 ति ॥ १ ॥ एतद्वात्मा सर्वशक्तित्वाच्च कचिच्चिच्छक्तिप्रकटयति कचिच्छांतिं कचिज्जडशक्तिकचिदुल्लासं

क्वचित्किंचित्किंचित्प्रकटयति ॥ २ ॥ यन्नयदायदेवासौयथाभावयतितत्रतदातदेवासौप्रपश्यति ॥ ३ ॥
सर्वशक्तेर्हियायैवयथोदेतितथैवसा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह जो माया शबल ब्रह्मतत्त्व है, वही सन्नप्रकार, सर्वदा, सर्वत्र सर्व-शक्तिमान्, सर्वाकार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सब कुछ है ॥ १ ॥ यह आत्मा सर्वशक्तिमान् होनेके कारण, कहीं अन्तःकरण उपाधिमें शान्तिको, कहीं तामस उपाधिमें जडशक्तिको, और कहीं राजस उपाधिमें रागलोभादिकी प्र-वृत्तिसे उत्साह शक्तिको, प्रकट करता है, और कहीं तीनोंगुणोंकी मिश्रित अनिर्वचनीय शक्तिको प्रकट करता है, और सुषुप्ति तथा प्रलयमें कुछ नहीं प्रकट करता ॥ २ ॥ जिसस्थानपर, जिससमयमें, जिसपदार्थकी भावना यह ब्रह्म करता है, उसस्थानपर उसीपदार्थको अपने सत्यसंकल्पसे देखता है ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिसे जो २ शक्ति जिस २ प्रकारसे आविर्भूत होती है, उनकी स्थिति और विचित्रता, उसी २ प्रकारसे वही २ होती है ॥ ४ ॥

तदास्तिशक्तिर्नानारूपिणीसास्वभावतद्दमाःशक्तयोयमात्मेति ॥ ५ ॥ एवंविकल्पजालं व्यवहारार्थं धीम-
द्भिः परिकल्पितं लोकेन त्वात्मनि विद्यते भेदः ॥ ६ ॥ यथोर्मितरंगपयसां सागरे कटकांगदके यूरैर्वह्निभ्यः ॥
अवयवावयविनोः संवित्काल्पनिकीद्वितानवास्तवी ॥ ७ ॥ यथायच्चेत्यतेहितथैव तत्र बाह्यतोनांतरतश्चै-
तत्समुदेति हि ॥ ८ ॥

अर्थ—वह शक्ति नानारूप धारण करनेवाली है और ये सम्पूर्ण शक्तियां व्यवहार दृष्टिसे चित्स्वभावसे भिन्न हैं, और यथार्थमें सब कुछ यह आत्मा ही है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकारके विकल्प जालोंको लोकमें व्यवहारके लिये तत्त्वज्ञानियोंने कल्पित किया है, और यथार्थमें आत्मामें कुछभी भेद नहीं है ॥ ६ ॥ जैसे समुद्रमें तरंग और जलका भेद है, कटक (कडा) विजापठ और बाजू आदिसे सुवर्णका भेद है, अथवा अंग और अंगीका जैसा भेद है, इसी प्रकार संसार और ब्रह्मसे कल्पककी बुद्धिसे कल्पित भेद है, यथार्थ नहीं ॥ ७ ॥ क्योंकि जो रज्जुआदि जिस सर्प आदि प्रकारसे जीव जानता है, वह उसीप्रकारसे विवर्तित होता है, और सर्प आदि रज्जुके बाहर या भीतरसे नहीं आविर्भूत होते, किन्तु अज्ञानसे ॥ ८ ॥

सर्वात्मत्वात्समाभासं क्वचित्किंचित्प्रपश्यति ॥ ९ ॥ सर्वाकारमयं ब्रह्मैवेदंतं तं मिथ्या ज्ञानवद्भिः शक्ति-
शक्तिमत्त्वे अवयवावयविरूपेण कल्पितेन पारमार्थिके ॥ १० ॥ सद्भाववत्त्वसद्वाचिद्यत्संकल्पयत्यभिनिवि-
शतितत्तत्प्रपश्यतिसकला तत्सद्ब्रह्मैव चिद्भाति ॥ ११ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
चित्ताविकारो नाम त्रिपष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

अर्थ—सर्व साधारण समान आभासवाला साक्षि चेतन सर्वात्मक होनेके कारणसे भ्रान्तिसें कहीं कुछ देखता है और कहीं कुछ ॥ ९ ॥ परमार्थ दृष्टिसे यह सब विस्तृत सर्वाकार ब्रह्म ही है, और मिथ्या ज्ञानवाले न शक्ति शक्ति-मान्, तथा अवयव अवयवीरूपसे ब्रह्म तथा संसारमें भेद कल्पित किया है, परन्तु पारमार्थिक यह भेद नहीं है ॥ १० ॥ इसप्रकार मिथ्या ज्ञानका उपहित चेतन शास्त्रके अनुकूल सत् और शास्त्रके प्रतिकूल असत् जो कुछ अपना कर्तव्य करके संकल्प करता है, उसीमें उद्युक्त होता है, और उससे विहित वा निषिद्ध कर्म करके, भोगकालमें उसीको देखता है, और आदि सृष्टिके संकल्पसे आरम्भ करके भूतभौतिक देह भोग्यआदि पुरुषके भोगान्त सकल प्रपंचरूप ब्रह्म चित् वही प्रकाश कर रही है, और कुछ नहीं ॥ ११ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
चित्ताविकारो नाम त्रिपष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

भोग्य शक्तिकी विचित्रता आदिका आविर्भाव तथा भोक्ता जीवकी सम्पत्तिका क्रम इस ६४ वें सर्गमें प्रतिपादन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ योर्यस्यैव गतो देवः परमात्मा भवेश्वरः ॥ स्वच्छः स्वानुभवानंदस्वरूपो तादिवर्जितः ॥ १ ॥ एतस्मात्परमानंदच्छुद्धचिन्मात्ररूपिणः ॥ जीवः संजायते पूर्वसचित्तं चित्ततोजगत् ॥ २ ॥

॥श्रीरामउवाच॥ स्वानुभूतिप्रमाणैस्मिन्ब्रह्मणिब्रह्मवृंहिते ॥ कथं सत्तामवाप्नोति जीवको द्वैतवर्जिते ॥३॥
॥श्रीवासिष्ठउवाच॥ असदाभासमच्छात्मब्रह्मास्तीह प्रवृंहितम् ॥ बृहच्चिद्भैरववपुरानंदाभिधमग्ययम् ॥४॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! जो सर्वगत शुद्ध अपना अनुभव तथा आनन्द स्वरूप और अन्त आदि वर्जित परमात्मा महेश्वर यह देव है ॥ १ ॥ इसी परमानन्द शुद्ध चिन्मात्ररूपसे “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इस श्रुतिसे कल्पित नामरूपमय जगत् सृष्टिके पूर्वजीवकी उपाधि लिंग समाष्टिकी उत्पत्तिसे जीव उत्पन्न होता है, उसीको उपाधिकी प्रधानतासे चित्त कहते हैं, और उसी चित्तसे जगत् उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! निरतिशय अपरिच्छेदरूप वृद्धिको प्राप्त निज अनुभव वेद्य स्वप्रकाश, अखण्ड अद्वितीय ब्रह्ममें सखण्ड सद्वितीय और अल्पजीव किसप्रकार सत्ताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिसमें अद्वैत प्रत्ययोंके आभासका अभाव है ऐसा शुद्धात्मस्वरूप परमवृद्धिको प्राप्त महाचिद्रूप अज्ञानियोंके अर्थ भयंकर होनेसे भैरव शरीर, आनन्दरूप तथा नाशवर्जित ब्रह्म हैं, इसमें सत्य, शुद्ध, निरवयवरूप जीव सत्ताका संभव परमार्थ दृष्टिसे नहीं है, और अविद्यासहितमें तो उसकी सत्ताका विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

तस्य यत्सममापूर्णं शुद्धं सत्त्वमचिह्नितम् ॥ तद्विदामप्यनिर्देश्यं तच्छांतं परमपदम् ॥५॥ तस्यैवोद्यद्दिवा
शांतियत्सत्त्वं संविदात्मकम् ॥ स्वभावात्स्पन्दनं तत्तु जीवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ तत्रेमाः परमादशो चिद्व्यो
मन्यनुभवात्मिकाः ॥ असंख्याः प्रतिबिंबं तिजगज्जालपरंपराः ॥ ७ ॥ ब्रह्मणः स्फुरणं किंचिद्वदवातां बु
धेरिव ॥ दीपस्यैवाप्यवातस्य तं जीवं विद्विराधव ॥ ८ ॥

अर्थ—उसका जो सर्वत्र समान सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध सत्त्वरूप चिन्हवर्जित स्वरूप है तत्त्वज्ञानियोंको भी ‘इदमित्यम्, यह ऐसा है इस रीतिसे दिखलानेके अयोग्य, शान्त और परमपदरूप है उसमें जीव सत्ताका सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! मोक्ष पर्यन्त उत्पत्तिके बीजसत्ताके कारणसे उदय होते हुयेके समान जो संवित्स्वरूप है उसका उपाधिके स्वभावसे, चलन शक्तिरूप जो प्राणका धारण है, उसीको जीव शब्दसे कहते हैं ॥ ६ ॥ उस परम महादर्पण चिदाकाशमें ये अनुभवरूप असंख्य जगत् समूहोंकी परंपरा प्रतिबिम्बित होती हैं ॥ ७ ॥ हे राघव ! जिसप्रकार वायु-रहित समुद्रका अथवा दीपका किंचित् वायुसे स्फुरण होता है ऐसेही ब्रह्मका किंचित् स्फुरण अर्थात् क्रिया शक्ति प्रधान प्राणभाव है, इसीको जीव कहते हैं ॥ ८ ॥

शांतत्वापगमेच्छस्य मनाक् संवेदनात्मकम् ॥ स्वाभाविकं यत्स्फुरणं चिद्व्योमः सौगं जीवकः ॥ ९ ॥ यथा
वातस्य चलनं रुशानोरुष्णता यथा ॥ शीतता वातुषारस्य तथा जीवत्वमात्मनः ॥ १० ॥ चिद्रूपस्यात्मत
त्त्वस्य स्वाभाववशतः स्वयम् ॥ मनाक् संवेदनमिव यत्तत्तु जीव इति स्मृतम् ॥ ११ ॥ तदेव घनसंविन्ध्याया
त्यहंतामनुक्रमात् ॥ वह्न्यणुः स्वेधनाधिक्यात्स्वाप्रकाशकतामिव ॥ १२ ॥

अर्थ—हे प्रियरामजी ! शुद्ध चिदाकाशरूप ब्रह्म शान्तत्व क्रिया अभावके तिरोहित होनेपर उपाधिके स्वभावसे किंचित् स्फुरणही जीव है ॥ ९ ॥ जैसे वायुका संचलन, अग्निकी उष्णता, और तुषारकी शीतता है, ऐसेही ब्रह्मकी जीवता है ॥ १० ॥ चित्स्वरूप आत्मतत्त्वका अपने स्वरूपके अज्ञानके कारण जो ज्ञान स्वरूपका परिच्छेदके तुल्यरूप है उसको जीव कहते हैं ॥ ११ ॥ वह चित्स्वरूप वासनाकी दृढतासे क्रमसे अहंकार स्वभाव रुद्ररूपको ऐसे प्राप्त होता है जैसे अग्निकाकण घृत तैलादि अपने इन्धनकी अधिकतासे अपनी प्रकाशताको ॥ १२ ॥

यथा स्वतारकामार्गे व्योमः स्फुरति नीलिमा ॥ शून्यस्याप्यस्य जीवस्य तथा हंभावभावना ॥ १३ ॥ जीवो
हंरुतिमादत्ते संकल्पकलयेद्वया ॥ स्वयैतया घनतया नीलिमानमिवांबरम् ॥ १४ ॥ अहंभावो हि दिक्का
लव्यवच्छेदी कृताकृतिः ॥ स्वयं संकल्पवशतो वा तत्स्पन्द इव स्फुरन् ॥ १५ ॥ संकल्पो न्मुखतां यातस्त्व
हंकाराभिधः स्थितः ॥ चित्तं जीवो मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे देखनेवालेको नेत्रके अविषयमें भूत आकाशमें नीलता स्फुरित होती है ऐसेही अहन्तासे शून्यभी आत्मामें अहंभावना होती है ॥ १३ ॥ पूर्व कालके संकल्पकी उद्बोधि (जगाई हुई) अपनी कलासे जीव अहंकारको ऐसे धारण करता है जैसे अपनेमें अध्यस्त इस प्रत्यक्ष नील शिलाके समान आकाश नीलताको ॥ १४ ॥ यह अहंभाव आत्माका देश और कालसे व्यवच्छेदकारक है, तथा वायुकी गतिके समान स्फुरता हुआ अपने संकल्पके वशसे देह आदि आकारको धारण करता है ॥ १५ ॥ वही अहंकार संकल्पकी ओर उन्मुख होके अहंकाररूपसे रुद्र चित्स्वरूपसे विष्णु और जीवरूपसे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध है, और मन माया तथा प्रकृति ये क्रिया प्रधान नाम हैं ॥ १६ ॥

तत्संकल्पात्मकंचेतोभूततन्मात्रकल्पनम् ॥ कुर्वस्ततोव्रजत्येवसंकल्पाद्यातिपंचताम् ॥ १७ ॥ तन्मा
त्रपंचकाकारंचित्तंतेजःकणोभवेत् ॥ अजातजगतिव्योम्नितारकापेलवायथा ॥ १८ ॥ तेजःकणत्वमा
दत्तेचित्तंतन्मात्रकल्पनात् ॥ शनैःस्वस्मात्परिस्पंदोद्बीजमंकुरतामिव ॥ १९ ॥ असौतेजःकणोडा
ख्यःकल्पनात्कश्चिदंडताम् ॥ प्रयात्यंतःस्फुरद्ब्रह्माजलमार्पिडतामिव ॥ २० ॥

अर्थ—उनमेंसे संकल्पात्मक चित्तरूप ब्रह्मा संकल्पसे भूततन्मात्रकी कल्पना करता हुआ उस चेतनात्मक
पूर्व अवस्थासे प्रच्युत होकर जड भूतपंचताको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ वही तन्मात्र पंचकाकार चित्त जगत् रहित चि-
दाकाशमें तेजःकण (सुवर्णका अण्ड) से होजाता है जैसे अल्प प्रकाशवाले आकाशमें तारेगण ॥ १८ ॥ चित्त पंचत-
न्मात्रकी कल्पनासे प्रकृतिरूप ऐसे होजाता है जैसे बीज धीरे २ अपने परिस्पन्द अंकुरभावको ॥ १९ ॥ जिसके ग-
र्भमें ब्रह्मा स्फुरित होरहे हैं ऐसा यह अण्डनामक तेजःकण (प्रकृतिरूप) पूर्व कालकी उपासनासे विराट्में अहंभा-
वकी कल्पनासे विराट् रूप ब्रह्माण्ड भावको ऐसे प्राप्त होता है जैसे जल जमनेसे पिण्डभावको ॥ २० ॥

कश्चिद्वागितिदेहादिकलनाद्यातिदेहताम् ॥ भ्रांतित्वंतदतद्रूपगंधवैश्वसत्पुरम् ॥ २१ ॥ कश्चित्स्था
वरतामेतिकश्चिज्जंगमतामपि ॥ कश्चिद्यातिस्वचार्यादिरूपसंकल्पतःस्वतः ॥ २२ ॥ सर्गादावादि
जोदेहोजीवःसंकल्पसंभवः ॥ क्रमेणपदमासाद्यवैरिचंकुरुतेजगत् ॥ २३ ॥ आत्मभूकलनात्मासोय
त्संकल्पयतिक्षणात् ॥ तत्स्वभाववशादेवजातमेवप्रपश्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—और कोई पुण्यात्मा जो विराटरूपका उपासक नहीं है वह दिव्य देहादिकी कल्पनासे शीघ्र देवादि
शरीरको और उस अहंभाव शून्य देहमें अहंभावरूप भ्रमको प्राप्त होता है, तथा गन्धर्व और अन्य २ देवोंसे पालित
अमरावती नगरीकोभी प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ और कोई पापी स्यावरताको, कोई जंगमताको, और कोई आकाश
चारी पक्षी राक्षस पिशाचादिरूपको, और कोई जलचारी भावको, अपने २ कर्मजनित संकल्पसे प्राप्त होता है
॥ २२ ॥ सृष्टिकी आदिमें प्रथम उत्पन्न सूक्ष्मदेह समष्टि सहित ब्रह्माका जीवक्रमसे ब्रह्माका पद पाके मद्वाच ब्रह्माण्डके
अन्तर्गत अनेक जगत् रचता है ॥ २३ ॥ यह अपने पूर्व सत्यसंकल्पसे उत्पन्न स्वयम्भू सत्यसंकल्पके कारण जो कुछ
संकल्प करता है वह अपने स्वभावसे उसीको उत्पन्न देखता है ॥ २४ ॥

चित्स्वभावात्समायातंब्रह्मत्वंसर्वकारणम् ॥ संसृत्तौकारणं पश्चात्कर्मनिर्मायसंस्थितम् ॥ २५ ॥ चि
त्तस्वभावात्स्फुरतिचित्तःफेनइवांभसः ॥ कर्मभिर्बध्यतेपश्चाद्विड्डीरमिवरज्जुभिः ॥ २६ ॥ संकल्पः
कलनावीजंतदात्मेवहिजीवकः ॥ कर्मपश्चात्तनोत्युच्चैरुत्थायाकर्मतःक्रमात् ॥ २७ ॥ क्रोडीकृतांकुरंपू
र्वजीवोदत्तेस्वजीवितम् ॥ पश्चान्नानात्वमायातिपत्रांकुरफलक्रमैः ॥ २८ ॥

अर्थ—नामक्रियारूप जगत्का चिदात्मा ब्रह्म चेतनस्वभावसे पृथक् स्फुरण रूपसे सब पदार्थोंका कारण
है, और पश्चात् विकार संसृति अर्थात् विकाररूप संसारका कर्म निर्माण करके उसी कर्मके द्वारा कारणरूपसे
स्थित है ॥ २५ ॥ चेतनका चित्तही जलफेनके समान स्फुरित होता है, और जैसे नौकाकी रज्जु (रस्सि) ओंसे
केवल फेनका पिण्डही घातित होता है न कि जल इसी प्रकार शरीर सम्बन्धी कर्मोंसे चित्तकाही घात होता
है न कि चिदात्माका ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण कलना (घटादि कार्योंकी रचना) ओंका मूलबीज संकल्प है और
वही संकल्पात्मक जीव पश्चात् उठके कर्मरहित आत्माके सन्निधानसे कर्मका विस्तार करता है ॥ २७ ॥ हे रामजी !
जैसे बीजस्य जीव सूक्ष्मरूपसे अपने गर्भमें अंकुरको धारण किये हुये अपना जीवन धारण करताहै, और पीछेसे
अंकुर, पत्र, काण्ड, शाखा, पल्लव पुष्प और फलादि क्रमोंसे, नानारूप धारण करताहै ऐसेही हिरण्यगर्भका जीवभी
प्रथम जगत्को अंकुररूपसे अपनेमें धारण करताहै, पश्चात् भूतभौतिक नानारूप धारण करताहै ॥ २८ ॥

अन्येस्वएवयेजीवाएवमेवाकृतिगताः ॥ पूर्वोत्पन्नेजगतितेयांतिभूताश्रयांस्थितिम् ॥ २९ ॥ स्वकर्म
भिस्ततोजन्ममृतिकारणतांगतैः ॥ प्रयात्यूर्ध्वमधस्ताद्वाकर्मचित्स्पंदउच्यते ॥ ३० ॥ चित्स्पंदनंभव
तिकर्मतदेवदैवंचित्तंतदेवभवतीदृशुभाशुभादि ॥ तस्माज्जगतिभुवनानिभवतिपूर्वभूत्वानिजांगकुसु
मानितरोरिवाद्यात् ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
बीजांकुरयोगनिर्णयो नाम चतुःपष्ठितमःसर्गः ॥ ६४ ॥

अर्थ—इसीप्रकार सब व्यष्टि (पृथक् २) जीवभी अपनेमें वासनारूपसे स्थित देह आदि आकारको प्राप्त हुये हैं, और समष्टिसे इतना विशेष है कि हिरण्यगर्भके संकल्पसे पूर्व उत्पन्न जगत्में, मातापिता आदि प्राणियोंके निमित्तसे देहादिके लाभरूप स्थितिको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ इसके अनन्तर जन्ममरणकी कारणताको प्राप्त कर्मोंसे कभी नीची कभी ऊँची स्थितिको प्राप्त होता है, और चित्तके स्पन्द (स्फुरण) कोही कर्म कहते हैं ॥ ३० ॥ हे रामजी ! चित्तका जो स्पन्द है वही कर्म है, वही दैव है, वही चित्त है, और वही शुभाशुभ लक्षण आदि कर्मभी है, उस शुभाशुभ लक्षण कर्मके निमित्तसे अनेक जगत् अर्थात् भोग करनेवाले प्राणियोंके शरीर और उनके आधारेत्तथा भोग्य भुवन पुनः २ ऐसे होते हैं जैसे वृक्षके निजअंग शाखापुष्पआदि होकर पुनः होते हैं ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

बीजाङ्कुरनिर्णयो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

भोक्ताके मूलभूत भोग्य वर्ग मनके तत्त्वका विवेक करके केवल चिन्मात्रकी शेषता इस ६५ वें सर्गमें दिखलाई गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ परस्मात्कारणादेवमनःप्रथममुत्थितम् ॥ मननात्मकमाभोगितत्स्थमेवस्थितिं गतम् ॥ १ ॥ भावाभावलसद्बोलंतेनायमवलोक्यते ॥ सर्गःसदसदाभासःपूर्वगंधइवेच्छया ॥ २ ॥ नकश्चिद्विद्यतेभेदोद्वैतैक्यकलनात्मकः ॥ ब्रह्मजीवमनोमायाकर्तृकर्मजगद्रदृशाम् ॥ ३ ॥ अपारावारवि स्तारसंवित्सलिलवल्गनैः ॥ चिदेकार्णवएवायंस्वयमात्माविजृम्भते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! परम कारणभूत परब्रह्मसे मनन शक्तिमान् कृतिम वेपधारी मन प्रथम उत्पन्न हुआ, और वह मन यह ऐसा होना चाहिये; यह ऐसा न होना चाहिये; इत्यादि भावअभावरूप विषयोंसे शोभायनमान है और आत्मासे अभिन्नरूप वह मन सत् असत्रूपसे आभासमान, असत्भी इस सृष्टिको ऐसे देखताहै जैसे पूर्वानुभूत स्मर्यमाण गन्धको ॥ १ ॥ २ ॥ हे रामजी ! यथार्थमें ब्रह्मजीव, मन, माया, कर्ता, कर्म, और जगत्की दृष्टिका कुछ भेद नहीं है, केवल मनःकल्पित अद्वैतके कल्पनात्मक भेदहै ॥ ३ ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी एक मुख्य समुद्ररूपी आत्मास्वयं अपार है, वह पारावार रहित संवित् रूप जलके अपरिच्छिन्न प्रसारोंसे शोभित होरहा है ॥ ४ ॥

असत्यमस्थैर्यवशात्सत्यंसंप्रतिभासतः ॥ यथास्वप्नस्तथाचित्तंजगत्सदसदात्मकम् ॥ ५ ॥ नसन्नासन्नसंजातश्चेतसोजगतोभ्रमः ॥ अथधीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थितः ॥ ६ ॥ दीर्घःस्वप्नःस्थितिया तःसंसारख्योमनोबलात् ॥ असम्यग्दर्शनात्स्थाणाविवर्णुंस्प्रत्ययोमुधा ॥ ७ ॥ अनात्मालोकनाच्चित्तं चित्तत्वंनानुशोचति ॥ वेतालकल्पनाद्बालइवसंकल्पितेभ्ये ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसा स्वप्नहै, वैसाही सद् असद् आत्मक चित्त और जगत् है जैसे स्वप्नमें चंचल विषय अंगका बाध होनेसे केवल द्रष्टा मात्र शेष रहजाता है ऐसेही चंचल और असत्य अंशका बाध होनेसे शान्तस्थिर और सत्य अंश आत्मा रहजाताहै ॥ ५ ॥ यह चित्त और जगत्का भ्रम न सत् है न असत् है और न उत्पन्न हुआ है तथापि सामाजिकबुद्धि समूहोंको इन्द्रजालकी मायाके सदृश अनिर्वचनीय रूपसे भ्रमके तुल्य प्रादुर्भूतहै ॥ ६ ॥ हे रामजी ! यह संसाररूपी महादीर्घ स्वप्न ऐसे स्थितिको प्राप्तहै जैसे भ्रमसे स्थाणु (वृक्षके ठंठ) में व्यर्थ पुरुषकी प्रतीति ॥ ७ ॥ आत्माके अज्ञानसे और अनात्म पदार्थोंमें आत्मबुद्धि होनेके कारणसे चित्तदशाको प्राप्तभी चित्त स्वकृत अनर्थोंको ऐसे नहीं देखता जैसे भयके दृढ होनेपरभी बालक वेतालकल्पनाको ॥ ८ ॥

अनाख्यस्यस्वरूपस्यसर्वांशतिगतात्मनः ॥ चेत्योन्मुखतयाचित्तंचित्ताजीवत्वकल्पनम् ॥ ९ ॥ जीवत्वाद्प्यहंभावस्त्वहंभावाच्चचित्ता ॥ चित्तत्वाद्विद्विद्यादित्वंततोदेहादिविभ्रमाः ॥ १० ॥ देहादिमोहतःस्वर्गनरकौमोक्षबंधने ॥ बीजाङ्कुरवदारंभसंरूढेदेहकर्मणोः ॥ ११ ॥ द्वैतंयथानास्तिचिदात्मजीवयोस्तथैवभेदोस्तिनजीवचित्तयोः ॥ यथैवभेदोस्तिनजीवचित्तयोस्तथैवभेदोस्तिनदेहकर्मणोः ॥ १२ ॥ कर्मवदेहोननुदेहएवचित्तंतदेवाहमितीहजीवः ॥ सजीवएवेश्वरचित्सआत्मासर्वःशिवस्त्वेकपदोक्तमेतत् ॥ १३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे जीवविचारो नाम पंचषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

अर्थ—नामरूपसे निरूपण करनेके अयोग्य, सम्पूर्ण आशाओंसे परे, आत्मस्वरूपके विषयकी ओर अभिमुख होनेसे चित्त बनताहै और चित्तसे जीवकी कल्पना होती है ॥ ९ ॥ और जीवत्वसे अहंभाव होताहै और अहंभावसे चित्तता होती है चित्तत्वसे इन्द्रियादिकी कल्पना होती है और उससे देह आदिका विभ्रम होताहै ॥ १० ॥ और देह आदिमें अहं मम (यह मैं यह मेरा) इत्यादि अज्ञान कल्पित अभिमानसे देह और कर्मका बीजांकुरके समान आरम्भ दृढ़ होनेपर स्वर्ग नरक तथा बन्धमोक्ष होते हैं ॥ ११ ॥ हे रामजी ! यह सम्पूर्ण अनर्थकी परम्परा जीव ब्रह्मके भेदभ्रमसे हैं उन दोनोंकी एकताके ज्ञानसे भ्रमका बाध होताहै उससे जगत् मात्रका बाध होजाताहै । सो जैसे जीव ब्रह्मका द्वैत (भेद) नहीं है ऐसेही जीव और चित्तकाभी भेद नहीं है और जैसे जीव चित्तका भेद नहीं है ऐसेही देह और कर्मकाभी भेद नहीं है ॥ १२ ॥ हे रामजी ! जो कर्म है वही देहहै क्योंकि कर्मोंकेही अनुकूल देह उत्पन्न होताहै और देह जो है वही चित्तहै और चित्तही इस संसारमें जीवहै और वही जीव आत्मा परब्रह्म सर्वरूप कल्याणमयहै यह सब शास्त्रोंका रहस्य संक्षेपसे मैंने तुमसे कहदिया ॥ १३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जीवविचारो नाम पंचपष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

षट्पष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

द्वैतकी मनोमात्र विलासता इष्टके त्यागसे और सच्चिद् अंशके ज्ञानसे अज्ञानसहित तमका नाश इस ६६ वे सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमेकंपरंवस्तुरामनात्त्वमेत्यलम् ॥ नानात्वमिवसंजातं दीपदीपशतं यथा ॥ १ ॥
यथाभूतमसद्रूपमात्मानं यद्विपश्यति ॥ विचार्यते तस्तदनुभावहीनं न शोचति ॥ २ ॥ चित्तमात्रं नरस्तस्मिन् गते शान्तिमिदं जगत् ॥ उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मस्वृतैव भूः ॥ ३ ॥ पत्रमात्राद्वतेनान्यत्कदल्या विद्यते यथा ॥ भ्रममात्राद्वतेनान्यज्जगतो विद्यते तथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! विषयकी ओर अभिमुख होनेसे परम वस्तु ब्रह्मही चित्त आदि रूप धारण करताहै इत्यादि पूर्वोक्त क्रमसे वही आत्मा उपाधिभेदसे नानारूप ऐसे धारण करताहै जैसे एक दीपसे सैकड़ों दीपमें ॥ १ ॥ हे रामजी ! यदि नामरूप तथा द्वैतके अभिनिवेशसे शून्य यथार्थ आत्माको जो अपने अन्तःकरणमें प्रथम विचार करके देखताहै तो पुनः वह शोक नहीं करता क्योंकि चित्तके आधीन विचार, और विचारद्वारा तत्त्व बोधसे मुक्ति होती है ॥ २ ॥ चित्तमात्रही यह मनुष्यहै, चित्तके शान्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् शान्तहै, क्योंकि जिसके चरण उपानद् (पनही) से रक्षितहैं, उसके लिये मानों सम्पूर्ण पृथिवी चर्मसे ढकी है ॥ ३ ॥ जैसे केलेमें पत्रको छोड़के और कुछ नहीं है ऐसेही भ्रमके सिवाय जगत्का स्वरूप कुछ नहीं है ॥ ४ ॥

जायते बालतामेति यौवनं वार्द्धकं ततः ॥ मृत्तिस्वर्गचनरकं भ्रमश्चेतो हि नृत्यति ॥ ५ ॥ विचित्रबुद्बुदोल्लासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणि ॥ यथासुरायाः सामर्थ्यं तथा चित्तस्य संसृतौ ॥ ६ ॥ यथाद्वित्वं शशांकादौ पश्यत्यक्षिमला विलम्बम् ॥ चिच्चेतनकलाक्रान्ता तथैव परमात्मनि ॥ ७ ॥ यथा मदवशाद्भ्रान्तान्क्षीबः पश्यति पादपान् ॥ तथा चेतनविधुब्धान् संसारांश्चित्प्रपश्यति ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह प्राणि उत्पन्न होता है बाल्यअवस्थाको प्राप्त होता है युवा होता है उसके पश्चात् वृद्ध हो जाता है अनन्तर मरता है और अपने कर्मके अनुसार स्वर्ग वा नरकमें जाता है ॥ ५ ॥ जैसे आकाशमें अनेक सदृश बुद्बुद आकारके भ्रम उत्पन्न करनेमें मेघका सामर्थ्य है ऐसी आत्मासे भिन्न ब्रह्माण्ड उत्पन्न करनेमें चित्तका सामर्थ्य है ॥ ६ ॥ जैसे अन्धकारसे दूषित नेत्र चन्द्र आदिमें द्वित्वको देखता है इसीप्रकार भ्रान्तिजनक चित्तकी शक्तीसे वशीकृत चित् परमात्मामें जगत्को देखता है ॥ ७ ॥ जैसे मदिरासे मत्त मनुष्य मदके कारणसे वृक्षोंको घूर्मते हुये देखता है ऐसेही चित्तसे विक्षिप्त चेतन संसारोंको देखता है ॥ ८ ॥

यथालीलाभ्रमाद्बालाः कुंभकृच्चक्रवज्जगत् ॥ भ्रान्तं पश्यति चित्तात्तु विद्विद्वद्व्यं तथैव हि ॥ ९ ॥ यदा चिच्चेतति द्वित्वं तदा द्वैतैर्मयविभ्रमः ॥ यदा नचेतति द्वैतं तदा द्वैतैर्मययोः क्षयः ॥ १० ॥ यच्चेत्यतेतदितरद्वयतिरिक्तं चितोस्ति न ॥ किंचिन्नास्तीति संशान्त्या चितः शान्म्यति चेतनम् ॥ ११ ॥ चिद्रघनेनैकतामेत्ययदातिष्ठति निश्चलः ॥ शान्म्यं न्यवहरन्वापितदा संशान्त उच्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे क्रीडार्थ भ्रमण करनेसे बालक सब जगत्को कुम्भकार (कुंभार) के चक्रके सदृश भ्रमण करते देखते हैं ऐसेही चित्तके वशसे प्राणी इस दृश्यको भ्रमण करते देखते हैं ॥ ९ ॥ जिससमय चित्तमें द्वैतकी स्फुरणा होती है तब चित्तद्वैतका अनुभव करता है, और जब उसमें द्वैतकी स्फुरणा नहीं होती उससमय द्वैत और एकता दोनोंका नाश होजाता है ॥ १० ॥ जो कुछ चित्तसे पृथक् जडरूप विषयका अनुभव होता है वह यथार्थमें नहीं है, जब चित्तसे पृथक् कुछभी नहीं तो विषयके अभावसे इन्धन रहित अग्निके सदृश चित्त शान्त होजाता है ॥ ११ ॥ जिससमय यह प्राणी चिद्घन परब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त होकर निश्चल आत्मज्ञानमें स्थित रहता है उससमय जोहै-सः-माधिमें लीन हो वा संसारी व्यवहार करताहो, वह शान्त कहता है ॥ १२ ॥

तन्वीचेतयतेचेत्यंघनाचित्रांगचेतति ॥ अल्पक्षीबःक्षोभमेतिघनक्षीबोहिशाम्यति ॥ १३ ॥ चिद्घनैकप्रपातस्यरूढस्यपरमेपदे ॥ नैरात्म्यशून्यवेद्याद्यैःपर्यायैःकथनंभवेत् ॥ १४ ॥ चिच्चेतनेनचेत्यत्वमेत्येवंप्रयतिभ्रमम् ॥ जातोजीवामिपश्यामिसंसारमीत्यसन्मयम् ॥ १५ ॥ स्वभावाद्वयतिरिक्तंतुनचित्तस्यास्तिचेतनम् ॥ स्पंदादृतेयथावायोरंतःकिंनामचेत्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! अल्पज्ञ जीव चेतन विषयको अनुभव करता है, और घनचित् (सर्वथा चिद्रूपही) कुछभी अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मदिरासे अल्प मतवाला क्रोध लोभको प्राप्त होता है और अधिक मतवाला व्यापारशून्य होजाता है, अर्थात् चित् जो विषय सहित है वह केवल चित्त निमित्तक नहीं है किन्तु अविद्यासे विक्षिप्त चित्त निमित्तक है, और वह अविद्या ज्ञान समाधिकी दृढतासे चिद्घनके साथ एकतासे नष्ट होजाती है, और न ब्रह्मा विष्णु आदि ईश्वरोंकी सर्वज्ञता है वह मायिक है न कि यथार्थ ॥ १३ ॥ चिद्घनके साथ जिसकी एकता होगई है और परम पदमें दृढ हैं अर्थात् जिसको निर्विकल्प समाधि और आत्मसाक्षात्कार होगया है ऐसे प्राणीका स्वरूप (कल्पित स्वरूप) शून्यता और निर्विषयता इत्यादि शब्दोंसे कथन होता है ॥ १४ ॥ चित्तकेही निमित्तसे चेतन विषयकी ओर झुकके उसका अनुभव करता है और मैं उत्पन्न हुआहुं, जीताहुं, देखताहुं, और जगत्में अनेक प्रकारकी गतिमें भ्रमण करताहुं, इत्यादि असत्यरूप भ्रम देखता है ॥ १५ ॥ चित्तसे पृथक् चित्तका व्यापार ऐसे कुछ नहीं है जैसे स्पन्द वा गतिके सिवाय वायुमें और क्या पदार्थ है ॥ १६ ॥

चेत्यत्वंसंभवत्येवंकिंचिद्यच्चेत्यतेचिता ॥ रज्जुसर्पभ्रमाभासंतमविद्याभ्रमंविदुः ॥ १७ ॥ संविन्मात्रचिकित्स्येस्मिन्व्याधौसंसारनामनि ॥ चित्तमात्रपरिस्पंदेसंरंभोनचकिंचन ॥ १८ ॥ यदिसर्वपरित्यज्यतिष्ठस्युत्क्रांतवासनः ॥ अमुनैवनिमेषेणतन्मुक्तोसिनसंशयः ॥ १९ ॥ यथारज्ज्वांभुजंगाभाविनश्यत्येववीक्षणात् ॥ संविन्मात्रविवर्तेननश्यत्येवहिसंसृतिः ॥ २० ॥

अर्थ—इस रीतिसे जो कुछ चित् चेतताहै उसीका विषयरूप सम्भव होताहै, रज्जुके सर्पके तुल्य ब्रह्म (चित्) का चेत्य (विषय) रूपसे जो भासना है उसीका नाम अविद्या है ॥ १७ ॥ ज्ञानमात्रसे नाश करनेके योग्य इस संसार नामक रोगके नाश करनेमें कुछभी परिश्रम नहीं है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! यदि सब त्यागके इसी समयसे चित्त की वासनासे रहित होजाओ तो इसी क्षणसे निस्सन्देह तुम मुक्त होचुके ॥ १९ ॥ जैसे रज्जुके स्वरूपके जानतेही रज्जुमें सर्पकी भीति उसीसमय नष्ट होजाती है ऐसेही सम्बित् (ज्ञान) जब विषयकी ओरसे लोटकर अपनी ओर देखती है तो संसार नष्ट होजाता है ॥ २० ॥

यत्राभिलाषस्तन्नूनसंत्यज्यस्थीयतेयदि ॥ प्राप्तएवांगतन्मोक्षःकिमेतावतिदुष्करम् ॥ २१ ॥ अपिप्राणांस्तृणमिवत्यजतीहमहाशयाः ॥ यत्राभिलाषस्तन्मात्रत्यागेरुपणताकथम् ॥ २२ ॥ यत्राभिलाषस्तत्यक्त्वाचेतसानिरवग्रहम् ॥ प्राप्तकर्मैन्द्रियैर्गृह्यस्त्यजन्नष्टं चतिष्ठभोः ॥ २३ ॥ यथाकरतलेबिल्वंयथावापर्वतःपुरः ॥ प्रत्यक्षमेवतस्यालमजत्वंपरमात्मनः ॥ २४ ॥ आत्मैवभातिजगदित्युदितस्तरंगैःकल्पांतएकइववारिधिरप्रमेयः ॥ ज्ञातःसएवहिददातिविमोक्षसिद्धित्वज्ञातएवमनसेचिरबंधनाय ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे संसृतिपरमयोगो नाम षट्षष्ठितमःसर्गः ॥ ६६ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! जिस पदार्थकी अभिलाषाहो यदि उसको त्यागकर स्थित रहै तो यह समझना चाहिये कि उसको मोक्ष प्राप्त होगया, और इतने (इन्द्रिय निग्रहसे विषयोंके त्यागने) में क्या दुष्करताहै ॥ २१ ॥ हे रामजी ! महात्मा जनतो अपने प्राणोंकोभी तृणके समान त्याग देते हैं तो जिस पदार्थकी इच्छा है उसके त्यागनमें

कौनसी कृपणता (कादरता) है ॥ २२ ॥ हे रामजी ! चित्तसे निसंग होके जिस पदार्थमें अभिलाषही उसको त्याग-
कर जो प्राप्त विषयहों उनको कर्मेन्द्रियोंसे आसक्ति रहित सेवन करते हुये इस संसारमें रहो ॥ २३ ॥ जिसप्रकार
कारतल (गदेली) पर बिल्व और सन्मुख पर्वत प्रत्यक्ष रहता है ऐसेही जो प्राणी इन्द्रियोंका रोकके अभिलषित पदा-
र्थोंमें चित्तको नहीं जान देता उसको जन्मादि विक्रिया शून्य आत्माका अज ब्रह्मपद प्रत्यक्षही है ॥ २४ ॥ हे रामजी !
प्रमाणशून्य आत्माही अज्ञानियोंकी दृष्टिमें जगत्स्वरूपसे आविर्भूत होकर ऐसे भान होरहाहै जैसे कल्पके अन्तका स-
मुद्र तरंग आदि भेदोंसे, और वही आत्मा यदि ज्ञानसे प्रकट होताहै, अर्थात् यथार्थ जानलिया जाताहै तो मोक्षरूप
परम पुरुषार्थ सिद्धिको देताहै, और यदि नहीं जानाजाता तो सम्पूर्ण अनर्थोंके मूलभूत मनोभावके लिये और दीर्घ-
कालके बन्धनके लिये होताहै ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

संस्मृतिपरमयोगी नाम षट्पष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

भोक्ता जीव है उसका स्वरूप व्यष्टिका प्रधानतासे इस ६७ वे सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ मनस्त्वयोग्योजीवोयंकोभवेत्परमात्मनः ॥ कथंचास्मिन्समुत्पन्नःकोवायंवदमे-
पुनः ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ समस्तशक्तिवचित्तं ब्रह्मसर्वेश्वरंसदा ॥ ययैवशक्त्यास्फुरतिप्राप्तांता-
मेवपश्यति ॥ २ ॥ स्वयंयावेतिसर्वात्माचिरंचेतनरूपिणीम् ॥ साप्रोक्ताजीवशब्देनैवसंकल्पकारिणी
॥ ३ ॥ स्वभावात्कारणद्वित्वंपूर्वसंकल्पचित्स्वयम् ॥ नानाकारणतां पश्चाद्यातिजन्ममृतिस्थितेः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! मनको रचकर उससे अभिन्नका आत्मामें अध्यास होनेके कारण मनो-
भावके योग्य जीव परमात्मा संबन्धी क्या होसकताहै, क्या यह परमात्माका अंशहै वा कार्य्य, अथवा वही है, य-
दिही है तो उसमें कैसे उत्पन्न हुआ, क्या परिणामरूपसे जैसे दूधमें दही, अथवा विवर्त, जैसे रज्जुमें सर्प, यदि प्रथम
परिणाम पक्षहै, तो अनित्यता होगी और अद्वितीय पक्ष मानों तो उसका बाध होगा, यदि उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो
भोक्तृकी असिद्धि होगी, क्योंकि ब्रह्म तो क्षुधादिसे रहित है, यदि अन्यमाना तो कौन है उसका सजाती है वा वि-
जातीय इत्यादि विकल्पोंमें कोईभी पक्ष ठीक नहीं है इस सन्देहके दूर करनेके लिये पुनः कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी
बोले कि—हे रामजी ! अचिन्त्य और अनन्त सम्पूर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न मायाशक्तियुक्त शबल परब्रह्म यथार्थमें आ-
विर्भूत जगत् अभिन्नभी मायासे द्वितीयभावको प्राप्त अपने स्वरूपमें उपाधिके विकारोंको आरोपण करके अनन्त जीव
तथा सर्वज्ञ ईश्वर भावसे सदा क्रीडा करनेको समर्थ है वह जिस शक्तिसे जहां स्फुरित होताहै वहां उसीको प्राप्तही
देखताहै ॥ २ ॥ यह सर्वात्मा अनादि कालसे चेतनरूपिणी अर्थात् चित्त संस्कारके उपहित चित्स्वरूप शक्तिको स्वयं
अनुभव करताहै वही जीवशब्दसे कही जाती है और वही संकल्पका कारणभी है ॥ ३ ॥ आत्मामें जो स्वभाव सिद्ध
द्वितीयत्वहै, वह उत्तर संसारकी मुख्य प्रवृत्तिका कारणहै, और पूर्वसंकल्पकी वासनासहित जो जीव चैतन्यहै वह
पश्चात् जन्म मरण आदिकी स्थितिरूप नानाप्रकारकी विचित्रताका कारण होताहै ॥ ४ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्थितेमुनिश्रेष्ठदैवंनामकिमुच्यते ॥ किमुच्यतेतथाकर्मकारणंचकिमुच्यते ॥ ५ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्पंदास्पंदस्वभावंहिचिन्मात्रमिहविद्यते ॥ खेवातइवतत्स्पंदात्सोल्लासंशांतम-

न्यथा ॥ ६ ॥ चित्तंचित्तंभावितंसत्स्पंदइत्युच्यतेबुधैः ॥ दृश्यत्वाभावितंचैतदस्पंदनामितिस्मृतम् ॥ ७ ॥

स्पंदात्स्फुरतिचित्सर्गोनिःस्पंदाद्ब्रह्मशाश्वतम् ॥ जीवकारणकर्माद्याचित्स्पंदस्याभिधास्मृता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ भगवन् ! उक्त रीतिसे जीवका स्वरूप बुद्धिपर आरुढ़ होनेपर आपसे प्रश्न
करताहुं कि दैव किसको कहते हैं, और कर्म क्या पदार्थ है, तथा कारण किसको कहते हैं ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—
हे रामजी ! स्पन्द स्वभाव अर्थात् रजोगुण प्रधान मायाका उपहित और अस्पन्द स्वभाव अर्थात् शुद्ध चिन्मात्र ब्र-
ह्मही इस संसारमें है, और आकाशमें वायुके सदृश स्पन्द (स्फुरणा) से वह सृष्टिकी ओर अभिमुख होताहै और
स्पन्दके अभावमें वह शान्तही स्थित रहताहै ॥ ६ ॥ और अपना स्वभाविक जो चित्त (चेतनपना) है वही यदि
अपनी अविद्यासे कल्पित विषयाकार होताहै, उसी विषयाकार स्फुरणको स्पन्द कहते हैं, और दृश्यत्व रूपसे जो

कल्पित नहीं हैं वह स्पन्दरहित शुद्ध चेतन कहा गया है ॥ ७ ॥ स्पन्दके कारण चित्‌ही सृष्टिरूपसे स्फुरताहै, और स्पन्दकी शून्यतासे नित्य ब्रह्म कहाताहै, उनमेंसे प्राण स्पन्दकी विवक्षासे जीव अपने अन्तर्गत कार्योकी आविर्भाव विवक्षासे कारण शरीर आदिकी चेष्टाकी विवक्षासे कर्म और वह सूक्ष्म दशामें चिरकाल स्थित होकर फलोंके आरम्भकी ओर झुकताहै उसको दैव कहते हैं अर्थात् चित्‌के स्पन्दकेही जीवकर्म और कारण आदि सब नामहैं ॥ ८ ॥

यएवानुभवात्मायचित्स्पर्शोऽस्ति स एव हि ॥ जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्विस्मृतः ॥ ९ ॥ कृतद्वित्वं चिदाभासवशादेहमुपस्थितम् ॥ संकल्पाद्विविधार्थत्वं चित्स्पर्शोऽस्ति सृष्टिषु ॥ १० ॥ नानाकारणैतां यातश्चित्स्पर्शोऽमुच्यते चिरात् ॥ कश्चिज्जन्मसहस्रेण कश्चिदेकेन जन्मना ॥ ११ ॥ स्वभावात्कारणाद्वि त्वंचित्समेत्याधिगच्छति ॥ स्वर्गापवर्गनरकबन्धकारणतांशिनैः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो अपना अनुभवरूप आत्माहै वही चित् स्पन्द (चेतनका स्फुरण) जीव, कर्म, कारण, आदि नामसे प्रसिद्धहै, और यही संसारका बीजहै ॥ ९ ॥ द्वित्वरूपसे कल्पित चिदाभासके वशसे उन २ प्राणियोंके कर्मके अनुसार पूर्वजन्ममें मरणकालमें बुद्धिमें उपस्थित जो देव, मनुष्य, तिर्यक्, आदि देहसे उस दशाको तथा पूर्वसंकल्पके अनुसार ही उन देहोंके भोग्य पदार्थ समूहोंको चेतनही सृष्टियोंमें प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ यह जीव नाना-प्रकारकी सहस्रों योनियोंके कारण भावको दीर्घ कालतक प्राप्त होके, कोई मन्द शास्त्र प्रवृत्ति जीव सहस्रों जन्ममें ज्ञानसे मुक्त होताहै, और कोई वैराग्यादि साधनोंसे अधिकारसाहित एकही जन्ममें ज्ञानके पश्चात् मुक्त होताहै ॥ ११ ॥ और चेतन अपने स्वभावसेही जिस उपाधिसे सम्बद्धित होताहै उसी रूपसे ऐसे स्फुरित होने लगताहै जैसे प्रकाश नीलपटसे सम्बन्ध होनेसे नीलरूप रक्तपटसे रक्त, और पीतपटसे पीतरूप होजाताहै, और उसी स्वभावसे देह तथा जन्मके कारण अन्न रसमय होके और उनके द्वारा पिता आदिके शरीरोंके साथ एकता प्राप्त होके क्रमसे शुक्रशोणित आदिरूपमें परिणत होके धीरे २ स्वर्ग मोक्ष नरक तथा बन्ध आदिके कारणभूत शरीरदशाको प्राप्त होताहै ॥ १२ ॥

हे जीव कटककादित्वं काष्ठलोष्टसमस्थितौ ॥ देहेतिष्ठति नानात्वं जडेभावविकारजम् ॥ १३ ॥ अजातमप्य सद्रूपं पश्यतीदं मनोभ्रमः ॥ जातः स्थितोऽसृजोऽस्मीति भ्रमार्तः पतन्त्यथा ॥ १४ ॥ अहंममेत्यसद्रूपमेव चेतः प्रपश्यति ॥ अदृष्टपरमार्थत्वादाश विवशसंस्थितिः ॥ १५ ॥ मथुराधिपते राज्ञो यथाश्वपचसंभ्रमः ॥ आसीदेवं हि चित्तस्य स्फुरतीत्यजगत्स्थितिः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जैसे सुवर्णमें कटक आदिकी कल्पना रहती है ऐसेही काष्ठ लोष्टके समान जड शरीरमें जन्म स्थिति वृद्धि आदि पट्भाव विकारोंसे उत्पन्न नानात्वरूप भेद रहताहै, अर्थात् चेतनका भेद उपाधियोंके कारणहै यथार्थमें उपाधिभी सब पंचभूतोंके विकारहैं और पंचभूतभी उत्तर २ भूत पूर्व २ भूतोंके विकारहैं जो कि लयके क्रमसे सब जाके अन्तिम कारणमें लीन होजानेसे अखण्ड अद्वैत आत्मा शेष रहताहै ॥ १३ ॥ विना उत्पन्न हुयेभी मनके भ्रमसे असत्यरूपही यह देखताहै कि मैं उत्पन्न हुआ, स्थितहुं, मरणको प्राप्त हुआ, जैसे भ्रमण करता हुआ मनुष्य नगर आदिके भ्रमणको ॥ १४ ॥ परमार्थ रूपको न देखनेसे भोगोंकी आशामें विवश होके यह चित्त असत्यरूपही “अहम्” तथा “मम” (मैं और मेरा) इत्यादि रूपसे अनुभव करताहै ॥ १५ ॥ मथुराके स्वामी राजा लवणको जिस प्रकार चाण्डालका भ्रम हुआथा ऐसेही चित्तमें यह जगत्की स्थितिहै ॥ १६ ॥

सर्वमेव मनोमात्रांत्युल्लासविजृम्भणम् ॥ इदं जगत्तयारामप्रस्फुरत्यंबुभंगवत् ॥ १७ ॥ शिवात्प्राक्कारणात्पूर्वचित्तेत्यकलनोन्मुखी ॥ उदेतिसौम्याज्जलधेः पयःस्पर्शोऽमनोगिव ॥ १८ ॥ स्फुरणाजीवचकत्वं मेतिचित्तोर्मितांदधत् ॥ चिद्धारिब्रह्मजलधौ कुरुते सर्गबुद्बुदान् ॥ १९ ॥ स्वस्थः सौम्यसमस्यैतद्यत्सि हस्यविजृम्भणम् ॥ ब्रह्मणः संविदाभासस्तत्संचेत्यमिव स्वयम् ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह सम्पूर्ण जो जगत्‌रूपसे स्फुरण होरहाहै वह सब मनकी भ्रान्तिके उल्लासका विकाश ऐसे है जैसे जलमें तरंगका विकाश ॥ १७ ॥ जैसे शान्त समुद्रसे किंचित् जलका संचलन होताहै ऐसेही सृष्टिके आदिकालमें कल्याणस्वरूप कारण ब्रह्मसे चेतन शक्ति विषयरूपकी ओर उन्मुख होके आविर्भूत होताहै ॥ १८ ॥ हे रामजी ! ब्रह्मरूपी समुद्रमें चेतनरूपी जल चित्‌रूपी तरंगताको धारण करतेहुये जीवरूपी आवर्तको प्राप्त होताहै, और सृष्टिरूप बुद्बुदोंको रचताहै ॥ १९ ॥ हे सौम्य रामजी ! मायाके बन्धनको नष्ट करनेवाला सिंहके सदृश जो ब्रह्महै उसका जो अपने स्वरूपका किंचित् संचालनहै वही चिदाभास अर्थात् जीवके समान स्थितहै, और वही विषयके सदृश स्वयं स्थितहै, उससे पृथक् विषय कुछ नहीं है ॥ २० ॥

चित्संवित्योच्यतेजीवःसंकल्पात्समनोभवेत् ॥ बुद्धिश्चित्तमहंकारोमायेत्याद्यभिधत्ततः ॥ २१ ॥ तन्मात्रकल्पनापूर्वतनोतीदंजगन्मनः ॥ असत्यंसत्यसंकाशगंधर्वनगरंयथा ॥ २२ ॥ यथाशून्येदृशःस्फारान्मुक्तावल्यादिदर्शनम् ॥ यथास्वप्नेभ्रमश्चैवतथाचित्तस्यसंस्तुतिः ॥ २३ ॥ शुद्धआत्मानित्यतृप्तद्वयशान्तसमस्थितः ॥ अपश्यन्पश्यतीवेमंचित्ताख्यंस्वप्नविभ्रमम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! चेतनही ज्ञानका अभिव्यंजक अन्तःकरण उपाधिसे जीव संकल्पसे मन, अध्यवसायसे बुद्धि, स्मरणसे चित्त, तथा अभिमानसे अहंकार और विशेष शक्तिसे माया, श्वास प्रश्वाससे प्राण, बोलनेसे वाक्, देखनेसे नेत्र और सुननेसे श्रोत्र इत्यादि नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ २१ ॥ हे रामजी ! चेतन मनोमात्रके संकल्पसे सृष्टिमें आदिमें इस सम्पूर्ण जगत्का विस्तार करताहै और यह सत्यके तुल्य भासताहै, यथार्थमें गन्धर्वनगरके समान असत्यहै ॥ २२ ॥ जैसे शून्य आकाशमें दृष्टिके विस्तारसे मुक्तावलीका दर्शन होताहै, और स्वप्नमें भ्रम होताहै, ऐसेही चित्तको संसारका भ्रमहै ॥ २३ ॥ आत्मातो शुद्ध क्षुत् पीपासाआदि न होनेसे नित्य तृप्त शान्त और सर्वत्र समरूपसे स्थितहै, यथार्थमें न देखता हुआभी स्वप्नके भ्रमके समान इस चित्तको देखताहै ॥ २४ ॥

संस्तुतिर्जाग्रदित्युक्तंस्वप्नविद्वरहंरुतिम् ॥ चित्तंसुषुप्तभावःस्याच्चिन्मात्रंतुर्धमुच्यते ॥ २५ ॥ अत्यंतशुद्धेसन्मात्रेपरिणामनिरामयम् ॥ तुर्यातीतपदंतत्स्यात्तत्स्थोभूयोनशोचति ॥ २६ ॥ तस्मिन्सर्वमुदेतीदं तस्मिन्नेवप्रलीयते ॥ नचेदंनचतत्रेदंदृष्टौमुक्तावलीयथा ॥ २७ ॥ अरोधकत्वात्त्वंहेतुर्यथावृक्षसमुन्नतेः ॥ अकर्तापितथाकर्ताचेतनाब्धिर्जगत्स्थितेः ॥ २८ ॥

अर्थ—उस चिदाभासको इन्द्रियोंके द्वारा जो बाह्य संसारका अनुभवहै उसको जाग्रत् कहते हैं अन्तःकरणमें अहंभावकी वासनासे संयुक्तको जो हृदयसे लेके कण्ठपर्यन्त संसारका अनुभवहै उसे स्वप्न कहते हैं स्मरणकी बीजभूत वासनामात्रसे जो हृदयमें स्थिति है उसको स्वप्न कहते हैं, और केवल चिन्मात्रकी स्थिति तुरीयपद कहा जाताहै ॥ २५ ॥ इसप्रकार प्रत्यक् आत्माका अत्यन्त शुद्ध ब्रह्ममात्रमें परिणाम होनेसे निर्विघ्नतापूर्वक स्थिति जो है वही तुरीयातीत पदहै उसमें स्थित होनेसे यह जीव पुनः नहीं शोचता ॥ २६ ॥ उसीसे यह सम्पूर्ण दृश्य समूह उदय होताहै, और उसीमें लीनभी होताहै, और यथार्थमें ब्रह्ममें न तो जगत्का तादात्म्य (अभेद) है और न उसका ऐसे सम्बन्धहै जैसे दृष्टिमें मोतियोंकी पंक्तिका ॥ २७ ॥ चेतनरूपी समुद्र अकर्ता होतेहुये भी मायाकृत सृष्टिका निवारण न करनेसे उसका कर्ता इसप्रकार मानाजाताहै जैसे आकाश वृक्षकी वृद्धिका अवरोधक न होनेसे उसका हेतु समझा जाता है ॥ २८ ॥

सन्निधानाद्यथालौहःप्रतिबिम्बस्यहेतुताम् ॥ यात्यादर्शस्तथैवायंचिन्मयोप्यर्थवेदने ॥ २९ ॥ बीजमंकुरपत्रादियुक्तयायद्वत्फलंभवेत् ॥ चिन्मात्रंचित्तजीवादियुक्तयातद्वन्मनोभवेत् ॥ ३० ॥ स्वतोबीजफलाविप्रुद्यथाबीजंपुनर्भवेत् ॥ तथाच्चिच्चेत्यचित्तादित्यक्त्वास्वस्थानतिष्ठति ॥ ३१ ॥ यद्यप्यबोधेबोधेवाबीजांतस्तरुबीजयोः ॥ इयान्भेदोस्तिनजगद्ब्रह्मणोरपिचित्तयोः ॥ ३२ ॥ तथापिबध्यतेबोधेसत्यात्मकमखंडितम् ॥ रूपश्रीरिवदीपेनचिन्मात्रालोकरूपियत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—जैसे समीपतासे लोहका दर्पण प्रतिबिम्बका हेतु होताहै ऐसेही चिन्मय दर्पणभी सन्निधानसे पदार्थ ज्ञानमें कारण है ॥ २९ ॥ जैसे बीजमंकुर पत्रादि होके क्रमसे फलरूप होताहै ऐसेही चिन्मात्रभी चित्त जीवादि क्रमसे मन, इन्द्रिय, तथा शरीर आदिरूप होताहै ॥ ३० ॥ जैसे मूर्छित दशमें प्राप्त जीव सहित वृष्टिका जलबिन्दु वृक्ष सस्यआदिमें प्रवेश करके पुनः बीजरूप होताहै, किन्तु उदासीन नहीं होता वैसेही जीवकी वासना सहित चेतन प्रलयके अनन्तरभी विषय और चित्तआदिकी सृष्टिरूपसे पुनः प्रकट होताहै न कि त्यागसे स्वस्थ होजाताहै ॥ ३१ ॥ यद्यपि वृक्ष तथा बीजका ज्ञानहो वा न हो परन्तु सूक्ष्मरूपसे बीजके अन्तरमें स्थित जो वृक्ष और बीजहैं उनमें वृक्ष उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं होती यह भेद प्रत्यक्ष दृश्यमानहै तथापि चित्तअवस्थामें प्राप्त जो जगत् और ब्रह्म है वृक्षका यह संबन्ध नहीं है क्योंकि वृक्ष और बीजके ज्ञानसे तात्त्विक अखण्डितरूपका प्रकाश नहीं होता, और ब्रह्मके ज्ञानसे तो दीपसे रूपकी शोभाके समान चिन्मात्र अखण्ड आत्मप्रकाश होताहै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

यद्यन्निखन्यतेभूमेर्यथातत्तन्नभोभवेत् ॥ यायाविचार्यतेविद्यातथासासापरंभवेत् ॥ ३४ ॥ स्फटिकांतःसन्निवेशःस्थाणुतावेदनाद्यथा ॥ शुद्धेनानापिनानेवतथाब्रह्मोदरेजगत् ॥ ३५ ॥ ब्रह्मसर्वजगद्वस्तुपिद्विभेकमखंडितम् ॥ फलमत्रलतागुल्मपीठबीजमिवस्थितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे पृथिवीका जो २ भाग खना जाताहै वह २ आकाशरूप होजाताहै ऐसेही अविद्याजनित जिन पदार्थोंका विचार किया जाताहै, वे सब अधिष्ठान सत्तामात्र शेष रहजाते हैं ॥ ३४ ॥ जैसे स्फटिक माणिके भीतर वन आदिका प्रवेश उसके अज्ञानसे कूटस्थताको प्राप्त होताहै ऐसेही ब्रह्मके स्वरूपमें एकतामयभी जगत् अधिष्ठान ब्रह्मके अज्ञानसे नानाप्रकारके समान भासताहै ॥ ३५ ॥ जो कुछ ब्रह्माण्डके अन्तर्गत वस्तुमात्र है उन सबका पिण्डभूत एक अखण्डित ब्रह्महै, और प्रतिबिम्बरूप फलपत्र लतादिक हैं उनकी आधारभूमि तथा उनके अन्तर्गत बीजरूपके सदृश ब्रह्म जगत्स्वरूप होके स्थितहै ॥ ३६ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ अहोचित्रं जगदिदमसत्सदिवभासते ॥ अहोबृहदहोस्वस्थमहोस्फुटमहोतनु ॥ ३७ ॥
ब्रह्मणि प्रतिभासात्मा तन्मात्रगुणगोलकः ॥ अवश्याकणाभासो यथा स्फुरति तच्छुतम् ॥ ३८ ॥ यथा
सौत्यातिवैपुल्यं यथा भवति चात्मभूः ॥ यथा स्वभावसिद्धार्थं तथा कथय मे प्रभो ॥ ३९ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
अत्यन्तासंभवद्रूपमनन्यत्स्वस्वभावतः ॥ अत्यन्ताननुभूतं सत्स्वानुभूतमिवाग्रतः ॥ ४० ॥ उल्लासफुल्लो
फुल्लांग इति बालहृदि स्फुटम् ॥ यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जीवता ॥ ४१ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—कि अहो यह जगत् अति विचित्र है यह असत्भी सत्के सदृश भासता है, अहो आश्चर्य यह कितना महान् है, और कैसा स्वस्थ प्रतीत होता है, अहो कैसा प्रत्यक्ष है ! ! अहो कैसा सूक्ष्मभी है ॥ ३७ ॥ यह जगत् ब्रह्ममें प्रतिभासरूप है, और तन्मात्रही इसके गुणका विस्तार है और कुहरेके कणके समान जैसे यह स्फुरता है वह मैंने आपसे सुना ॥ ३८ ॥ हे भगवन् ! जैसे आत्मवस्तुसे समाष्टि व्याष्टि स्थूल देहभावको और जैसे आत्मभू व्याष्टि समाष्टि स्थूलका अनुभव कर्ता हुआ विश्व तथा वैश्वानररूप धारण करता है वह मुझसे कृपा करके कहिये ॥ ३९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—कि हे रामजी ! यह जीवका रूप अत्यन्त असम्भव है, अपने चेतन स्वभावसे अभिन्न रूपभी है, अत्यन्त अननुभूतभी यह मानो साक्षात् अनुभूतही है, और जैसे वेताल प्रकाशित न होनेपरभी अज्ञानसे वाकलके हृदयमें प्रकट होता है इसीप्रकार अज्ञानसे परब्रह्ममें जीवता उदय होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

मानमेयात्मिका शुद्धासत्यैवासत्यवत्स्थिता ॥ भिन्नेव च न भिन्ना स्याद्ब्रह्मणो बृंहणात्मिका ॥ ४२ ॥ य
था ब्रह्म भवत्या शुजीवः कलनर्जावितः ॥ तथा जीवो भवत्या शुमनो मननवेदनात् ॥ ४३ ॥ चित्तं तन्मा
त्रमननं पश्यत्याशुस्वरूपवत् ॥ एष सद्यो निललवप्रख्यः स्फुरति खांतरे ॥ ४४ ॥ अस्तनिमेषो नु भवत्य
वश्याय कणोपमम् ॥ संवेदनात्मकं कालकलितं कांतमात्मनि ॥ ४५ ॥

अर्थ—यह जीवता स्वानुभव स्वरूप होनेसे मानमेयात्मक शुद्ध तथा सत्यही है, और असत्यके सदृश कल्पित रूपसे स्थित है, यह वर्द्धनशील ब्रह्मसे भिन्नके समान प्रतीत होती है, परन्तु भिन्न नहीं है ॥ ४२ ॥ जैसे अपने संकल्पसे ब्रह्म शीघ्र जीव होता है ऐसेही मननाकी वासनाके उद्भवसे जीव मन होजाता है ॥ ४३ ॥ वह शीघ्र अपने रूपको मनन रूप देखता है और अविच्छिन्न दृष्टिरूप (निरन्तर प्रकाशशील) वायुके समान अति सूक्ष्म यह तन्मात्रास्वरूप आत्म चिदाकाशके स्वतः प्रकाशमान होनेपर उसकी स्फूर्णासे सृष्टिकालके वशसे पंचीकरणद्वारा उत्पन्न सूर्यवत्प्रकाशमान ब्रह्माण्डको अपने आत्मामें देखताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

अहं किमिति शब्दार्थवेदनाभोगसंविदम् ॥ संविदंतत्त्वशब्दार्थजीवः पश्यति सार्थकम् ॥ ४६ ॥ तादृक्षवे
दनात्सोथरसशब्दार्थवेदनम् ॥ भाविजिह्वार्थनामैकदेशो नु भवति क्षणात् ॥ ४७ ॥ तादृक्षवेदनात्तेजः
शब्दार्थोऽनुस्रवतांगतः ॥ भविष्यन्नेत्रनामैकदेशो भवति भासनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! प्रथम वह चिदात्मा, मैं क्या तत्त्वरूप आत्माहूं अथवा मनुष्य आदिके आकारवानहूं, इस विशेष अनुभवको न रखनेवाले ज्ञानको और उसके पश्चात् गर्भमें पूर्व सदृश जन्मकी स्मृतिसे पुरुषार्थ विचारके सहित जगत्के तत्त्वार्थ ज्ञानको अनुभव करता है अर्थात् प्रथम अहन्ताका अध्यास होता है ॥ ४६ ॥ इसके अनन्तर शरीर पिण्डमें अहंभावके ज्ञानसे भावी रसना इन्द्रिय और उसके अर्थ रसके नामसे शरीरके एक देश मुखके बिलप्रदेशमें रसके शब्द तथा अर्थका क्षणभरमें यह आत्मा अनुभव करता है, अर्थात् इसमें जिह्वा इन्द्रियकी कल्पना होती है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार पिण्डमें स्पष्ट अभिमान होनेसे तेज शब्द तथा उसके अर्थको ओर उन्मुखताको प्राप्त होके भविष्यत् नेत्र इन्द्रियके नामसे अक्षिगोलकमें नेत्रका अध्यास होता है ॥ ४८ ॥

तादृक्षवेदनात्सोथघ्राणंतद्दृष्टिवेदनात् ॥ स्थितो यस्मिन् भवतीति तावद्दृश्यादितास्थिता ॥ ४९ ॥ एवं
प्रायः साजीवात्मा काकतालीयवच्छनैः ॥ विशिष्टसंनिवेशत्वं भावितं पश्यति स्वतः ॥ ५० ॥ स तस्य स

त्रिवेशस्यत्वसतोपिसतःसतः ॥ शब्दभावैकदेशत्वंश्रवणार्थेनविंदति ॥ ५१ ॥ स्पर्शभावैकदेशत्वंत्व
क्शब्दार्थेनविंदति ॥ रसभावैकदेशत्वंरसनात्वेनविंदति ॥ ५२ ॥

अर्थ—और पिण्डमेंही अहंभावसे घ्राण दृष्टिके ज्ञानसे नाशिका गोलकमें घ्राण इन्द्रियका अभिमान होता है, इसी पूर्वोक्त रीतिसे जिस श्रोत्र आदि भावमें जबतक यह स्थित रहताहै उतने कालतक शब्द आदि दृश्यकी उपभोग शीलता इसकी स्थित रहती है ॥ ४९ ॥ इसीप्रकार प्रायः यह जीवात्मा काकतालीय न्यायसे धीरे २ पूर्व जन्मकी वा-
सनासे कल्पित शरीर इन्द्रिय आदि संघातकोभी स्वयं अपनेसे अभिन्न देखता है अर्थात् इसको संघातका अभिमान होता है ॥ ५० ॥ हे रामजी ! वह जीवात्मा उस संघातके एक देशको श्रवणरूप क्रियाके प्रयोजनसे शब्द ग्राहक श्रोत्ररूपसे देखताहै ॥ ५१ ॥ और स्पर्शनरूप क्रियाके प्रयोजनसे संघातके एक देशके शब्द ग्राहकत्वकूइन्द्रियरूपसे देखताहै, और रस ग्रहण करानेवाले संघातके एक देशको रसना इन्द्रिय करके जानताहै ॥ ५२ ॥

रूपभावैकदेशत्वेनत्रार्थकृतिपश्यति ॥ गंधभावैकदेशत्वंनासिकात्वेनपश्यति ॥ ५३ ॥ एवंभावमयैः
सत्ताप्रकटीकरणक्षमम् ॥ भविष्यदिन्द्रियाख्यंसंरंघंपश्यतिदेहके ॥ ५४ ॥ इत्येवमादिजीवस्यराघवा
द्यतनस्यच ॥ उदेतिप्रतिभासात्मादेहपवातिवाहिकः ॥ ५५ ॥ अनाख्येयंपरासत्तास्यातिवाहिकता
मिव ॥ सागच्छत्यप्यगच्छंतीतादृक्सत्त्यात्मभावनात् ॥ ५६ ॥

अर्थ—रूप ग्रहण करानेवाले संघातके एक देशको नेत्र इन्द्रियरूपसे देखताहै, तथा गन्ध ग्राहक संघातके एक देश (नाशिकाछिद्र) को नाशिका इन्द्रिय करके देखताहै अर्थात् श्रोत्र आदि इन्द्रियोंसे जब शब्द आदिका अनुभवरूप भोग करताहै, तब इसके उन इन्द्रियोंके साथ आत्मारूपसे अभेदाध्यास होताहै ॥ ५३ ॥ इसप्रकार उक्त और अनुक्त इन्द्रियोंसे बाह्य पदार्थोंके प्रकट करनेमें समर्थ इन्द्ररूप परमात्माका साधक भावि इन्द्रिय नामक छिद्रको शरीर अपनेमें देखताहै ॥ ५४ ॥ हे राघव ! इसप्रकार समष्टि तथा व्यष्टिरूप जीवका प्रतिभास आत्मा सूक्ष्म शरीररूपसे उदय होताहै ॥ ५५ ॥ यह इसकी परा (अति उत्कृष्ट) सत्ता अकथनीय है, वह सत्ता ब्रह्मके अज्ञानसे अनेकप्रकारके सूक्ष्मदेह भावको धारण करती है, और ब्रह्ममें आत्मसाक्षात्काररूप भावनासे (ब्रह्मज्ञानसे) नष्ट होजाती है ॥ ५६ ॥

मात्रमेयप्रमाणादियदाब्रह्मैववेदनात् ॥ तदातिवाहिकोक्तीनांकःप्रसंगस्तदेवतत् ॥ ५७ ॥ अन्यत्ववे
दनादन्यःपरस्मादातिवाहिकः ॥ ब्रह्मत्ववेदनाद्ब्रह्मसासंवित्तिर्हिनान्यजा ॥ ५८ ॥ श्रीरामउवाच ॥
असंभवादसंवित्तेर्ब्रह्मात्मैकतयाथवा ॥ कोमोक्षःकोविचारश्चेत्यलंभेदविकल्पनैः ॥ ५९ ॥ श्रीवसिष्ठ
उवाच ॥ सिद्धान्तकालएवैषप्रश्नस्तेरामराजते ॥ अकालपुष्पमालादिशोभनापिनशोभते ॥ ६० ॥

अर्थ—और जब ज्ञानसे प्रमाता प्रमेय और प्रमाणरूप ब्रह्मही सब होजाता है तब सूक्ष्म शरीरोंके कथनोंका क्या अवसर है, क्योंकि आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीरभी तो ब्रह्मही है ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! परब्रह्मसे भिन्न जाननेसे व्यवहार दृष्टिसे सूक्ष्मशरीर पृथक् प्रतीत होता है और वह ब्रह्मत्वरूप ज्ञान अन्यज्ञानोंके सहश भ्रान्तिसे उत्पन्न नहीं है ॥ ५८ ॥ श्री रामजी बोले—हे भगवन् यदि ऐसा है तो चिद् एकरस ब्रह्ममें अज्ञानका असंभव होनेसे अथवा अज्ञानके अभावसे जीव ब्रह्ममें भेदका कल्पक न रहनेसे ब्रह्मके साथ जीवताकी स्वतःसिद्धिसे अपनेसे पृथक् मोक्षरूप फल तथा उसके प्राप्त करनेवाले विचारसे क्या अर्थ है अर्थात् उनसे क्या प्रयोजन है इसलिये ये सब भेदकी कल्पनायें निरर्थक हैं ॥ ५९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह तुमारा प्रश्न सिद्धान्त कालमेंही शोभा देता है, क्योंकि कुसमयके पुष्पोंकी माला उत्तम होनेपर उत्पात आदिके भयसे शोभा नहीं देती ॥ ६० ॥

साथैवानर्थिकाऽकालमालाविलसितायथा ॥ तथैवाकालमिज्जंतौसर्वकालेदिशोभते ॥ ६१ ॥ प्रतिबंधा
भ्यनुज्ञानांकालोदातेतिदृश्यते ॥ ननुसर्वपदार्थानांकालेनफलयोगतः ॥ ६२ ॥ एवमेवसजीवात्मास्व
प्रात्मासमुपस्थितः ॥ पितामहत्वमुच्छूनंपश्यन्नात्मनिकालतः ॥ ६३ ॥ अमुच्चारणसंवित्तिवेदनाच्चप्र
पश्यति ॥ यत्करोतिमनोराज्यंभवत्याशुसतन्मयः ॥ ६४ ॥

अर्थ—जैसे शोभायमानभी आकालके पुष्पोंकी माला उस समयके उपभोगसे सार्थकभी उत्पातजन्य अनर्थोंका कारण होनेसे मनुष्योंकी हर्षजनिका नहीं होती इसीप्रकार अपरिपाक दशासहित प्राणीमें किसी पदार्थका कथनभी निरर्थकही होताहै ॥ ६१ ॥ हेमन्त आदिकाल, शाली आदि (मार्गशीर्षमें उत्पन्न होनेवाले चावल) के अंकुरके उदयके प्रतिबन्धका और यव (जव) आदिके अंकुरकी अनुकूलताका दाता होताहै क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोंका फलके साथ सबन्ध काल पाकेही होताहै ॥ ६२ ॥ इसीप्रकार स्वप्न समष्टिका उपहित जीवात्मा कालपाके उपासनाकी

परिपक्वतासे फलीभूत उपास्य भावसे समुपस्थित अपने स्वरूपमें वृद्धिको प्राप्त पितामहत्व (ब्रह्मापन) देखताहै ॥ ६३ ॥ ओ३म्कार इस शब्दका उच्चारण तथा इसके अर्थके ध्यानपूर्वक जो कुछ मनोराज्य वह ब्रह्मा करताहै वह शीघ्र तन्मय होजाताहै अर्थात् मनोराज्यके अनुसार पदार्थोंको प्रकट देखताहै ॥ ६४ ॥

इदमेवमसत्सर्वमिवव्योम्निततात्मनि ॥ पर्वतोच्चारुतिव्योमजगद्व्योम्निविजृम्भते ॥ ६५ ॥ नेहप्रजायते किञ्चिन्नेहकिञ्चिद्विनश्यति ॥ जगद्वर्धनगररूपेणब्रह्मजृम्भते ॥ ६६ ॥ यथैवपद्मजादीनांजीवानांसदस्त्वमयी ॥ सत्तातथैवसर्वेषामासरीष्टपमासुरम् ॥ ६७ ॥ संवित्संभ्रमएवायमेवमभ्युत्थितोप्यसन् ॥ आब्रह्मकीटसंवित्तेःसम्यक्संवेदनात्क्षयः ॥ ६८ ॥

अर्थ—जैसे आकाशमें मलिनता आदिका अध्यास असत्है ऐसेही यह सम्पूर्ण जगत् असत्रूपही है क्योंकि वायु आदिके क्रमसे जगत्का आरोपभी आकाशमेंही विकछित होरहाहै ॥ ६५ ॥ हे रामजी ! न तो यहां कुछ उत्पन्न होताहै और न नष्ट होताहै, किन्तु यह जगत् गन्धर्वनगरके रूपसे ब्रह्मही प्रकाश कर रहाहै, और यह सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन प्रपंचके मिथ्याज्ञानके वास्तेहै न कि उसकी सत्यताके अर्थ ॥ ६६ ॥ हे रामजी ! जैसे ब्रह्माआदि जीवोंकी सत्ता सत् असत्मयी, अर्थात् विचारके असमर्थ है अधो लोकमें कीट पतंग पर्यन्त जीवोंकी और ऊपरके लोकमें देव आदि जीवोंकीभी है ॥ ६७ ॥ यह सम्पूर्ण सम्यक् रीतिसे उदयको प्राप्तभी है, परन्तु सम्वित्का भ्रम मात्रही है क्योंकि इस आत्मरूप ब्रह्मज्ञानसे कीटसे लेके ब्रह्मापर्यन्तका बाध होजाताहै ॥ ६८ ॥

यथासंपद्यतेब्रह्मकीटःसंपद्यतेतथा ॥ कीटस्तुदृढभूतौघवलनातुच्छकर्मकः ॥ ६९ ॥ यदेवजीवनंजीवेचेत्योन्मुखचिदात्मकम् ॥ तदेवपौरुषंतस्मिन्सारंकर्मतदेवच ॥ ७० ॥ ब्रह्मणःसुकृतात्पापात्कीटकस्यसमुत्थितः ॥ चित्तन्मात्रात्मिकाभ्रान्तिःप्रेक्षामात्रंभवेत्क्षयः ॥ ७१ ॥ मातृमानप्रमेयाणिनचिन्मात्रेतरद्यतः ॥ ततोद्वैतैक्यवादार्थःशशशृंगाब्जिनीसमः ॥ ७२ ॥

अर्थ—क्योंकि जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होताहै ऐसेही अपने कर्मानुकूल एक कीटभी उत्पन्न होताहै किन्तु कीटके चित्तमें भौतिक मलिनता अधिक होनेके कारण वह नीचकर्मवाला कहाजाताहै ॥ ६९ ॥ जैसी उपाधिहै वैसाही जीवमें जीवता और विषयकी ओर चेतनता आदिहै, और उसी जीवताके अनुसार वही फलदायक कर्म पौरुषहै और पौरुषही कर्म है, और जीवमें वही पौरुष सारहै ॥ ७० ॥ ब्रह्माके सर्वोत्तम पुण्यसे ब्रह्माका यद और कीटके सर्वोत्कृष्ट पापसे कीटत्व प्राप्त हुआ यद्यपि यह पुण्यपाप विचित्रताका हेतुहै, परन्तु चिन्मात्रके अज्ञानसे द्वैतकी भ्रान्ति और उसके ज्ञानसे द्वैतका क्षय इस अंशमें कुछ भेद नहीं है ॥ ७१ ॥ प्रमाता, प्रमाण, और प्रमेय, ये चिन्मात्रसे पृथक् नहीं है, इसलिये प्रमाणसे जबतक प्रमेयको जानताहै तबतक द्वैत और उसके अभावसे क्रमसे द्वैतकी एकता होती है, इस रीतिसे द्वैत और एकता स्वभाववाला ब्रह्मवस्तुहै, यह मतवाद (विशिष्टाद्वैत) शशशृंग तथा आकाश कमलिनीके तुल्य असत् है ॥ ७२ ॥

भावदाढ्यात्मकमिथ्याब्रह्मानंदोविभाव्यते ॥ आत्मैवकोशकारेणलालादाढ्यात्मकंयथा ॥ ७३ ॥ मनसाब्रह्मणायद्यथादृष्टविभावितम् ॥ तत्तथादृश्यतेतज्ज्ञैःस्वभावस्यैषनिश्चयः ॥ ७४ ॥ यथायद्वदितं वस्तुतत्तन्नविनाभवेत् ॥ निमेषमपिकल्पंवास्वभावस्यैषनिश्चयः ॥ ७५ ॥ अलीकमिदमुत्पन्नमलीकंचविवर्द्धते ॥ अलीकमेवस्वदतेतथालीकंचिलीयते ॥ ७६ ॥

अर्थ—ब्रह्म आनन्दात्मक आत्माही है, और बन्धन करनेवाला जगत्की दृढतारूप द्वैतहै, यह प्रतीति भ्रान्तिसे ऐसे होती है जैसे कोशकार कृमि (मकरी) अपने लाला (लार) की दृढताको बन्धनरूप अनुभव करती है ॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण मनोके समष्टिरूप ब्रह्माजीने प्राणियोंके कर्मानुसार जिस वस्तुकी जैसी रचनाकी रीति निश्चय करके जैसे कार्याकार्यका संकल्प किया वैसाही अन्य अन्य प्राणियोंको अनुभूत होताहै यह नियतिका स्वभाव है ॥ ७४ ॥ जो वस्तु जिस रीतिसे उदय हुआ है, चाहे वह निमेषहो वा कल्पहो अथवा और कुछहो, परन्तु वह उससे भिन्न नहीं होसकता, जैसे बटकेही बीजसे बटका अंकुर उत्पन्न होता है न कि कुट्टकके बीजसे, और बुद्बुद कुछ निमेषपर्यन्त, और ब्रह्माण्ड महाप्रलम्पपर्यन्त स्थित रहताहै यह नियतिका निश्चयहै ॥ ७५ ॥ हे रामजी ! यह जगत् मिथ्याही उत्पन्न हुआहै, और मिथ्याही बढताहै, और मिथ्याही भोग्य पदार्थ भोक्ताको रुचते हैं, और मिथ्याही यह नष्ट भी होताहै, इसलिये हम लोगोंकी अस्वतन्त्रता तथा नियतिके बलसे इसकी सत्यताकी भ्रान्ति नहीं करती ॥ ७६ ॥

शुद्धं सर्वगतं ब्रह्म न तमद्वितीयं दुःखबोधवशादशुद्धमिवासादिवानेकमिवा सर्वगमिवा बहुदृश्यते ॥ ७७ ॥
जलमन्यतरंगोन्यइति बालकुकल्पनया भेदः कल्पयत एवमवास्तवस्तस्माद्यो यो यमाभाति भेदः स केवल
मतत्त्वविद्धिः परिकल्पितो रज्ज्वां सर्प इव एवं भेदा भेदशक्तयो रोरमित्रयेरेव ब्रह्मण्येव संभवेत् ॥ ७८ ॥
तेनात्मना द्वितीयेनैव द्वित्वमिवा ततं यथा सलिलेन तरंगकल्पनया सुवर्णेन कटककल्पनयैव मिति धृतस्तेन
स्वयमेवात्मना तमान्य इव चेत्यते ॥ ७९ ॥ अतः कलना जाता सैव स्फारतां प्राप्य मनः संपन्नं तेनाहं भावः
कल्पितो निर्विकल्पप्रत्यक्षरूपमेतत्प्रथमतः मनस्तदहं भवति क्षिप्रमहंशब्दार्थभावनया ॥ ८० ॥ ततो म
मोहकाराभ्यां स्मृतिरनुसंधिता तैस्त्रिभिस्तदनुभूततन्मात्राणिकल्पितानि तन्मात्रेषु जावेन चित्तात्मना स्व
यं काकतालीयवद्ब्रह्मोपादानादियान्सन्निवेशः कल्पितो दृश्यते ॥ ८१ ॥ एवं यदेव मनः कल्पयति तदे
व पश्यति ॥ सद्भाववत्त्वसद्वाचित्तं यत्कल्पयत्यभिनिविष्टम् ॥ तत्तत्पश्यति यास्यति स दिव प्रतिभा
समुपगतं सद्यः ॥ ८२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
सत्योपदेशो नाम सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ब्रह्म शुद्ध सर्वगत अनन्त और अद्वितीय है और भ्रान्तिसे अशुद्ध अनेक तथा एक देशगत
(परिच्छिन्न) के समान प्रतीत होता है ॥ ७७ ॥ जैसे बालककी कल्पनासे जल तथा तरंग भिन्न २ हैं यह मिथ्या भे-
द है ऐसेही ब्रह्मजगत्का भेद भी मिथ्या है इसलिये यह भेदका भान रज्जुके सदृश अज्ञानियोंकी कल्पना है इसप्रकार
शत्रु मित्रके समान विरुद्ध स्वभाववाला भेदाभेद शक्तियोंकी ब्रह्ममेंही संभव है ॥ ७८ ॥ जैसे जलमें तरंग सुवर्णकटक
आदिकी कल्पना हुई है ऐसे ब्रह्मस्वरूप आत्मामें द्वैतके सदृश इस जगत्के विस्तारकी कल्पना है अर्थात् वह आत्मा
अपनेहीसे अपनेको अन्यके समान जानता है ॥ ७९ ॥ इस ब्रह्मसे जो निर्विकल्प जगत्की स्फुरण हुई, वही सविक-
ल्पता प्राप्त होकर मनरूप होगई और उस मनसे अहंभावकी कल्पना हुई अर्थात् अहंशब्दार्थकी भावनासे वही मन
अहंभावको प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ उसके अनन्तर मन और अहंकारसे अनुभवके अनुसार स्मृति उत्पन्न की गई उन ती-
नोंसे स्मृतिसे अनुभूत पंचभूतोंकी तन्मात्रायें रची गई और तन्मात्राओंसे ब्रह्मरूप उपादान कारणसे चित्तात्मक स-
माष्टि जीवसे इतना ब्रह्माण्ड विस्तृत जगत्का सन्निवेश (अवयवस्थान) कल्पित किया हुआ देखपड़ता है ॥ ८१ ॥
इसप्रकार मन जो कुछ कल्पना करता है वही देखता है, और चित्तका यह स्वभाव है कि चाहे सत् हो वा असत् हो परंतु
दीर्घकाल तक उस पदार्थकी भावनासे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो २ कल्पना करता है वह २ अवश्य देखता है, और दर्शनसे
सत्यके सदृश प्रतिभासको प्राप्त शीघ्रही उस पदार्थको व्यवहारके उपयोगी भी पावेगा ॥ ८२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
सत्योपदेशो नाम सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टषष्ठितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

इस ६८ वे सर्गमें कर्कटी नाम राक्षसी तथा सत्र प्राणियोंको मारनेकी इच्छासे उसका उग्रतप विस्तारसे वर्णित है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अत्रैवोदाहरंती ममिति हासं पुरातनम् ॥ राक्षस्योक्तं महाप्रश्नजालमावलितास्त्रि
लम् ॥ १ ॥ अस्तिकज्जलपंकाद्रेरिचो ग्राशालभंजिका ॥ हिमाद्रेरुत्तरे पाश्वर्ककर्कटी नाम राक्षसी ॥ २ ॥
विषूचिकाभिधाना च नाप्यन्यायबाधिका ॥ विंध्याटवीवदेहेन शुष्काकाशस्य मुपागता ॥ ३ ॥ महाब
लाग्निनयनारोदोरंध्रार्द्धपूरणी ॥ नीलांबरधरा कृष्णादेहवद्धेव यामिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया गया है जि-
समें तत्त्वके विचारसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करनेवाला कर्कटी राक्षसीसे कहा हुआ महा प्रश्नजाल है ॥ १ ॥ हे रा-
मजी ! कज्जलमय पंकाके पर्वतसे रची हुई (कृष्णवर्ण) कर्कटी नाम राक्षसी हिमाचलके उत्तरपार्श्व (भाग) में थी
॥ २ ॥ उसका दूसरा नाम विषूचिका भी है, वह अन्यायको बाधा करनेवाली, शरीरसे विन्ध्याटवीके सदृश, शुष्क
होकर कृशताको प्राप्त हुई ॥ ३ ॥ जाज्वल्यमान अग्निके सदृश नेत्रवाली, आकाश तथा पृथिवीके आधे अन्तराल
(छिद्र) को पूर्ण करनेहारी अति दीर्घ शरीर नीलवस्त्रको धारण करनेवाली और ऐसी कृष्णवर्ण थी मानो शरीरधा-
रिणी अन्धकारमय रात्री ॥ ४ ॥

नीहारवसनच्छन्नामेदुराभ्रशिरःपटा ॥ लंबाभ्रबिंबोलुसितानित्योत्थतिभिरोर्ध्वजा ॥ ५ ॥ स्थिरविद्यु
ल्लतानेत्रातमालतरुजानुका ॥ वैदूर्यशूर्पाग्रनखीभस्मनीहारहासिनी ॥ ६ ॥ निर्मांसनरदेहौघपुष्पस्र
ग्दामभूषिता ॥ सर्वांगोदत्तसंप्रोतशवमालाविराजिता ॥ ७ ॥ वेतालावेशविचलत्कालकंकालकुंडला ॥
अर्कादानोत्कदीर्घाग्रभीमोग्रभुजमंडला ॥ ८ ॥

अर्थ—नीहार (कुहरा) रूपी वस्त्रसे आच्छादित श्यामवर्ण मेघरूपी उत्तरीयपट (चदर) को धारण किये
हुये लम्बमान मेघोंके बिम्बके सदृश शोभायमान और नित्य निकले हुये अन्धकारके समान केशोंको धारण करनेवाली
वह थी ॥ ५ ॥ स्थिर विद्युल्लताके समान नेत्रवाली, तमाल वृक्षके सदृश जंघा धारण किये हुये, मूंगेके वर्णके समान
शूपके अग्रभागके सदृश नखवाली, और भस्म तथा कुहरेके वर्ण हास्य धारण करनेवाली वह थी ॥ ६ ॥ मांसरहित
मनुष्योंकी देहरूपी पुष्पमालाओंसे भूषित, और सम्पूर्ण उत्तम अंगमें गूथी हुई मृतक देहकी मालाओंसे शोभित थी
॥ ७ ॥ वेतालोंके नृत्यके भावोंसे चलायमान कृष्णवर्णके कुण्डल धारिणी और मानों सूर्यको ग्रहण करनेके अर्थ उ-
त्काण्ठित दीर्घ और भयंकर उग्र भुजाओंके मण्डलको धारण करनेवाली वह थी ॥ ८ ॥

तस्याविपुलकायत्वादुर्लभत्वान्निजांधसः ॥ अतृप्तोर्णवलेखायाइवाभूजाठरोनलः ॥ ९ ॥ नकदाचन
सावृत्तिमुपयातामहोदरी ॥ वडवानलजिह्वेवर्चितयामासचैकदा ॥ १० ॥ जंबूद्वीपगतान्सर्वान्निगिरा
मिजनान्यदि ॥ अनारतमनुश्वासजलराशिभिर्वार्णवः ॥ ११ ॥ मेघेनमृगतृष्णेवतन्मेक्षुद्वपशाम्यति ॥
अविरुद्धैवसायुक्तिर्ययापदिहिजीव्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके शरीरके अति विशाल होनेके कारण इसीसे उसकी जाति (राक्षसी) के उचित अन्न दुर्लभ
होनेसे उस राक्षसीकी जठराग्नि समुद्रकी लेखाके सदृश सदा अतृप्तही थी ॥ ९ ॥ वडवानलकी जिह्वाके समान वह
महान् उदरवाली कदाचित्भी तृप्तिको नहीं प्राप्त होती थी, इसलिये एकसमय उसने चिन्ता की ॥ १० ॥ किं जैसे
समुद्र जलकी राशिको निगलताहै ऐसेही जंबूद्वीपके सम्पूर्ण प्राणियोंको यदि निरन्तर प्रतिश्वास निगल जाऊं तो
॥ ११ ॥ मेघसे मृगतृष्णके सदृश मेरी क्षुधाकी शान्तिहो, और जिस युक्तिसे आपत्तिमें जीवन धारण होताहै वह
शास्त्रके सम्मतही है ॥ १२ ॥

मंत्रौषधतपोदानदेवपूजादिरक्षितम् ॥ सममेवजनंसर्वनिर्बाधकःप्रबाधते ॥ १३ ॥ तपःकरोमिपरमम
खित्रेनैवचेतसा ॥ तपसैवमहोद्रेणयद्रुपायंतदाप्यते ॥ १४ ॥ इतिसंचिंत्यसःसर्वजंतुजातजिघांसया ॥
तपोर्थमथसस्मारपर्वतभूतदुर्गमम् ॥ १५ ॥ आरुरोहचतच्छृंगंस्थिरविद्युद्विलोचना ॥ हस्तपादादिम
हेहाश्यामलेवाभ्रमंडली ॥ १६ ॥

अर्थ—मन्त्र, औषधि, तप, दान, और देवपूजादि रक्षित जनोंका भक्षण निर्बाध है इसकी बाधा कौन
करता है ॥ १३ ॥ इसलिये खिन्नता रहित चित्तसे मैं उग्रतप करूँ क्योंकि महान् उग्रतपश्चर्यासेही दुष्प्राप पदार्थ
भी प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! ऐसा चिन्तन करके सम्पूर्ण प्राणिसमूहकी हिंसाकी इच्छासे तप करनेके अर्थ प्राणि-
योंके दुर्गम हिमाचलपर्वतको स्मरण किया ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर स्थिर विद्युत्के समान नेत्रवाली, और हस्त-
पाद आदि देह सहित श्यामलवर्णकी मण्डलीके समान वह राक्षसी हिमालयके शिखरपर चढ़ी ॥ १६ ॥

तत्रगत्वाथसाम्रात्वातपःकर्तुंरुतस्थितिः ॥ अतिष्ठदेकपादेनचंद्रार्कास्पंदलोचना ॥ १७ ॥ क्रमेणदि
वसाःपक्षास्तस्यामासर्तव्ययुः ॥ शीतातपेषुलीनायाःरुतायाइवशैलतः ॥ १८ ॥ साबभूवाभ्रमाला
याःसमासंस्तंभिताकृतिः ॥ कृष्णोर्ध्वगोर्ध्वकेशीचखमाहर्तुमिवोदता ॥ १९ ॥ आलोक्यतांपवनजर्ज
रितांगकत्वक्चिरांगणारुतिरणत्पवनावधूतैः ॥ ऊर्ध्वस्थमूर्द्धजतमःपटलैर्दधानांतरौघमौक्तिकमजः
समुपाजगाम ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
कर्कट्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टषष्ठितमःसर्गः ॥ ६८ ॥

अर्थ—वहां जाके तपस्या करनेकेलिये स्थिति करके चन्द्र सूर्यके सदृश प्रकाशमान और चेष्टारहित नेत्र-
वाली वह राक्षसी एकपादसे खड़ी हुई ॥ १७ ॥ पर्वतसे रची हुईके समान शीत और घर्म (घाम) में सदा लीन उस
राक्षसीको तपस्या करते २ क्रमसे मास पक्ष तथा कई ऋतुभी बीतगये ॥ १८ ॥ वह राक्षसी अपनी आकृतिको स्तम्भन
करनेवाली मेघमालाके समान कृष्णवर्ण ऊर्ध्वकेशवाली ऊर्ध्वगामिनी ऐसी होगई मानों आकाशकोही आहार कर-

नेके अर्थ खड़ी हुई है ॥ १९ ॥ शीतोष्ण और धूलियोंसे रुखे पवनोसे जर्जरीभूत कृश अंगोंके चर्मरूपी वस्त्रको धारण करनेवाली, और सेनाके आकारवाले पवनोसे कंपाहुये ऊर्ध्व दिशामें स्थित, केशरूपी अन्धकार पटलों (तहों) से तारागणरूपी मोतियोंको धारण किये हुये उस राक्षसीको देखके वरदान देनेके वास्ते ब्रह्माजी उसके निकट आये ॥ २० ॥

इत्थार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

कर्कट्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टपट्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

कर्कटीको उसकी इच्छाके अनुसार वरदान तथा गुणियोंकी रक्षार्थ मन्त्र देके ब्रह्माजीका अपने लोकमें गमन इस ६९ वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ ॥ दारुणं हितपः सिद्धयै विषाग्निरपि शीतलः ॥ १ ॥ मनसैव प्रणम्यैनं सा तथैव स्थिता सती ॥ कोवरः क्षुब्धमाया लभिति चिन्ता न्विता भवत् ॥ २ ॥ आस्मृतं प्रार्थयिष्ये हं वरमेकमिमं विभुम् ॥ अनायसीचायसी च स्याम हं जीवसूचिका ॥ ३ ॥ अस्योत्पत्त्या द्विविधा सूचिर्भूत्वा लक्ष्या विशाम्यहम् ॥ प्राणिनां सहस्रवैपाह दयं सुरभिर्यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! इसके पश्चात् सहस्र वर्षके पीछे उसके निकट ब्रह्माजी आये, क्योंकि दारुण तप सिद्धिके लिये अवश्य होता है, और उस उग्रतपकी सिद्धिमें विपसहित अग्निभी शीतल होजाता है, तो अन्यकी क्या कथा इसलिये तपसे कुछभी असाध्य नहीं है ॥ १ ॥ वह कर्कटीराक्षसी मनसेही ब्रह्माजीको प्रणाम करके वैसाही स्थित होती हुई ऐसी चिन्तासे युक्त हुई कि क्षुधाकी शान्तिके लिये कौनसा वरदान समर्थ होगा ॥ २ ॥ आह ! मैंने स्मरणकर लिया इस समर्थ ब्रह्मासे मैं इस वरदानके लिये प्रार्थना करूँ कि रोगरूपी तथा लौहमयी जीव सहित सूचिका (विपूचिका अर्थात् हैजारोग) मैं होऊँ ॥ ३ ॥ इस ब्रह्माके वरदानसे अनेकप्रकारकी सूचि होकर अदृश्य होके सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें ऐसे प्रवेश करूँगी जैसे नासिका इन्द्रियसे खींचा हुआ सौगन्ध्य ॥ ४ ॥

यथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकलं जगत् ॥ क्रमेण क्षुद्धिनाशाय क्षुद्धिनाशः परं सुखम् ॥ ५ ॥ इति संचितयन्ती तामुवाच कमलालयः ॥ अन्यादृश्यास्तथादृश्यास्तनिताभ्रारवोपमम् ॥ ६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ पुत्रिकर्कटि केरक्षः कुलशैलाभ्रमालिके ॥ उत्तिष्ठत्वं तु त्वोस्मि गृहाणाभिमतं वरम् ॥ ७ ॥ कर्कट्युवाच ॥ भगवन् भूतभव्येशस्यामहं जीवसूचिका ॥ अनायसीचायसी च विधेऽर्पयसि चेद्वरं ॥ ८ ॥

अर्थ—इस वरदानके द्वारा अपनी क्षुधाकी शान्तिके लिये क्रमसे सम्पूर्ण जगत्का मैं ग्रास करजाऊँगी और क्षुधाकी शान्ति करना यही परम सुख है ॥ ५ ॥ इसप्रकार चिन्तन करती हुई, उसको देखकर और शान्तिदान्ति (इन्द्रियोंका निग्रह) तथा दया आदि धर्मयुक्त तपस्वियोंसे विरुद्ध उसको अभिलाषा देखकर मेघके समान गम्भीर शब्दसे ब्रह्माजी उससे बोले ॥ ६ ॥ हे राक्षसकुलरूपी पर्वतकी मेघमालिके ! हे पुत्रि कर्कटी ! तुम उठो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी अभिलाषाके अनुसार वरदान ग्रहण करो ॥ ७ ॥ कर्कटी बोली कि—हे भगवन् ! भूत तथा भविष्य-उके स्वामिन्, यदि आप मुझे वर देते हो तो मैं अनायसी बिना लोहकी अर्थात् रोगरूप, तथा लोहकी जीव सहित सूचिका विपूचिका होऊँ ॥ ८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवमस्त्विति तामुक्त्वा पुनराह पितामहः ॥ सूचिकासोपसर्गात्वं भविष्यसि विपूचिका ॥ ९ ॥ सूक्ष्मयामायया सर्वलोकहिंसां करिष्यसि ॥ दुर्भोजनादुरारंभासूखाद्विस्थितयश्च ये ॥ १० ॥ दुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ॥ प्रविश्याद्वदयं प्राणैः पद्मपीक्षादिबाधनात् ॥ ११ ॥ वातलेखा तिमकाव्याधिर्भविष्यसि विपूचिका ॥ सगुणं विगुणं चैव जनमासादयिष्यसि ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! ऐसाही हो ऐसा कहके ब्रह्माजी पुनः उस राक्षसीसे बोले कि रोग सहित सूचिका तू विपूचिका होवेगी ॥ ९ ॥ मनुष्योंसे दुर्लक्ष्य होके तू संसारकी हिंसा करेगी दुष्ट अर्थात् निपिद्ध अपक्व अकालमें और अधिक भोजन करनेवाले जो मनुष्य हैं, दूसरोंके अनिष्ट कार्यका आरम्भ करनेवाले मूर्ख और जिनकी स्थिति दुष्ट है ऐसे जो मनुष्य हैं ॥ १० ॥ तथा दुष्ट देशके रहनेवाले और जो दुष्ट हैं उनकी प्राणद्वारा अपान देशसे लेके हृदय पर्यन्त प्रवेश करके हृदयके पद्मकी छीहाकी ओर उसके समीप मांस ग्रन्थिकी, वस्तिस्था-

नकी, और नाडि आदिकी बाधा करनेसे तू हिंसा करेगी ॥ ११ ॥ वायुकी रेखा स्वरूप व्याधि तू होगी और शास्त्र सदाचारनिष्ठ तथा शास्त्रीय गुण रहित जनकोभी तू प्राप्त होगी ॥ १२ ॥

गुणान्वितचिकित्सार्थमंत्रोयंतुमयोच्यते ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हिमाद्रेरुत्तरेपाश्वर्ककर्कटीनामराक्षसी ॥ १३ ॥ विषूचिकाभिधानासानाम्नाप्यन्यायबाधिका ॥ तस्यामंत्रः ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं रीं रां विष्णुशक्तये नमः ॥ ॐ नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनां ॐ हरहरनयनयपचपचमथमथउत्सादयदूरेकुरुस्वाहाहिमवंतंगच्छजीवसः सःसःचंद्रमंडलगतौसिस्वाहा ॥ इतिमंत्रीमहामंत्रंन्यस्यवामकरोदरे ॥ १४ ॥ मार्जयेदातुराकारतैर्न हस्तेनसंयुतः ॥ हिमशैलाभिमुख्येनविद्रुतांतांविचिंतयेत् ॥ कर्कटीकर्कशाक्रंदांमंत्रमुद्धरमर्दिताम् ॥ १५ ॥ आतुरंचितयेच्चंद्रेरसायनद्विस्थितम् ॥ अजरामरणंयुक्तंमुक्तंसर्वाधिविभ्रमैः ॥ १६ ॥ साधकोहिशुचिर्भूत्वास्वाचांतःसुसमाहितः ॥ क्रमेणानेनसकलांपोच्छिनत्तिविषूचिकाम् ॥ १७ ॥ इतिगगनगतस्त्रिलोकनाथोगगनगसिद्धगृहीतसिद्धमंत्रः ॥ गतउपगतशक्रवंद्यमानोनिजपुरमक्षयमायमुज्ज्वलश्रोः ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

सूच्युपाख्याने विषूचिकामंत्रकथनं नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

अर्थ—और गुणसंयुक्त मनुष्यकी चिकित्सा (रोगप्रतीकार) के अर्थ यह मंत्र में कहता हूँ ब्रह्माजी बोले—हिमालयके उत्तर भागमें कर्कटी नाम राक्षसी है ॥ १३ ॥ विषूचिका उसका नाम है और नामसेभी अन्याययुक्त मार्गमें चलनेवाले मनुष्योंको बाधा करती है उसका यह मंत्र है ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं रीं रां ॥ रूपपर ब्रह्मरूप विष्णुकी जो शक्ति है उसको नमस्कार है हे भगवति (अनेक ऐश्वर्ययुक्त परब्रह्मरूप जो तुमहो तिसको नमस्कार है,) हे आदिशक्ति माये आपके आधीन जो रोगरूप तुमारा अंशभूत यह द्वितीय शक्ति है उसको ओंकारवाच्यकारणमें शीघ्र उपसंहार करो २ इसको इसके स्थानपर प्राप्त करो २ पाक करके शीघ्र इसे कोमल करो २ दधिके समान इसका मन्यन करो २ इस स्थानसे इसे दूर करो, हे महाशक्तिके आधीन रोगरूप शक्ति, तुम अपने स्थान हिमालयपर जाओ, पूर्वजन्मके दुष्कर्मोंसे ग्रसित रोगसे अभिभूत मृत्युसे आकृष्यमाण (खींचा हुआ) जीव तू इस मन्त्रके प्रभावसे जीवनको धारण कर मृतकको पुनः जीवन सामर्थ्य देनेवाले, अमृतसे पूर्ण चन्द्रमण्डलमें मेरी भावनासे इससमय प्राप्त हों इसमंत्री लिखके वामहस्त जलमें रखके ॥ १४ ॥ उसहस्तसे संयुक्त रोगीको मार्जन करे, और कर्कश रोदन मंत्रको करनेवाली मंत्ररूपी मुद्गरसे मर्दित कर्कटीनाम राक्षसीको हिमालयके अभिमुख होके भागती हुई चिन्तन करे ॥ १५ ॥ और अमृतमय चन्द्रमें स्थित वृद्धावस्था तथा मृत्युरहित, और सब व्याधियोंके विभ्रमसे रहित रोगीको चिन्तन करे ॥ १६ ॥ मंत्रका साधक स्नान करके पवित्र होके उत्तमतासे आचमन करके एकाग्र चित्त होके इस पूर्वोक्त मंत्रके क्रमसे सम्पूर्ण विषूचिकाको दूर करसकता है ॥ १७ ॥ हे रामजी ! इतना कहके तीनों लोकके स्वामी ब्रह्माजी जब आकाशमें प्राप्त हुये, तो सिद्धोंने उनके इस सिद्ध मंत्रको ग्रहण किया और दूसरे कार्यके लिये आये हुये इन्द्र करके नमस्कार किये हुये दूसरोंसे नाश करनेके अयोग्य अक्षय सत्यसंकल्प सिद्ध, अनेकप्रकारकी मायासहित अपने सत्यलोकमें प्राप्त हुये ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

विषूचिकामंत्रकथनं नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

क्रमसे दो सूचिरूपकी प्राप्ति और सूचीका प्राणियोंके शरीरमें प्रवेश इस ७० वे सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथभूधरशृंगाभासामहाकृष्णराक्षसी ॥ कज्जलांबुदलेखेवतानवंगंतुमुद्यता ॥ १ ॥

बभूवाभ्रोपमाकाराततोविटपरूपिणी ॥ पुंस्प्रमाणाततोप्यासीदथाभूदस्तमात्रिका ॥ २ ॥ ततः प्रादे

शमात्रासाततोप्यंगुलिरूपिणी ॥ ततोमाषशमीहृल्याततःसूचीबभूवह ॥ ३ ॥ ततःकौशेयसूचित्वं

प्रकेसरसुंदरी ॥ प्रापसाशिखराकारासंकल्पाद्रिरिवाणुताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले कि—हे रामजी ! इसके पश्चात् वह पर्वतके शिखरके समान भासमान महाकृष्ण राक्षसी कज्जलके मेघकी लेखाके सदृश क्रमसे सूक्ष्मताको प्राप्त होने लगी ॥ १ ॥ प्रथम वह मेघके सदृश आकार हुई

अनन्तर वृक्षकी शाखाके समान होगई, इसके पीछे पुरुषके प्रमाणके तुल्य होगई और उससेभी लघु पुनः हस्त प्रमाण रहगई ॥ २ ॥ उसके पश्चात् एक विलस्त मात्र प्रमाण रहगई, उसके अनन्तर अंगुलभर होगई, उस अंगुलसे उसके अनन्तर उडदकी छीमेकी आकारकी होगई, और इसके पश्चात् स्थूल सूची (सुई) मात्र शेष रहगई ॥ ३ ॥ इसके पीछे रेशमके वस्त्रको सीने योग्य पत्रके केसरके समान वह सुन्दरी सूचिरूपको प्राप्त हुई, इसप्रकार पर्वतके शिखरके समान आकारवाली वह कर्कटीराक्षसी संकल्पके पर्वतके सदृश अणुताको प्राप्त हुई ॥ ४ ॥

राजसूचिकाकृष्णासूक्ष्मायसमनायसी ॥ पुर्यष्टकेनचलिताव्योमगाव्योमवासिनी ॥ ५ ॥ सूचीदृश्यत
एवासौनत्वयोनामविद्यते ॥ संविद्धमकुलेचैपास्वल्पसूचीवलक्ष्यते ॥ ६ ॥ रत्नसूचीवमसृणामनोमननसं
युता ॥ वैदूर्यरश्मिलेखेवभानुसंतानसुन्दरी ॥ ७ ॥ कज्जलांभोदसंकलकलतेवपवनाहता ॥ सूक्ष्मरंघ्रे
क्षणस्वच्छदृष्टज्योतिःकनीनिका ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वह राक्षसी लोहमय कृष्णसूची होकर तथा जीव संयुक्त सूचिकाभी होकर, महाभूत, कर्मेन्द्रिय ज्ञानन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अविद्या, काम, और कर्म इनके संघातरूप पुरिअष्टक (आठपुरी) से चलित आकाशगामिनी, तथा आकाशवासिनी, अति शोभाको प्राप्त हुई ॥ ५ ॥ वह राक्षसी केवल सूचीरूप अपनी भावनासे देख पड़तीथी, परन्तु उसमें लोहेका नामभी न था संवित्के भ्रमोंके समूहके मध्यमें यह अल्प सूचीरूपसे लक्षित होनाभी एक प्रकारकी भ्रान्तिथी ॥ ६ ॥ सूर्यकी किरणोंके उसके भीतर प्रवेश करनेके सुन्दर रूपधारिणी रत्नकी सूचीके समान मननशील मनसे संयुक्त वैदूर्यमणिकी लेंछाके समान लक्षित होतीथी ॥ ७ ॥ और सूर्यकी किरणोंका सम्बन्ध न होनेसे पवनसे उड़ाई हुई कज्जलके मेवके पिण्डकी लताके समान थी और उसके सूक्ष्म छिद्रमें प्रविष्ट नेत्रोंकी तारा ऐसीथी मानों स्पष्ट दो सूक्ष्म प्रकाश देख पड़ते हैं ॥ ८ ॥

सुमुखग्रह्यरूपेणलक्षणपुच्छशिखाणुना ॥ तदावैपुल्यशांत्यर्थपरमौनव्रतंगता ॥ ९ ॥ सुदूरादोषव
दृष्टंस्वतन्मात्रत्वमागता ॥ दूरादेवमनोज्ञेनप्रेक्षितंतीमुखेनखम् ॥ १० ॥ कुंचितेक्षणसंदृश्यादीर्घदी
पांशुकोमला ॥ सद्यःज्ञातसमुत्सन्नवालवालविलासिनी ॥ ११ ॥ तंतुर्विसादिवोद्धेनावह्यसंचारकी
तुकात् ॥ ब्रह्मनाडिरिवोद्युक्तावहीरंधंसुसुन्दरी ॥ १२ ॥

अर्थ—परमाणुके तुल्य सूक्ष्म तथा उत्तम पुच्छके अग्र भागसे और वरदानसे प्रसन्न मुखके कारण ग्रहण करने योग्यरूपसे उपलक्षित, वह राक्षसी उससमय अपने देहकी विशालताकी शान्तिसे मानों परम मौनव्रत धारण किया अर्थात् इसका तपोव्रत इसकी महत्ताकी शान्तिकेही अर्थ था अर्थात् व्यर्थ था ॥ ९ ॥ और दूरसे देखनेसे प्रकाशमान नेत्रोंका सूक्ष्मतासे सन्निधन देखपड़नेके कारण एक दीपके सदृश देख पड़ती थी, और सूचीरूपके न देखपड़नेसे आकाशकेही तुल्य होगई, और प्रथम शरीरकी विशालता दशामें शरीरमेंही आकाश प्रविष्ट था, और सूक्ष्मता दशामें आकाशके बाहर स्थित होनेसे मानों दूरसेही अपने रमणीय मुखसे आकाशको उगड़ रही है ॥ १० ॥ दूर देशतक फैली हुई दीपशिखाके सदृश सूक्ष्म, इसीसे एकाग्रताके लिये संकुचित नेत्रोंसे देखनेके योग्य, और तत्कालके स्नानसे खड़े हुये बालकोंके बालके समान विलास करनेवाली ॥ ११ ॥ बाह्यदेशमें संचारकी इच्छासे कमलसे निकले हुये सूत्रके समान ऐसे शोभितथी जैसे ब्रह्मरन्ध्र (छिद्र)से बाहर निकलके सूर्यमंडलकी ओर जानेके अर्थ उद्यत सुमुन्ना नाडी ॥ १२ ॥

नियतंन्द्रियशक्तिःसाजोवेनैववद्धिःस्थिता ॥ बौद्धतार्किकविज्ञानसंतानवदलक्षिता ॥ १३ ॥ शून्यखिद्धा
र्थसविकारंधानीलमथारवा ॥ अदृश्ययाजीवसूत्रासंततानुश्रितास्थिता ॥ १४ ॥ कलाकलनधर्मिण्या
वासनामात्रसारया ॥ क्षीणदीपांशुसूचीवत्तीक्ष्णयानुपलभ्यया ॥ १५ ॥ ग्रासार्थसूचितांयातासैवास्था
नोपयुज्यते ॥ विचारितंतयानैतद्दोमौर्ख्यविजृम्भितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—और नेत्रआदि इन्द्रियोंकी शक्ति उसकी अपने स्थानपर नियत थी, और लिंगशरीरसेही बाहर सूचीके आकारसे स्थित थी, तथा बौद्धोंके आल्य विज्ञानके समान अपने आत्मामात्रका विषय होनेपरभी दूसरोंसे अलक्षित थी तथा नैय्यायिकोंके धारावाहिक ज्ञानके समान अन्य प्राणियोंसे अलक्षित थी ॥ १३ ॥ सर्वथा अलक्षित होनेसे शून्यवादी सिद्धांतोंकी माताके समान आकाशकी नीलिमारूप, और शब्दराहित वह थी, यह तो लोहमय सूचिका रूपका वर्णन हुआ, और अदृश्यरूप जो जीव सहित सूची थी उस करके सदा अनुश्रित वह स्थित रहती थी ॥ १४ ॥ उन २ पदार्थाकार वृत्तियोंमें प्रतिफूलित (प्रतिबिम्बित) चिदाभासोंकी कल्पनामय धर्म बली, वासनामयी, अदृश्य और तीक्ष्ण सूचीसे ऐसी थी जैसे नाश दशाको प्राप्त होते हुये दीपकी किरणरूप सूची, नेत्रसे अदृश्यभी रहते परन्तु स्पर्श करनेसे

दाहके कारणसे तीक्ष्णतायुक्त हो ॥ १५ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण जगत्को ग्रास करनेके अर्थ उसने सूचीरूप धारण किया परन्तु उदर रहित सूचीदशा ग्रास करनेको उपयोगी नहीं हो सकती, देखो ! मूर्खताका कैसा प्रताप है कि उसने यह न विचारा कि इस सूचीरूपसे मेरा क्या कार्य्य होगा ॥ १६ ॥

साग्रासंचितयामासनसूचीरूपतुच्छताम् ॥ चित्तमीहितमेवैकं पश्यन्त्यास्तेनिरर्थकम् ॥ १७ ॥ अविचार्यैव सूचित्वन्तयामूढधियास्थितम् ॥ नानर्थबुद्धेः स्फुरतिपूर्वापरविचारणा ॥ १८ ॥ स्वार्थक्रियोग्रसामर्थ्याद्यातिभावनयान्यताम् ॥ पदार्थोभिमतं शाब्दो निःश्वासेनेव दर्पणः ॥ १९ ॥ सूचीभावं प्रपन्नोऽस्य जन्त्याः पीवरं वपुः ॥ महामरणमप्यस्या राक्षस्याः सुसुखं स्थितम् ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! उसने केवल जगत्का ग्रास करनेमात्रकी चिन्ताकी, और सूचीके रूपकी तुच्छतापर कुछभी विचार नहीं किया, एक केवल अभिलषित पदार्थमात्रको चिन्तन करनेवाली (न कि पूर्वापर हानिका विचार करनेवाली) का चित्त निरर्थक होगया ॥ १७ ॥ सूचीरूपका विचार न करके वह मूढबुद्धि स्थित थी, क्योंकि अनर्थ चिन्तन करनेवाली जिस प्राणीकी बुद्धि है उसको पूर्वपरका विचार कुछ नहीं रहना ॥ १८ ॥ अपने स्वार्थके लिये अभिलषित पदार्थमें दृढतर प्रयत्नके सामर्थ्यसे मनुष्यकी उत्तम बुद्धिभी ऐसे कलुषित होजाती है जैसे श्वाससे उपहत दर्पण ॥ १९ ॥ हे रामजी ! अपने स्थूल शरीरको त्याग करके सूचीभाव ग्रहण करनेवाली इस राक्षसीको यदि अपनी निजदशामें क्षुधासे इसका महामरणभी होजाता तो उसकेलिये अति सुख था ॥ २० ॥

एकवस्त्वतिरागाणामहो नुविषमागतिः ॥ देहोपिवृणवत्यक्तो राक्षस्यानिजयेच्छया ॥ २१ ॥ एकवस्त्वतिगंधेन भ्रश्यन्त्यन्याहिसंविदः ॥ राक्षस्याग्रासगंधेन देहनाशोपिनेक्षितः ॥ २२ ॥ नाशोपिसुखयत्यज्ञमेकवस्त्वतिरागिणम् ॥ सूचीभूताविदेहापिपरितुष्टैव राक्षसी ॥ २३ ॥ अन्याबभूवल्लग्रासांतथाजीवविषूचिका ॥ व्योमात्मिकानिराकारान्योमवृत्तिशरीरका ॥ २४ ॥

अर्थ—अहो ! एकपदार्थमें अति रागकरनेवाले जीवोंकी गति अतिभयंकर होती है देखो ! इस प्रीतिसे इस कर्कटी राक्षसीने अपना देहभी तृणके समान निज इच्छासे त्याग दिया ॥ २१ ॥ एक वस्तुकी अतिलालसासे अन्य उत्तम ज्ञान सब नष्ट होजाते हैं देखो जगत्के ग्रासके लोभसे राक्षसीने अपनी शरीरके नाशकोभी न देखा ॥ २२ ॥ एक वस्तुके अति प्रेमी अज्ञानीको अपना नाशभी सुखदायी होता है, जैसे कर्कटी राक्षसी सूचीरूप होकर देह रहितभी थी परन्तु प्रसन्नही थी ॥ २३ ॥ और दूसरी जो थी वह आकाशमयी निराकार-लिंगशरीरवाली सर्व पदार्थों (जो उसके योग्य अंशुचि हैं) में संलग्न जीव विषूचिका अर्थात् व्याधिरूप होगई ॥ २४ ॥

तेजस्तनुप्रवाहाभाप्राणतंतुमयात्मिका ॥ मूलसंवेदनाकाराचंद्रार्कांशुसुंदरी ॥ २५ ॥ पृथगेवासिधाराभापरमाण्ववलीयसा ॥ कौसुमीगंधलेखेवकलाकलनरूपिणी ॥ २६ ॥ पापात्मिकामनोवृत्तिः सा हि तस्यास्तथास्थिता ॥ परप्राणवशादेव परमार्थपरायणा ॥ २७ ॥ एवमस्यास्तनुर्जाता सूचोद्वयमयी हि सा ॥ नीहारोऽंशुकवत्तन्वीकार्पासांशुसुपेलवा ॥ २८ ॥

अर्थ—और तेजके सूक्ष्म प्रकाशके सदृश शोभित प्राणोंमें तन्तुरूप मूलकी कुण्डलिनी शक्तिके आकारके सदृश और चन्द्रमा तथा सूर्यके अल्प किरणोंके समान सुन्दरी थी ॥ २५ ॥ और उस कर्कटी राक्षसीकी पापात्मिका अतएव तरवारके धाराके समान क्रूर मनोवृत्तिस्वरूप उस लोहके सूचीसे पृथक्ही थी, और वह पुष्पोंके गन्धकी लेखाके समान सूक्ष्मतासे प्राणियोंके देहोंमें प्रवेश करके हिंसारूप कला चातुरीके सम्पादनमें प्रकटरूप वाली, और अन्य प्राणियोंके प्राणोंके हरणसे अपने परममनोरथमें परायण थी ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार नीहार (कुहेर) के वस्त्रके समान सूक्ष्म और कपासके वस्त्रके सदृश कोमल दो प्रकारकी (एक लोहमयी दूसरी जीव-सूची) सूचीमयी उसकी देह होगई ॥ २८ ॥

तनुद्वयेन तेनासौ प्रविश्य हृदयं नृणाम् ॥ वेधयन्ती ततः कुराप्रबभ्रामदिशोदश ॥ २९ ॥ सर्वः स्वसंकल्पवशाल्लघुर्भवति वागुरुः ॥ कर्कट्ये ग्रंथपुस्त्यक्त्वासूचीत्वमुररीकृतम् ॥ ३० ॥ तुच्छोऽप्यर्थोऽल्पसत्त्वानां गच्छति प्रार्थनीयताम् ॥ सूचीवृत्तपिशाचीत्वं राक्षस्यातपसा स्थितम् ॥ ३१ ॥ अयिपुण्यशरीराणां जातिबंधो न शाम्यति ॥ तनुसूचीपिशाचीत्वं राक्षस्यातपसार्जितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वह राक्षसी उन दोनों शरीरोंसे मनुष्योंके हृदयोंमें प्रवेश करके सबको पीडा देती हुई वहांसे दशदिशाओंमें भ्रमण करने लगी ॥ २९ ॥ हे रामजी ! सभी प्राणी अपने संकल्पके वशसे गुरु वा लघु

हो जाता है, देखो कर्कशने अपने मछान् शरीरका त्यागके मृत्वी रूप शरीरको अंगीकार किया ॥ ३० ॥ हे रामजी ! धुम्र जीव तुच्छ पदार्थके शिथिली प्रायना करते हैं, देखो मृत्वीके चरित्राली पिशाचिता राक्षसीके तपसे प्राप्त हुई ॥ ३१ ॥ तप आदि पवित्र शरीरवालोंकाभी अपने जानिके अनुसार वासनाका सम्बन्ध शान्त नहीं होता, जैसे कि कर्कश राक्षसी अपनी जानिके अनुसार अन्य जीवोंका पीडादानरूप सूक्ष्म सूत्रीरूप पिशाचिता अपनी तपस्यासे उपाजित किया ॥ ३२ ॥

तस्यादिगन्तधमणेप्राप्तायामहानिलैः ॥ तत्रैवसातनृःस्थूलागलिताशब्दप्रवत् ॥ ३३ ॥ कस्यचिद्विच
शान्त्यक्षीणस्यविपुलस्यच ॥ प्रविश्यान्तर्वातासूचिर्भवत्यतिविपूचिका ॥ ३४ ॥ कस्यचित्तनुदेहस्य
स्वस्थस्यसुषियोपिवा ॥ प्रविश्यजीवसूचित्प्रेभवत्यन्तर्विपूचिका ॥ ३५ ॥ एवंकचित्पुन्यतिसाड्वर्तुदि
हृदयास्थिता ॥ कचिद्वच्छेद्यतेपुण्यैर्मन्त्रोपधितपःक्रमैः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जब उस राक्षसीने दिगन्तोमें भ्रमण करना आरम्भ किया तब उसकी वह पृथ्वी सूक्ष्मशरीर शब्द-
श्रुत्युक्त मेधके समान महापर्वनोंसे घसीली गल गई ॥ ३३ ॥ अब वह किमी प्राणीके जो किसी कारणसे अस्थाय शरीर-
वाला है, चाहे वह कुशांगली या मृत्वांगली उसके भीतर प्रवेश करके नायुमें संलग्न होहकी सूत्रीरूप जीव विपूचिका
अर्थात् रोमरूप होजाती है ॥ ३४ ॥ और किसी सूक्ष्म और रोमरहित शरीरवाले चाहे वह सुनुद्धिभी हो उसके हृद-
यमें जीव सूत्रीरूपमें प्रवेश करके वर्तुल होजाती है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार कहीं तो वह वर्तुलिके हृदयमें स्थित होके
तृप्त होती है, और किसी पुरुषमें पवित्र मन्त्र औपधि आदि द्वारा उन्नात निवारण किया जाता है ॥ ३६ ॥

आर्यद्वयहनिर्वाणिधमणैरुपगयणा ॥ देहक्षयेनमच्छन्तीव्यान्निभूमितलेतथा ॥ ३७ ॥ रजन्तिगेहि
ताभूमौदग्धतुलितिरिगदिता ॥ प्रभान्तिरिगदिताप्योन्निवसेत्त्रतिरोदिता ॥ ३८ ॥ अंतस्थवायुसरितिद्व
भंगपांशुपांशु ॥ शुष्करोवासरित्त्वतिगुदमग्नेयाजन्तुणे ॥ ३९ ॥ अर्यहीनेगतच्छायेऽन्याउच्छ्वासका
रिणी ॥ मक्षिकावातगन्तिश्रीशृक्षपरिवर्जिते ॥ ४० ॥

अर्थ—इसप्रकार आकाशमें अवस्था धारिणी तत्पर चञ्चलमें भ्रमण मात्रमें परायण रहते उसको बहुत वर्ष
वीन गये ॥ ३७ ॥ और वह पृथिवीपर भूतोंके कर्मोंमें शर्मोंमें अंगुष्ठोंमें आकाशमें तनमें और वज्रोंके सूतमें तिरोहित
अर्थात् छिपी रहती है ॥ ३८ ॥ तथा शरीरके भीतर नाडीरूप नदीमें व्यभिचार आदिसे युक्तकर शरीरके अवयवों
(भागों) में शून्यहुये हस्तपाद आदिकी रसाक्षर नदी और गर्भोंमें और सूक्ष्म तथा सूक्ष्मे रोमरूपी पुराने तृणोंमें छिपी
रहती है ॥ ३९ ॥ तथा सौभाग्यलक्षण शून्य और कान्तिरहित मनुष्यमें शरीरके बाहरभी मक्षिका तथा रुखे दुर्गन्धि
युक्त वायुमें शून्य शरीरवास सहित स्थानोंमेंभी छिपी रहती है ॥ ४० ॥

स्थूलास्थिग्रंथिवलितेनित्यकंपगुणमे ॥ अनात्मायाच्छनीद्वारेऽशुद्धांशुकृतभ्रमे ॥ ४१ ॥ किणस्था
पत्रंगधिश्रान्तमक्षिकापिकवायवे ॥ गैशरुद्धभक्ताधिलोलांगुलिशाखिनी ॥ ४२ ॥ मालाभ्रलेखासंसा
रंश्चांगुलित्रगमर्त्तके ॥ स्कन्दाद्ययायपृषतिपदवन्मीकपर्वते ॥ ४३ ॥ कचत्याशुजलभ्रांतौनखाजगर
कर्कश ॥ कचित्कचिरुद्धातभीतयूककुपांथके ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्थूलपद्म वा मनुष्योंके हड्डियोंके ग्रन्थि सहित स्थानोंमें महावायुसे अति कम्पायमान वृक्ष सहित दे-
शोंमें अपनी इच्छाके विरुद्ध अपवित्र स्थानोंमें तथा अशुद्ध मालिन घन पहिनेहुये मनुष्योंके आनेजानेके स्थानोंमें नि-
वास करतीहै ॥ ४१ ॥ वृक्षोंके कोटरोंमें, या शाखा कटेहुये वृक्षोंमें जहां मनुकी मक्षिकायें और कोकिल काक आदि
विश्राम करतीहैं, ऐसे स्थानोंमें और शीतादिकी अधिकतासे रुता शब्द करनेवाला वायु, युक्त स्थानमें वह रहती है
और सूक्ष्म वायुसे अंगुलिरूप शाखायें जिसकी मनुष्योंके आनका निषेध करनेकी हिलरहीहै ऐसे वृक्षसहित स्थानोंमें
वह रहती है ॥ ४२ ॥ मालारूप होकर कुहिरोंके समूहके गिरनेके स्थानोंमें और जिनके अंगुलि आदि शरीरके भाग
शब्दके गर्त (गड्ढे) के तुल्य होगयेहैं ऐसे मनुष्योंके निवास स्थानोंमें वह बसती है और जहांपर तुपारके बिन्दु टपक
रहेहैंतथा अनेक पुरुषोंके पदोंसे अंकित देशोंमें दमिक आदिसे रचित ऊंचे स्थानोंमें वह रहतीहै ॥ ४३ ॥ तथा जहां
स्थूलमें जलकी भ्रान्ति प्रकाशमानहै जैसे मरु देशमें और नखहथियारवाले व्याघ्र भल्लुक तथा अजगर आदिसे
कठिन तम जंगलमें अविज्ञात किसी स्थानमें होनेवाले अति भीरु तथा यूक (जू) आदिसे निन्दित यात्री जिस
स्थानमें एकट्टे होतेहैं ऐसे स्थानोंमें सदा वह रहतीहै ॥ ४४ ॥

विरूपाशुष्कसंदष्टवीटिकापूतिपल्वले ॥ मध्यस्थलेखमार्गौघशीतश्वसनगोचरे ॥ ४५ ॥ ग्रस्तयूकान
रौघासृक्पूर्णसृक्किनखास्यताम् ॥ दधतांगुष्ठपक्षेणकान्तेसर्वत्रयायिनी ॥ ४६ ॥ नानाविरचनाच्चित्रपट
पतनगामिनी ॥ गम्भागमपरिश्रान्तातत्रात्यंतचिराध्वगा ॥ ४७ ॥ नगरानगरेव्यस्तसूत्रभांडैकभारिणी ॥
तप्तेकलेवरारण्येबलीवर्हापवर्तिनी ॥ ४८ ॥

अर्थ—कुरूप पिशाच आदिसे चर्वित शूखे ताम्बूलके बीड़ोंके समान पत्ते सहित दुर्गन्धि युक्त गढ़ोंमें, नहर
आदि जिसस्थानमें तथा जहांपर अनेक प्रकारके राही बटोही आके विश्रामके स्थानोंमें वह कर्कटी सूची छिपी रहती है
॥ ४५ ॥ यूकों (जूओं) के उदरोंमें स्थित मनुष्योंके रुधिरोंसे पूर्ण ओष्ठ प्रान्तधारी प्राणी पामर तथा नर आदि
जो अपने नखोंकोही मुखरूपसे धारण करतेहैं ऐसे अंगुष्ठ समूहोंसे पूर्ण देशोंमें तथा मनुष्य आदिसे शरीरोंमें और
पूर्वोक्त भूमि आदि स्थानोंमें सर्वत्र वह जानेवाली थी ॥ ४६ ॥ और नानाप्रकार अश्व गज आदिसे विचित्र रचना युक्त
नगरोंमें वह आया जाया करती थी, और वहांपर दीर्घकालतक मार्गगामिनी, वह सदा आनेजानेसे थकित होगई ॥ ४७ ॥
सूचीके स्वभावसे नगर २ तथा ग्राम २ में मार्गोंमें बिखरेहुये वस्त्रोंको, तथा मणि आदिको भरण करनेवाली, और
ज्वर आदिसे सन्तप्त मनुष्योंके शरीररूपी जंगलमें बलीवर्दका कार्य करनेवाली अर्थात् जैसे हृष्टपुष्ट बैल खाई आदि
उच्चस्थानोंको देखकर अपने सींगोंसे उनको विदार करही फिरताहै वैसाही वह मनुष्योंके शरीरको नष्ट करती थी ॥ ४८ ॥

शुभविश्रमणायैवमनाकरपरिच्युता ॥ तंतुप्रोतासुखालुष्टिःखिन्नाकापिचिलीयते ॥ ४९ ॥ वेधनं कर्मसं
श्लिष्टाकठिनापि न साकरोत् ॥ नहितीक्ष्णो बहिःकार्यो नैजत्वं विजहाति चेत् ॥ ५० ॥ सायः सूचीमनः
सूच्यावलिता विजहार ह ॥ दिक्ष्वाशेषशिलागुर्वीनावांगपलिता सती ॥ ५१ ॥ विससारदिगंतेषु सांतः
करणसत्तया ॥ तुषलेखेवपनशक्त्या संसृतिरूपया ॥ ५२ ॥

अर्थ—और सूचीको कोई पुरुष सीनेके अर्थ ग्रहण करे और दीर्घ कालतक सीनेके पश्चात् यदि पटसूत्रमें
खोस देतो खिन्न होजाती है, और थोडाभी उसके हस्तसे गिरी तो विश्रामके लिये कहीं छिप जाती है, यही दशा
इसकी थी ॥ ४९ ॥ यद्यपि वह क्रूर स्वभाववाली थी तथापि अपने योग्य सीवन कर्ममें कौतुकसे संलग्न होती हुई, अन्यके
वेध नहीं करती थी, क्योंकि सूची यदि अपना निज सीवनरूप स्वभाव नहीं प्रकट करती तो अपना क्रूर स्वभावभी
बाहर नहीं प्रकट करसक्ती, क्योंकि वह क्रूरताभी उसका स्वभावही है ॥ ५० ॥ शरीरके वृद्ध होनेपर भी वह लोहकी
सूची उस जीव सूचीके कारण सब दिशाओंमें ऐसे भ्रमण करती थी जैसे बड़ी भारी पापोंकी शिला ॥ ५१ ॥ वह
कर्कटी सूची अपने अन्तःकरणकी सत्तासे दिगन्तोंमें ऐसे भ्रमण करती थी जैसे तुप (भूसी) की लेखा भ्रमण
शील वायुकी शक्तिसे ॥ ५२ ॥

मुखेन सूक्ष्मसूत्रांतं चरंती वपरोभितम् ॥ परपूगेद्यमेनाशुजाते वहदयान्विता ॥ ५३ ॥ परपूररसेनैव सू
च्याहत्सुविकासितम् ॥ अनारतपतत्सूक्ष्मसूत्रांतं इव स्तंभिता ॥ ५४ ॥ तदक्षैरपि चिरक्षीणं पूर्यते नि
र्विचारणा ॥ दृष्टांतोत्रक्षणात्सूच्या पूरितो जर्जरः पटः ॥ ५५ ॥ सूत्रांशुनिर्गमे योग्यं सूच्याहृदयमर्जितम् ॥
परपूरणयैवाशुतेजश्च कवितार्करुक् ॥ ५६ ॥

अर्थ—दूसरोंसे गुंथे हुये सूत्रों (सूतों) के सूक्ष्म अन्तर्भागको भक्षण करती हुई अतएव दूसरेसे प्रेरित उदर
पूरणरूप उद्यमसे स्वस्थ हृदयसे संयुक्तके समान होगई ॥ ५३ ॥ क्योंकि सूची (कर्कटी राक्षसीरूपी) ने प्रथम
अन्यके वधसे प्रेरित अपने उदर पूरणकी इच्छाहीसे तपसे क्लेशित अपने मनको प्रसन्न किया था, इसीकारणसे उसके
मुखमें निरन्तर सूत्रप्रान्तके गिरनेपर अपना मनोरथ सिद्ध होनेसे निरुद्धके सदृश होजाती थी ॥ ५४ ॥ इसमें कुछभी
सन्देह नहीं है कि दरिद्रताके कारणसे कृशता आदिसे पीडित जनको देखाके क्रूर स्वभाववाले भी उसको पाषाण
करते हैं, इसमें यही दृष्टान्त है कि फटे हुये जर्जर पटको सूची क्षणभरमेंही पूर्ण कर देती है ॥ ५५ ॥ और उस सूचीने
अपना उदर इसलिये नहीं पूर्ण किया कि सूत्रके अग्रभागके प्रवेश करनेमें छिद्ररहित योग्यही अपना हृदय तपस्यासे
अर्जित किया, और अभिज्ञतासे सूर्य कान्तिके समान अपना तेजभी उसने प्रकाशनार्थही प्राप्त किया था ॥ ५६ ॥

अकस्मात्तेन रूढेन क्षीणपूरेण रूपिणी ॥ हृदये राक्षसी सूचिः कर्मणा तप्यते च सा ॥ ५७ ॥ वेधं पूरयेण
वकरोति स्वप्रचारिता ॥ प्रकृतेन निजेनापि वेधाय व्यवहारिता ॥ ५८ ॥ संचारयति वस्त्रेषु सूत्रं चतुरवेध
नात् ॥ आदीर्घवासनातंतुः शरीरेष्विव चेतनाम् ॥ ५९ ॥ संचार्यमाणवेधेन धावन्ती वाक्षिपातने ॥ अद
र्शितमुखा एव दर्जनामर्मवेधिनः ॥ ६० ॥

अर्थ—अकस्मात् उस तपोरूप कर्मसे क्षीण उदरके प्रादुर्भाव उस सूचीरूप राक्षसीने पश्चात्ताप किया ॥ ५७ ॥ पश्चात्ताप करनेपर भी वह नदीके प्रवाहके वेगके सदृश निज राक्षसस्वभावसे और वर्तमान सूची स्वभावसे भी प्राणियोंके वेधनके ही आग्रहसे उसने प्रथम अपनेको नियुक्त किया था, इसीसे पीछे व्यवहारमें जब प्रवृत्त हुई तब भी वेधनरूप व्यापार करती थी ॥ ५८ ॥ मरणकालमें प्राणियोंके कर्माऽनुसार प्रादुर्भूत अति दीर्घ वासनारूप तन्तु जैसे स्त्री आदिके शरीरोंमें चेतनाका संचार करता है ऐसे ही सूची भी चतुर वेधनसे वस्त्रोंमें सूत्रोंका संचार करती है ॥ ५९ ॥ इसीकारण जब सूचीकार (दर्जी) वेधन द्वारा पटोंमें संचार करते थे तब मुखको कपड़ेसे आच्छादन करके दौड़ती थी, क्योंकि चोर पिशुन और कुटिल आदि दुर्जन पुरुष अपने मुखको न देखाते हुये मर्मवेधी जगत्में प्रसिद्ध हैं ॥ ६० ॥

कंठवस्त्रदलप्रोतावेधाक्षणासुखमीक्षते ॥ कथमेताभिनवीतितीक्ष्णानामेतदीप्सितम् ॥ ६१ ॥ सममेव चकौशेयैक्षौमेचवसनेच्छता ॥ जडःकडववानामगुणागुणमपेक्षते ॥ ६२ ॥ सादधानाततंसूत्रमंगुष्ठांगुलिपीडिता ॥ आंत्रतंतुमिवामांतमुद्रिरंतांनिरीक्षते ॥ ६३ ॥ तीक्ष्णाप्यहृदयत्वेनसरसेष्वरसेष्ववित् ॥ सूत्रितापिपदार्थेषुविशत्यरसगामिनी ॥ ६४ ॥

अर्थ—और कभी कण्ठमें आसक्त उत्तरवस्त्र ओढ़नी चद्दर आदिमें खोस दी जाती है तो अपने छिद्ररूप नेत्रसे स्त्रियोंका मुख देखती है कि इनको मैं कैसे भेदन करूँ क्योंकि मेरे समान तीक्ष्ण स्वभाववालोंको यह इष्ट है ॥ ६१ ॥ और वह कोमलता तथा चिक्कणतादि गुणयुक्त जो कौशेय (रेशमका) वस्त्र है उसमें तथा कठिनता और रुक्षतादि दोष सहित शाणव अतसीका वस्त्र है, उसमें दोनोंमें समान रूपसे ही प्रविष्ट है क्योंकि ऐसा कौन जड है जो गुण और दोषका विचार करता है ॥ ६२ ॥ वह सूची सीनेवालीकी अंगुलीसे पीडित अपने मुखमें व्याप्त सूत्रको धारण किये हुये उस सूत्रको अपने भीतर न मानेके कारण ऐसे उगलती हुई देखती है जैसे प्राणियोंके आंत्र (अंतड़ी) को ॥ ६३ ॥ वह तीक्ष्ण स्वभाववाली सूत्रसे गुंथी हुई सरस तथा नीरस पदार्थोंमें हृदयके न होनेसे विशेष ज्ञानशून्य रहती है, इसीसे अपने सूची स्वभावके कारण रसके स्वादसे ही नहीं प्रवेश करती है ॥ ६४ ॥

अगर्दतीमुखप्रोतासुतीक्ष्णापिचतापिधोः ॥ सुवेधिताप्यहृदयाराजपुत्र्यपिद्वर्भगा ॥ ६५ ॥ विनापरापकारेणतीक्ष्णामरणमीहते ॥ वेदनाद्रोधितासूचीकर्मपाशेप्रलंबते ॥ ६६ ॥ शोतेकिंश्याममैत्र्येवदूरेकरणरिच्युता ॥ स्वरूपसदृशमित्रकस्मैनामनरोचते ॥ ६७ ॥ मिश्रितमूढचित्तानांवृत्तिभिःप्राकृतेजने ॥ तिष्ठत्यात्मसमांकोहिसंगतित्यक्तुमिच्छति ॥ ६८ ॥

अर्थ—निष्ठुर भाषण आदि शब्द नहीं करती तौ भी इसके मुखमें सूत्र भरा (तूसा) रहता है, और भलीभांति वेधित होनेपर भी यह उदर छिद्रसे शून्य ही है, इसी कारणसे यह भाग्यहीन पुत्रीके सदृश दुर्दशाग्रस्त है ॥ ६५ ॥ और यह दुर्दशा इसकी योग्य ही है क्योंकि यह अपने अपकारके बिना ही दूसरे प्राणियोंका मरण चाहती है इसी पापके कारणसे यह अपने बुद्धिके वशसे सूत्रसे रुकी हुई मानों अपने कर्मकी फांसीमें लटक रही है ॥ ६६ ॥ और दैववशसे कदाचित् सीनेवालेके हस्तसे गिरनेपर उसीके वा अन्यके गोदमें करस्पर्शके अयोग्य स्थानमें निन्दित श्यामवाले नीचेकी ओर झुके हुये रोमवालोंके साथ मानों मित्रताके कारणसे शयन करती है क्योंकि अपने स्वरूपके सदृश मित्र किसको नहीं अच्छा लगता ॥ ६७ ॥ इसी कारणसे वह मूढचित्तवालोंकी वृत्तियोंके साथ मिलकर रहती है क्योंकि पामर जनोंके समुदायमें अपने समान संगतिको त्याग करनेकी इच्छा कौन करता है ॥ ६८ ॥

भवत्ययस्कारवित्तौसंत्यज्यांतर्द्धिगामिनी ॥ भस्त्रावातैर्विचलितागगनादुत्पतोन्मुखी ॥ ६९ ॥ प्राणापानप्रवाहस्थहृत्पद्मांतरचारिणी ॥ दुःखशक्तिर्महाघोराजीवशक्तिरिवोदिता ॥ ७० ॥ समानवैपरीत्येनसमानसमगामिनी ॥ उदानविपरीतत्वादुदानसमगामिनी ॥ ७१ ॥ व्यानस्थाव्याधिजननीसर्वांगरसचारिणी ॥ हृत्कंठेशूलपवनेवैवर्ण्योन्मादकारिणी ॥ ७२ ॥

अर्थ—और कदाचित् लोहारोंके हस्तमें जब पड़जाती है तब गलाने वा तपानेके अर्थ जब अग्निपर रक्खा जाती है उससमय भाथीके पचनोंसे चलायमान होनेपर उनको त्यागके अन्तर्धान दशाको प्राप्त होके आकाशकी ओर उड़नेकी अभिमुख होकर भागनेमें तत्पर होती है ॥ ६९ ॥ और इसके जीव सूचीरूपकी यह दशा है कि प्राण और अपान वायुके प्रवाहोंमें स्थित होकर हृदय पद्मके द्वारा देहके भीतर संचार करती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानों महाभयंकर दुःख देनेवाली जीव सहित दुःखकी शक्तिही रूप धारण करके प्रकट हुई है ॥ ७० ॥ यद्यपि यह समान वायुके विपरीत है तथापि इसका स्वभाव समान वायुके साथ गमन करनेका है इसीप्रकार उदान वायुसे विरुद्ध व्यापार

करती हुई उदान वायुकी सहगामिनी है ॥ ७१ ॥ हे रामजी ! यह दुष्टा जीव सूची व्यान वायुमें स्थित होके सम्पूर्ण देहमें संचार करती हुई अनेक रोगोंकी जननी (माता) होजाती है, और हृदयमें, कण्ठमें, तथा शूलरोग स्वरूप वायुमें प्रवेश करके शरीरकी विवर्णता (कुरूपता) तथा विक्षिप्तताको उत्पन्न करती है ॥ ७२ ॥

प्रायशोऽविकहस्तस्थासुप्तोर्णागंधकोटरे ॥ बालहस्तांगुलीतल्पवेधनैकविलासिनी ॥ ७३ ॥ पादप्रविष्टारुधिरपानोपार्जनविस्मिता ॥ तुष्यत्यतितरांगुच्छभोजनातुच्छभोजनैः ॥ ७४ ॥ शैतेकर्मकोशस्था चिरकालमधोन्मुखी ॥ इच्छानुरूपमासाद्यकहवास्पदमुज्झति ॥ ७५ ॥ क्रौर्येणापहततमानंदर्शयत्येव पवेधनैः ॥ उत्सवादिपिनीचानांकलहोपि सुखायते ॥ ७६ ॥

अर्थ—और लोह सूचीरूप यह जब कम्बल आदि सीनेके समय गडेरियोंके हस्तमें पड जाती है तो कभी किंचित् उनोकेही कोटरमें सोजाती है, और कभी बालकके हस्त वा अंगुली आदिरूप अपनी शय्याके छेदनमेंही विलास करती है ॥ ७३ ॥ पादमें जब यह प्रवेश करती है तो रुधिरपानसे विस्मित होती है, और मालाओंके गूंथने समयमें गुच्छोंके तुच्छ भोजनसेही सन्तुष्ट होजाती है ॥ ७४ ॥ और पुष्पोंके रजके कर्म सहित मूलाधार कोशमें चिरकालतक स्थित होकर नीचेके ओर मुख किये शयन करती है क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार स्थान पाके कौन छोडना चाहता है ॥ ७५ ॥ दूसरोंके प्राणके अपहरण पर्यन्त वेधनोंसे अति क्रूरता पूर्वक अपना कलंकित स्वरूप दर्शाती है, क्योंकि जो नीच दूसरोंको पीडा देनेमेंभी असमर्थ हैं उनको दूसरोंके साथ कलह करनेमेंही उत्सवसेभी अधिक सुख भान होता है, और यदि वे नीच दूसरोंके प्राण हरण करने पावे तो फिर उनके सुखकी क्या सीमा है ॥ ७६ ॥

कर्पदकार्थलाभेन कृष्णो बहुमन्यते ॥ दुरुच्छेदाहिभूतानामहंकारचमत्कृतिः ॥ ७७ ॥ सूचिकायुग्मलभ्येन मोहितेनात्मनानृणाम् ॥ मृतिमाशंकते चित्रास्वार्थेनोदेति मूढता ॥ ७८ ॥ वस्त्रतंतुविभेदेन परमारणमाशुमे ॥ इदं संपद्यत इति भवत्यंतर्हि निर्मला ॥ ७९ ॥ स्थापितामलमादत्तेयथा मृद्वर्षणं विना ॥ पराधविरहाद्व्याधिस्तस्याः प्रवर्तते ॥ ८० ॥

अर्थ—अति अल्प रक्त कणकेही स्वादके लोभसे दूसरोंके मारनेमें यह प्रवृत्त होती है, क्योंकि कृष्ण जनक पर्दिका (कौडी) के अर्द्धभागके लाभकोभी बहुत कुछ समझता है और राक्षसादि कुलमें उत्पन्न प्राणियोंके अहंकारकी चमत्कृतिका नाश करना तो अति कठिन है ॥ ७७ ॥ लोहकी और जीवकी दो सूचीरूप अपने शरीरके लाभसे मोहित (गर्वित) होके वह सदा मनुष्योंके मरणकीही चेष्टा करती है, क्योंकि मूढ जनकों अपने आवश्यक स्वार्थमें मूढता न उदय होतो इसमें आश्चर्यही है ॥ ७८ ॥ वस्त्रोंके शीघ्र भेदन रूप अभ्याससे दूसरोंका मारणरूप कार्य मेरा शीघ्र सिद्ध होता है इस कारणसे वह अपने चित्तमें प्रसन्न होती है ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! जैसे लोकमें प्रसिद्ध सूची यदि मट्टीसे मली न जाय और योहि रक्खी है तो वह मलिन होजाती है ऐसेही यह जीवसूची यदि दूसरोंका मारणरूप अपराध न करे तो इसको रोग होजाता है ॥ ८० ॥

सूक्ष्मादृश्याचैव दात्री क्षणाद्विस्मृतिमेति सा ॥ तीक्ष्णभेदकरीरूपा सूचीचेष्टे वैदविकी ॥ ८१ ॥ तंतुवेधनमात्रेण हतोन्य इति तोषिता ॥ दुर्जनोयेन तं नैव नाशितेनैति दृष्टताम् ॥ ८२ ॥ पंकेमज्जति याति स्वं विहरति व्योमानिलैर्दिक्ते शैतेपांसुषु भूतलोष्विव वने पट्टे गृहेऽतःपुरे ॥ हस्ते श्रोत्रसरोरुहेथ मृदुनिस्वेच्छोर्णिकाखंडके रंध्रे काष्ठमृदांचमातिहृदये द्रव्यात्मशक्त्यैव सा ॥ ८३ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसोजगाम सायंतनाय विधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नातुं सभारुतनमस्करणाजगाम श्यामाक्षयेरविकरैश्च सहाजगाम ॥ ८४ ॥ ॥ षष्ठं दिनम् ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
सूचिव्यवहारवर्णनं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

अर्थ—यह सूक्ष्म अदृश्यरूपसे दूसरोंके शरीरोंका खण्डन करती है और क्षणमें उसे विस्मृत होजाती है और पुनः क्रूर जीवसूची होके तीक्ष्णतासे ऐसा भेदन करती है जैसे उत्पातसे उत्पन्न दैवकी चेष्टा ॥ ८१ ॥ मर्मस्थानमें स्थित अनाच्छादनभूत सूत्रमात्रके छेदनरूप अपनी निपुणतासे यह समझती है कि दूसरा मारा गया क्योंकि दुर्जन प्राणी जिस किसीके नाशमात्रसे प्रसन्न हो जाता है ॥ ८२ ॥ हे रामजी ! यह सूची गर्त (गड) आदिके कीचडोंमें निमग्न होती है आकाश वायुके साथ दिशाओंके तटोंमें बिहार करती है, भूतलपर तथा बनोंमें धूलियोंमें ऐसे शयन करती है जैसे अन्तःपुरके गृहोंमें शय्याके कोमल बत्तोंपर, मनुष्योंके हस्तोंमें, श्रोत्ररूप कमलोंमें, तथा अपनी इच्छासे

भेडाके रोमकी राशियोंपर शयन करतीहै, तथा काष्ठ मृत्तिका और गृहकी भित्ति आदिके अल्प छिद्रमेंही ऐसे समा जाती है जैसे मणिमन्त्रआदि द्रव्योंकी शक्तिसे मायावी योगी अपनी इच्छासे चाहै जहां विहार करताहै वही दशा इस जीवसूचीकीभी है ॥ ८३ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—श्रीवासिष्ठ मुनिके इतना कहनेपर दिनका अन्त होगया और सूर्य्य भगवान् अस्ताचलको गये और सभाभी सायंकालके सन्ध्या स्नानादि विधि करनेको बिदाहुई और रात्रिके बीतनेपर सूर्य्यके किरणोंके साथ नमस्कारपूर्वक पुनः सब सभा एकत्रित होगई ॥ ८४ ॥ पष्ठोदिवसः (पष्ठदिन)

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

सूचीव्यवहारवर्णनं नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

अपने पूर्व देहको स्मरण करतीहुई सूचीदशाको प्राप्त कर्कटी राक्षसीका पश्चात्ताप तथा विलाप विस्तारसे इस ७१ वे सर्गमें वर्णन किया जाताहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथसबहुकालेनकर्कटीनामराक्षसी ॥ सर्वेषांनरमांसानानवृत्तिमुपाययौ ॥ १ ॥ पूर्वैणैवकिलाह्वासात्तृप्तारुधिरबिडुना ॥ सूच्याःकिमिवमात्यंतस्त्रृष्णासूचीमुदुर्भरा ॥ २ ॥ चितयामा सबाकष्टंकिमहंसूचितांगता ॥ सूक्ष्मास्मिहतशक्तिश्चअपिग्रासोनमातिच ॥ ३ ॥ क्रमेतानिविशालानि गतान्यंगानिदुर्धियः ॥ कालमेघविशालानिवनेशीर्णानिपर्णवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके पश्चात् बहुतकालतक वह कर्कटी राक्षसी सब प्रकारके मनुष्योंका मांस भोजन करनेपरभी तृप्तिको नहीं प्राप्त हुई ॥ १ ॥ वह तो पूर्वदिनसेही रुधिरके त्रिन्दुमात्रसे तृप्त होगईथी, क्योंकि सूचीके उदरमें क्या समा सकताहै परन्तु तृष्णारूप सूचीका तृप्त होना अति कठिनथा ॥ २ ॥ उसने अपने चित्तमें शोचा कि हाः बड़े कष्टकी बातहै, मैं सूचीरूपको क्यों प्राप्तहुई, मैं अति सूक्ष्म और शक्तिहीन हूं मेरे भीतर एक ग्रासभी नहीं समासकता ॥ ३ ॥ हा ! मुझ दुर्बुद्धिके वे विशाल अंग कहां गये, कृष्ण मेघके समान विशाल वे सब अंगोंमें गिरेहुये पत्तोंके समान नष्ट होगये ॥ ४ ॥

मय्यस्यामंदभाग्यायामनागपिनमातिहि ॥ स्वादुमांसरसग्रासोवसावासितआसयन् ॥ ५ ॥ पंकांत विनिमज्जामिपतामिधरणीतले ॥ हतास्मिजनपादैर्घैःशुक्लेणमलिनास्मिच ॥ ६ ॥ हाहताहमनाथाहम नाश्वासानिरास्पदा ॥ दुःखादुःखेनिमज्जामिसंकटात्संकटेपिच ॥ ७ ॥ नसखीनचमेदासीनमेमातान मेपिता ॥ नमेबंधुर्नमेभृत्यानमेभ्रातानमेसुतः ॥ ८ ॥

अर्थ—हा ! स्वादुमांसका सरस ग्रास मुखमें प्रवेश करता हुआ इस दशामें प्राप्त मुझ मन्दभागिनीमें कुछभी नहीं समाता ॥ ५ ॥ मैं किसीके चरणमें निमग्न होती हूं, और पृथिवी तलपर गिरतीहूं, हा ! मैं मनुष्योंके चरण समूहोंसे मारीगई हूं, और प्राणियोंके शुक्र (वीर्य्य) से मलिनभी होगईहूं ॥ ६ ॥ हा ! मैं मारीगई हा ! मैं सर्वथा अनाथहूं, मुझे धैर्य्यदाता कोई मित्र वा बन्धु नहीं है, मैं आश्रयस्थानसे रहितहूं दुःखसेभी अधिक दुःखमें मैं डूबरहीहूं, और प्राणसंकटसेभी मुझे अति संकटहैं ॥ ७ ॥ मेरे न कोई सखी है, न दासीहै, न माताहै, न पिताहै, न मेरे कोई बन्धुहै, न कोई सेवकहै, और न कोई भ्राता वा पुत्रहै ॥ ८ ॥

नमेदेहोनमेस्थानंनमेकश्चित्समाश्रयः ॥ नैकस्थानेसमावासोभ्राम्यामिचनपर्णवत् ॥ ९ ॥ आपदांधुरितिप्रामिनिविष्टास्मिसुदारुणे ॥ अभावमपिवांछाभिखोपिसंपद्यतेनमे ॥ १० ॥ स्वकोदेहःपरित्यक्तो मूढचेतनयामया ॥ काचबुद्ध्याविमूढेनहस्ताच्चितामणिर्यथा ॥ ११ ॥ आपतद्विमनोमोहपूर्वमापत्प्रयच्छति ॥ पश्चादनर्थविस्ताररूपेणपरिजृम्भते ॥ १२ ॥

अर्थ—न तो मेरे शरीरहै, न स्थानहै, और न कोई शरणका स्थानहै, और न कभी एक स्थानमें निवास है, किन्तु पवनके समान इधर उधर भ्रमती रहतीहूं ॥ ९ ॥ आपत्तिकी पराकाष्ठामें मैं इससमय स्थितहूं, और महासंकटमें प्रविष्टहूं, इससमय मैं अपना मरण चाहतीहूं, परन्तु चाहा हुआ वहभी नहीं प्राप्त होता ॥ १० ॥ मुझ मूढबुद्धिने अपना निज शरीर ऐसा त्याग दिया जैसे कोई मूढजन काचके अर्थ अपने हस्तसे चिन्तामणिको ॥ ११ ॥ जब मनमें आवेविक

वा अज्ञान प्राप्त होता है तब सबसे प्रथम उसके मनमें दुर्बुद्धि आती है और पीछे वही दुर्बुद्धियुक्त मन अनेक अनर्थोंके विस्तार धारण करता है ॥ १२ ॥

धूमेषुपरितिष्ठामिमोगैविललितास्मिच ॥ तृणेषुप्रेषितास्म्यंतर्हामेदुःखपरंपरा ॥ १३ ॥ परंप्रेषकरीनि
त्यं परसंचारचारिणी ॥ परंकार्पण्यमायाताजातापरवशास्म्यलम् ॥ १४ ॥ भ्रांतिकरोमिवच्छेचसापिवे
धनरूपिणी ॥ अहोममाल्यभाग्यायादोर्भाग्यमपिदुर्भगम् ॥ १५ ॥ उत्थितःस्फारवेतालःकुर्वत्याःशां
तिमद्यमे ॥ सर्वनाशोवदातेनप्रवृत्तायाममोदितः ॥ १६ ॥

अर्थ—देखो कभी जब कोई मुझे सूत्रमें पो देता है तो धूमके स्थानमें बंधी हुई धूमके ऊपर स्थित रहती हूँ कभी मार्गमें फँकी हुई गधे ऊंट आदिके चरणोंसे मर्दित की जाती हूँ, और कभी कोई नलिका आदि तृणोंमें डालकर मुझे अन्धकारयुक्त स्थानोंमें प्रविष्ट कर देता है, हा ! मेरे दुःखोंकी परम्परा (श्रेणी) देखो ॥ १३ ॥ मैं सदा दूसरेकी आज्ञाकारिणी रहती हूँ, और दूसरोंके चलानेसे चलती हूँ, हा ! मैं परम दीनताको प्राप्त होगई, हा ! मैं तो परवश होगई ॥ १४ ॥ हा ! तुच्छ अन्तर्गत रुधिर आदिके आस्वादकी मैं अभिलाषा करती हूँ, और वह मेरी अभिलाषाभी केवल दूसरोंके छेदन वेधनरूप फल देती है न कि कुछ स्वाद, क्योंकि मैं उदर तथा जिह्वासे रहित हूँ अहो मुझ मन्दभागिनीका दौर्भाग्यभी अति नष्ट है ॥ १५ ॥ वेतालकी शान्ति करते हुये महान् वेताल प्रगट होगया, यह लोकदृष्टान्त मेरेपर घटगया, देखो शुद्ध तपस्यासे मेरा सर्व नाश उपस्थित होगया ॥ १६ ॥

किमंदयामयातादृक्संत्यक्ततन्महावपुः ॥ यथानाशेनवाभाव्यंतथोदेत्यशुभामतिः ॥ १७ ॥ मामवा
तरनिर्मग्रांसूक्ष्मांकोटतनोरपि ॥ उद्धरिष्यतिकोनामपांसुराशिभिरावृताम् ॥ १८ ॥ विविक्तमनसांबु
द्धौकस्फुरन्तिहताशयाः ॥ ग्राममार्गवृणानोवगिरिरुपरिवासिनाम् ॥ १९ ॥ स्थितायाश्चततांभोघैकप्र
माभ्युदयोभवेत् ॥ अंधस्योदेतिप्राकाश्यंनखद्योतानुसेविनः ॥ २० ॥

अर्थ—मैं मन्दभागिनीने उस अपने विशाल शरीरको क्यों त्याग दिया अथवा जिसप्रकार अवश्य नाश होता है वैसीही अशुभ मति उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥ कदाचित् दैवगतिसे मैं मार्गमें गिरजाऊँ, और धूलिमें डूब जाऊँ, तो धूलिके राशिसे ढकी हुई सूक्ष्म कीटके सदृश शरीरवाली मुझे कौन वहाँसे निकाल सकता है, क्योंकि ऐसी लोककी कहावत है ॥ नापूजयद्गणेशानंसूचीसृष्टौसविश्वसृष्ट ॥ नापसूत्रांततःसूचीनष्टाविन्दतिमानवः ॥ ब्रह्माजीने सूचीकी रचना समयमें गणेशजीकी पूजा नहीं की इसीलिये सूत्ररहित नष्ट सूची कोई मनुष्य नहीं पाता ॥ १८ ॥ कदाचित् कहो कि योगी महात्मा अपनी सूक्ष्मदर्शितासे तुझे पा जायगे सो भी नहीं क्योंकि एकान्तसेवी महात्माओंकी बुद्धिमें दुष्ट जीव कब आसकते हैं, जैसे ग्राम वा मार्गके दृणपर्वनके ऊपर रहनेवालोंके चित्तमें नहीं आते ॥ १९ ॥ मैं जो अज्ञताके समुद्रमें डूबी हुई हूँ, उसका अभ्युदय कब होगा क्योंकि खद्योतसेवी अन्धको प्रकाशताका उदय कहाँ ॥ २० ॥

अतःकियंतंनोजानेकालमावलितापदम् ॥ मयापच्छुभ्रगतेषुलुडितव्यंहतेहया ॥ २१ ॥ कदास्यामंजन
महाशैलपुत्ररूपिणी ॥ द्यावापृथिव्योवैधुर्यैस्तंभतामनुतिष्ठती ॥ २२ ॥ मेघमालासमभुजाचिरंवि
द्युत्पक्षेक्षणा ॥ नीहारजालवसनाप्रोक्षकेशमितांवरा ॥ २३ ॥ लंबोदराभ्रसंदर्शप्रनर्तितशिखंडिनी ॥
लंबलोलस्तनीश्यामादेहवातद्रवस्तनी ॥ २४ ॥

अर्थ—इसलिये मैं नहीं जानती कि कितने कालतक विपत्तिसे बंधी हुई आपत्तियोंके गतों (गढों) में मुझे लुटकना पड़ेगा ॥ २१ ॥ हा ! वह समय कब आवैगा कि, आकाश तथा पृथिवीके नाश समयमें प्राणियोंके संहारसे स्तम्भ (खम्भे) के स्थानमें कार्य्य देती हुई अंजनके महापर्वतके शिखराकाररूप धारण कहूंगी ॥ २२ ॥ और मेघमालाके सदृश भुजावाली विद्युत्के समान चंचल नेत्रधारिणी नीहारके समूहरूपी वस्त्रवाली बड़े ऊंचे लम्बे केशोंसे आकाशको भी नापनेवाली लंबमें होजाऊंगी ॥ २३ ॥ मान अपने उदररूपी मेघके देखानेसे मयूरोंको नचानेवाली, लंबे तथा चंचल स्तनको धारण करनेवाली, श्यामवर्ण, और श्वासके पवनसे स्तनोंके कंपनेवाली मैं कब होऊंगी ॥ २४ ॥

हासभस्मच्छयच्छन्नसूर्यमंडलरोधिनी ॥ कृतांतप्रसनेद्युक्तरुस्यैकाकृतिधारिणी ॥ २५ ॥ कृशानूल
खलदृशासूर्यस्नग्दामहारिणी ॥ पर्वतात्पर्वतेशृंगेन्यस्यपादैविहारिणी ॥ २६ ॥ कदामेस्यादुरुश्वभ्रम
सुरंतन्महोदरम् ॥ कदामेस्याच्छरन्मेघमेडुरानखरावली ॥ २७ ॥ कदामेस्यान्महारक्षोविद्रावणकर
स्मितम् ॥ स्वस्फिगवादैररण्यान्यांकदानृत्येयसुन्मदा ॥ २८ ॥

अर्थ—तथा अपने उच्च हाससे जले हुये धूलिपटलोंसे आच्छादित सूर्यमण्डलकोभी रोकनेमें समर्थ और कालके समान सब प्राणिके आसरूप एक मुख्य कृत्यसहित भयंकर आकार धारण करनेवाली मैं कब होऊंगी ॥ २५ ॥

अग्निके समान दैदीप्यमान उलूखल (ओखरी) के सदृश गहिरे नेत्रवाली, सूर्यकी मालाकी हारिणी, और एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर पाद स्थापन करके चारोंओर विहार करनेवाली मैं कब होऊंगी ॥ २६ ॥ हा! मेरा वह बड़े गढेके समान महान् प्रकाशशील उदर कब होगा, और मेरी वह शरत्कालके मेघके समान अति चिक्कणनखोंकी पंक्ति कब होगी ॥ २७ ॥ और मेरा वह बड़े २ राक्षसोंके हृदयको विद्रावण करनेवाला मन्दस्मित (मुस्किरान) कब होगा, और नितम्बोंके बजानेसे महाअरण्यमें प्रसन्न होके मैं नृत्य कब करूंगी ॥ २८ ॥

अस्मासवमहाकुम्भैर्मृतमांसास्थिसंचयैः ॥ कदाकरिप्येधिरतमेदुरोदरपूरणम् ॥ २९ ॥ कदापीतमहालो करुधिराक्षीबतांगता ॥ भवेयमुद्रितादृष्टामुद्रितानिद्रयाततः ॥ ३० ॥ मैवैवकुतपोवहोतदग्रंभासुरंवपुः ॥ भस्मत्त्वंकनकेनेवसूचित्वसुररीकृतम् ॥ ३१ ॥ ककिलांजनशैलाभंवपुर्भरितदिक्तम् ॥ कप्राचिकाखुरसमंसूचित्वं तृणपेलवम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—चर्वीके मद्यसे भरे हुये बड़े २ घडोंसे तथा मृतकोंके मांस और अस्थिके संचयोंसे निरन्तर अपने स्निग्ध उदरको पूर्ण कब करूंगी ॥ २९ ॥ बड़े २ लोकोंके रुधिरपानसे मैं विक्षिप्त कब होऊंगी, और उस मदोन्मत्ततासे प्रसन्न तथा गर्वित होके निद्रायुक्त कब होजाऊंगी ॥ ३० ॥ मैंनेही उस दुःखदायी फल देनेवाले तपरूप अग्निमें अपने प्रकाशमान शरीरको भस्म करदिया जैसे सुवर्ण अपने स्वरूपको नष्ट करके भस्मरूप धारण करै ऐसी ही मैंने स्वर्णसमान अपने रूपको नष्ट करके लोहमय सूचीरूपको कहाँ वह दिशाओंके तटोंको पूर्ण करनेवाला अंजनके पर्वतके समान मेरा शरीर! और कहाँ तृणके तुल्य कोमल और मकरीके पादाग्रके समान सूक्ष्म यह सूचीरूप ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

त्यजत्याशुमृदित्यज्ञःप्राप्यापिकनकांगदम् ॥ मयासूचित्वलाभेनसंत्यक्तंभासुरंवपुः ॥ ३३ ॥ हामहो दरविंध्याद्रिसनीहारगुहोपम ॥ अद्यनातंकरोषित्वंकथंस्निहेनहस्तिनाम् ॥ ३४ ॥ हाभुजौभरनिर्भग्नशिखरौशशभृन्त्रैः ॥ पुरोडाशधियाचंद्रंकथमद्यनबाधतः ॥ ३५ ॥ हावक्षःकाचवैधुर्यगिरिंद्रतटसुंदर ॥ नाद्यसिंहादियौकंतद्भुतंरोमवनंतथा ॥ ३६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीव सुवर्णका अंगद बिजायठ पाकरभी यह मृत्तिकाहै ऐसा समझके इसप्रकार त्याग देताहै जैसे मैंने सूचीरूपके लोभसे अपने उस प्रकाशमान विशाल शरीरको त्यागदिया ॥ ३३ ॥ हा! हे विन्ध्याचलकी नीहारसहित गुहाके तुल्य विशाल उदर आज तुम सिंहके समान वनोंमें हस्तिओंका अन्त क्यों नहीं करते ॥ ३४ ॥ हा! अपने भारसे पर्वतोंके शिखरोंको तोड़नेमें विशाल दोनों भुज! आज तुम पुरोडाश (यज्ञमें देवभोज्य अन्न) की बुद्धिसे चन्द्रमाको बाधा क्यों नहीं पहुंचाते ॥ ३५ ॥ हा! काचमणियोंके तूटनेपरभी सुमेरुके तटके समान मनोहर विशाल मेरे वक्षस्थल! आज तुम सिंहोंको भक्षण करनेके स्वभावसहित यूक (जू) के समूहोंमें अपने रोमरूपी पवनमें क्यों नहीं धारण किया ॥ ३६ ॥

हानेत्रेकृष्णरजनीरजःशुष्कैर्धनैर्जने ॥ कस्मान्नमेभूपयतोदग्ज्वालामालयादिशः ॥ ३७ ॥ हास्कंधबन्धो नष्टोसिनिषिद्धोसिमहीतले ॥ कालेनविनिषिद्धोसिनिषिद्धोसिशिलातले ॥ ३८ ॥ हासुखेंदोतपसिर्किंनार्यत्वंममरद्रिमभिः ॥ कल्पान्तदावसंशांतचंद्रबिंबमनोहर ॥ ३९ ॥ हाहाहस्तैर्महाकारैतावद्यत्नगतौ मम ॥ संपन्नास्मिमहासूचिर्मक्षिकाखुरदोलिता ॥ ४० ॥ हाभगोयकरंजाख्यसत्कंदश्चभ्रशोभन ॥ विंध्याद्वरेण्यविपुलनितंबामलबिंबक ॥ ४१ ॥ काफारोंबरपूरकःकचनवंतुच्छात्मसूचीवपूरोदेरंध्रसमं कवास्यकुहरंकेदंचसूचीमुखम् ॥ कप्रासोबहुमांसभारबहुलःकान्बिडुनाभोजनंसूक्ष्मास्म्येतदहोमयैवर चितंस्वात्मक्षयेनाटकम् ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने सूचिकापरिदेवनं नामैकसप्ततितमःसर्गः ॥ ७१ ॥

अर्थ—हा! कृष्णपक्षकी रात्रिके अन्धकाररूपी शुष्क इन्धनको जलानेवाले मेरे दोनों नेत्र! तुम अपने दर्श-श्रेष्ठकी मालाओसे दिशाओंको क्यों नहीं भूषित करते ॥ ३७ ॥ हा! मेरे स्कन्धरूपी प्रियबन्धों मैंने तुमारा त्याग करदिया। तुम पृथिवीतलपर नष्ट होगये, तुम काल पाके पर्वतोंकी शिलामें चिंसेके चूर्ण होगये ॥ ३८ ॥ हा! कल्पान्तकी दावाग्निसे दग्ध चन्द्रमाके बिम्बके समान मनोहर मेरे मुखरूप चन्द्र! आज तुम मेरे शरीरके किरणोंसे देदीप्यमान क्यों नहीं होते ॥ ३९ ॥ हा! हा हे मेरे महान् आकारवाले वे दोनों हस्त आज तुम कहाँ चलेगये हा!

मैं तो मक्षिकाके सुरसेभी संचालित महासूचीरूप होगई ॥ ४० ॥ हा ! उग्र करंज (गंजे) से पूर्ण विद्यमान कन्दके सदृश उत्तम गर्तसे शोभायमान हे मेरे भग, विन्ध्याचलके श्रेष्ठ तटके समान तथा निर्मल विम्बफलके सदृश हे मेरे नितम्ब ! अब तुम कहां गये ॥ ४१ ॥ हा ! कहां वह आकाशको पूर्ण करनेवाला मेरे शरीरका आकार ! और कहां यह नूतन तुच्छ सूचीका निज शरीर ! कहां तो वह आकाशके अन्तरालको पूर्ण करनेवाला मुखका महान् गर्त ! और कहां यह सूचीका मुख ! हा ! कहां तो अनेक प्रकारके भारोंके विपुल आहार ! और कहां यह जलविन्दुसे भोजन ! अहो मैं कैसे सूक्ष्म होगई हा ! यह मैंनेहीं अपने आत्माके नाशके लिये नाठकर चाहै ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
कर्कट्युपाख्याने सूचिकापरिदेवनं नामैकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

इस ७२ के सर्गमें उस कर्कटीराक्षसीका हिमालयपर पुनः उग्रतपका वर्णन तथा उससे विस्मयको प्राप्त इंद्रको उसके निश्चयकाभी वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ सूचीसासंभवद्वाणीचित्तयित्वेत्यकंपनम् ॥ पुनस्तद्देहलाभायभवाम्याश्रुतप
स्विनी ॥ १ ॥ इतिसंचित्यचित्तस्थंसंहृत्यजनमारणम् ॥ तदेवहिमवच्छृंगंजगामतपसेस्थितम् ॥ २ ॥
अपश्यदेवसूचित्वंसातन्मानसमात्मनि ॥ प्राणवातात्मिकाप्राणैःप्रविश्यहतमानसम् ॥ ३ ॥ अथात्म
न्येवसूचित्वंपश्यत्येवमनोमयम् ॥ प्राणवातशरीरासौजगामहिमवच्छिरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके पश्चात् उस कर्कटीसूचीने एकाग्रचित्त और मौन होकर यह चिंतन किया कि पुनः उस अपने पूर्वदेहके लाभके अर्थ मैं तपस्विनी होऊं ॥ १ ॥ ऐसा विचार करके उसने हृदयमें स्थित मनुष्यके मारणके व्यापारका निरोध करके उसी पूर्वकी स्थितिके हिमाचलके शिखरपर तपके लिये गई ॥ २ ॥ प्रथम उसने अपने आत्मामें सूचीरूपको देखा और पुनः प्राणवायुरूप जीवसूचीने अपने उपाधिभूत प्राणोंसे मनसे कल्पित लोहमय सूचीमें प्रवेश करके ॥ ३ ॥ अनन्तर जीवसूची आत्मामें उस लोहमय सूचीरूपको देखती हुई क्रिया प्रधान प्राणवायुरूप शरीर होकर हिमवानके शिखरपर गई ॥ ४ ॥

दृढदावानलेतत्रसर्वभूतंविर्वर्जिते ॥ महामहाशिलाभाभारूक्षेपांसुविधूसरे ॥ ५ ॥ तस्थावभ्युदिते
वासौनिस्त्रुणेविपुलेस्थले ॥ मरावकस्मात्संजातशुष्कावृणशिखायथा ॥ ६ ॥ सूक्ष्मस्यैकपादस्य
साद्वैर्नैवाश्रितोर्वरा ॥ स्वसंविदेकपादात्मतपःकर्तुप्रचक्रमे ॥ ७ ॥ सूक्ष्मपादतलेनैवावसुधारेणुसंक
टी ॥ निवार्यत्रिपदीकृत्स्नायत्नेनोर्ध्वमुखीस्थिता ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् दृढ दावानलसे संयुक्त सब प्राणियोंसे वर्जित बड़ीभारी इन्द्रनील शिलाके समान कान्तिवाले घर्म सहित वायुसे रुक्ष तथा धूलियोंसे धूसर (मलिन) वर्ण उस हिमालयके शिखरपर ॥ ५ ॥ ऐसे स्थित हुई जैसे तृण रहित विशाल मरुस्थलमें शूखी हुई तृणकी शिखा अकस्मात् पुनः उसी स्थानमें अंकुरित हो ॥ ६ ॥ उस सूचीके सूक्ष्म पादके अर्द्धभागके लेशसे पृथिवीका आश्रय लेके अपने आत्मासे कल्पित (क्योंकि दोपाद मनुष्यादिमेंही होते हैं) दो भागके मध्यमें आधे अग्रभागको छोड़के आधे अग्रभागके लेशसे स्थित होके उसने तप करना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ सूक्ष्म पादके तलसे वसुधा (पृथिवी) के रेणुकोभी संकट पहुंचाती हुई अर्थात् कठिणतासे स्पर्श करती हुई सन्मुखके जो दो भागहैं उनमें तथा जिस अंशसे स्थित है उस भागमें फैली हुई दृष्टिको सम्पूर्ण विषयोंसे यत्नसे रोक ऊपर मुख करके खड़ी हुई ॥ ८ ॥

कृष्णत्वद्विस्त्रतैक्ष्ण्यव्याप्त्यपवनाशनैः ॥ यत्नात्पदंनिबध्नीरेण्वणूपलसंकटे ॥ ९ ॥ अरण्येक्षुभिता
संहूपरालोकार्थमुत्थिताम् ॥ पुच्छाकोटिस्थितांवातालोलामनुचकारसा ॥ १० ॥ मुखरंघ्रविनिष्क्रांता
तस्याभास्करदीधितिः ॥ सखीबभूवसूच्याभापश्चाद्भगैकरक्षिणी ॥ ११ ॥ क्षुद्रेषिस्वजनेभूतेष्येतिव
त्सलतांजनः ॥ दीधित्यापिसस्तीवृत्तंसूच्यांश्चुचितयाभृतम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कृष्णवर्ण लोहके कारणसे राक्षसी हिंसक स्वभावसे अग्रभागकी तीक्ष्णतासे तथा सर्वांगव्यापी मुखसे वायुपानके कारणसे वह सूची धूलिपरमाणु तथा पाषाणके संकटमेंभी यत्नसे अपने पदको स्थिरतासे बांधती हुई वहां

पर स्थित रही ॥ ९ ॥ वनमें धुभित तथा पथिकको दूरसे देखनेके लिये उत्थित (उठी हुई) तथा अग्रभागतक तृणादिके अग्रभागमें स्थित और पथिकों (राहियों) के व्यामोहके लिये वायुसेभी अकम्पायमान दृष्टिको उसने तृणजलोकाका अनुकरण किया ॥ १० ॥ उसके मुखके छिद्रसे निकली हुई सूर्यके किरणके सदृश सूचीके समान आकार धारण किये हुये तपस्याभी उसके पश्चाद्भागकी रक्षा करनेवाली सखीरूप होगई ॥ ११ ॥ क्षुद्रभी जब अपना मित्र होजाताहै तो प्राणीजन उसके ऊपर दया करते हैं देखो तपस्यानेभी सूचीके प्राणकी चिन्तासे उसके सखीका कार्य किया ॥ १२ ॥

बभूवतस्याः स्वच्छायाद्वितीया तपसी सखी ॥ एवं सूचीवमलिना तया पश्चात्कृतवसा ॥ १३ ॥ सूच्यातया सुनिर्गत्य सुपाताक्ष्या स्मकूणितैः ॥ पश्चात्सख्या भयासाधुरन्योन्याचारकेवलम् ॥ १४ ॥ सूच्यभिप्रेक्षितेयातामतिदुर्मलतादयः ॥ महातपस्विनी सूचीं दृष्ट्वा नोत्कंठयंतिके ॥ १५ ॥ स्थिरबद्धपदामेनां स्वमनोवृत्तिमुत्थिताम् ॥ अनिलं भोजयांचक्रुर्मुखनिर्गतभाक्तैः ॥ १६ ॥

अर्थ—उस सूचीकी छाया उसकी दूसरी सखी प्राप्त हुई इस सूचीके समान मलिन छायाको उसने अपने पश्चाद्भागकी रक्षिका मानों रचलिया ॥ १३ ॥ वह पीछेकी रक्षिका छाया सूची और सूर्यकी किरणरूपी सूची दोनोंने द्वारभूत लोहसूचीके छिद्रसे अच्छीतरह निकलके किरणके पातरूप नेत्रयुक्त छाया सूचीके साथ गूँथनेसे परस्पर एक दूसरेको दृढतासे स्थिरताकेलिये बलदानमें सहायता किया, यह उन्होंने उत्तम आचरण किया ॥ १४ ॥ उस सूचीको देखके हिमालयके वनके वृक्ष तथा पक्षी आदिकोभी सद्वुद्धि हुई क्योंकि महा तपस्विनी सूचीको देखके कौन ऐसे हैं जिनको सत्कार्य करनेकी उत्कण्ठा न हो ॥ १५ ॥ तपस्या करनेमें दृढ अपनी मनोवृत्तिके समान स्थिर पदको बद्ध किये उस तपस्विनी सूचीको देखके वृक्ष लता आदिने अपने पुष्पफलादिसे वा सीतवायु मुखके भांछित शब्दोंसे भोजन कराया ॥ १६ ॥

प्रसूतानि भविष्याणि गीर्वाणान्यानि वाचिरम् ॥ कौसुमानिरजांस्यस्या इत्यास्यं पर्यपूरयन् ॥ १७ ॥ ततो महेन्द्रप्रहितं वातनुन्नामिपरजः ॥ तया त्वभ्रत्वग्याजेन न निगीर्णमुखे विशत् ॥ १८ ॥ न निगीर्णवती तानिरजांसि दृढनिश्चयात् ॥ अंतःसारतया कार्यलघ्वोप्यापुर्वतिहि ॥ १९ ॥ न पिबत्यास्यसंस्थानितथा पुष्परजांस्यपि ॥ विस्मयं पवनः प्राप सुमेरून्मूलनाधिकम् ॥ २० ॥

अर्थ—जो प्रथम उत्पन्न हुये थे जो होनेवाले थे जो देवताओंके योग्य थे तथा जो देवताओंके योग्य न थे ऐसे पुष्पोंके रज (धूलि) इस तपस्विनी सूचीको देने चाहिये इस कारणसे वृक्ष लता आदिकोने उसके मुखको पूर्ण किया ॥ १७ ॥ इसके अनन्तर महेन्द्रसे भेजा हुआ विघ्नरूप मांसका रज वायुसे प्रेरित छिद्ररूपसे स्थित उसके मुखमें प्रवेश किया परन्तु उसने उसे नहीं निगला, ॥ १८ ॥ दृढनिश्चयसे इसने उन मांसके कणोंको नहीं निगला क्योंकि आत्मवल होनेसे तुच्छ जीवभी तपके विघ्नोंके निवारणरूप कार्यको प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ उसने मुखमें स्थित पुष्पोंके रजोंकोभी अब नहीं पीना स्वीकार किया इस कार्यसे पवनको महा मेरुके उखाड़नेसेभी अधिक विस्मय प्राप्त हुआ ॥ २० ॥

आशिरः पिहितापंकैः पूरितापि महाजलैः ॥ विधूतापि वृष्ट्या तैर्दग्धापि वनवह्निभिः ॥ २१ ॥ भिन्नापिकरकापतैर्भ्रामितापितडिङ्गमैः ॥ उद्वेजितापि जलदैः क्षोभिताप्यतिगर्जितैः ॥ २२ ॥ अपि वर्षसहस्रैः साचित्तस्थ दृढनिश्चया ॥ पादाग्रंतुकुसुमेव नानापतत तपस्विनी ॥ २३ ॥ निवृत्ताया बहिस्पर्दादेशकाले बहौ गते ॥ विचारयंत्यास्तस्याः स्वमात्मा सत्यं सुचेतनम् ॥ २४ ॥ ज्ञानालोकः समुदभूत्सापरावरदशिनी ॥ बभूव निर्मला सूचिर्विसूचीपावनं परम् ॥ २५ ॥

अर्थ—वह कर्कटी शिरतक कीचड़ोंसे ढांक दी गई, महान् अगाध जलोंमें डुवाई भी गई, महान् भयंकर पवनोंसे कंपाई भी गई, और वनके अग्नियोंसे जलाई भी गई ॥ २१ ॥ पापानोंके सम्पातोंसे विदीर्ण भी की गई, विद्युत् (बिजुली) के भ्रमसे भ्रान्त भी की गई मेघोंसे डराई भी गई, और अति गर्जनाओंसे क्षोभित भी की गई ॥ २२ ॥ सहस्रों वर्ष इन बातोंके करनेसे दृढनिश्चयवाली, विष आदिकी मूर्च्छासे सो हुईके समान वह तपस्विनी सूची अणुमात्रभी अपने तपस्याके स्थानसे न डिगी ॥ २३ ॥ हे रामजी ! बाहरकी चेष्टासे निवृत्त होनेसे तथा अपने सत्यचेतन आत्माका विचार करतेहुये बहुत देशकाल बीतनेसे उसी सूचीका आत्माही ज्ञानप्रकाशरूप अर्थात् ज्ञान आत्माके साक्षात्कारवृत्तिसे प्रदीप्त बोधरूप होगया, जिससे कि वह बराबर (भूतभविष्यत् अथवा पूर्वापर) को देखनेवाली होगई वह अब निर्मल सूची विसूची परम पावन होगई ॥ २४ ॥ २५ ॥

जाताविदितवेद्यासास्वयमेवतयाधिया ॥ तपसादुष्कृतेशीणिसूचीस्वसुखसूचिनी ॥ २६ ॥ इतिवर्षसहस्राणिसाकरोद्धारुणंतपः ॥ सप्तसप्तमहालोकासंतापकरमुन्मुखी ॥ २७ ॥ तस्याः कल्पाग्निभीमेनतपसाहिमहागिरिः ॥ बभूवतेनज्वलितोज्ज्वालेवतोजगत् ॥ २८ ॥ कस्येदंतपसाक्रांतंजगदित्यथवासवः ॥ नारदंपरिप्रच्छसतस्याः कथयच्चतत् ॥ २९ ॥ सप्तवर्षसहस्राणिसूचीदीर्घतपस्विनी ॥ महाविज्ञानदेहा सौतेनेदंज्वलितंजगत् ॥ ३० ॥ नागाः श्वसंतिविचलंतिनगाः पतंतिवैमानिकाजलधिवारिधराः प्रयांति ॥ शोषंदिशोर्कसहितामलिनी भवंतिसूच्याः सुदंतपसाक्षयमाययेव ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने सूचीतपःप्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

अर्थ—तपस्यासे सम्पूर्ण पापके नष्ट होजानेसे वह सूची अपने सुखको सूचत करनेवाली उस बुद्धिसे जानने योग्य पदार्थको जान गई ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ऊपरकी ओर मुख कियेहुये सात सहस्र (हजार) वर्ष पर्यन्त सातो भूरादि महालोकोंको सन्ताप करके उग्रतप उसने किया ॥ २७ ॥ प्रलयके अग्निके समान भयंकर उसके उग्रतपसे वह महागिरि हिमालयभी प्रज्वलित होगया, और उससे सम्पूर्ण जगत् जलनेके समान होगया ॥ २८ ॥ हे रामजी ! इन्द्रने नारदजीसे यह पूछा कि हे भगवन् ! किसके तपसे यह सम्पूर्ण जगत् आक्रान्त (ग्रस्त) है तब नारदजीने उनसे यह कहा ॥ २९ ॥ हे इन्द्रजी ! दीर्घ तपस्विनी सूचीके सात सहस्रवर्ष तप करते बीतगये अब वह विज्ञान शरीर धारिणी होगई उसीसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रदीप्त होगयाहै ॥ ३० ॥ हे सुरेन्द्र ! उस सूचीकी उग्र तपस्यासे मयकी मायाके समान सब नाग (हस्ती वा पातालके शेष आदि नाग) श्वास ले रहेहैं सब पर्वत विचलित होगयेहैं देवतालोग अपने विमानोंसे गिरतेहैं समुद्र तथा मेघभी शुष्कताको प्राप्त होरहेहैं और सूर्यके सहित सम्पूर्ण दिशायेंभी मलिन होरही हैं ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्कट्युपाख्याने सूचीतपःप्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

जीवसूचीके भोगका विस्तार और इन्द्रकी आज्ञासे वायुका उसकी तपका अन्वेपण (खोजना) इस ७३ क सर्गमें विस्तारसे वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ कर्कटीकटुवृत्तांतं सर्वमाकर्ण्यवासवः ॥ नारदंपरिप्रच्छपुनर्जातकुतूहलः ॥ १ ॥
॥ शक्रउवाच ॥ सूचीवृत्तपिशाचत्वं तपसोपाज्यतत्तया ॥ कर्कट्याहिममर्कट्याके भुक्ताविभवासुने ॥ २ ॥
॥ श्रीनारदउवाच ॥ जीवसूच्याः पिशाचत्वं गतायाः शक्रपेलवम् ॥ आसीत्काष्ण्यासीसूचीतस्याः स मवलंबनम् ॥ ३ ॥ तत्समालंबनं त्यक्त्वा व्योमवातरथस्थया ॥ प्राणमारुतमार्गेण तया देहप्रविष्टया ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! कर्कटीके तपका अप्रिय सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनके कुतूहल उत्पन्न होनेसे इन्द्रने पुनः नारदजीसे पूछा कि— ॥ १ ॥ हे नारदजी ! पिशाचिताके तुल्य अदृश्य जीव सूचीभावको तपसे प्राप्त होके हिमके सदृश जडतायुक्त बुद्धिवाली कर्कटी (मकरी) के समान तुच्छ भोगमें चपल कर्कटीने कौन २ से विभव संसारमें भोग किया ॥ २ ॥ श्रीनारदजी बोले—हे इन्द्र ! चंचल पिशाचित्व स्वभावको प्राप्त जीवसूचीका आश्रय अर्थात् अवलम्बन कृष्णवर्ण संयुक्त लोहमय सूचीथी ॥ ३ ॥ कभी २ उस लोहमय सूचीका आलम्बन त्यागक आकाशमें वायुरूपी रथपर आरूढ होके वह जीवसूची प्राणवायुके मार्गसे प्राणियोंके शरीरोंमें प्रवेश करके ॥ ४ ॥

सर्वेषामांत्रतंत्रीणां स्रायुमेदोवसासृजाम् ॥ रंघ्रेण पक्षिणेवांतर्निनीं मलिनात्मनाम् ॥ ५ ॥ यस्यां नाड्यां नभोवायुर्मातितत्तामुपेतया ॥ तत्र शूलं कृतं स्थूलं न्यग्रोधाग्रद्वोत्कटम् ॥ ६ ॥ तच्छरैरेन्द्रियैस्तानि तथा न्यानि वह्निच ॥ भुक्तानि रमांसानि भोजनान्युचितानि च ॥ ७ ॥ सुप्तं विवर्लितानल्पमालया मुग्धबालया ॥ कांतवक्षःस्थलस्यूतसृष्टपन्नकपोलया ॥ ८ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण पापी मलिनात्मा प्राणियोंके आन्तियोंके तांतोंके तथा नाडी, मेदा, चर्वी, और रुधिरोंके छिद्रमार्गसे प्रवेश करके प्राणियोंके शरीरोंमें ऐसे छिद्रके स्थित रहतीथी जैसे वृक्षके कोटरोंमें पक्षिणी ॥ ५ ॥ जिस नाडीमें

गोंके आश्रयभूत वायु प्रवेश करताहै उसका प्रवाहरूप होकर वहांपर शूलकी पीडा इसप्रकार करतीहुई ऐसे स्थित रहती है जैसे दक्षिणामूर्तिके वटकी नाडीके आगे शैवमतका स्थूल लोहमय उग्रशूल गड़ाहै ॥ ६ ॥ उन प्राणीके शरीर तथा इन्द्रियोंके द्वारा उनके योग्य भोजनोंके तथा अन्य अनेक प्रकारके मनुष्योंके मांसोंको उस जीवसूचीने भोग किये ॥ ७ ॥ प्रियके संयोगसे मर्दित अनेक वडी २ मालाधारिणी मुग्धवाला भावको प्राप्त होके तथा प्रियके वक्षस्थलमें संक्रामित पत्रयुक्त कपोलवाली उस जीवसूचीने कान्तके साथ शयनभी किया अर्थात् मुग्धवालाके सुखकोभी उसने अनुभव किया ॥ ८ ॥

विदुतंवीतशोकासुविहंग्यावनवीथिषु ॥ कल्पद्रुमौघपुष्पाग्रद्विगुणांभोजपंक्तिषु ॥ ९ ॥ पीतआमोदमं दारमकरंदकणासवः ॥ वनेष्वमरशैलानामलिन्यामलिलीलया ॥ १० ॥ चर्वितानिशवांगानिगृध्याऽऽ गतानिदृढया ॥ खड्गगट्टघेवसंग्रामेवीरांगानिजवेदया ॥ ११ ॥ सर्वांगकोशनाडीषुदिक्षिवचानिललेख या ॥ उड्डानमवडीनंचकाचौघव्योमवीथिषु ॥ १२ ॥

अर्थ—और पक्षिणीके शरीरमें प्रवेश करके शोक रहित कल्पवृक्षोंके पुष्पोंसे भी श्रेष्ठ द्विगुण सुगन्धि देनेवाले कमलोंके बनकी पंक्तियोंमेंभी उसने विहारपूर्वक गमन कियाहै ॥ ९ ॥ और भ्रमरीके शरीरमें प्रवेश करके भ्रमरके साथ लीला करती हुई देवताओंके पर्वतोंके कमल आदि सहित वनोंमें मन्दारके पुष्प रजके कणोंके मद्यको उसने पान किया है ॥ १० ॥ तथा गृध्री (गिधनी) के शरीरमें प्रविष्ट होकर वृद्ध गोधनीके स्वरूपसे मांसको ऐसे चर्वण किया जैसे संग्राममें वेगसे प्रदीप्त तरवारकी धारा वीरोंके अंगोंको ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण अंगोंके कोशकी नाडियोंमें तथा काचके समूहके समान नीलवर्ण आकाश मार्गोंमें वायुकी रेखाके समान नीचे ऊपर उडा करतीथी ॥ १२ ॥

विराडात्महृदिप्राणवातस्पंदाःस्फुरन्ति ॥ यथातथाप्रस्फुरितं प्रतिदेहगृहंतया ॥ १३ ॥ सर्वप्राणिशरी रेपुभांतिचिच्छक्त्यस्तथा ॥ दीपप्रभाभासितयागृहिण्येवस्वसन्नसु ॥ १४ ॥ विद्वन्तंरुधिरैष्वन्तर्द्रवश त्तयेववारिषु ॥ अन्धिष्वावर्त्तवृत्त्येवजडरेषुविवलिगतम् ॥ १५ ॥ सुप्तमेदःसुशुप्रेषुशेषांगेष्विवशौरि णा ॥ स्वादितश्चांगगंधोतःपीतशक्त्यामृतंतया ॥ १६ ॥

अर्थ—विराटरूप समष्टि (सम्पूर्ण) प्राणियोंके हृदयमें जैसे प्राणवायु स्वच्छन्द स्फुरते हैं ऐसेही यह सूची भी प्रत्येक प्राणीके शरीररूपी गृहमें स्वच्छन्द रमण किया करतीथी ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जैसे प्राणवायु चेष्टा करते हुये स्फुरते हैं ऐसेही चेतन शक्तियांभी अन्तःकरणकी उपाधिके भेदसे भिन्न स्फुरती हैं अर्थात् उन्हीं चित् शक्तियोंकी प्रभासे प्रकाशित होके वह सर्वत्र ऐसे व्यवहार करतीथी जैसे दीपकी प्रभासे प्रकाशित गृहिणी अपने गृहोंमें ॥ १४ ॥ जैसे जलोंमें द्रवता शक्ति, समुद्रोंमें आवर्त युक्त तरंग शक्ति, और उदरों (कोखियों) में अनेक प्रकारकी गति विहार करती हैं इसी प्रकार उस उस जीवसूचीने अनेक प्रकारके रुधिरोंमें विहार किया ॥ १५ ॥ स्वच्छ कोमल मेदा (चर्बियों) पर उसने ऐसे शयन किया जैसे कृष्णभगवान् शेषनागके अंगोंपर, शरीरोंके अन्तर्गत रसका आस्वाद उसने ऐसे लिया जैसे पानकी शक्तिसे अमृतका ॥ १६ ॥

तरुगुल्मौषधादीनांहृदौजान्यनिलश्रिया ॥ परिभुक्तान्यशुक्लानिहिसयोधीकृतानिच ॥ १७ ॥ अथोजी वमयीसूचीस्थामितिस्थावरेणसा ॥ संपन्नातापसीसूचीचेतनापावनीसिता ॥ १८ ॥ अदृश्ययातया चेहमारुतोग्रतुरंगया ॥ अयःसूच्यानिलतयावहंत्यादिक्ष्वरुद्धया ॥ १९ ॥ पीतंभुक्तं विलसितंदत्तंदापि तमाहृतम् ॥ नर्त्तितंगीतमुपितमनंतैःप्राणिदेहकैः ॥ २० ॥

अर्थ—वृक्ष लता आदिके आरोग्यदायक रसोंको वायुरूप होके उसने पान किया, और हिंसासे एकत्र किये हुये अशुद्ध रसोंकाभी भोग उसने किया ॥ १७ ॥ इसके पश्चात् मैं जीवमयसूची होजाऊं इस प्रकार अटल तपस्याके प्रभावसे वह तापसी सूची अब परम पावन पापरहित होगई ॥ १८ ॥ अदृश्यरूप धारण करके वायुरूप उग्र तुरंगपर आरूढ लोहकी सूचीके आश्रयसे सब दिशाओंमें बिना रोकावटके वायुके वेगसे चलती हुई उस जीवसूचीने ॥ १९ ॥ अनन्त प्राणियोंके देहद्वारा सब कुछ पान किया, भोगा, अनेक प्रकारके विलास किये, बहुत पदार्थोंको दिया, खिलाया, हरण किया प्रसन्नतासे नृत्य तथा गान किया, और दूसरोंके पदार्थको शोषणभी किया ॥ २० ॥

अदृश्ययाशरीरिण्यामनःपवनदेहया ॥ कृतमाकाशरूपिण्यानतदस्तिनयत्तया ॥ २१ ॥ मत्तयाशक्त्या स्वादरसाच्चलितमेतया ॥ कालमालानमाश्रित्यकरिण्येवविवलिगतम् ॥ २२ ॥ कल्लोलबहुलाधूतदेह दृष्टनदीष्वलम् ॥ वेगैर्वैधुर्यकारिण्यामत्तयामकरायितम् ॥ २३ ॥ अशक्त्यानिगिरिबुमेदोमांसंतथाह दि ॥ नूनंरुदितमर्थाद्व्यवृद्धातुरधियायथा ॥ २४ ॥

अर्थ—अदृश्य तथा आकाशमय शरीर धारण किये हुये समाष्टि तथा व्यष्टिके मन और वायुरूप देह धारण करके सम्पूर्ण जगत्में ऐसी कोईभी वस्तु नहीं है जिसको इस जीवसूचीने न किया है ॥ २१ ॥ यद्यपि वह समर्थ थी तथापि कुछ प्राणियोंके रक्तके आस्वादसे मत्तहोके प्राणियोंकी आयु और मर्त्यादायरूप कालके बन्धनस्तम्भका आश्रय लेके हस्तिनीके समान देशमें भ्रमण करती रही ॥ २२ ॥ प्राणियोंके देहोंको नाश करनेवाली मत्तरूप इस सूचीरूप हस्तिनीने मकरके समान आचरण करके प्राणियोंके देहरूप प्रत्यक्ष नदियोंको इसने अपने कल्लोलसे कंपा दिये ॥ २३ ॥ अब अधिकताके कारण मेदा और मांसको निगलनेमें अशक्त हुई, तब जैसे धनाढ्य प्राणी वृद्धता वा रोगके कारणसे विषयभोग तथा भोजन आदिमें असमर्थ होके रोदन करते हैं ऐसेही इसनेभी रोदनविलाप किया है ॥ २४ ॥

अजोष्टृमृगहस्त्यश्वसिंहव्याघ्रादिनर्तितम् ॥ नर्तक्येवचिररंगेवलयंगदमंगके ॥ २५ ॥ बहिरंतश्चवायूनामेकत्वमनुजातया ॥ गंधलेखिकयेवांतःस्थितंदुर्बलयातया ॥ २६ ॥ मंत्रौपधितपोदानदेवपूजादिभिर्हता ॥ बहिर्गिरिनीदीतुंगतरंगवदुपद्रुता ॥ २७ ॥ दीपप्रभेवाविज्ञातगतिर्गत्याशुलायते ॥ अयःसूच्यामातरीवतत्रनिवृत्तिमेतिसा ॥ २८ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! जैसे नर्तकी अपने अंगके वलय (कडे) आदिको नचाती है ऐसेही इसनेभी अच्छी तरह पीडासे पीडित करके ऊँट मृग हांथी घोडे तथा सिंह आदिको रंगभूमिमें नचाया है ॥ २५ ॥ बाहरके वायु तथा अन्तर्गत प्राण पवनोंके साथ एकताको प्राप्त होके वायुकी गतिके परवश यह गन्धकी लेखाके समान स्थित है ॥ २६ ॥ मन्त्र, औषधि, तप, दान, तथा देवपूजादिसे मारी हुई यह पर्वतपर नदीके ऊँचे तरंगके समान खदेडी जाती थी ॥ २७ ॥ दीपकी प्रभाके समान अन्तर्द्धान शक्तिसे अविज्ञात गति यह शीघ्र आकर लोहकी सूचीमें लीन होजाती है, और वहाँ पर यह ऐसा विश्रामका सुख पाती है जैसे माताकी गोदमें ॥ २८ ॥

स्ववासनानुसारेणसर्वआस्पदमोहते ॥ सूचीत्वमेवराक्षस्यासूचित्वेनास्पदीकृतम् ॥ २९ ॥ सर्वाविद्युत्पिदिशःस्वमेवास्पदमापदि ॥ जीवसूचालोहसूचीमिवायातिजडोजनः ॥ ३० ॥ एवंप्रयतमानासावंहरंतीदिशादेश् ॥ मानसीवृत्तिमायातानशारीरैकदाचन ॥ ३१ ॥ सतिधर्मिणिधर्मद्विसंभवतीह नासति ॥ शरीरविद्यतंस्यतस्येतात्किल्बिषतप्यति ॥ ३२ ॥

अर्थ—सब कोई अपनी वासनाके अनुसार आश्रयके लिये चोटों करता है, राक्षसोंकी सूचीके समान तीक्ष्ण स्वभाव होता है इसीलिये सूचीकोही अपना आश्रय बनाया ॥ २९ ॥ सब जडप्राणीभी सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण करके आपत्तिमें अपनेही स्थानपर ऐसे आता है जैसे जीवसूची लोहसूचीका आश्रय लिया ॥ ३० ॥ इसप्रकार प्रयत्न करती हुई और दशोंदिशाओंमें विहार करती हुई यह सूची मानसीदाप्तिको तो प्राप्त हुई परन्तु शारीरिक तृप्ति इसकी कभी नहीं हुई ॥ ३१ ॥ क्योंकि धर्मीप्राणीके होनेपर धर्मोंका होना सम्भव है और धर्मीके नहीं होनेपर नहीं, शरीर जिसके है तो उसका वह निश्चय तप्त होगा ॥ ३२ ॥

अथवृत्तस्यदेहस्यस्मरणत्प्राक्तनस्यसा ॥ बभूवदुःखितस्वांतापूर्णोदिरसुखार्थिनो ॥ ३३ ॥ ततःप्राक्तनदेहार्थकारिष्येविपुलंतपः ॥ इतिसंचित्यतपसेदेशंनिर्णयसात्मना ॥ ३४ ॥ विवेशाकाशगृध्रस्यहृदयंतरुणस्यसा ॥ प्राणमारुतमार्गेणखंखगीवबिलेशया ॥ ३५ ॥ गृध्रःस्वामयसूचित्वंकश्चिदेतत्समाश्रितः ॥ नितान्तप्रेरितःसूच्याकर्तुमनउपाददे ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अपने पूर्व तप्त तथा विशाल शरीरको स्मरण करके पूर्ण तप्त उदरसे उत्पन्न सुखको चाहनेवाले अपने अन्तःकरणमें अति दुःखित हुई ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर अपने विशाल पूर्व देहकेलिये मैं उग्र तप करूंगी ऐसा चिन्तन करके और तपकेलिये अपने मनसे देशकाभी निर्णय करके ॥ ३४ ॥ आकाशगामी एक युवा गृध्रके हृदयमें प्राणवायुके मार्गसे ऐसे प्रवेश किया जैसे अपने घोंसलेरूपी बिलमें शयनकी इच्छावाली पक्षी घोंसलेमें ॥ ३५ ॥ रोगरूप सूचीभावको प्राप्त कोई पूर्वोक्त गृध्र उस सूचीसे नितान्त प्रेरित होके सूचीके अभिलषित कार्य करनेको आरम्भ किया ॥ ३६ ॥

सूचीमादायगृध्रोसौययौतच्चितितगिरिम् ॥ अंतःसूचिपिशाच्यतेनुन्नोब्दइववायुना ॥ ३७ ॥ महारण्येस्थापयामासतामसौ ॥ सर्वसंकल्परहितेपदेयोगीवचेतनाम् ॥ ३८ ॥ एकेनैवाप्राप्तेनसुस्थिता ॥ संप्रतिष्ठापितेवाद्रिसूक्ष्मगृध्रेणदेवता ॥ ३९ ॥ रजःकणगृहस्थाणुशिरस्पादेनातिष्ठदद्रीवंशिखीवगिरिमुद्धनि ॥ ४० ॥

अर्थ—अपने अन्तर्गत सूचीकी पिशाचिता (पिशाचके समान उसके पीडा देनेके) निवृत्तिके समयमें वह शीघ्र वायुसे प्रेरित मेघके समान उसी विचारित हिमालयपर्वतपर सूचीको लेके गया ॥ ३७ ॥ वहांपर जनशून्य उस महा जंगलमें उस सूचीको ऐसे स्थापन किया जैसे सर्व संकल्पसे वर्जित ब्रह्मपदमें योगी अपनी बुद्धिको ॥ ३८ ॥ उस गृध्र करके हिमालयपर्वतके शिखरपर स्थापित की हुई देवतारूप सूची होगई, और शीघ्रही अपने एक पादके अग्रभागसे खड़ी हुई ॥ ३९ ॥ धूलिके कणरूपी गृहके परमाणुके शिखरपर एक सूक्ष्म पादसे ऊपर गला उठाकर अधिके सहस्र पर्वतके शिखरपर खड़ी हुई ॥ ४० ॥

उत्थितांस्थापितांसूचीगृध्रेणजीवसूचिका ॥ दृष्ट्वावहिर्विनिर्गंतुंखगदेहात्प्रचक्रमे ॥ ४१ ॥ खगदेहान्निर्जगामसूचीप्रोन्मुखचेतना ॥ पवनाद्गन्धलेखेवघ्राणवातलवोन्मुखी ॥ ४२ ॥ जगामगृध्रःस्वदेशंभारतंयत्त्वेवभारिकः ॥ निवृत्तव्याधिरिवसबभूवांतरनाकुलः ॥ ४३ ॥ अतःसूचिस्तयाधारस्तपसेपरिकल्पिता ॥ दृढःसुसदृशोर्थानांविनियोगोदिराजते ॥ ४४ ॥

अर्थ—उस गृध्रसे स्थापित खड़ी की हुई लोहसूचीको देखके जीवसूचीनेभी पक्षीके शरीरसे बाहर निकलना आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ बाहर निकलनेकी बुद्धि सहित जीवसूची गृध्रपक्षीके देहसे ऐसे निकली जैसे नासिका इन्द्रियकी ओर अभिमुख होकर पवनसे गन्धकी लेखा ॥ ४२ ॥ जैसे किसी पुरुषकी अन्तर्गत व्याधिके निवृत्त होजानेसे स्वस्थ होजाताहै ऐसेही वह गृध्र भारवाहीके सदृश उस सूचीको वहां छोड़के शान्त होके अपने अभीष्ट देशको गया ॥ ४३ ॥ पदार्थोंमें अपनेही सदृश दृढ विनियोग (कार्योंका कर्तव्य) शोभाको प्राप्त होताहै इसलिये उस जीवसूचीने अपने तुल्य लोहसूचीके तपके लिये आधार निश्चित किया ॥ ४४ ॥

नह्यमूर्त्तस्यसिद्धयतिविनाधारांकिलक्रियाः ॥ इत्याधारैकनिष्ठत्वमाश्रित्यासौतपःस्थिता ॥ ४५ ॥ जीवसूचीलोहसूचीपिशाचीशिशपामिव ॥ सर्वतोवलयामासवात्येवामोदलेखिकाम् ॥ ४६ ॥ ततस्ततःप्रभृत्येपासूचीदीर्घतपखिनी ॥ अरण्यान्यांस्थिताशक्रतत्रवर्षगणान्वहन् ॥ ४७ ॥ तस्यावराथ्ययत्नत्वंकुरु कर्तव्यकोविद ॥ चिरेणसंभृतलोकमलंदग्धंहिततपः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो मूर्तिरहित हैं उनकी विना आधार कोईभी क्रिया नहीं सिद्ध होती, इसलिये एक आधारको आश्रय करके यह तपस्याके लिये स्थित हुई ॥ ४५ ॥ जीवसूचीने लोहसूचीको इसप्रकार व्याप्त किया जैसे पिशाची शिशपाके वृक्षोंको अथवा महान् वायु गन्धकी लेखाको ॥ ४६ ॥ हे इन्द्रजी ! उसीसमयसे लेके वह दीर्घ तपस्या करनेवाली सूची उस महाजंगलमें अनेक वर्षोंके समूहके समूह तपस्या करनेमें स्थितरही ॥ ४७ ॥ हे सम्पूर्ण कार्य्योंको करनेमें चतुर इन्द्रजी ! उसको वरदान देनेको कोई उपाय शीघ्र करो, क्योंकि चिरकालका संचित उसका तप संसारकोभी भस्म करनेमें समर्थ है ॥ ४८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इतिनारदतःश्रुत्वाशक्रःसूचीनिरीक्षणे ॥ मारुतंप्रेषयामासदशदिग्मंडलान्यथ ॥ ४९ ॥ जगामाथमरुतसंविदात्मनातामवेक्षितुम् ॥ अथामुच्यन्भोमार्गविचचारत्वरान्वितः ॥ ५० ॥ सातस्यसंविद्विक्षप्रार्थनैवसर्वगतासती ॥ परमार्चिरिवाविघ्नसदृशैवदर्शह ॥ ५१ ॥ भूमेःसप्तसमुद्रांतेनिबद्धाविपुलस्थलीम् ॥ लोकालोकाद्रिरसनांततोमणिमयोपमम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसप्रकार इन्द्रने नारदसे श्रवण करके सूचीको खोजनेके अर्थ दिशाओंके दशों मण्डलमें वायुको भेजा ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर वायुका दिव्यज्ञान उस सूचीको देखनेको गया, अर्थात् दिव्यदृष्टिसे जानेका मार्ग निश्चित किया, और आकाशमार्गको त्यागके शीघ्रतायुक्त पृथिवीपर विचरने लगा ॥ ५० ॥ वह पवनकी दिव्यसंवित् (ज्ञान) शीघ्रतायुक्त एक अंशसेही सम्पूर्ण जगत्को सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मज्योतिके सदृश प्रतिबन्धरहित होके व्याप्त करलिया, और शीघ्रही वक्ष्यमाण स्थानोंको देखलिया ॥ ५१ ॥ सातों समुद्र और पृथिवीके अन्तमें लोनालोक पर्वतोंकी रसीके समान, जन शून्य, अति विशाल सुवर्णमयी भूमि देखी उसके पश्चात् मणिमयके तुल्या ॥ ५२ ॥ त्वादृक्काव्धिवलयंसकोटरककुब्रगणम् ॥ पुष्करद्वीपवलयंतदंतगिरिमंडले ॥ ५३ ॥ मदिरांभोधिवलयंतल्लेचरसंस्थितम् ॥ गोमेदद्वीपकटकंतन्मध्यविपयत्रजम् ॥ ५४ ॥ इक्षूदकाव्धिपरिखंशांतंगिरिगणान्तरम् ॥ कौचद्वीपोर्वरापीठंशांतंगतगिरिकमम् ॥ ५५ ॥ क्षीराव्धिमुक्तावलयंसमध्यगतनायकम् ॥ श्वेताख्यद्वीपवलयसंभूतप्रविभागकम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—पर्वतकी सन्धियोंमें स्थित दिशाओंके गणसहित स्वादु जलके समुद्रके वलय (घेरे) सहित पुष्करद्वीपको देखा, और उसके अन्तर्गत पर्वतोंके मण्डलमें ॥ ५३ ॥ मदिराके समुद्रसे आवेष्टित गोमेद नामक द्वीपका

वृत्त है, जो देश जलचर जीवोंका आश्रय है अर्थात् वहांके निवासी जल तथा स्थलमेंभी गमनका सामर्थ्य रखते हैं ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर इक्षुदके समुद्र (ऊखके रसके समुद्र) की परिखासे घिरा हुआ, मध्य २ में अनेक पर्वत समूहोंसे युक्त, पर्वतोंके क्रमसे व्याप्त, उपद्रव रहित तथा पृथिवीके पीटके समान क्रोश्रद्वीप है ५५ ॥ इसके अनन्तर क्षीर समुद्ररूपी मुक्ताके वलय (कडे) व्याप्त, मध्यदेशमें त्रैलोक्यके स्वामी विष्णुभगवान् करके सहित, और अवान्तर खण्ड देशोंके भेद सहित श्वेताख्यद्वीप (श्वेतद्वीप) है ॥ ५६ ॥

ततो घृतोदवलयस्वांतस्थपुरमंदिरम् ॥ कुशद्वीपवृत्तिव्याप्तं समहाशैलकोटरम् ॥ ५७ ॥ दध्यं भोराशिर-
शनासांतांवरपुरोदरम् ॥ शाकद्वीपेर्विगकारंसांतस्थविषयांतरम् ॥ ५८ ॥ क्षारांभोराशिपरिधिंसांत
स्थविषयांतरम् ॥ जंबूद्वीपे महामेरुं कुलपर्वतसंकुलम् ॥ ५९ ॥ वातस्कंधेभ्य एवादौ णितितानिलवेदना ॥
क्रमेणानेनपर्यंतेतेनैवप्रसृतोजसा ॥ ६० ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अपने भीतर अनेक नगर तथा स्थानोंको धारण किये हुये, तथा बडे २ पर्वत और उनके सन्धिमें स्थित देशोंसहित घृतके समुद्रसे आवेष्टित (घिरा हुआ) कुशद्वीप है ॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर दधि समुद्रसे आवेष्टित, अवधि सहित देशमें प्राणियोंको धारण किये शाकद्वीप है ॥ ५८ ॥ इसके अनन्तर क्षार समुद्र है परिखा जिसकी और इसी (क्षार समुद्र) से अवधि संयुक्त कुल पर्वतोंसे व्याप्त तथा महामेरुसंयुक्त जम्बू द्वीप है ॥ ५९ ॥ आरम्भमें वायुकी दिव्य संवित् वायु स्कन्धके द्वाराही उतरी, और पूर्वोक्त द्वीप समुद्रोंमें इसी क्रमसे उतरी ॥ ६० ॥

वायुरालोकयन्नद्वाजंबूद्वीपं निरीक्ष्य च ॥ तत्प्रापद्विमवच्छृंगयन्नसूचीतपस्विनी ॥ ६१ ॥ शृंगमूर्ध्नि मह-
त्युग्रेसारण्यानीमवापताम् ॥ द्वितीयाकाशविततां वर्जितां प्राणिकर्मभिः ॥ ६२ ॥ असंजातवृणव्यूहां
निकटत्वाद्विवस्वतः ॥ रजोमयीमेव ततां संसाररचनामिव ॥ ६३ ॥ मृगवृण्णनदीसार्धपूरणीयाविधतां
गताम् ॥ शक्रकोदंडसंकाशमृगवृण्णासारिच्छताम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—इस प्रकार वायु सम्पूर्ण द्वीप समुद्रोंको प्रत्यक्ष देखते हुये, जम्बू द्वीपको देखकर हिमवानके उस शृंगपर प्राप्त हुई जहांपर वह तपस्विनी सूचीथी ॥ ६१ ॥ उस महान् भयंकर शिखरके ऊपर, दूसरे आकाशके समान व्याप्त, प्राणियोंके संचारसे रहित, अरण्यानी (बडे भारी जंगलकी स्थली) को प्राप्त हुआ ॥ ६२ ॥ पुनः वह अरण्यानी (अति विशाल वनस्थली) सूर्यके निकट होनेके कारण तृण आदिके समूहोंसे रहित, संसारकी रचनाके तुल्य, पांशु-
मयी (पक्षमें रजोगुण विकारमयी) ॥ ६३ ॥ मृगवृण्णाकी नदियोंके समूहोंसे पूर्ण समुद्र दशाको प्राप्त इन्द्रके धनुषके समान सैकड़ों मृगवृण्णाकी नदियोंसे व्याप्त ॥ ६४ ॥

अमितानंतपर्यंतां लोकपालोक्षितैरपि ॥ केवलं पवनस्पंदप्रवहदूलिकुंडलाम् ॥ ६५ ॥ सूर्याशुकुंकुमालि-
तांलग्नचंद्रांशुचंदनाम् ॥ विलासिनीमिवव्योम्नोवातसूत्कारपायिनीम् ॥ ६६ ॥ सप्तद्वीपसमुद्रमुद्रणस-
मुच्छन्नैकदेशाश्रयं भूषीडंपरितोविहृत्यपवनोदीर्घध्वनाजर्जरः ॥ तांप्राप्योयगिरिस्थलीमलिवपुर्व्योमां
गलग्नामिवव्याप्तानंतदिगंतपूरकबृहद्देहोविशश्रामसः ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

सूचीतपोवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

अर्थ—इन्द्र आदि लोकपालोंनेभी जिसका अन्त नहीं देखा, ऐसी केवल वायुकी गतिसे वहती हुई धूलिरूप कुण्डलको धारण किये हुये ॥ ६५ ॥ सूर्यको किरणरूपी कुंकुमसे व्याप्त चन्द्रमाके किरणरूपी चन्दनसे लित, प्रियके आलिंगन सूचक ध्वनिको श्रवण करानेवाली, आकाश विहारिणी नायिका सदृश थी ॥ ६६ ॥ अनन्त दिशाओंके अन्तोंको पूर्ण रीतिसे व्याप्त होनेके कारण विशाल देहवाला वह पवन सातों द्वीप तथा समुद्रोंके व्याजसे ऊर्ध्व भागमें आद्यन्न भूषीठपर चारों ओर विहार करके दीर्घ मार्ग चलनेके कारण अति श्रान्त होकर, भ्रमरके सदृश श्यामवर्ण अंगवाले आकाशमें संलग्न उस उग्र पर्वतके ऊपरकी भूमिको पाकर उसपर विश्राम किया ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

सूचीतपोवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

उस तापसी सूचीको देखके वायुका इन्द्रके निकट जाना, ब्रह्माजीका वरके लिये प्रार्थना करना, तथा सूचीका ज्ञान इस ७४ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ तस्य तत्रोर्ध्वशृंगस्य तस्यां भुवि महावनौ ॥ ददर्श मध्यमा सूचीं प्रोत्थितां शिखामिव ॥ १ ॥ एकपादं तपस्यंतीं शिखरं शिर ऊष्मणा ॥ सततानशनां शुष्कपिण्डीभूतोदरत्वचम् ॥ २ ॥ संकुट्टिकसितास्येन गृहीत्वे वातपानिलः ॥ पश्चात्त्यजंतीं हृदये मे न मांतीत्यनारतम् ॥ ३ ॥ शुष्कां च डांशुकिरणैर्जर्जरं वनवायुभिः ॥ अचलं तीनिजात्स्थानात्प्रापितामिदुरश्मिभिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—उस ऊंचे शिखरकी महावनवाली पृथिवीपर वायुने उस तापसी सूचीको ऐसे देखा मानों उस महाशिखरकी मध्यम शिखा उठी खड़ी है ॥ १ ॥ तथा एकपादसे तप कर रही है शिरके ऊपर अति आतप प्रडनेसे शुष्कताको प्राप्त हो रही है और निरन्तर भोजनके न करनेसे मानों उसके उदरका चर्म शुष्क होके पिण्डीभूत हो गया है ॥ २ ॥ एककालमेंही मानों सम्पूर्ण आतप तथा वायुको निगलके पश्चात् उनको निरन्तर इस अभिप्रायसे त्याग रही है कि ये मेरे हृदयमें नहीं समाते ॥ ३ ॥ प्रचण्ड सूर्यके किरणोंसे तथा वनके रुक्ष पवनोसे अति शुष्क तथा जर्जरभूत, तथापि चन्द्रमाके किरणोंसे स्नान कराई हुईके तुल्य अपने स्थानसे अटल थी ॥ ४ ॥

पूर्वरजोऽनैकेन संविष्टच्छत्रमस्तकाम् ॥ कृतार्थत्वं कथयतीदृता न्यस्य नास्पदम् ॥ ५ ॥ अरण्यान्येव दत्त्वार्थचिरं जातशिखामिव ॥ मूर्ध्न्यवस्थापितप्राणजटाजूटवलीभिव ॥ ६ ॥ ताम्रेक्ष्य पवनः सूचीं विस्मयाकुलचेतनः ॥ प्रणम्या लोभ्यं सुचिरं भीतभीतहवागतः ॥ ७ ॥ महातपस्विनी सूची किमर्थं तप्यते तपः ॥ नेति प्रपुंशशाकासौ तत्तेजो राशिनिर्जितः ॥ ८ ॥

अर्थ—दूसरे धूलिके कणको आश्रय न देनेवाले ऐसे एक धूलिके कणसे जिसका मस्तक ढकनेसे अपनी कृतार्थता प्रकट कर रहे है ॥ ५ ॥ उस महावनस्थलीने मानों अपने वृक्षलता आदि सब विभव किसी दूसरे महावनको देकर और चिरकालकी तपश्चर्यासे मानों सूचीरूपसे शिखा उत्पन्न होके स्थित है, और अनन्तर योगकी परिपक्वतासे मानों शिरपर प्राणोंकी जटाजूटकी लता है ॥ ६ ॥ उस सूचीको देखके वायु विस्मयचित्त होगया, और उसे प्रणाम करके दीर्घ कालतक भयभीतके सदृश निकट आया ॥ ७ ॥ उसके तेजकी राशिसे पराजित पवन यह पूछनेमें समर्थ न हुआ कि हे महातपस्विनी सूचिके तू यह तप किस अर्थके लिये करती हो ॥ ८ ॥

भगवत्या महासूच्या अहोचिभ्रं महातपः ॥ इत्येव केवलं ध्यायन् मारुतो गगनं ययौ ॥ ९ ॥ समुल्लंघ्या भ्रमा भूतवातस्कंधानतीत्य च ॥ सिद्धवंदानधः कृत्वा सूर्यमार्गमुपेत्य च ॥ १० ॥ ऊर्ध्वमेत्यविमानेभ्यः प्रापशक्रपुरांतरे ॥ सूचीदर्शनपुण्यं तमालिलिंगपुरंदरः ॥ ११ ॥ पृष्टश्वक्रथयामास दृष्टं सर्वमयेत्यसौ ॥ सह देवनि कायायशक्रायास्थानवासिने ॥ १२ ॥

अर्थ—अहो ! इस भगवती महा सूचीका तप अति विचित्र है, केवल इतनाही ध्यान करता हुआ वायु आकाशको चला गया ॥ ९ ॥ भ्रममार्ग तथा वायुपटलोंको उल्लंघन करके, और सिद्धोंके समूहोंको नीचे करके सूर्यमार्गमें प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ इसके अनन्तर विमानोंके ऊपर आके इन्द्रपुरमें प्राप्त हुआ, और सूचीके दर्शनसे पवित्रभूत उसे इन्द्रने अलिंगन किया ॥ ११ ॥ और पूछनेपर स्वर्गनिवासी सम्पूर्ण देवसमूह सहित इन्द्रको उसने कह दिया किया मैंने सब कुछ देखा ॥ १२ ॥

॥ वायुरुवाच ॥ जंबूद्वीपेति शैलेन्द्रो हिमवान्नाम सून्नतः ॥ जामातायस्य भगवान् साक्षाच्छशिकलाधरः १३ तस्योत्तरे महाशृंगपृष्ठे परमरूपिणी ॥ स्थिता तपस्विनी सूची तपश्चरति दारुणम् ॥ १४ ॥ बहुनात्र किमु केन वाताय शनशांतये ॥ ययास्वोदरसौ पिर्यपिण्डी कृत्वानिवारितम् ॥ १५ ॥ शांतसंकोचसूक्ष्मार्थविका स्यात्स्थं रजोऽणुना ॥ तथाद्यस्थगितं शीतवाताशननिवृत्तये ॥ १६ ॥

अर्थ—वायुजी बोले—हे इन्द्रजी ! जम्बूद्वीपमें अति ऊंचा हिमवान् नाम विशाल पर्वत है, जिसके जामाता (जमाई) साक्षात् भगवान् महादेवजी हैं ॥ १३ ॥ उसके उत्तरभागमें महाशिखरके पृष्ठपर अति तेजस्विनी तपस्विनी सूची स्थित है और अति भयंकर तप करती है ॥ १४ ॥ हे इन्द्रजी ! इस विषयमें बहुत कहनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है, वायु आदिकेभी भोजनकी शान्तिके लिये उसने अपने उदरके छिद्रको लोहसे घन बनाके निगारण (भोजनका) किया

॥ १५ ॥ और शीतवायुके केवल मुखमें ग्रसनमात्रकी निवृत्तिके लिये अपने संकोच रहित अति सूक्ष्म अल्प छिद्रवाले मुखको फैलाके धूलिके अणु (कण) से उसेभी ढाक दिया ॥ १६ ॥

तस्यास्तीव्रेणतपसालुहिनाकरमुत्सृजन् ॥ अश्याकारमयोगृह्णन्देवदुःसेव्यतांगतः ॥ १७ ॥ तदुत्तिष्ठा
शुगच्छामःसर्वएवपितामहम् ॥ तद्वरार्थमनर्थायविद्वितत्सुमहत्तपः ॥ १८ ॥ इतिवातेरितःशकःसह
देवगणेनसः ॥ जगामब्रह्मणोलोकंप्रार्थयामासतंविभुम् ॥ १९ ॥ सूच्यावरमहंदातुंगच्छामिहिमवच्छि
रः ॥ ब्रह्मणेतिप्रतिज्ञातेशक्तःस्वर्गमुपाययौ ॥ २० ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! उसकी भयंकर तपस्याकी उग्रयतासे हिमवान् पर्वत अपनी स्वाभाविक हिमाकरताको त्यागता हुआ, और अग्निके आकार अयोरूपता (लोहरूपता) को ग्रहण करता हुआ इस समय दुःखसे व्यग्र होगयाहै ॥ १७ ॥ इसलिये आओ उसको बर दिलानेके अर्थ सब कोई मिलके ब्रह्माजीके पास चले, क्योंकि उसका उत्तम महान् तप संसारके अनर्थकेही लिये समझो ॥ १८ ॥ इसप्रकार वायुसे प्रेरित इन्द्रजी सम्पूर्ण देवगण सहित ब्रह्माजीके पास गये, और उन भगवानसे प्रार्थना की ॥ १९ ॥ मैं सूचीको वर देनेके अर्थ हिमवान्के शिखरपर जाताहूँ जब ब्रह्माजीने ऐसी प्रतिज्ञाकी तब इन्द्र अपने स्वर्गलोकको चलेगये ॥ २० ॥

एतावताथकालेनसाबभूवातिपावनी ॥ सूचीनिजतपस्तापतापितामरमंदिरा ॥ २१ ॥ सुखरंघस्थिताकां
शुद्धशास्वच्छायैवसा ॥ विफासिन्याविवर्त्तिस्थाद्योदितांतमवेक्षिता ॥ २२ ॥ कौशेयरूपयासूच्यामे
रुःस्थैर्येणनिर्जितः ॥ मज्जननैतिवृत्त्वैवमुक्तमाद्यंतयोर्दिने ॥ २३ ॥ मध्याह्नेतापभीत्येवविशंत्यामारु
तांतरम् ॥ अन्यदागौरवाद्दृष्ट्वादूरतःप्रेक्षमाणया ॥ २४ ॥

अर्थ—इतने समयमें अर्थात् सात सहस्र वर्ष कालमें वह अपनी तपस्यासे देवताओंके मन्दिरको तपानेवाली सूची अति पवित्र होगई ॥ २१ ॥ उस प्रकाशमान तपमें स्थित सूचीको देखनेवाली केवल मुखरूपी छिद्रमें स्थित सूर्यकी किरणरूपी दृष्टिवाली फैली हुई उसकी छाया उसके संकल्प रचित कालकी मध्याह्ना द्यौः पर्यन्त थी अर्थात् निर्जन स्थानमें उसके तपकी साक्षिणी उसकी छायाही थी ॥ २२ ॥ रेशमके तुच्छ सूत्ररूपी सूचीसे पराजित मेरु लज्जाके कारणसे समुद्रमें तो नहीं डूबताहै इस अभिप्रायसे दिनके आदि तथा अन्तमें और रात्रिमें दीर्घताका अवलम्बन करके मेरुके देखनेके अर्थ सूचीको देखना छोड़ देतीथी ॥ २३ ॥ और मध्याह्नकालमें इसलिये देखना छोड़ देतीथी कि तापके भयसे सूचीके प्राणोंमें प्रवेश कर जातीथी, और इसके सिवाय अन्यकालमें दूरसेही प्रतिष्ठाके साथ उसे देखा करतीथी ॥ २४ ॥

सात्तामवेशतेश्वरात्तापादंगेनिमज्जति ॥ संकटेविस्मरत्येवजनोगौरवसत्क्रियाम् ॥ २५ ॥ छायासूची
तापसूचीयश्वात्मासवृतीयया ॥ त्रिकोणंतपसापूतंबाराणस्यासमंकृतम् ॥ २६ ॥ गतास्तेनत्रिकोणेन
त्रिवर्णपरिखावता ॥ वायवःपांसवोयेपितेपरांमुक्तिमागताः ॥ २७ ॥ विदितपरमकारणाद्यजातास्वय
मनुचेतनसंविदंविचार्य ॥ स्वममनकलनानुसारणकस्त्वहहिगुरुःपरमोनराघवान्यः ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने सूचीतपःपरिपाकवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

अर्थ—वह छाया तीक्ष्णतासे उसे देखा करतीथी और तापसे उसीके अंगमें लीन होजातीथी, क्योंकि संकटके समयमें प्रायः सभी प्रतिष्ठा करना भूल जाते हैं ॥ २५ ॥ छायासूची, तापसूची (जीवसूची) तथा लोहसूची ये तीनों आपसमें मिलनेसे तपसे पवित्र अपने अन्तराल देशको त्रिकोण असीवरण और गंगाके अन्तरालस्थ देश काशीके समान बनादिया ॥ २६ ॥ शुष्क अमूर्त सरस्वतीरूप लोहसूची श्यामवर्ण यमुना, तथा शुक्लवर्ण जीवसूची गंगा इन तीनों नदीरूप अवधिवाले त्रिकोणसे जो वायु अथवा धूलिभी निकल जातीथी वे भी परम मुक्तिको प्राप्त होगई ॥ २७ ॥ हे राघव रामजी ! इससमय वह अपने साक्षी चेतन प्रत्यगात्माको स्वयं विचार करके परम कारण जो परब्रह्महै उसको जानगई क्योंकि अपनी युक्तियोंके विचारसे जो आत्माका परिचय (आत्मज्ञान) है उसका अनुसरण करना यही एक मुख्य गुरुहै, इसके अतिरिक्त मुख्य गुरु नहीं हैं क्योंकि वेदमें लिखाहै ॥ दृश्यतेत्वग्रथया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभिः ॥ (तत्त्वदर्शीलोग अपनी सूक्ष्मबुद्धिसे आत्माको देखते हैं) ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

उत्पत्तिप्रकरणे सूचीतपःपाकवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

ब्रह्माजीके प्रसन्न होनेपर भी ज्ञान होनेके कारणसे सूचीका मौन होके बैठना तिसपर भी ब्रह्माजीके अपराधका-
लसे उसके देहकी उत्पत्तिका वर्णन इस ७५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अथ वर्षसहस्रेण तां पितामहं आययौ ॥ वरं पुत्रि गृहाणेति व्याजहार न भस्तलात् ॥ १ ॥
सूचीकमिन्द्रियाभावाजीवमात्रकलावती ॥ न किंचिद्व्याजहार स्मै चितया मासकेवलम् ॥ २ ॥ पूर्णास्मि
भूतसंदेहा किं वरेण करोम्यहम् ॥ शाश्वतामिपरिनिर्वामि सुखमासे च केवलम् ॥ ३ ॥ ज्ञातं ज्ञातव्यमाखिलं
शांतासंदेहजालिका ॥ स्वविवेको विकसितः किमन्येन प्रयोजनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—ज्ञानके अनन्तर सहस्र वर्षके पश्चात् ब्रह्माजी उस सूचीके निकट आये, आकाशतलसे यह उच्चारण
किया कि, हे पुत्रि ! तू वरदान मांग ॥ १ ॥ वह सूची केवल जीवमात्रकी कला होनेसे और कर्मइन्द्रियोंका सर्वथा
अभाव होनेसे ब्रह्माजीसे कुछ उत्तर नहीं दिया केवल यह चिन्तन किया ॥ २ ॥ कि मैं सन्देहरहित पूर्ण हूँ, वर लेके
मैं क्या कहूँगी, शान्त हूँ तृप्त हूँ, और केवल सुखसे बैठी हूँ ॥ ३ ॥ जो कुछ जाननेके योग्य था वह मैंने सम्पूर्ण जान-
लिया, और मेरे सन्देहजाल सब शान्त होगये, अब अपना विवेक विकसित होगया अब मुझे दूसरेसे क्या प्रयोजन ॥ ४ ॥

यथास्थितेयमस्मीह संतिष्ठेयं तथैव हि ॥ सत्यासत्यकलामेव त्यक्त्वा किमितरेण मे ॥ ५ ॥ एतावन्तमहं काल
मविवेकेन योजिता ॥ स्वसंकल्पसमुत्थेन वेताललेने बालिका ॥ ६ ॥ इदानीमुपशान्तोऽसौ स्वविचारणया
स्वयम् ॥ इप्सितानीप्सितैरर्थः को भवेत्कलितैर्मम ॥ ७ ॥ इति निश्चययुक्तां तां सूचीकमिन्द्रियोज्झिताम् ॥
तूर्णानि स्थितां स नियतिः सपश्यन् भगवान् स्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे मैं स्थित हूँ वैसी ही, और वैसे ही (चित्तरूपसे) आगे भी स्थित रहूँगी, सत्यपरमार्थरूप मैं हूँ, उस
अपनी सत्यकलाको त्यागकर मिथ्या पदार्थोंसे मुझे क्या प्रयोजन ॥ ५ ॥ इतने कालतक मैं अपने अविवेकसे ऐसे युक्त
थी जैसे अपने संकल्पसे उत्पन्न वेतालसे कोई बालिका ॥ ६ ॥ अब आत्माके विचारसे यह अविवेक स्वयं शान्त हो-
गया, इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थोंके प्राप्त होनेसे मेरा क्या अर्थ सिद्ध होगया ॥ ७ ॥ इसप्रकार निश्चययुक्त, तथा कर्म
इन्द्रियोंमें रहित मौनरूप स्थित उस सूचीको, नियति सहित (कर्मोंके फलोंको अवश्य देनेवाली ईश्वरके संकल्परूप
नियति करके सहित) वे ब्रह्माजी देखते हुये स्थित रहे ॥ ८ ॥

ब्रह्मा पुनरुवाचे दंवीतरागां प्रसन्नधीः ॥ वरं पुत्रि गृहाण त्वं किंचित्कालं च भूतले ॥ ९ ॥ भोगान् भुक्त्वा त
तः पश्चाद्भूमिप्यसि परंपदम् ॥ अव्यावृत्तिस्वरूपायानियतेरेप निश्चयः ॥ १० ॥ तपसानेन संकल्पः सफ
लोऽस्तु तवोत्तमे ॥ पीनाभवपुनः शैले हिमकाननराक्षसी ॥ ११ ॥ यथा पूर्ववियुक्ता सितन्त्राजलदरूपया ॥
बीजांतर्दृक्षता पुत्रिवृद्धदृक्षतया यथा ॥ १२ ॥

अर्थ—प्रसन्न चित्त ब्रह्माजी बीतराग उस सूचीसे पुनः बोले कि—हे पुत्रि ! वरदान ले, और कुछ कालतक इस
भूतलपर ॥ ९ ॥ संसारके अनेक भोगोंको भोगकर पुनः परमपदको जाओगी, यह उस ईश्वरके संकल्परूप नियतिका
निश्चय है जिसका परिवर्तन (लोढ़ाना) हम लोग भी नहीं कर सकते ॥ १० ॥ हे उत्तम सूचीके ! इस तुमारे तपसे तु-
मारा संकल्प सफल हो, तुम पुनः अति महान् शरीरवाली पर्वतके ऊपर हिमके बनकी बड़ी राक्षसी हो जाओ ॥ ११ ॥
जैसे बीजके भीतर महान् वृक्षरूपसे वृक्षतावियुक्त (उसीके भीतर लीन होनेसे पृथक्) रहती है ऐसे ही जिस मेघरूप
महान् शरीरसे तुम वियुक्त हो ॥ १२ ॥

योगमेप्यसि भूयश्च तन्वांतर्बीजरूपिणी ॥ तथैव रससेकेन लतयेवांकुरस्थितिः ॥ १३ ॥ बाधां विदितवे
द्यत्वा त्रचलोके करिष्यसि ॥ अंतःशुद्धास्पंदवती शारदीवाभ्रमंडली ॥ १४ ॥ अश्रान्तध्याननिरता कदा
चिल्लीलया यदि ॥ भविष्यसि बहीरूपा सर्वात्मध्यानरूपिणी ॥ १५ ॥ व्यवहारात्मक ध्यानधारणाधार
रूपिणी ॥ वातस्वभाववद्देहपरिस्पंदद्विलासिनी ॥ १६ ॥

अर्थ—पुनः अन्तर्बीजरूप तुम उसी अपने शरीरसे ऐसे युक्त होओगी, जैसे जलके सींचनेसे लतारूपसे युक्त
आंकुरकी स्थिति होती है ॥ १३ ॥ अन्तःकरणमें शुद्धरूप होके वैद्य ब्रह्मके जाननेसे तुम उस शरीरसे लोकमें बाधा
ऐसे नहीं करोगी, जैसे शरत्कालकी शुद्ध मेघोंकी मण्डली ॥ १४ ॥ हे पुत्रि ! तुम सदा निर्विकल्प ध्याननिरत
रहोगी और कदाचित् कभी जब निर्विकल्प समाधिसे उठोगी तब भी सबका आत्मवत् ध्यानरूप रहोगी ॥ १५ ॥ और
व्यवहार दृष्टिसे धारणा ध्यानका आधारभूत रहोगी, और वायुके स्वभावसे शरीरको चैष्टासे विलास करनेवाली ॥ १६ ॥

तदाविरोधिनीपुत्रिस्वकर्मस्पंदरोधिनी ॥ न्यायेनक्षुत्रिवृत्त्यर्थं भूतबाधांकरिष्यसि ॥ १७ ॥ भविष्यसि
न्यायवृत्तिलोकेत्वन्यायबाधिका ॥ जीवन्मुक्ततयादेहेस्वविवेकैकपालिका ॥ १८ ॥ इत्युक्त्वागगनत
लाजगामदेवः सूचीसाभवतुममेति किंविरोधः ॥ रागोवाञ्जजवचनार्थवारणेस्मिन्नित्यंतः स्वतनुमयो
मनाग्वभूव ॥ १९ ॥ प्रादेशः प्रथममभूततोपि हस्तो व्यामश्र्वाप्यथ विटपस्ततो भ्रमाला ॥ सोद्यत्स्वाव
यवलतावभौ निमेषात्संकल्पद्रुमकणिकांकुरक्रमेण ॥ २० ॥ तद्वात्राण्यविकलशक्तिमंतिदेहाद्भूतान
थकरणेन्द्रियाणिसम्यक् ॥ संकल्पद्रुमवनपुष्पवत्समंताद्बीजौघान्यलमभवंस्तिरोहितानि ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्क

क्षुपाख्याने सूचीशरीरलाभो नाम पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

अर्थ—हे पुत्रि ! उससमय तुम अपने राक्षसकुलके उचित अशास्त्रीय हिंसाका अवरोध करनेवाली विरोध क-
रनेवाली होओगी, और न्यायसे अपनी क्षुधाकी निवृत्तिके अर्थ प्राणियोंकी बाधा करोगी ॥ १७ ॥ हे पुत्रि ! तुम लो-
कमें न्यायवृत्ति धारिणी होओगी, और जो अन्यायकारक जीव हैं उनकी बाधिका होओगी, तथा जीवन्मुक्त होनेके
कारण शरीरमें केवल अपने विवेककी पालिका होओगी ॥ १८ ॥ हे रामजी ! ब्रह्माजी आकाशतलसे ऐसा कहके चले
गये, और उस सूचीने विचारा कि ऐसा (पूर्व शरीरका धारण) हो इसमें मेरा विरोध क्यों, और ब्रह्माजीके वचनको
निवारण करनेमें मेरा रागभी क्यों, ऐसा चिन्तन करके वह अपने मनमें किंचित् पूर्वशरीराकार हुई ॥ १९ ॥ इसके
अनन्तर प्रथम अंगुष्ठ मात्र होगई, अनन्तर हस्तमात्रकी, पश्चात् पुरुष प्रमाण हुई, इसके अनन्तर एक वृक्षके बराबर
होगई, इसके पीछे मेघकी मालाके समान होगई, इसप्रकार वह सूची अपने संकल्पके वृक्षके बीजके अंकुर क्रमसे
उदय होते हुये अपने अव्ययरूप लतारूपिणी शोभित हुई ॥ २० ॥ उसके सम्पूर्ण अंग तथा पूर्णशक्ति सहित सब क-
रण इन्द्रिय शरीरसे उत्तमतासे ऐसे आविर्भूत हुये, जैसे संकल्पसे वनवृक्ष पुष्प आदि चारों ओरसे प्रकट हो, अथवा
पूर्वदशमें बीजमें समूह भूत छिपेहो और जल मृत्तिका आदिके संयोगसे पुनः भलीभांति आविर्भूत होजाय ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्कक्षुपाख्याने सूचीशरीरलाभो नाम पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

पूर्वशरीरको पाके छ मासतक समाधिस्थ रही अनन्तर धुधित होके उठी तब वह कर्कटी राक्षसी वायुके वच-
नसे किरातके निकट गई इस विषयका वर्णन इस ७६ के सर्गमें है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अथाभवदसौ सूचीकर्कटीराक्षसीपुनः ॥ सूक्ष्मैवस्थौल्यमायातामेघलेखेववार्षि
की ॥ १ ॥ निजमाकाशमासाद्य किंचित्प्रमुदितासती ॥ बृहद्राक्षसभावंतद्बोधात्कंचुकवज्रहौ ॥ २ ॥
तत्रैवध्यायतीतस्थौ बद्धपद्मासनस्थितिः ॥ व्यालं व्यसंविदं शुद्धांसंस्थितागिरिकूटवत् ॥ ३ ॥ अथसा
मासषट्केन ध्यानाद्बोधमुपागता ॥ महाजलदनादेन प्रावृषीवशिखंडिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सम्पूर्ण अंगोंके आविर्भावके अनन्तर पुनः वह कर्कटी नाम राक्षसी
सूक्ष्मरूपसे स्थूलताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे वर्षाकालमें मेघकी रेखा ॥ १ ॥ अपने ब्रह्माकाशको प्राप्त होनेसे किंचित्
प्रसन्न होकर दीर्घकालसे आरूढ़ जो राक्षसस्वभावहै उसको ज्ञान होनेके कारणसे ऐसे त्यागदिया जैसे सर्प अपनी
कांचुलीको ॥ २ ॥ प्रपंचरहित अपने शुद्ध ज्ञानका आलम्बन करके, आत्माका ध्यान करती हुई अचल पर्वतके समान
पद्मासन बांधके वहांही स्थित रही ॥ ३ ॥ इसके पीछे छ मासके अनन्तर महामेघके शब्द निर्विकल्प समाधिसे जा-
ग्रत् अवस्थाको ऐसे प्राप्त हुई जैसे वर्षाकालमें कामकी चेष्टासे मयूरी (मोरनी) ॥ ४ ॥

प्रबुद्धासाबहिर्वृत्तिर्बभूवक्षुत्परायणा ॥ यावद्देहं स्वभावोऽस्य देहस्य न निवर्तते ॥ ५ ॥ अथसार्किं ग्रसइ
ति चितयामास चितया ॥ भोक्तव्यः परजीविश्च न्यायेन न विनामया ॥ ६ ॥ यदार्यगर्हितं यद्वा न्यायेन न स
मर्जितम् ॥ तस्माद्ग्रासाद्वरं मन्ये मरणं देहिनामिदम् ॥ ७ ॥ यदि देहं त्यजामीदं तद्भयायोपार्जितं विना ॥
न किंचिदस्ति निर्यायं भुक्तोऽर्थो हि गरायते ॥ ८ ॥

अर्थ—जब समाधिसे उठके वह बाह्यवृत्ति हुई तब क्षुधामें परायण होगई, क्योंकि जबतक यह शरीरहै
तबतक इसका स्वभाव नहीं जाता ॥ ५ ॥ इसके पीछे उसने यह चिन्तन किया कि मैं किसका ग्रास करूं और यह

भी विचारा किं न्यायके विना अन्य जीव मुझे कदापि न खाना चाहिये ॥ ६ ॥ क्योंकि जो पूज्यमहान् पुरुषोंसे निन्दित है, अथवा जो न्यायसे उपाजित नहीं हैं उसके भोजनसे तो मैं मरना उत्तम समझती हूं ॥ ७ ॥ यदि न्यायसे उपाजित अन्नके विना मैं अपने इस शरीरको त्यागती हूं तो इसमें कुछ अन्याय नहीं है क्योंकि अन्यायका जो अन्न भोजन किया जाता है वह विष होजाता है ॥ ८ ॥

यत्रलोकक्रमप्राप्ततेनभुक्तेनकिंभवेत् ॥ नर्जावितेननोभृत्याकिंचित्कारणमस्तिमे ॥ ९ ॥ मनोमात्रमहं
...यासंदेहादिभ्रमभूषणम् ॥ तच्छांतंस्वावबोधेनदेहादेहदृशौकुतः ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंस्थि
तामौनवतीशुश्रावगगनाद्विरम् ॥ रक्षःस्वरूपसंत्यागहृष्टेनोक्तांनभस्वता ॥ ११ ॥ गच्छकर्कटिमूढां
स्त्वंज्ञानेनाश्रवबोधय ॥ मूढोत्तारणमेवेहस्वभावोमहतामिति ॥ १२ ॥

अर्थ—जो लोक संमत क्रमसे नहीं प्राप्त है उसके भोजनसे क्या होता है, मुझे जीवनसे अथवा मरणसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ९ ॥ मैं (मेरा शरीर) केवल मनोरथ मात्रथा, सो देहादिमें अहंबुद्धिके भ्रमका भूषण अपने आत्माके ज्ञानसे शान्त होगया, अब मुझे जीवन मरणकी दृष्टि कहां ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—इसप्रकार चिन्तन करते हुये मौन होकर स्थित रही, तब राक्षसके स्वभावके त्यागनेसे सन्तुष्ट वायुसे कही हुई आकाशतलसे इस वाणीको सुना ॥ ११ ॥ हे कर्कटे ! तू मूढोंके निकट जा और अपने ज्ञानसे उनको बोध न कर क्योंकि मूढोंकी मूढताका हटाना यही तत्त्वज्ञानी महात्माओंका स्वभाव है ॥ १२ ॥

बोध्यमानोभवत्यापियोनबोधमुपैष्यति ॥ स्वनाशैवजातोसौन्याय्योग्यासोभवेत्तव ॥ १३ ॥ श्रुत्वे
त्यनुगृहीतास्मित्वयेत्युक्तवतीशनैः ॥ उत्तस्यौशैलशिखराक्रमादचरुदच ॥ १४ ॥ अधित्यकामती
त्याशुगत्वाचोपत्यकातटान् ॥ विवेशशैलपादस्थंकिरातजनमंडलम् ॥ १५ ॥ बह्व्रपशुलोकौघद्रव्यश
प्यौपधामिपम् ॥ अनंतमूलपानान्नमृगकीटखगादिकम् ॥ १६ ॥ प्रचलितवलितांजनाचलाभादिमणि
रिपादनिवेशितंसुदेशम् ॥ तदनुगतवतीनिशाचरीसानिशिसुघनांधतमिस्रमार्गभूमौ ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहागमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
कर्कटगुणान्याने अन्यायवाधिको नाम पदसप्ततितमःसर्गः ॥ ७६ ॥

अर्थ—जिसको तू ज्ञान देने लगगी और वह ज्ञानको धारण नहीं करेगा तो समझ लेना कि वह अपने नाशके ही-अर्थ उत्पन्न हुआ है और वह जीव तुमारा न्यायपूर्वक प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ यह सुनके धीरसे कहा कि तुमने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, ऐसा कहके उठ खड़ी हुई और उस हिमालयके शिखरसे क्रमसे उतरी ॥ १४ ॥ शीघ्र पर्वके ऊपरकी भूमियोंको लंघन करके और नीचेके तटोंपर प्राप्त होके हिमालयके पाद (नीचे) स्थित जो किरातोंका राज्य मण्डल है वहां प्रवेश किया ॥ १५ ॥ हे रामजी ! वह जनपद बहुत अन्न, पशु जनसमूह, द्रव्य, घास, ओषध तथा मांस आदिसे पूर्णथा और अनेक प्रकारके कन्दमूल, पीनेके पदार्थ अन्न तथा मृग, कीट और पक्षी आदिसे युक्त था ॥ १६ ॥ इसप्रकार हिमाचलके नीचे बसा हुआ जो वह उत्तम देश है, और रात्रिमें जिसकी मार्गभूमि अति अन्धकारसे युक्त होगई ऐसे स्थानमें कज्जलसे लिप्त पर्वतके समान शोभायमान वह निशाचरी जाके प्राप्त हुई ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
अन्यायवाधिको नाम पदसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

रात्रिका वर्णन उसके पश्चात् राजा और मंत्रीका मिलना, पश्चात् उसकी परीक्षाके लिये विस्तारसे कर्कटीके प्रश्नकी इच्छा इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ७७ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतस्मिन्नंतरेतत्रकिरातजनमंडले ॥ हस्तहार्यतमःपिंडबभूवासितयामिनी ॥ १ ॥
नीलमेघपटच्छन्नानिर्दिग्गगनांतरा ॥ तमालवनसंपिंडामांसलोड्डीनकज्जला ॥ २ ॥ लताघनतयाग्राम
कोटरैकांध्यमथरा ॥ गृहचत्वरसंवाधेनगरेनवयौवना ॥ ३ ॥ चत्वरेषुतमःपिंडीप्रजिह्वाकृतदीपिका ॥
कुंचितच्छिद्रनिष्क्रांतादीपिकारोचिराजिता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसी अवसरमें उस किरातके राज्यमें रात्री ऐसी कृष्ण होगई की जिसका अन्धकार हस्तसे ग्रहण करने योग्य होगया था ॥ १ ॥ पुनः वह रात्रि मेघोंके पटलोंसे आच्छन्न, अमृतके

लुटनेके भयसे मानो चन्द्रमाको जिसने दूसरे आकाशमें भगादियाहै, तमालके वनोंको एकत्र कर रही है, अन्ध-कारसे पृष्ठ और सर्वत्र नेत्रके कज्जलकोभी श्याम करनेवाली ॥ २ ॥ पर्वत ग्रामोंमें लनाओंकी घनतासे तारागणोंकाभी प्रकाश न जानेसे वृद्धा स्त्रीके समान मन्दगति, और स्थान तथा अंगनोंसे वनीभूत नगरोंमें दीपिकाओंके प्रकाशसे नवयौवना स्त्रीके समान चलती हुई ॥ ३ ॥ और अंगणोंके बाहर वायुके कारणसे दीपिकाओंके प्रकाशको वक्र (टेढा) करनेवाली, इसी कारण अन्धकारको पिण्डीभूत करनेवाली, और कुटित झरोखोंसे किंचित् निकले हुये प्रकाशोंसे शोभायमान ॥ ४ ॥

सुवयस्येवकर्कट्याःपरिनृत्यत्पिशाचिशा ॥ मत्तवेतालकंकालकाष्ठमौनमिवास्थिता ॥ ५ ॥ सुषुप्तमृग भूतौघघननीहारहारिणी ॥ मंदमंदमरुत्स्पर्शसत्पालेयसीकरा ॥ ६ ॥ सरःसुविट्टद्वारिकाकभेकत रंगिका ॥ अंतःपुरेपुरमणरणनारीनरानना ॥ ७ ॥ जंगलेषु जगज्ज्वालाजटालज्वलनोज्ज्वला ॥ केदारे प्वंबुसंसेकपृष्ठपाकमिलच्छला ॥ ८ ॥

अर्थ—तथा नृत्य कर रहे हैं पिशाच जिसमें और मत्त वेताल और चर्ममांस शून्य प्रेतोंके समूहसे युक्त तथा काकके समान मौन स्थित वह रात्रि कर्कटीकी प्रियसखीके समान थी ॥ ५ ॥ तथा पुनः सो हुये मृग तथा अन्य प्राणियोंके समूहसे घनीभूत नीहारोंसे शोभित, और मन्द २ वायुके स्पर्शसे शोभायमान हैं हिमके बिन्दु जिसके ऐसी ॥ ६ ॥ तलाओंमें गढोंके द्वारोपर काक तथा मेंढकोंसे व्याप्त, और अन्तःपुरोंमें कीडामें स्त्री तथा पुरुषोंके मुख जिसमें शब्दायमान हो रहे हैं ॥ ७ ॥ और जंगलोंमें प्रलयकालकी अग्निसे अतिजटायुक्त उज्ज्वल और चावलके खेतोंमें जलसे सींचनेके कारण गीला हो जानेसे शाहीके पृष्ठपर पक्ष खेतोंमें जहांपर शाहीके कांटे प्राप्त होते हैं ऐसी ॥ ८ ॥

नभस्थलेक्षितस्वंदप्रविविक्तक्षचक्रिका ॥ वनेषु विसरद्वातपतत्पुष्पफलद्रुमा ॥ ९ ॥ श्वभ्रेषु कौशिकस्यां तर्वायसव्याहतारवा ॥ तस्कराक्रांतपर्यंतग्राभ्याक्रंदनकर्कशा ॥ १० ॥ विपिनेविपिनामौनानगरे सुप्तनागरा ॥ वनेषु विसरद्वातानीडेवस्वंपदपक्षिका ॥ ११ ॥ गुहासुसुप्तसिंहाढ्याकुंजेषु स्वपदेणका ॥ खेसा वश्यायनिकराविपिनेमौनचारिणी ॥ १२ ॥

अर्थ—और आकाशमें गतिके उत्पन्न हुये नेत्र तारागण जिसमें विभक्त हो रहे हैं, और वनमें वायुके जलनेसे जिसमें पुष्प फल तथा वृक्षतकें जिसमें गिर रहे हैं ॥ ९ ॥ और वृक्षोंके कोटरोंमें उल्लूके शब्द सुनके काकोंका शब्द जिसमें व्याहत (द्रव) होगयाहै, और चोरोंसे आक्रान्त होनेके निकट ग्रामीणोंके शब्दोंसे अति भयंकर ॥ १० ॥ वनमें वनके समान मौन नगरमें सो गये नागरिक लोग जिसमें ऐसे वनमें जिसमें वायु चल रहा है और घोंसलोंमें पक्षी जिससमय चेष्टा रहित होगये हैं ॥ ११ ॥ कन्दराओंमें सोये हुये सिंहोंसे पूर्ण और कुंजोंमें हिंसक जाँवोंसे युक्त, आकाशमें नाशकारक हिमके समूहवाली, और जंगलोंमें मौन धारिणी ॥ १२ ॥

कज्जलांभोदमध्याभाकाचशैलोदरोपमा ॥ पंकपिंडांतरघनाखङ्गच्छेद्याध्यमांसला ॥ १३ ॥ प्रलयानिल विश्वव्यकज्जलाचलचंचला ॥ एकार्णवसहापंकपर्वतोदरमेदुरा ॥ १४ ॥ अंगारकोटरघनासौषुप्तपदसुंदरी ॥ अज्ञाननिद्रानिबिडाभृंगपृष्ठच्छदच्छविः ॥ १५ ॥ तस्यांरजन्यांभीमायांकिरातजनमंडले ॥ मंत्रिणासहभूपालस्तस्मिन्नवसरेतदा ॥ १६ ॥ निर्जगामसुवीरात्मानगरात्सुप्तनागरात् ॥ अटवीविक्रमोनामविषमांवीरचर्यया ॥ १७ ॥

अर्थ—कज्जलके मेघके समान मध्यभागसे शोभित काचके पर्वतके सदृश उदरवाली, मृत्तिकाके पिण्डके मध्यके तुल्य घनीभूत, और तरवारसे छेदनके योग्य अन्धकारसे पुष्ट ॥ १३ ॥ प्रलयके वायुसे चूर्ण किये हुये कज्जलगिरिके समान चंचल, एक समुद्रके समान, अथवा पर्वतके उदरके सदृश अति चिक्कण ॥ १४ ॥ तथा जले हुये कार्णवके उदरके समान अति घन, गाढ, अज्ञानके तुल्य सुन्दरी, मूल अज्ञानके समान अति निबिड और भ्रमरके पृष्ठ वा परके समान कृष्ण छबिवाली वह रात्रिथी जिसमें वह कर्कटीराक्षसी किरातोंके राज्यमण्डलमें आई ॥ १५ ॥ हे रामजी ! उस भयंकर रात्रिके अवसरमें किरातोंके राज्यमण्डलमें, बुद्धिमान् धीर, वीरोंके उचित चोर आदिके वधको करनेवाला विक्रमनामी किरातोंका राजा, जब नगरनिवासी सब सो गयेथे उसमय नगरसे उस भयंकर वनमें निकला ॥ १६ ॥ १७

अटव्यांकर्कटीसातौचरंतौराजमंत्रिणौ ॥ अपद्रव्यदृतैर्यास्त्रौवेतालालोकनोन्मुखौ ॥ १८ ॥ अथसाचि तयामासलब्धोभक्षोह्यहोमया ॥ मृदावेतावनात्मज्ञौभारोदेहःकिलानयोः ॥ १९ ॥ इहामुत्रचनाशाय मृहोदःखायजीवति ॥ यत्नाद्विनाशनीयोसौनानर्थःपरिपाल्यते ॥ २० ॥

अर्थ—धैर्य तथा अस्त्रादिकों धारण किये हुये, और ग्रामके बाहर ग्रामदेवता वेतालोंके देखनेमें तत्पर, उसी बनमें विचरते हुये राजा और मन्त्रीको उस कर्कटीने देखा ॥ १८ ॥ उसने अपने मनमें चिन्तन किया कि अहो मैंने अपना भक्ष्य पाया, क्योंकि ये दोनों आत्मज्ञानरहित मूढ़ हैं, निश्चय करके इन दोनोंका देह अज्ञानके कारण भार भूतहै ॥ १९ ॥ इस लोकमें तथा परलोकमें मूढ़प्राणी नाशके अर्थ तथा दुःखहीके लिये जीताहै, इसलिये इन दोनोंका नाश यत्नसे करना चाहिये, क्योंकि अनर्थकारी प्राणीका पालन नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥

अथैतत्स्वमात्मानंमृतिर्मूढस्यजीवितम् ॥ मरणेनोदयोस्यास्तिपापासंपत्तिहेतुतः ॥ २१ ॥ आदिस भैचनियमःकृतःपंकजजन्मना ॥ हिंसाणांभोजनायास्तूमूढात्मानात्मवानिति ॥ २२ ॥ तस्मादिमौमयै वाद्यभोक्तव्यौभोज्यतांगतौ ॥ अभव्यपवनिर्दीपं प्राप्तमर्थमुपेक्षते ॥ २३ ॥ कदाचित्ताविमौस्यातांगुणयुक्तौमहाशयौ ॥ तादृङ्गनविनाशोद्विस्वभावान्मेनरोचते ॥ २४ ॥

अर्थ—जो मूढ़ अपने आत्माको नहीं जानता उसकी मृत्यु उसके जीवनसे उत्तम है मरनेसे इसकी पाप सम्पत्तिका उदय कारण सहित होगा ॥ २१ ॥ सृष्टिके आदिमेंही ब्रह्माजीने यह नियम किया है कि जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे हिंसक जीवोंके भोज्य हों न कि आत्मज्ञानी ॥ २२ ॥ इसलिये ये दोनों मेरे भोज्य प्राप्त हुये हैं आजही इनको मुझे भोजन करना चाहिये क्योंकि वह अभागी प्राणी है जो दोपरहित प्राप्त भोजनको त्यागताहै ॥ २३ ॥ कदाचित् ये दोनों आत्मज्ञानरूपी गुणसेयुक्त महात्मा हों तो ऐसे मनुष्यका विनाश मुझे स्वभावसेही नहीं अच्छा लगता ॥ २४ ॥

तदेतौसंपरीक्षेह्यदितादृग्गुणान्वितौ ॥ तद्वक्षनकरोम्येतौनहिंस्यांगुणिनःकचित् ॥ २५ ॥ अकृत्रिमं सुखंकीर्तिमायुश्चैवाभिवाञ्छता ॥ सर्वाभिमतदानेनपूजनीयागुणान्विताः ॥ २६ ॥ अपिनक्ष्यामिदेहेन नैवभोक्ष्येगुणान्वितम् ॥ सुखयतिहिचेतांसिजीवितादपिसाधवः ॥ २७ ॥ अपिजंवितादानेनगुणिनं परिपालयेत् ॥ गुणवत्संगमौषध्यामृत्युरप्येतिमित्रताम् ॥ २८ ॥

अर्थ—इसलिये मैं इनकी परीक्षा करूँ, यदि वैसे (आत्मज्ञान) गुणसे युक्त हैं तो इनका भोजन मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि गुणियोंकी हिंसा मैं कदापि न करूँगी ॥ २५ ॥ क्योंकि जिसको अकृत्रिम सुखकी कीर्तिकी, और आयुकी वांछाहो उनको उचित है कि सम्पूर्ण इष्ट पदार्थोंको देके गुणियोंकी पूजा करे ॥ २६ ॥ मैं अपने शरीरसे चाहै नष्ट होजाऊँ (क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है) परन्तु गुणी पुरुषका भोजन कदापि न करूँगी, क्योंकि आत्मज्ञानी साधु महात्मा लोग जीवनसेभी अधिक सुखी चित्तोंको करते हैं ॥ २७ ॥ अपना जीवन देकेभी गुणी प्राणीको पालन करना चाहिये, क्योंकि गुणी पुरुषके समागमरूप औषधिसे मृत्युभी सुखदायी मित्रताके तुल्य होजाती है ॥ २८ ॥

यत्राहमपिरक्षामिराक्षसीगुणशालिनम् ॥ तत्रान्यःकोनकुर्यात्तद्विहारमिवामलम् ॥ २९ ॥ उदारगुण युक्तायेविहरंतीहदेहिनः ॥ धरातलेंदवःसंगाद्भृशंशीतलयंतिते ॥ ३० ॥ मृतिर्गुणितिरस्कारोर्जावितंगुणिसंश्रयः ॥ फलंस्वर्गापवर्गादिजीविताद्गुणिसंश्रितात् ॥ ३१ ॥ तस्मादिमौपरीक्षेहंकयाचित्प्रश्लीलया ॥ किमात्रज्ञानकावेतावितितामरसेक्षणौ ॥ ३२ ॥ आदौविचार्यसगुणागुणलेशयुक्तिप्रश्वात्स्वतो धिकतरंचगुणैर्यदिस्यात् ॥ कुर्यात्ततःसमुपपत्तिवशेनदंडंदंड्यस्ययुक्तिसदृसंधनसंभवेन ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाश्रमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कटी

राक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितमःसर्गः ॥ ७७ ॥

अर्थ—अब मैं राक्षसी होके गुणसे शोभायमान पुरुषकी रक्षा करतीहूँ, तो दूसरा ऐसा कौन है जो गुणी पुरुषको अपने हृदयका निर्मल हार न बनावे ॥ २९ ॥ उदार गुणसेयुक्त जो देहधारी संसारमें विचरते हैं वे इस पृथिवीके चन्द्रमा हैं और समागम करनेसे प्राणीयोंको अपने अमृतमय गुणोंसे अति शीतल करते हैं ॥ ३० ॥ गुणियोंका तिरस्कार करना यही मृत्यु है और उनका आश्रय लेना यही जीवन है, क्योंकि गुणियोंके समागमरूपी जीवनसे स्वर्ग और मोक्ष आदि फल सिद्ध होते हैं ॥ ३१ ॥ इसलिये किसी प्रश्नकी लीलासे मैं इनकी परीक्षा करूँगी, कि ये कमलके सदृश नेत्रवाले कितने गुणसे युक्त हैं ॥ ३२ ॥ प्रथम गुणके लेशसेभी इस बातको विचार करके कि यह गुणी है वा निर्गुणी, पीछे यदि अपनेसे अधिक गुणीका विचार करके, यदि गुणोंसे हीन हों तो उसको शास्त्रकी रीतिसे दण्ड दे, और यदि अधिक गुणोंका संभव हो तो दण्ड न करे ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारांमायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्कटीराक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

भयंकर भाषणसेभी भयरहित राजाको कर्कटीका दर्शन और मन्त्रीके वाक्यसे शान्त की हुई कर्कटीके प्रश्नोंका आरम्भ इस ७८ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अथसाराक्षसीरक्षःकुलकाननमंजरी ॥ तमस्येवाभ्रलेखेवगंभीरंविननादह ॥ १ ॥
नादांतेसमुवाचेदंहुंकारपरुषं वचः ॥ गर्जितानंतरंजातकरकाशनिशब्दवत् ॥ २ ॥ भोभोघोराटवीव्यो
मपदवीशशिभास्करो ॥ मयामायातमःपीठशिलाकोटरकीटकौ ॥ ३ ॥ कौभवंतौमहाबुद्धीर्बुद्धीदास-
मागतौ ॥ मद्ग्रासपदमापन्नौक्षणान्मरणकोचितौ ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर ज्ञान होनेके कारण राक्षसोंके कुलरूपी वनकी लतारू-
पिणी उस कर्कटी राक्षसीने अन्धकारमें मेघकी लेखाके समान गम्भीर गर्जना की ॥ १ ॥ उस नादके अन्तमें हुंकारसे
भयंकर परन्तु अर्थसे निष्ठुरताराहित ऐसे वचन बोली जैसे गर्जनाके अनन्तर पापाणवृष्टियुक्त विद्युत्का शब्द ॥ २ ॥
हो हो इस भयंकर वनरूपी आकाशमार्गके चन्द्रमा और सूर्य, तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके आधारभूत महा अज्ञान
पीठिकाके कोटरके कैकीके समान ॥ ३ ॥ तुम दोनों महाबुद्धि (आत्मज्ञान) होनेपर बुद्धियोंके समान कौन हो
और यहां कैसे आयो अब तुम क्षणमेंही दुष्ट मरणके योग्य हो, और मेरे ग्रासभूत तुम आके प्राप्त हुये ॥ ४ ॥

॥ राजोवाच ॥ भोभोभूतकं किंस्यास्त्वंकतिष्ठसिचदेहकम् ॥ दर्शयास्यास्तवगिरःकाबिभेत्यलिनीध्व-
नेः ॥ ५ ॥ सिंहवत्सर्ववेगेनपतंत्यर्थेकिलार्थिनः ॥ त्यजसंरंभमारंभंस्वसामर्थ्यप्रदर्शय ॥ ६ ॥ किंप्रा-
र्थयसिमेब्रूहिददामितवसुव्रत ॥ किंवासंरंभशब्दाभ्यांभीषयास्मान्चिभेषिकिम् ॥ ७ ॥ क्षिप्रमाकारश-
ब्दाभ्यामाययासन्मुखीभव ॥ नकिंचिद्दीर्घसूत्राणांसिद्धयत्यात्मक्षयादृते ॥ ८ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—हे तुच्छ जीव ! तू कौन है ? और कहां रहना है ? अपना अल्प शरीर तो दि-
खला, इस भ्रमरीके ध्वनिके समान तेरे शब्दसे यहां कौन डरता है ॥ ५ ॥ जो तुच्छभी प्राणी किसी पदार्थके
अभिलाषी होते हैं वे सिंहके समान सम्पूर्ण वेगसे अपने अभिलषित पदार्थपर गिरते हैं तुम अपना कोप तथा डरानेके
उद्योगको त्यागो और अपना सामर्थ्य देखलाओ ॥ ६ ॥ हे सुव्रत (क्योंकि तुम आत्मज्ञानी प्रतीत होतेहो) अर्थात्
उत्तम व्रत करनेवाले तुम क्या चाहतेहो कहो वह मैं देताहूं, क्योंकि हम लोगोंका तुमारे कोप और भयंकर शब्दोंसे
क्या होगा, अथवा तुम स्वयंतो नहीं भयभीत हो ॥ ७ ॥ अपने आकार तथा भयकारी शब्दसे और दूसरोंके देखने
योग्य शरीरकी कल्पना शक्ति शीघ्र सम्मुख होजाओ, क्योंकि विलम्ब करनेवालोंका अपने नाशके अतिरिक्त कोईभी
कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ८ ॥

राज्ञेत्युक्तेभ्यमुक्तमितिसंचित्यसातयोः ॥ प्रकाशायाप्यधैर्यायननादचजहासच ॥ ९ ॥ ततोददृश
हुस्तांतौशब्दपूरितदिग्गणाम् ॥ सादृहासप्रभापिण्डपूरप्रकटिताकृतिम् ॥ १० ॥ कल्पाभ्राशनिकाशेण
घृष्टामद्रितटीमिव ॥ स्वनेत्रविद्युद्वलयबलाकोज्ज्वलितांबराम् ॥ ११ ॥ तिमिरैकार्णवैर्वाग्निज्वालावि-
चलनामिव ॥ गर्जद्घनघटाटोपपीवरासितकंधराम् ॥ १२ ॥

अर्थ—राजाके इतना कहने पश्चात् उस राक्षसीने चिन्तन किया कि बहुत अछा किया, और अपने स्वरूपके
प्रकाशके लिये तथा अपना धैर्य देखलानेके अर्थ गर्जनाभी की और हंसाभी ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर शब्दसे जितने
दिशाओंके गणोंको पूर्णकर दियाहै और अदृहास (उच्चहास) से दांतोंके प्रभाके पिण्डके प्रवाहोंसे जिसने अपने
आकारको प्रकट किया है ऐसी राक्षसीको उन दोनों राजा और मन्त्रीने देखा ॥ १० ॥ प्रलयकालके मेघसे गिरे हुये
वज्रकी दगडसे घिसी हुई पर्वतकी तटीके तुल्य, अपने नेत्ररूपी दो बिजुलियोंसे तथा शंखके कटकूपी बकपंक्ति-
योंसे आकाशको प्रकटित करनेवाली ॥ ११ ॥ अन्धकाररूपी समुद्रके वडवानलकी ज्वालाकी लताके समान,
मेघोंकी घटाटोप गर्जना सहित अति स्थूल और कृष्णवर्ण है कन्धरा जिसकी ऐसी ॥ १२ ॥

रणदशनसंरंभहाहाहतनिशाचराम् ॥ रोदसीकज्जलस्तभालील्योल्लसितांपुनः ॥ १३ ॥ ऊर्ध्वकेशाशि-
रालांगीकपिलाक्षींतमोमयीम् ॥ यक्षरक्षःपिशाचानामप्यनर्थभयप्रदाम् ॥ १४ ॥ देहरंध्रविशच्छासवा-
तभांकारभीषणाम् ॥ मुसलोल्लखलालातहलशूर्पकशेखराम् ॥ १५ ॥ स्फुरंतीमिवकल्पांतैवैदूर्यशिशिर-
स्थलीम् ॥ हासघट्टितविशेषांकालरात्रिमिवोदिताम् ॥ १६ ॥

इस कथनसे आपनेको आत्मज्ञान सहित सूचित किया ॥

अर्थ—शब्द करते हुये दांतोंके भयसे हाहाकार शब्दपूर्वक निशाचर, चोर, व्याघ्र तथा शृगाल आदिको मारनेवाली, आकाश तथा पृथिवीको मानों कज्जलसे बांध रही है और पुनः लीलासे शोभायमान ॥ १२ ॥ ऊर्ध्व केशवाली, नाडी संयुक्त शरीर सहित पिंगलवर्ण नेत्रधारिणी, अन्धकारमयी, और यक्ष राक्षस तथा पिशाच आदिको-भी अनर्थ और भय देनेवाली ॥ १४ ॥ देहके छिद्रोंमें प्रवेश करते हुये श्वास वायुके भांकार शब्दसे भयंकर तथा सुसल और उलूखलकी माला और टूटे हुये शूफकोमें मस्तकमें धारण करनेवाली ॥ १५ ॥ तथा कल्पके अन्तमें चूर्ण की हुई त्रैलोक्य (भूमे) मणीकी स्थलीके समान देदीप्यमान, और अपने हांससे संसारके बड़े २ दानवोंको मर्दित करनेके लिये शिवदूतीके समान उदित ॥ १६ ॥

शरद्वयोमाटवींसाभ्रांकृतदेहाभिवागताम् ॥ शरीरिणींमहाभ्रातृयांयामिनीमिवमांसलाम् ॥ १७ ॥ शरीरसंनिवेशेनपंकपीठमिवोत्थिताम् ॥ तनुंचंद्रार्कयुद्धायतमसेवसमाश्रिताम् ॥ १८ ॥ इन्द्रनीलमहाशुभ्रलंबाभ्रयुगलोपमा ॥ उलूखलादिहारौघौदधानामसितौस्तनौ ॥ १९ ॥ लग्नमंगारकाष्ठेनसमानांचमहातनुम् ॥ द्रुमाभास्पंदसशिरलसद्भुजलतातनुम् ॥ २० ॥

अर्थ—मेघों करके सहित देह धारण किये हुये शरत्कालकी आकाशरूपी महाअरण्यानीके समान आविर्भूत, तथा महामेघोंसे पूर्ण अति पुष्ट, शरीर धारण किये हुये रात्रिके समान आविर्भूत ॥ १७ ॥ तथा शरीर धारण करके पृथिवीके पीठके समान उठी हुई, और मानों चन्द्रमा तथा सूर्यसे युद्ध करनेके अर्थ मानों राहुने शरीर धारण किया है ॥ १८ ॥ महाशुभ्र इन्द्रनील मणिके समान लम्बायमान दो मेघके तुल्य, और उलूखल आदिके हारोंके समूह सहित तथा कृष्णवर्ण स्तनोंको धारण किये हुये ॥ १९ ॥ जले हुये काष्ठके सदृश लांछनयुक्त महाशरीरवाली गति रहित तथा नाडीसहित दो वृक्षोंके समान शोभायमान भुजलताओंसे अति अधिक शरीरधारिणी ॥ २० ॥

तामवेक्ष्यमहावीरैतथैवाक्षुभितौस्थितौ ॥ नतदस्तिविमोहाययद्विविक्तस्यचेतसः ॥ २१ ॥ मंत्र्युवाच ॥ महाराक्षसिसंरंभोमहात्माकिमयंतव ॥ लघवोह्यथवाकार्यैलघावप्यतिसंभ्रमाः ॥ २२ ॥ त्यजसंरंभमारंभोनायंतवविराजते ॥ विषयेहिप्रवर्ततेधीमंतःस्वार्थसाधकाः ॥ २३ ॥ त्वादृशानांसहस्राणिमशकानामिवाबले ॥ अस्माकंधीरतावात्याव्यूहानिवृणपणवत् ॥ २४ ॥

अर्थ—उस राक्षसीको देखके वे दोनों महावीर जैसेही वैसेही क्षोभरहित स्थितथे, क्योंकि सत्य और मिथ्याको विवेक करनेवाले चित्तसहित प्राणीको ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मोह उत्पन्न करे ॥ २१ ॥ मन्त्रीजी बोले—हे महाराक्षसि ! (यदि तुम महाजीव हो) यह तुमारा महान्कोप किसलिये है अथवा (यदि तुम लघु हो) जो लघु होते हैं, वे तुच्छ कार्यके अर्थभी महान्कोप धारण करते हैं, अर्थात् वाणी मात्रसे सुलभ आहारके लिये यह क्रोध और साहस आदि करना उचित नहीं है ॥ २२ ॥ यह अपना कोप तुम त्यागो क्योंकि ऐसा आरम्भ तुमारा शोभा नहीं देता, बुद्धिमान् लोग योग्य विषयमें अपने कार्यके साधक होते हैं, अर्थात् जो कार्य सामसे सिद्धहो उनके लिये दण्ड धारण नहीं करते ॥ २३ ॥ हे अवले ! (बलशून्य स्त्रि) तुमारे समान मशकोंके सहस्रके सहस्र हम लोगोंके धैर्यरूपी वायुके समूहसे तृण और पत्रके समान उड़ादिये गये ॥ २४ ॥

संरंभद्वारमुत्सृज्यसमतास्वच्छयाधिया ॥ युक्त्याचव्यवहारिण्यास्वार्थःप्राज्ञेनसाध्यते ॥ २५ ॥ स्वेनैवव्यवहारेणकार्यसिध्यतुवानवा ॥ महानियतिरित्येवभ्रमस्यावसरोहिकः ॥ २६ ॥ कथयाभिमतंकिते किमर्थयसिचार्थिनी ॥ अर्थस्वप्नेपिनास्माकमप्राप्तार्थःपुरोगतः ॥ २७ ॥ इत्युक्तासातदातेनचितया मासराक्षसी ॥ अहोनुविमलाचारंसतत्वंपुरुषसिंहयोः ॥ २८ ॥

अर्थ—कोपके द्वारको त्यागके समतायुक्त स्वच्छ बुद्धिसे, बुद्धिमानोंके व्यवहारके योग्य युक्तिसे बुद्धिमान् लोग अपना कार्य सिद्ध करते हैं ॥ २५ ॥ कार्य सिद्धहो या नहो परन्तु सामसिद्ध जो उपाय है उसीका प्रयोग प्रथम करना उचित है यह अनादिकालसे नियतिका निश्चय है और जब कार्यसिद्धि निश्चित है तब भ्रान्त पुरुषोंके योग्य व्यवहार करनेका क्या अवसर है ॥ २६ ॥ कहो तुमारा अभिमत क्या है तुम अभिलाषिणी किस पदार्थको चाहती हो, क्योंकि स्वप्नमें कोई अर्थ अपना अर्थ पाये बिना हम लोगोंके सम्मुखसे कभी नहीं गया ॥ २७ ॥ हे रामजी ! उस मन्त्रीसे इसप्रकार कही हुई राक्षसीने अपने मनमें चिन्तन किया कि अहो ! इन पुरुषसिंहोंका कैसा विमल आचार, धैर्य तथा बुद्धिबल है ॥ २८ ॥

नसामान्याविमौमन्येविचित्रेयंचमत्कृतिः ॥ वचोवक्त्रेक्षणेनैववदत्यंतविनिश्चयम् ॥ २९ ॥ वचोवक्त्रे
क्षणद्वरैर्धर्मतामाशयामिथः ॥ एकोभवंतिसरितांपथांसिवलनैरिव ॥ ३० ॥ आभ्यां प्रायःपरिज्ञातोम
माभवोनयोर्मया ॥ नविनाशयौमयाचेमौस्वयमेवाविनाशिनौ ॥ ३१ ॥ मन्येभवेतामात्मज्ञौनात्मज्ञानादृते
मतिः ॥ प्रमुष्टसदसद्वावाद्भवत्यस्तभयामृतौ ॥ ३२ ॥

अर्थ—ये दोनों कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, यह चमत्कृति कुछ विचित्रही है इनके मुख तथा नेत्रके देखनेसे और इनके बचनसे यह सूचित होता है कि इनके अन्तःकरणमें तत्त्वका निश्चय है ॥ २९ ॥ बाणीसे मुख तथा नेत्रके दर्शन द्वारा बुद्धिमानोंके अभिप्राय परस्पर ऐसे मिलके एक हो जाते हैं जैसे समागमोंसे नदियोंके जल ॥ ३० ॥ प्रायः इन दोनोंने मेरा और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया, इसलिये इनका विनाश मुझे नहीं करना चाहिये क्योंकि ये आत्मरूपसे स्वयं अविनाशी हैं ॥ ३१ ॥ मैं समझती हूँ कि ये दोनों आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि नष्ट होगया है जीवन मरणका विश्वास जिससे ऐसे आत्मज्ञानके बिना प्राणी मरणके विषयमें भयरहित नहीं होते ॥ ३२ ॥

तदेतौपरिपृच्छामि किंचित्संदेहमुत्थितम् ॥ प्रज्ञं प्राप्यनष्टच्छंतिर्येकेचित्तेनराधमाः ॥ ३३ ॥ इतिसंचि
त्यपृच्छयैतन्वानावसरंततः ॥ अकालकल्पाभ्ररवंहासंसंयम्यसाब्रवीत् ॥ ३४ ॥ कौभवंतौनरौर्धरौक
थ्यतामितिभेनघौ ॥ जायतेदर्शनादेवमेत्रीविशदचेतसाम् ॥ ३५ ॥ मंत्र्युवाच ॥ अयंराजाकिराताना
मस्याहंमंत्रितांगतः ॥ उद्यतौरात्रिचर्येणत्वाद्गजनविनिग्रहे ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसलिये कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ है सो इनसे पूछूँ, क्योंकि बुद्धिमान् पाके जो नहीं पूँछते वे मनुष्योंमें अधम हैं ॥ ३३ ॥ ऐसा विचार करके पूँछनेके अर्थ, उस समय उस शरीर (शरीरकी दीर्घता) से कुछ अवसर न होनेके कारण, अकालमें कल्पान्त मेघके सदृश शब्दवाले अपने हाल रोककर वह राक्षसी बोली ॥ ३४ ॥ हे पापरहित धीर पुरुष ! तुम दोनों कौन हो ? क्योंकि उदार चित्तवालोंके दर्शनसेही मित्रता होजाती है ॥ ३५ ॥ मंत्रीजी बोले—हे राक्षसी यह तो किरातोंका राजा है और मैं इसका मंत्री हूँ, और रात्रिके भ्रमणसे तुमारे सदृश हिंसक जीवोंको दमन करनेके अर्थ उद्यत हैं ॥ ३६ ॥

राज्ञोरात्रिदिवंधर्मोद्विष्टभूतविनिग्रहः ॥ स्वधर्मत्यागिनोयेहतेविनाशानलैर्धनम् ॥ ३७ ॥ राक्षस्युवाच ॥
राजंस्त्वमसिद्धमेत्रीदुर्मन्त्रीनृपोभवेत् ॥ सद्रूपस्यभवेन्मंत्रिराजासन्मंत्रिणोभवेत् ॥ ३८ ॥ राजाचादौविवे
केनयोजनीयःसुमंत्रिणा ॥ तेनार्यतामुपायातिथराजातथाप्रजाः ॥ ३९ ॥ समस्तगुणजालानामध्या
त्मज्ञानमुत्तमम् ॥ तद्विद्राजाभवेद्राजातद्विन्मंत्रीचमंत्रवित् ॥ ४० ॥

अर्थ—क्योंकि—राजाका यही धर्म है कि रात्रि दिन दुष्ट जीवोंके विनिग्रह (दमन करके दण्ड देने) में उद्यत रहे, और जो अपने धर्मको त्याग देते हैं वे विनाशरूप अग्निके इन्धन होते हैं ॥ ३७ ॥ राक्षसी बोले—हे राजन् ! मुझे ऐसा सम्भव होता है कि तुमारा मन्त्री दुष्ट है और जिसका मन्त्री दुष्ट है वह राजा नहीं होसकता उत्तम राजाहीका मन्त्रीहो सकता है, और जो उत्तम मन्त्री है उसीका राजा होता है ॥ ३८ ॥ राजाको उचित है कि विवेकसे प्रथम मन्त्रीसे युक्त हो उसी (उत्तम मंत्री) से यह श्रेष्ठताको प्राप्त है, और जैसा राजा होता है वैसीही उसकी प्रजा होती है अर्थात् श्रेष्ठ राजा होनेसे प्रजाभी श्रेष्ठ होगी और राजाके नष्ट होनेसे प्रजाभी नष्ट होगी ॥ ३९ ॥ सम्पूर्ण गुणोंके समूहोंके आत्मज्ञान जो है वही उत्तम है, उस आत्माको जाननेवाला उत्तम राजा होसकता है, और उसी आत्माको जाननेसे मंत्रीभी रक्षस्य मंत्रको जान सकता है ॥ ४० ॥

प्रभुत्वंसमदृष्टित्वंतच्चस्थाद्राजविद्यया ॥ तामेवयोनजानातिनासौमंत्रीनसोऽधिपः ॥ ४१ ॥ भवंतौत
द्विदौसाधूयदितच्छ्रेयआप्नुयथः ॥ नोचेदनर्थदौस्वस्याःप्रकृतेरद्रम्यहंयुवाम् ॥ ४२ ॥ एकोपायेनमत्पा
श्र्वाब्दालकावुत्तरिण्यथः ॥ मत्प्रभ्रवंजंरंसारंचेद्विचारयथोधिष्या ॥ ४४ ॥ प्रश्नानिमान्कथयपार्थिववाच
मंत्रिस्तत्रार्थिनीभृशमहंपरिपूरयार्थम् ॥ अंगीकृतार्थमदत्तकइवास्तिलोकेदोषेणसंक्षयकरेणयु
ज्यतेयः ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नामाष्टसप्ततितमःसर्गः ॥ ७८ ॥

अर्थ—समदृष्टिके आधीन जो प्रभुता है वह आत्मज्ञानरूप राजविद्याके बिना नहीं होसकती, उस राजविद्याहीको जो नहीं जानता न वह मंत्री मंत्री है और न वह राजा राजा है ॥ ४१ ॥ यदि तुम दोनों इस राजविद्या (आ-

त्मज्ञान विद्या) को जानतेहो तो साधुहो और उसके कल्याणको पाओगे, और नहीं जानते तो अनर्थकारी तुमहो और मैं अपनी प्रकृतिके अनुकूल तुमको खाजाउंगी ॥ ४२ ॥ यदि तुम मेरे प्रश्न जालको अपनी बुद्धिसे विचारोगे तो इसी एक उपायसे उस प्रीतिके पात्र होओगे जिसके बालक लोग मातापिताकी ओरसे होते हैं ॥ ४३ ॥ हे राजन् ! तथा हे मन्त्रिन् ! मेरे इन वक्ष्यमाण प्रश्नोंको कहिये मैं इन्हींके उत्तरकी अति अभिलाषिणी हूं उस अभिलाषाको पूर्ण कीजिये, तुमने मेरे अभिलाषके पूर्ण करनेके प्रतिज्ञा की है, और जो अंगीकृत अर्थको नहीं देता वह ऐसा कौन है जो नाशकारी दोषसे युक्त न हो ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
कर्कट्युपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अज्ञानियोंके लिये वज्रके समान और आत्मज्ञानियोंके हृदयके अतिप्रिय ऐसे ७२ प्रश्न कर्कटीने किये हैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वा राक्षसीप्रश्नान्सावकुमुपचक्रमे ॥ उच्यतामिति राज्ञोक्तेतानिमान्शृणुरा
घव ॥ १ ॥ राक्षस्युवाच ॥ एकस्यानेकसंख्यस्य कस्याणोरंबुधेरिव ॥ अंतर्ब्रह्माण्डलक्षणिलीयते बुद्बुदा
इव ॥ २ ॥ किमाकाशमनाकाशं किंचित्किंचिदेव किम् ॥ कोहमेवासि संपन्नः कोभवानप्यहं स्थितः ॥ ३
गच्छन्नगच्छति च कः कोऽतिष्ठन्नपि तिष्ठति ॥ कश्चेतनोपि पापाणः कश्चिद्वचोमिविचित्रकृत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जब राक्षसीने इतना कहा तब राजाने कहा कि अच्छा तुम अपने प्रश्नोंको कहो तब राक्षसीने उन प्रश्नोंका कहना आरम्भ किया सो तुम उनको सुनो ॥ १ ॥ राक्षसी बोले—यथार्थमें एक परन्तु उपाधि भेदसे अनेक समुद्रके समान वह कौन अणु है जिसके भीतर बुद्बुदके तुल्य लाखों ब्रह्माण्ड लीन होते हैं ॥ २ ॥ शून्यता रहित कौन आकाश है ? कुछ नहीं और कुछ कौन वस्तु है ? मैं कौन हूं ? और तुमभी उत्पन्न होके अहंरूपसे कौन स्थित हो ? ॥ ३ ॥ चलताहुआभी कौन नहीं जाता ? और कौन गतिकी निवृत्ति न कर-
नेवाला भी स्थित है ? व कौन है जो चेतन होते हुयेभी पापाणके समान घन है ? और चिदाकाशमें विशेष चित्र करने-
वाला कौन है ? ॥ ४ ॥

वह्नितामजहच्चैव कश्च वह्निर्दाहकः ॥ अवह्नेर्जायते वह्निः कस्माद्राजं निरंतरम् ॥ ५ ॥ अचंद्राकाशिता
रोपि कोऽविनाशः प्रकाशकः ॥ अनेत्रलभ्यात्कस्माच्च प्रकाशः संप्रवर्तते ॥ ६ ॥ लतागुल्मअंकुरादीनां जा
त्यंधानांतथैव च ॥ अन्येषामप्यनक्षाणामालोकः कइवोत्तमः ॥ ७ ॥ जनकः कौबरादीनां सत्तायाः कः स्व
भावदः ॥ कोजगद्रत्नकोशः स्यात्कस्यकोशो मणेर्जगत् ॥ ८ ॥

अर्थ—अग्निकेरूपको न त्यागते हुयेभी वह कौन अग्नि है जो दाह नहीं उत्पन्न करता ? तथा हे राजन् ! जड़ कौन है जो अग्नि नहीं है परन्तु उससे अग्नि निरन्तर उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥ वह अविनाशी सबका प्रकाशक कौन है ? जो चन्द्र सूर्य अग्नि और तारागणोंसेभी भिन्न है वह कौन है ? जो नेत्रका विषय नहीं है परन्तु उससे प्रकाश निरंतर होता है ? ॥ ६ ॥ लता गुल्म अंकुर आदिका तथा जन्मान्धोंका, और अन्यभी इन्द्रिय रहित जीवोंका उत्तम प्रकाशक कौन है ? ॥ ७ ॥ आकाशादिका उत्पन्न करनेवाला कौन है, और सबको सत्ता देनेवाला कौन है ? जगत् रूपी रत्नको कोश (खजाना) कौन है ? और किस माणिक कोशमें यह जगत है ? ॥ ८ ॥

कोणुस्तमः प्रकाशः स्यात्कोणुरस्ति च नास्ति च ॥ कोणुर्दूरेऽप्यदूरे च कोणुरेव महागिरिः ॥ ९ ॥ निमेष ए
व कः कल्पः कः कल्पोपि निमेषकः ॥ किंप्रत्यक्षमसद्रूपं किंचेतनमचेतनम् ॥ १० ॥ कश्चायुरवायुश्च
कः शब्दोऽशब्द एव कः ॥ कः सर्वानच किंचिच्च कोहं नाहं च किं भवेत् ॥ ११ ॥ किंप्रयत्नशतप्राप्यं लब्ध्वापि
बहुजन्मनि ॥ लब्धं न किंचिद्भवति किंतु सर्वानलभ्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—वह कौन अणु है जो तमः प्रकाशस्वरूप है ? और वह कौन अणु है जो अस्तिरूप है और नास्ति (नहीं है) ऐसा प्रतीत होता है, वह कौन अणु है जो दूरभी है और समीपभी है ? तथा वह कौन अणु है जो महान् पर्वतके तुल्य है ॥ ९ ॥ निमेषरूपही कल्प कौन है और कल्पभी निमेष कौन है ? कौन ऐसा है जो प्रत्यक्ष भासमान

नभी तथापि मूढोंकी दृष्टिमें असत्के सदृश प्रतीत होता है ? और वह कौन है जो चेतन स्वरूपभी है तथापि मूर्खोंको अचेतनके तुल्य भासता है ? ॥ १० ॥ वह कौन है जो वायुरूप है और अवायुरूपभी है, और वह कौन है जो शब्द तथा अशब्दस्वरूपभी है ? और वह कौन है जो सब कुछ होते हुयेभी अकिञ्चित् है ? और अद्वैतरूप तथा अनद्वैतरूप कौन है ? ॥ ११ ॥ अनेक जन्मोंमें आत्मस्वरूप होनेसे प्राप्त होनेपरभी सैकड़ों प्रयत्नोंसे प्राप्य कौन वस्तु है ? वह कौन पदार्थ जिसके लाभ होनेपर अपूर्व लाभ कुछ नहीं होता, किन्तु सम्पूर्णरूपसे लब्ध नहीं होता ॥ १२ ॥

स्वस्थेनजीवितेनोच्चैःकेनात्मैवापहारितः ॥ केनाणुनांतःक्रियतेमेरुस्त्रिभुवनंतृणम् ॥ १३ ॥ केनाप्यणुं कमात्रेणपूरिताशतयोजनो ॥ कोणुरेवभवन्मातिनयोजनशतेष्वपि ॥ १४ ॥ केनालोकनमात्रेणजगद्वा लःप्रनाट्यते ॥ कस्याणोरुदरेसंतिकिलावनिभृतांघटाः ॥ १५ ॥ अणुस्त्वमजहत्कोणुर्मेरोःस्थूलतराकृ त्तिः ॥ बालाग्रशतभागात्माकोणुरुच्चैःशिलोच्चयः ॥ १६ ॥

अर्थ—स्वस्थ और उच्च जीवनसे अपने आत्माहीको नाशके तुल्य किसने किया ? और वह कौन अणु है जो मेरुकोभी अपनेभीतर धारण करलेताहै और वह कौन है जो त्रिभुवनकोभी टणके तुल्य बनाताहै ॥ १३ ॥ वह कौन है जो अनुरूप होनेपरभी सैकड़ों योजनोंको पूर्णकर रखताहै और वह कौन है जो अणुमात्र होते हुयेभी सैकड़ो योजनोंमेंभी नहीं समाता ? ॥ १४ ॥ किसके आलोकन मात्रसे जगद्रूपी बालक नाचने लगता है, वह कौन अणु है जिसके उदरमें पर्वतोंके समूहके समूह प्रविष्ट है ॥ १५ ॥ वह कौन है जो अपने अणु (सूक्ष्मरूप) को न त्यागते हुयेभी मेरुसेभी अधिकतर स्थूल आकारका है ? वह कौन अणु है जो बालके अग्रभागके तुल्यरूप होते हुयेभी महान पर्वतके तुल्य है ? ॥ १६ ॥

कोणुःप्रकाशतमसां दीपः प्रकटनप्रदः ॥ कस्याणोरुदरेसंतिसमग्रानुभवाणवः ॥ १७ ॥ कोणुरत्यंत निःस्वादुरपिसंस्वदतेनिशम् ॥ केनसंत्यजतासर्वमणुनासर्वमाश्रितम् ॥ १८ ॥ केनात्माच्छादनाश केनाणुनाच्छादितंजगत् ॥ जगद्भूयेनकस्याणोःसद्भूतमपिजावति ॥ १९ ॥ अजातावयवःकोणुःसह स्रक्करलोचनः ॥ कोनिमेषोमहाकल्पःकल्पकोटिशतानिच ॥ २० ॥

अर्थ—वह कौन अणु है जो प्रकाश और अन्धकारकोभी प्रकट करता है ? और वह कौन अणु है जिसके उदरमें सम्पूर्ण वृत्ति अवच्छिन्न (वृत्ति सहित) ज्ञानके लेश है ? ॥ १७ ॥ वह कौन अणु है जिसका आस्वाद निरन्तर होताहै तथापि वह मधुर आदि रससे शून्य है ! वह कौन अणु है जो सम्पूर्ण वस्तुको त्यागे हुयेभी सबका आश्रय है ॥ १८ ॥ वह कौन अणु है जो अपने स्वरूपको आच्छादन करनेमें असमर्थ होकेभी जगत्को आच्छादन किये है ? वह कौन अणु है जिसकी सत्तासे प्रलयमें तिरोहितभी यह जगत् सत्वरूप होके जीता है ? ॥ १९ ॥ वह कौन अणु है जिसके कोईभी अंग उत्पन्न नहीं हुये तथापि सहस्रों (हजारों) हस्त तथा नेत्र आदि वाला है ? और वह कौन निमेष है जो महाकल्प तथा सैकड़ों कल्पके समान है ? ॥ २० ॥

अणौजगंतितिष्ठंतिकस्मिन्बीजइवद्रुमः ॥ बीजानिनिष्कलांतानिस्फुटान्यनुदितान्यपि ॥ २१ ॥ कल्पःक स्थनिमेषस्यबीजस्येवांतरस्थितः ॥ कःप्रयोजनकर्तृत्वमप्यनाश्रित्यकारकः ॥ २२ ॥ दृश्यसंपत्तयेद्रष्टास्वा त्मानंदृश्यतानयन् ॥ दृश्यंपश्यन्स्वमात्मानंकोहियदृश्यत्यनेनवान् ॥ २३ ॥ अंतर्गलितदृश्यंचकआत्मा नमखंडितम् ॥ दृश्यासंपत्तयेपश्यन्पुरोदृश्यंनपश्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—किस अणुमें अनुत्पन्नभी अनेक जगत् प्रलयमें ऐसे स्थित रहतेहैं जैसे बीजमें वृक्ष और सृष्टिके आरम्भमें अव्यक्त (अस्पष्ट) है बीज परम्पराकी अवाधि जिनकी ऐसे बीज जो सृष्टिकालमें जगद्रूपसे विकसित होते हैं वे किसमें सदा उत्पत्ति रहित है ? ॥ २१ ॥ बीजके अन्तर्गत वृक्षके समान किस निमेषके भीतर कल्प स्थित है ? तथा कारककी प्रवृत्ति तथा कर्तृतासे रहित होकेभी सबका कर्ता कौन है ? ॥ २२ ॥ दृश्य (भोग्य पदार्थ) की सिद्धिके अर्थ अपने स्वरूपकोही दृश्यभावको प्राप्त करता हुआ द्रष्टा कौन है ? और बाह्य दृष्टिसे प्राप्त जगत्को देखता हुआ नेत्र रहित होकेभी अपने आत्माको कौन देखता है ? ॥ २३ ॥ दृश्यकी मिथ्यात्व सिद्धिके अर्थ अन्तःकरणमें दृश्य दृष्टिसे शून्य अखण्डित अपने आत्मस्वरूपको देखते हुयेभी सम्मुख स्थित दृश्य कौन नहीं देखता ? ॥ २४ ॥

आत्मानंदर्शनंदृश्यंकोभासयतिदृश्यवत् ॥ कटकादीनिहेम्नेवविकीर्णकेनचत्रयम् ॥ २५ ॥ कस्मान्नकिं चिच्चपृथगूर्ग्यादीवमहांभसः ॥ कस्येच्छयापृथक्चास्तिवीचितेवमहांभसः ॥ २६ ॥ दिक्कालाद्यनव

छिन्नादेकस्मादसतःसतः ॥ द्वैतमप्यपृथक्स्माद्भवतेवमहांभसः ॥ २७ आत्मानंदर्शनंदृश्यंसदसच्च
जगन्नयम् ॥ कौतबीजमिवांतस्थांस्थितःकृत्वात्रिकालगः ॥ २८ ॥

अर्थ—अपने आत्मरूप द्रष्टाको, पदार्थाकार वृत्तिको, और दृश्यके तुल्य चक्षुष आदि इन्द्रियोंको प्रत्यक्ष रूपसे कौन प्रकाश करताहै ? और सुवर्ण कटक आदिके तुल्य द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्यको अपने आत्मामें विक्षेप शक्तिसे किसने प्रकट कियाहै ॥ २५ ॥ महान् समुद्रसे तरंग आदिके सदृश किससे यह प्रपंच किंचित् भी पृथक् नहीं है ? और महान् समुद्रसे तरंगताके तुल्य किसकी इच्छासे यह पृथक् तथा कदां पर है ? ॥ २६ ॥ महान् समुद्रसे द्रवताके तुल्य किस देशकाल तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित सूक्ष्म, असत्के समान सत्वरूपसे यह द्वैत होते हुये भी अपृथक् है ? ॥ २७ ॥ आत्मा (द्रष्टा) दर्शन, तथा दृश्य, और उद्भूत अवस्थायुक्त तथा तिरोहित अवस्थायुक्त तीनों लोकको बीजके समान अपने अपने अन्तर्गत करके कौन सर्वदा स्थित है ? ॥ २८ ॥

भूतंभवद्विष्यच्चजगद्वृंदंवृद्धमम् ॥ नित्यंसमस्यकस्यांतबीजस्थांतरिवदुभः ॥ २९ ॥ बीजंदुमतयेवा
शुद्धमोबीजतयेवच ॥ स्वमेकमजहद्वृत्तमुदेत्यनुदितोपिकः ॥ ३० ॥ बिसतंतुर्महामेरुभौराजन्यइपेक्ष
या ॥ तस्यकस्योदरेस्तमेरुमंदरकोट्यः ॥ ३१ ॥ केनेदमाततमनेकचिदेवविश्वंकिंसारएवमतिचलग
सिंहंसिपासि ॥ किंदर्शनेननभवस्यथवासैवचनूतंभवस्यमलदृग्बश्नःस्वशांत्यै ॥ ३२ ॥

अर्थ—भूत, वर्तमान, और भविष्यत् यह जगत् समूह इस महान् भ्रमकेबीजके भीतर वृक्षके तुल्य किस समानके भीतर नित्य स्थित है ? ॥ २९ ॥ वह कौन है, जो अपने एकरूपको त्याग न करते हुये भी बीजको वृक्षरूप करके और वृक्षको बीजरूप करके स्वयं सदा अनुत्पन्नस्वरूप विकारात्मक जगत्वरूपसे उत्पन्न होताहै ? ॥ ३० ॥ हे राजन् ! वह कौन है जिसकी दृढताकी अपेक्षा महामेरुभी कमलके सूत्र तुल्यहै, और कौनहै जिसके उदरमें करोड़ों मन्दराचल हैं ? ॥ ३१ ॥ उपाधि भेदसे अनेक चेतन हैं जिसमें ऐसे इस विश्वको सृष्टिरूपसे किसने विस्तारित कियाहै ? तुम किसके बलसे सम्पूर्ण व्यवहारोंमें अतिशय करके प्रवृत्त होतेहो ? तथा दुष्ट जनोका हनन और उत्तम प्रजाओंका पालन करतेहो ? और किसके दर्शनसे तुम अमल दृष्टि होके उससे भिन्न निश्चय करके नहींहो, उस वस्तुको हम लोगोंके शान्तिके अर्थ, तथा अपने मृत्युके मोक्षार्थ कहो ॥ ३२ ॥

एषोसौप्रगलतुमंशयोममोच्चैश्चित्तश्रीमुखमिद्विकामलानुलेपः ॥ यस्याग्रेनगलतिसंशयःसमूलोनैवा
सौकिंचिदपिपण्डितोक्तिमेति ॥ ३३ ॥ एवंमेयदिनविनेष्यथःक्रमोक्तंसंशांतंलघुतरमसंशयंसुबुद्धी ॥
तद्रक्षोजठरहुताशनैधनत्वंनिर्भिन्नंअटितिगपिष्यथःक्षणेन ॥ ३४ ॥ पश्चात्तांजनपदमंडलीसमंताद्वाव
त्कीमुजठराक्षणाद्यसेहम् ॥ एवंतेभवतुसुराजतेतिमन्येमूर्खाणामतिरसएवसंक्षयाय ॥ ३५ ॥ इत्यु
क्त्वाविपुलगभीरमेघनादप्रोल्लासप्रकटगिरानिशाचरीसा ॥ तूष्णीमप्यतिविकटकृतिस्तदासीच्छुद्धां
तःशरदमलाभ्रमंडलीव ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

राक्षसीप्रश्नो नामैकोनाशीतितमःसर्गः ॥ ७९ ॥

अर्थ हे राजन् ! तुमारे उत्तरसे स्वात्माकार वृत्तिके विषयमें यह हमारा महान् संशय अमल चन्द्रमाके आवरणके सदृश नष्टहो, क्योंकि जिसके सम्मुख यह संशय नहीं नष्ट होता वह मूल अविद्यासहित जन कदापि पण्डितोंकी गणनामें नहीं आसकता ॥ ३३ ॥ इसप्रकार क्रमसे कहे हुये हमारे संशयको तुम दोनों उत्तम बुद्धिमान् शीघ्र शान्त नहीं करोगे तो शीघ्रही क्षणमेंही दोनों राक्षस जातिके उदराग्निके इन्धनता (भक्ष्यता) प्राप्त होओगे ॥ ३४ ॥ और तुमारे नाशके उत्तर महान् कुक्षिवाली मैं शीघ्रही तुमारे सम्पूर्ण राज्यका ग्रास कर जाऊंगी, इसलिये मैं चाहतीहूँ कि मेरे प्रश्नोंके उत्तरदानसे तुमारेसहित सम्पूर्ण प्रजाकी सुराजता (तुमारे पालनसे प्रजाका कल्याण) हो, क्योंकि आत्मज्ञानरहित मूर्खोंकी अति भोग लम्पटता उनके नाशकेही लियेहै ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विशाल मेघके समान गम्भीर और उच्चवाणीसे वह निशाचरी कहके, भयंकररूप धारण करनेपरभी अन्तःशुद्ध शरत्-
कालकी मेघ मण्डलीके समान मौन होगई ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्कट्युपाख्याने राक्षसीप्रश्नो नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

प्रथम मंत्रीने इस ८० के सर्गमें अनुक्रम तथा विपरीत क्रमसे सूक्ष्म युक्तियोंसे प्रश्नोंका समाधान किया है ॥
 ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ महानिशिमहारण्यमहाराक्षसकन्यया ॥ इतिप्रोक्तेमहाप्रश्नेमहामंत्रीगिरंददौ
 ॥ १ ॥ मंथुवाच ॥ शृणुतोयदसंकाशेप्रश्नेतंभिनश्रिते ॥ अनुक्रमात्मकंमत्तंगजेद्रमिवकेसरी ॥ २ ॥
 भवत्यापरमात्मैषकथितःकमलक्षणे ॥ अनयैववचोभंग्याप्रश्नविद्बोधयोग्यया ॥ ३ ॥ अनाख्यत्वादग
 म्यत्वान्मनःषष्ठेन्द्रियस्थितेः ॥ चिन्मात्रमेवमात्माणुराकाशादपिसूक्ष्मकः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—महारात्रि, महाजंगलमें, महाराक्षसीके, इस महाप्रश्न करनेपर महामंत्री यह वाणी बोला ॥ १ ॥ मंत्री बोले—हे मेघके तुल्य शोभायमान राक्षसी ! तुमरे इस अनुक्रमात्मक प्रश्नको ऐसे भेदन करता हूँ जैसे मत्त गजेद्रको सिंह ॥ २ ॥ हे कमलके सदृश पिंगलवर्ण नेत्रवाली ! तुमने प्रश्नवेत्ताओंके बोधयोग्य इस अपनी वचनरूपी रचनासे परमात्माहीका कथन किया है ॥ ३ ॥ मनसाहित छओसें अकथनीय तथा अगम्य होनेके कारण चिन्मात्र जो आत्मा है वही अणुस्वरूप और आकाशसेभी सूक्ष्म है ॥ ४ ॥

चिदणोःपरमस्यांतःसदिवासदिवापिवा ॥ बीजैतर्दुमसत्तेवस्फुरतीदंजगत्स्थितम् ॥ ५ ॥ सत्किंचिद
 नुभूतिवत्सर्वात्मकतयास्वतः ॥ तदात्मकतयापूर्वभावाःसत्तांकिलागताः ॥ ६ ॥ आकाशंबाह्यशू
 न्यत्वादनाकाशंतुचित्तवतः ॥ अतीन्द्रियत्वान्नोकिंचित्सत्त्वाणुरनंतकः ॥ ७ ॥ सर्वात्मकतज्ज्ञानुकेवतेन
 किंचिन्नकिंचन ॥ चिदणोःप्रतिभासास्यादेकस्यानेकतोदिता ॥ असत्येवयथाहेमःकटकादितथापरे ॥ ८ ॥

अर्थ—उसी परम चिदणुके भीतर सत्स्वरूप अथवा असत्स्वरूप यह जगत् ऐसे स्फुरता है जैसे बीजके भीतर वृक्षकी सत्ता इससे किस अणु समुद्रके अन्तर्गत यह जगत् इस प्रश्नका उत्तर होगया ॥ ५ ॥ जो कुछ सत्स्वरूप वस्तु है उन सबका अनुभवरूप होनेके कारण, और स्वयं सबका आत्मा होनेसे सृष्टिके आदिमें उसका रूप होनेहीसे सब पदार्थोंको सत्ता प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ आकाश और अनाकाश क्या है इसका उत्तर यह है कि वही चिदणु परमात्मा बाह्य वस्तुओंसे रहित (शून्य) होनेसे आकाश है और शुद्धचेतनरूप होनेसे आकाशसे भिन्नभी है और वही अनन्त चिदणु इन्द्रियोंका विषय न होनेसे किंचित् स्वरूपभी नहीं है ॥ ७ ॥ अपनाही स्वरूप सब कुछ होनेसे और साक्षात्कृत आत्मासे अपने स्वरूपमेंही सबको प्रवेश करने सब और कुछ नहीं है, इससे सब कुछ और कुछ नहीं इस प्रश्नका उत्तर होगया, और एकही अनेक संख्यायुक्त है, इस प्रश्नका उत्तर यह है कि एकही चेतन अणुकी जो प्रतिभा (प्रतिबिम्ब) है वही सुवर्णकटक आदिके तुल्य परमात्मस्वरूपमें अनेकतारूपसे आविर्भूत है वास्तवमें अनेकत्व नहीं है इसीसे कटक (कडे) आदि जैसे सुवर्णमें इस प्रश्नकाभी उत्तर होगया ॥ ८ ॥

एषोणुःपरमाकाशःसूक्ष्मत्वादप्यलक्षितः ॥ मनःषष्ठेन्द्रियातीतःस्थितःसर्वात्मकोपिसन् ॥ ९ ॥ सर्वा
 त्मकत्वौन्नवासौशून्योभवतिकर्हिचित् ॥ यदस्तिनतदस्तीतिवक्तामंताइतिस्मृतः ॥ १० ॥ कयाचिद
 पियुक्त्येहसतोसत्त्वंनयुज्यते ॥ सर्वात्मास्वात्मगुप्तेनकर्पूरेणैवदृश्यते ॥ ११ ॥ चिन्मात्राणुःसएवेह
 सर्वकिंचिन्मनःस्थितम् ॥ नकिंचिदिन्द्रियातीतरूपत्वादमलःस्थितः ॥ १२ ॥

अर्थ—और कौन अणुसम तथा प्रकाशरूप है इत्यादि प्रश्नोंमें जो पुनः पुनः अणु शब्दका प्रयोग है उनकाभी पूर्वोक्त अभिप्राय इसप्रकार है कि यही चिदणु परम आकाश सबका प्रकाशक है और सूक्ष्म होनेसे अलक्षित तथा सर्वरूप होनेपरभी मन सहित छः इन्द्रियोंके विषयसे परे हैं ॥ ९ ॥ और कौन अणु हैभी और नहीं है इस प्रश्नमें नहीं है यह अंश प्रमाणसे बाधित है क्योंकि जो सर्वात्मक है वह शून्यरूप कदापि नहीं होसकता, इसका यह कारण है कि “वह हैभी और नहीं है” ऐसा कहने और माननेसे पुरुष आत्माही रूपसे कहागया है और अपने आत्माका निषेध हो नहीं सकता ॥ १० ॥ क्योंकि किसी युक्तिसेभी सत् असत् नहीं होसकता, और यदि यह कहो कि है तो देख क्यों नहीं पडता तो अपनी सुगन्धतासे कर्पूरके सदृश सबमें व्याप्त सत्स्वरूपसे वह अपना आत्मा अनुभूत होता है ॥ ११ ॥ कौन सब कुछ है और कुछभी नहीं है इसका उत्तर यह है कि वही चिन्मात्र अणु मन और इन्द्रियोंकी वृत्तिसे नानारूपसे प्रतीत होनेसे किंचित् परिच्छिन्न मनरूपही सब कुछ है इसी कारणसे मन तथा इन्द्रियादिसे अपरिच्छिन्न स्वाभाविक रूपसे किसीका रूप नहीं है केवल शुद्ध निर्मल चेतनरूपसे स्थित है ॥ १२ ॥

सएवचैकोनेकश्चसर्वसत्त्वात्मवेदनात् ॥ सएवेदंजगद्वत्तेजगत्कोशस्तथैवहि ॥ १३ ॥ इमाश्वित्तमहां
 भोधौत्रिजगल्लववीचयः ॥ प्रज्ञास्तस्मिन्कचंत्यप्सुद्रवत्वाच्चकृताइव ॥ १४ ॥ चित्तेन्द्रियाद्यलभ्यत्वात्सो

पुःशून्यस्वरूपवत् ॥ स्वसंवेदनलभ्यत्वादशून्यं व्योमरूप्यपि ॥ १५ ॥ सोऽहं भवानेव भवान्संपन्नोऽहं
तवेदनात् ॥ स भवान्न भवेन्नाहं जातो बोधवृद्धपुः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसीसे वही परमात्मा एक होनेपर भी उपाधि भेदसे अनेक रूप भी है, और वही सबको अपना स्वरूप अनुभव करनेसे सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है और जगत् रूपी रत्नों का कोश है, इससे जगत् रूपी रत्नों का कोश कौन हो सकता है इसका उत्तर होगया ॥ १३ ॥ महान् समुद्रसे तरंगादिके तुल्य किससे पृथक् कुछ नहीं है इसका उत्तर यह है कि चित्तरूपसे विकारी उसी चेतनरूप महासमुद्रमें ये जगत् रूपी तुच्छ तरंग चित्तके विकल्प मात्ररूप ऐसे स्फुरित हो रहे हैं जैसे जलोंमें द्रवताके कारण चक्रता (भवरेह) ॥ १४ ॥ देशकालादिके परिच्छेदसे शून्य सत् असत् उभयरूप किससे यह द्वैत पृथक् नहीं है इत्यादि प्रश्नका उत्तर यह है कि चित्त तथा इन्द्रियादिसे अप्राप्य होनेसे वही अणु असत् शून्यके तुल्य है और अपने अनुभवसे लभ्य होनेसे वह आकाशरूपी भी अशून्य है ॥ १५ ॥ तुम किससे सत्ताको प्राप्त हुये अर्थात् कौनहो इसका उत्तर यह है कि मैं अद्वैतका साक्षात्कार करनेसे वह आत्मा ही होता हुआ तुमारे स्वरूपसे मैंही हूँ परन्तु यह कथन व्यवहार दृष्टिसे है, और परमार्थ दृष्टिसे वह आत्मा न तुमारा और न मेरा स्वरूप है किन्तु महान् बोधरूपसे वह प्रकट है ॥ १६ ॥

त्वं ताहं तात्मकं सर्वविनिगीर्यावबोधतः ॥ न त्वं नाहं न सर्वं च सर्वं वा भवति स्वयम् ॥ १७ ॥ गच्छन्न गच्छ
त्येषो णु यो ज नौ घ गतोऽपि सन् ॥ संविद्या यो ज नौ घ त्वं तस्या णो रंतरे स्थितम् ॥ १८ ॥ न गच्छत्येष यातो
पि संप्राप्तेऽपि च नागतः ॥ स्वसत्ताकाशकोशांतर्वासित्वा देशकालयोः ॥ १९ ॥ गम्यं यस्य शरीरस्थं क्व
किलासौ प्रयाति हि ॥ कुचकोटरगः पुत्रः किमात्रान्यत्र वीक्ष्यते ॥ २० ॥

अर्थ—क्योंकि केवल बोधस्वरूप आत्मामें त्वत्ता, अहन्ता सबको निगलकरके न वह तुम न हम और सब कुछ वह स्वयं है ॥ १७ ॥ चलता हुआ भी कौन नहीं चलता इस प्रश्नका उत्तर यह है कि यह चेतनरूप अणु यो ज नौ के समूहमें आकाशके सदृश व्याप्त होकर भी चलता हुआ भी नहीं चलता क्योंकि स्वप्नकी कल्पनाके तुल्य उस अणुके भीतर यो ज नौ का समूह स्थित है ॥ १८ ॥ कौन स्थित भी नहीं स्थित है इसका उत्तर यह है कि सर्वत्र जानेपर भी यह अणु कहीं नहीं जाता किन्तु स्थित है और सर्वत्र प्राप्त भी अपनी सत्तारूप चिदाकाशके कोशमें देश और कालको रखकर यह कहींसे आया नहीं ॥ १९ ॥ क्योंकि प्राप्त होनेके योग्य सम्पूर्ण स्थान जिसके शरीरके भीतर हैं वह कहां जा सकता है जैसे कुच कोटर (कांचके भीतर) पुत्रको और स्थानमें कैसे ढूँढ सकते हैं ॥ २० ॥

गम्यो यस्य महादेशो यावत्संभवमक्षयः ॥ अंतस्थः सर्वकर्तुर्हि स कथं केव गच्छति ॥ २१ ॥ यथा देशांतर
प्राप्ते कुंभे वक्त्रसमुद्रिते ॥ तदा काशस्य गमनागमनेन तथात्मनः ॥ २२ ॥ चित्ततास्था णु तास्वांतर्यदास्तो
नु भवात्मिके ॥ चेतनस्य जडस्यैव तदासौ द्वयमेव च ॥ २३ ॥ यदा चेतनपाषाणसत्तैकात्मैकचिद्वपुः ॥
तदा चेतन एवा सौ पाषाण इव राक्षसि ॥ २४ ॥

अर्थ—प्राप्त होनेके योग्य महान् देश जहां तक देशका सम्भव है वह सम्पूर्ण देश जिस सबके अन्तर्गत करनेवालेके भीतर है वह कैसे और कहां जा सकता है ॥ २१ ॥ जैसे मोहडा (मुख) बंधे हुये घड़ेके दूसरे देशमें ले जानेपर भी उस घटके भीतरके आकाशका गमन आगमन नहीं होता इसप्रकार आत्माका भी नहीं होता ॥ २२ ॥ कौन चेतन भी पाषाणके तुल्य है इसका उत्तर यह है कि जब जड देहादि अभेद अध्यास होनेसे चेतनके है चित्तता (प्रकाश स्वभावता) और स्थाणुता दोनों अपने अपने अनुभव साक्षितासे हैं तो बिना विचारे वही जड तथा चेतन दोनों रूप होजाता है ॥ २३ ॥ जब चेतन भी पाषाणके तुल्य घनरूप होता इसका आशय यह है कि जब चेतन तथा पाषाणकी सत्ता दोनों चेतनकी शरीर हैं तो हे राक्षसि ! यह चेतन ही पाषाणके तुल्य घन समझ जाता है ॥ २४ ॥

परमव्योम्यनाद्यं ते चिन्मात्रपरमात्मना ॥ विचित्रं चित्रं जगच्चित्रं तेनेदमकृतं कृतम् ॥ २५ ॥ तत्संविद्या
वह्निसत्तातेनात्यक्तानलालतिः ॥ सर्वगोप्यदहत्येव स जगद्व्यपावकः ॥ २६ ॥ प्रज्वलद्वास्वराकाराग्नि
र्मलाद्रगनादपि ॥ प्रज्वलच्चेतनैकात्मा तस्मादग्निः स जायते ॥ २७ ॥ संवेदनाद्यदर्कादिप्रकाशस्य प्रकाश
कः ॥ न नश्यत्यात्मभारूपो महाकल्पांबुदैरपि ॥ २८ ॥

अर्थ—चिदाकाशमें विचित्र चित्र करनेवाला कौन है इसका उत्तर यह है कि अनादि अनन्त परम चिदाकाशमें चिन्मात्र परमात्मा हीने तीनों लोकरूप विचित्र चित्र किया है वह मिथ्या होनेसे अकृत (नहीं किये हुये) के तुल्य ही है ॥ २५ ॥ अग्निस्वरूपको न त्याग करनेपर न जलानेवाला अग्नि कौन है इसका उत्तर यह है कि आ-

त्माकी सत्ताके आधीन अग्निकी सत्ता होनेसे और आत्माके सर्वगत होनेसे अग्निका स्वरूप न त्यागते हुयेभी वह सर्व-
व्यापी और जगत् रूपी द्रव्यको अग्निके समान प्रकाशक आत्मा किसीको नहीं जलाता ॥ २६ ॥ किस अग्निसे भिन्न
स्वरूपसे अग्नि उत्पन्न होता है इसका उत्तर यह है कि इसी देदीप्यमान प्रकाशवान् आकाशके तुल्य निर्मल चेतन
आत्मासे प्रज्वलनशील अग्नि उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥ चन्द्रमा सूर्य तथा तारागणादिसे भिन्न अविनाश प्रकाश कौन है
इसका उत्तर यह है कि यह आत्मा अनुभवरूप होनेके कारण चन्द्र सूर्यादि प्रकाशोंकाभी प्रकाशक है, और वह
आत्मप्रकाश महा कल्परूप मेघोंसेभी नष्ट नहीं होता ॥ २८ ॥

अनेत्रलभ्योऽनुभवरूपो हृद्गृहदीपकः ॥ सर्वसत्ताप्रदो नंतः प्रकाशः परमः स्मृतः ॥ २९ ॥ प्रवर्तते स्म द्वा
लोको मनःषष्ठेन्द्रियातिगात् ॥ येनांतरापि वस्तूनां दृष्टादृश्यचमत्कृतिः ॥ ३० ॥ लतागुल्मांकुणदीनाम
नक्षाणांच पोषकः ॥ उत्सेधवेदनाकारः प्रकाशोऽनुभवात्मकः ॥ ३१ ॥ कालाकाशक्रियासत्ताजगत्तत्रा
स्ति वेदने ॥ स्वामी कर्ता पिता भोक्ता आत्मत्वाच्च न किंचन ॥ ३२ ॥

अर्थ—किस नेत्रसे अप्राप्य प्रकाश प्रवृत्त होता है इसका यह उत्तर है कि नेत्र आदिसे अलभ्य यही अनुभव-
रूप आत्मा हृदयरूपी गृहका दीपक है और यह अनन्त परम प्रकाश सब प्रकाशोंको सत्ता देनेवाला वेदशास्त्रोंमें कहा
गया है ॥ २९ ॥ और मनसहित छठों इन्द्रियोंके अविषय इस स्वयं ज्योतिरूप आत्मासे सब प्रकाश उत्पन्न होता है,
जैसे महान् अन्धकारमें स्थित भी तुम कहाँ हो ऐसा पूछनेपर अमुक नामवाला मैं यहाँपर हूँ ऐसा उत्तर देता है, और
इसीके कारणसे दीप आदिके प्रकाशके बिनाभी देह इन्द्रिय आदि पदार्थोंकी प्रत्यक्षता रूप चमत्कृति (चमत्कार)
देखी गई है ॥ ३० ॥ इन्द्रियरहित लता गुल्मादिका पालक कौन इसका यह उत्तर है कि लता गुल्म अंकुर वृक्षोंके
फलोंका साक्षीरूप परम प्रकाश अनुभवरूप आत्माही उनका पालक पोषक है ॥ ३१ ॥ आकाशादिकी उत्पत्ति
करता कौन है इसका उत्तर यह है कि काल, आकाश तथा क्रिया और जगत्की सत्ता उसी अनुभवरूप आत्मामें
है, और व्यवहारदृष्टिसे वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता तथा भोक्ता है और परमार्थदृष्टिसे शुद्ध आत्मरूप होनेके
कारण कुछभी नहीं है ॥ ३२ ॥

अणुत्वमजहत् सोऽणुर्जगद्वत् स सुद्रवः ॥ मातृमानप्रमेयात्मजगन्नास्तीतिकेवले ॥ ३३ ॥ स एव सर्वजग
तिसर्वत्रकचतिस्फुटम् ॥ यदा जगत्समुद्रेस्मिन्स्तदा सौपरमो मणिः ॥ ३४ ॥ दुर्बोधत्वात्तमः सोऽणुश्चि
न्मात्रत्वात्प्रकाशहृक् ॥ सोऽस्ति संवित्तिरूपत्वाद्क्षातीतस्तथानसन् ॥ ३५ ॥ दूरे सोऽनक्षलभ्यत्वाच्चि
द्रूपत्वान्न दूरगः ॥ सर्वसंवेदनाच्चैलोलोहसावेवाणुरेव सन् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जगत् रूपी रत्नोंका कोश कौन होसकता है इसका उत्तर कहते हैं कि वही चेतनरूप अणु अपनी अणु-
ताका त्याग न करते हुयेभी जगत् रूपी रत्नोंकी पेटारी है, किस मणिका कोश यह जगत् इसका उत्तर यह है कि प्रमाता
प्रमाण और प्रमेयरूप यह जगत् उस शुद्धरूप आत्मामें कुछ नहीं है ॥ ३३ ॥ किन्तु इस जगत् रूप पेटारीमें सर्वत्र
आपही वह प्रकाशको प्राप्त होता है तब परम उत्तम मणि कहा जाता है ॥ ३४ ॥ कौन अणु तम और प्रकाशरूप हो-
सकता है इसका उत्तर यह है कि अति दुःखसे जानने योग्य होनेसे वह अणु तम है और चिन्मात्र होनेके कारण प्रका-
शरूपभी है, कौन अणु अस्ति तथा नास्तिरूप है इसका उत्तर सत्तारूप होनेसे वह है, और इन्द्रियोंका विषय न-
होनेसे नहीं है ॥ ३५ ॥ कौन दूर और समीपभी है इसका उत्तर यह है कि वही चिदणु परमात्मा इन्द्रियोंसे लभ्य न
होनेसे दूर है और चेतन आत्मरूप होनेसे निकटभी है, वह कौन है जो अणुरूपही महान् पर्वत है इसका उत्तर यह है
कि इन्द्रिय आदिके बिनाभी सबको “अहम् अहम्” (मैं मैं) इस रूपसे सम्मुख स्थित पर्वतके तुल्य यही चि-
दात्मा प्रत्यक्षरूपसे अनुभूत होनेसे अणु (सूक्ष्म) होते हुयेभी महान् पर्वतरूप है ॥ ३६ ॥

तत्संवेदनमात्रं यत्तदिदं भासते जगत् ॥ न सत्यमस्ति शैलादितेनाणावेव मेरुता ॥ ३७ ॥ निमेषप्रतिभा
सोऽहिनिमेष इति कथ्यते ॥ कल्पेति प्रतिभासोऽहिकल्पशब्देन कथ्यते ॥ ३८ ॥ कल्पक्रियाविलासोऽहिनि
मेषः प्रतिभासते ॥ बहुयोजनकोटिस्थं मनस्येव महापुरम् ॥ ३९ ॥ निमेषजठरे कल्पसंभवः समुदेति
हि ॥ महानगरनिर्माणमुकुरैतदिवामले ॥ ४० ॥

अर्थ—इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ यह जगत् आत्मामें भासता है वह केवल चित्तकी स्फुरणा मात्र है
इसलिये पर्वत आदि सत्य नहीं हैं इसी कारण अणु स्वरूपमें मेरुकी सत्ता बन सकती है ॥ ३७ ॥ निमेषरूपही
कल्पके समान कौन भासता है कि निमेष मात्र प्रतिभासनेको निमेष कहते हैं और कल्पमात्र प्रतिभासनेको कल्प

शब्दसे कहते हैं ॥ ३८ ॥ कल्पमें जितनी क्रिया (सूर्यकी पारिस्पंदरूप क्रिया जिससे कालका बोध होता है) होती हैं उतनी क्रियाओंसे निमेषमेंही आत्मा ऐसा प्रतिभासता है जैसे अनेक कोटि योजनमें स्थित महानगर जैसे मनमें भासता है ॥ ३९ ॥ निमेषके भीतर कल्पका संभव ऐसे उदय होता है जैसे निर्मल दर्पणमें महानगरकी रचना ॥ ४० ॥

निमेषकल्पशैलादिपूरयोजनकोटयः ॥ यत्राणावेवविद्यंतैतत्रद्वैतैक्यतेकुतः ॥ ४१ ॥ कृतवान्प्रागिदमह
मितिबुद्धाबुदेतिहि ॥ क्षणात्सत्यमसत्यंचदृष्टान्तःस्वप्नविभ्रमः ॥ ४२ ॥ दुःखेकालःसुदीर्घोदिसुखेलघु
दुःखसदा ॥ रात्रिर्द्वादशवर्षाणिहरिश्चंद्रस्यचोदिता ॥ ४३ ॥ निश्चयोयउदेत्यंतःसत्यात्मासत्यम्वच ॥
नेम्रीवकटकादित्वंसएवचितिराजते ॥ ४४ ॥

अर्थ—निमेष, कल्प, और पर्वत आदि समूह जिस अति सूक्ष्म अणुमें मिथ्याका आलम्बन करके (क्योंकि सत्त्वरूपसे प्रवेश करनेमें विरोध है) समावेश करते हैं वहांपर द्वैतता और एकताका प्रवेश क्यों नहीं ? अर्थात् मिथ्यात्वसे द्वैत और एकताकाभी समावेश है ॥ ४१ ॥ अल्प कालमें अधिक काल कालके भान होनेमें क्षणमें व्यावहारिक अथवा प्रतिभासिक अधिक काल साध्य कार्य मैंने पूर्व समयमें किया, यह स्वप्नका विभ्रम जो बुद्धिमें उदय होता है वही दृष्टान्त है ॥ ४२ ॥ दुःखमें अल्प कालभी अति दीर्घ और सुखमें अधिक कालभी अल्प भान होता है जैसे राजा हरिश्चन्द्रजीको एकही रात्रि द्वादश (१२) वर्षकी होगई ॥ ४३ ॥ जैसे सुवर्णमें कटकादि भान होते हैं ऐसेही चेतनमें सत्य वा असत्यरूप निश्चय होता है वैसाही चेतनका प्रतिभास होता है ॥ ४४ ॥

ननिमेषोस्तिनोकल्पोनादूरनचदूरता ॥ चिदणुप्रतिभैवैवस्थितान्यान्यान्यवस्तुवत् ॥ ४५ ॥ प्रकाश
तमसोर्दूरादूरयोःक्षणकल्पयोः ॥ एकचिदेहयोरेव न भेदोस्तिमनागपि ॥ ४६ ॥ प्रत्यक्षमक्षसारत्वाद्
प्रत्यक्षंततोतिगम् ॥ दृश्यत्वेनैवोदेतिचेताद्रष्टैवसद्वपुः ॥ ४७ ॥ यावत्कटकसंवित्तिस्तावन्नास्तीवहे
मता ॥ यावच्चदृश्यतापत्तिस्तावन्नास्तीवसाकला ॥ ४८ ॥

अर्थ—और परमार्थदृष्टिसे तो न निमेष है न कल्प है न दूरता और न समीपता है किन्तु चिदणुकी चित्तकी वृत्तिही अन्य वस्तुके तुल्य अन्य २ रूपसे स्थित है ॥ ४५ ॥ इसीप्रकार अधिष्ठान चेतनके अभेदसे विरुद्ध सभाव-वाले प्रकाश अन्धकार दूरता समीपता, एकचेतन तथा शरीरका किंचित्भी भेद नहीं है ॥ ४६ ॥ कौन प्रत्यक्ष और असत्त्वरूप है इसका उत्तर यह है यही आत्मा सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सार (बल देनेवाला) होनेसे प्रत्यक्ष है और इन्द्रियोंका अविषय होनेसे अप्रत्यक्ष असत्त्वरूप है, और यही सत्शरीरवाला चेतन द्रष्टाही दृश्यरूपसे उदय होता है ॥ ४७ ॥ जैसे जबतक कटक बुद्धि तबतक सुवर्णता नहीं उदय होती, ऐसे ही जबतक दृश्यमें दृश्यरूपसे सत्यता बुद्धि है तबतक चित्तके साथ एक रसतारूपी कला नहीं उदय होती अर्थात् दृश्यरूपसे बुद्धि परम पुरुषार्थ नहीं है ॥ ४८ ॥

कटकत्वेऽकृतेऽदृष्टेसुवर्णत्वमिवाततम् ॥ केवलंनिर्मलंशुद्धं ब्रह्मैवपरिदृश्यते ॥ ४९ ॥ सर्वतयादेवसद्
पोर्लक्ष्यत्वादसद्वपुः ॥ चेतनश्चेतनात्मत्वाच्चेत्यासंभवतस्त्वचित् ॥ ५० ॥ चिच्चमत्कारमात्रात्मन्य
स्मिंश्चित्प्रतिभात्मनि ॥ जगत्यनिलवृक्षाभेच्चिच्चेत्यकलनेकुतः ॥ ५१ ॥ यथातापस्यपीनस्यभासनंमृ
गवृण्णिका ॥ एवंपीवरमद्वैतं तथाचिद्भासनंजगत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण कटकके न बनानेसे अथवा कटरूपसे न देखनेसे सुवर्णत्वका भान होता है ऐसेही दृश्यकी कल्पना न करनेसे अथवा कल्पितको भी दृश्यरूपसे न देखनेसे केवल शुद्ध तथा निर्मल ब्रह्मही व्याप्त देख पड़ता है अर्थात् दृश्यको ब्रह्मरूपसे देखनेसे पुरुषार्थकी सिद्धि होती है ॥ ४९ ॥ सत् असत्त्वरूप इस प्रश्नका उत्तर यह है कि, यह आत्मा सर्वरूप होनेसे सत्त्वरूप है और दुर्लक्ष्य होनेसे असत्त्वरूपसे भान होता है कौन चेतन और अचेतनभी इसका उत्तर यह है कि यही आत्मा सर्वथा चेतन है, और उसमें विषयरूपका सम्भव न होनेसेभी उस रूपसे भान होनेके कारण तुमने उसको अचेतनभी कहा है ॥ ५० ॥ क्योंकि चेतनके चमत्कार मात्र, चित् प्रतिभा (स्फुरणा) रूप तथा अग्निके सदृश रक्तवृक्ष (विद्युत्) के सदृश अति स्थिर इस जगत्में चैतन्यके आश्रयकी कल्पना कैसे होसकती है ॥ ५१ ॥ जैसे अधिक ताप (घाम) काही मृगतृष्णारूपसे भान होता है ऐसेही विशाल अद्वैतहीका चित्त्वरूपसे भासना यह जगत् है ॥ ५२ ॥

अर्काशुभिःसूक्ष्मतरनिर्माणयदनामयम् ॥ अस्तितानास्तितेतत्रकल्पादेरिवकैवधीः ॥ ५३ ॥ माययां
शुक्लांकेखेयथाकचित्कांचनम् ॥ तथाजगदिदंभातिचिच्चेत्यकलनेकुतः ॥ ५४ ॥ स्वप्नगंधर्वसंकल्प

नगरेकुल्यवेदनम् ॥ नसन्नासद्यथातद्वद्विद्धिदीर्घभ्रमंजगत् ॥ ५५ ॥ तथाचैवंविधन्यायभावंनाभ्यास
निर्मलात् ॥ चिदाकाशेननिर्योतियथाभूतार्थदर्शिनः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जैसे सूर्यकी किरणोंके संयोगसे वक्ष्यमाण सूर्यकी रचना निर्विघ्नतासे होती है और उसमें अस्तित्व नास्तित्व कल्पित है ऐसेही ब्रह्ममें ब्राह्म (ब्रह्माजिके) कल्पादिरूप जगत्भी है असत्के उपमानकी असत्यता प्रत्यक्षही है ॥ ५३ ॥ ॥ जैसे अविद्यासे सूर्यके कणके लेशके संयोगसे आकाशमें सुवर्ण शोभित होता है ऐसेही ब्रह्ममें यह जगत् भासता है उसमें वास्तवरूपसे चित्चेत्यकी कल्पना कहां ॥ ५४ ॥ जैसे स्वप्न, गन्धर्व और संकल्पके जगत्में भित्तिका अनुभव न सत् और न असत्रूप होता है ऐसेही इस जगत्कोभी महान् भ्रम जानो ॥ ५५ ॥ इससे यह अभिप्राय है कि इसप्रकार मिथ्यात्वको कहनेवाली युक्तियोंका पुनः २ अभ्यास करनेसे पारमार्थिक ब्रह्मको देखनेवाले पुरुषके निर्मल मनसे अविद्याका नाश होनेसे चिदाकाशमें पुनः संसारका उदय नहीं होता ॥ ५६ ॥

नकुल्याकाशयोर्भेदोदृश्यसंवेदनादृते ॥ आब्रह्मजीवकलनाद्यदूढंरूढमेवच ॥ ५७ ॥ प्रतिभासाच्चिदा
काशेसत्त्वशून्यंभवन्तिताः ॥ प्रकृचन्तिह्यनिर्भाव्याःप्रभापिडइवप्रभाः ॥ ५८ ॥ पृथक्तामतिभासस्यस्व
चमत्कारयोगतः ॥ सर्वात्मिकाहिप्रतिभापरवृक्षात्मबीजवत् ॥ ५९ ॥ बीजमंतस्थवृक्षत्वन्नानानाया
थैकदृक् ॥ तथाऽसंख्यजगद्ब्रह्मशांतमाकाशकोशवत् ॥ ६० ॥ बीजस्यांतस्थवृक्षस्यव्योमाद्वैतास्थि
तिर्यथा ॥ ब्रह्मणोत्स्थजगतःसाक्षित्वाच्चित्स्थितिस्तथा ॥ ६१ ॥ शांतंसमस्तमजमेकमनादिमध्यनेहा
स्तिकाचनकलाकलनाकथंचित् ॥ निर्द्वैतशांतमतिरेकमनेकमच्छमाभासरूपमजमेकविकासमास्ते ॥ ६२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने प्रश्नभेदनं नामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

अर्थ—दृश्यरूपसे अनुभवके सिवाय भित्ति और आकाशमें कुछभी भेद नहीं है, और यह भिन्नरूपसे वस्तुओंका अनुभव ब्रह्मापर्यन्त जीवोंका जैसा रूढ है वैसाही है ॥ ५७ ॥ यदि यह कहो कि भेद नहीं है तो भित्ति और आकाशादिका भेद कैसे ? तो इसका उत्तर यह है कि सत्यतासे शून्य चिदाकाशमें चित्के प्रतिभासे ये सब जगत् कल्पनायें ऐसे भान होती हैं जैसे प्रभा (सूर्य आदिकी दीप्ति) में अन्य कांचादिकी प्रभा ॥ ५८ ॥ भिन्नताके संस्कारसे सहकृतबुद्धिकी जो भिन्नता प्रकट करनेवाली शक्तिका जो आत्मप्रकाशरूप चमत्कार है उसके योगसे द्वैतका भान होनेपरभी वह भिन्न नहीं है, क्योंकि वह परमोत्तम आत्मप्रकाश वृक्षात्मक बीजके तुल्य सर्वात्मक है ॥ ५९ ॥ वृक्षको बीजके समान जगत्को अन्तर्गत करके कौन स्थित है इसका उत्तर यह है कि जैसे एकरूप बीज भिन्न और अभिन्नरूप वृक्षाकारको अपने अन्तर्गत करके स्थित है ऐसेही शान्त आकाश कोशवत् ब्रह्मभी असंख्य जगत्को अपनेमें करके सबमें व्याप्त होके स्थित है ॥ ६० ॥ जैसे अन्तर्गत वृक्ष है जिसके ऐसे बीजकी स्थिति अति सूक्ष्मताके कारण आकाश तुल्य है ऐसेही ब्रह्मके अन्तर्गत जगत्की भी आत्मासाक्षी होनेके कारण चित्रूपसे स्थिति अर्थात् चेतनमें कोई भेदक न होनेसे आकाशके सदृश है ॥ ६१ ॥ सम्पूर्णरूपसे शान्त, जन्मादि विकार शून्य, आदि अन्त तथा मध्यरहित, माया और उसके कार्यरूपी मलके निरास करनेसे द्वन्द्व बुद्धिवाले महात्माओंसे शोधन करनेयोग्य, एकतारूप गुणसेभी शून्य, निर्मल, एक अद्वैतरूपसेही बिना रुकावट सर्वत्र विकाश करनेवाला, तथा चिन्मात्र प्रतिभास ब्रह्म स्थित है, इसमें यथार्थ रूपसे कोईभी कल्पनाकी कला नहीं है ॥ ६२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

प्रश्नभेदनं नामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

इस ८१ के सर्गमें विशेष जाननेवाले राजाने शेष (बाकी) प्रश्नोंका क्रमसे उत्तर देतेहुये उक्त प्रश्नोंमें कहीं २ अपनी युक्तियोंकोभी कहा है ॥

॥ राक्षस्युवाच ॥ अहोनुपरमार्थोक्तिःपावनीतवमंत्रिणः ॥ राजाराजीवपत्राक्षइदानीमेवभाषताम् ॥ १ ॥
॥ राजोवाच ॥ जागतप्रत्ययाभावोयस्याहुःप्रत्ययंपरम् ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासश्चेतसायत्परिग्रहः ॥ २ ॥
यत्संकोचविकासभ्यांजगत्प्रलयसृष्टयः ॥ निष्ठावेदांतवाक्यानामथवाचामगोचरः ॥ ३ ॥ कोटिद्वयां
तरालस्थंमध्येकोटिद्वयीमयम् ॥ यस्यचित्तमयीलीलाजगदेतच्चराचरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—राक्षसीजी बोली—हे मंत्रिन् ! अहो ! यह तुमारी परमार्थकी उक्ति अति पवित्रकारिणी है, अब यह कमलके पत्रके सदृश नेत्रवाला राजा भाषण करे ॥ १ ॥ राजाजी बोले—राजा उसके प्रश्नोंके अभिप्रायको जानकर मुख्य विषय चमत्कारतासे देखलाताहै कि राक्षसी, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तथा स्वप्न तीन अवस्थाके जगत् सम्बन्धी वृत्तियोंकी ज्ञानद्वारा निवृत्ति जिसको होती है उसीको परम प्रत्यय अर्थात् तुरीय अवस्थाका दर्शन कहतेहैं परन्तु यह सम्पूर्ण कर्मोंका संन्यासरूप चेतनकी एकनिष्ठताके परिग्रहसे होताहै ॥ २ ॥ जिसके भाविक संकोच विकास अस्तित्व स्थिति और प्रलय होतेहैं वही वाणियोंका अगोचर है वही वेदान्त वाक्यों निष्ठा (प्रतिपाद्य) है ॥ ३ ॥ सत् असत् भान तथा अभान इन दोनों कोटियोंके मध्यमें स्थित अर्थात् अनिर्वचनीय, अतएव आदि और असत् पक्षसे ग्रस्त होनेपरभी मध्यमें देश तथा कालके परिच्छेदसे कहीं है और कहीं नहीं है एतद्रूप दो कोटिमय इसी सत् असत् तथा चित् जडकी सन्धिरूप हिरण्यगर्भरूप जिसके मनकी लीलामात्र यह चराचर जगत् है ॥ ४ ॥

यस्यविश्वात्मकत्वेपिखंड्यतेनैकपिडता ॥ सन्मात्रंतत्त्वयाभदेकथ्यतेब्रह्मशाश्वतम् ॥ ५ ॥ एषोणुर्वेद
नाद्वायुःस्वप्नातिर्द्गदृश्यत ॥ अतो न किंचिद्वाय्वादिकेवलं शुद्धचेतनम् ॥ ६ ॥ शब्दसंवेदनाच्छब्दः शब्द
स्य भ्रांतिदर्शनम् ॥ ततोत्रशब्दशब्दार्थदृष्टेर्दूरतरंगतः ॥ ७ ॥ सोणुः सर्वं किंचिच्च सोहं नाहं स एव च ॥
सर्वशक्त्यात्मनोस्यैव प्रतिभैकात्रकारणम् ॥ ८ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण विश्वरूप होनेपरभी जिसकी एकरूपता कदापि खण्डित नहीं होती, उसी नित्य ब्रह्मको हे भद्रे! तुम पूछती हो ॥ ५ ॥ जो तुमने पूछा था कि कौन अणु वायु और अवायुरूप है सो यही चिदणु जब अपने आत्मामें वायुरूपका अनुभव करताहै तब भ्रान्तिसे वायुरूप देख पड़ताहै, और यथार्थमें वायु आदि इसमें कोई नहीं किन्तु केवल शुद्ध चेतन ब्रह्मही है ॥ ६ ॥ इसीप्रकार शब्दरूपकी भावनासे भ्रान्तिसे शब्दरूपसे उसका दर्शन होताहै इसीसे शब्द तथा शब्दके अर्थकी दृष्टिसे वह दूर है ॥ ७ ॥ और जो तुमने पूछा कि कौन सब कुछ और कुछ नहीं है सो यही चेतन अणु अपनी मायासे सब कुछ है और शुद्धरूपसे कुछ नहीं है, और कौन “अहं” (मैं) तथा “नाहं” (मैं नहीं) इस रूपसे है इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु अहंकार रूपसे “सोहम्” (वह मैं हूँ) और शुद्ध अपने रूपसे “नाहम्” (वह मैं नहीं) इस रूपसे भी है इसमें कारण सर्व शक्तिमान् उस ब्रह्मकी प्रकाशशक्ति है ॥ ८ ॥

आत्मायत्नशतप्राप्योलब्धेस्मिन्नचकिंचन ॥ लब्धं भवति तच्चैतत्परमवानकिंचन ॥ ९ ॥ तावज्जन्मवसं
तेषु संसृतिव्रततिश्चिन्म ॥ विकसत्युदितोयावन्नबोधोमूलकापकृत् ॥ १० ॥ अणुना नेन रूपत्वं दृश्यता
मिव गच्छता ॥ तापेनांबुधिये वेदं स्वस्थेनैवापहारितम् ॥ ११ ॥ अनेन संविदणुना मेरुस्त्रिभुवनं तृणम् ॥
वमित्वा बहिरंतस्थं प्रायात्मकमवक्ष्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—और कौन सैकड़ों यत्नसे लब्ध है और लब्ध होनेपर कुछ नहीं इसका उत्तर यह है कि यही आत्मा सैकड़ों यत्नोंसे लब्ध होता है अर्थात् आत्मज्ञान अति कष्टसाध्य है और लाभ होनेसे अपना आत्मा होनेसे मानों कुछ नहीं है अर्थात् निष्फल प्रतीत होताहै, और जब लब्ध (आत्मरूपका ज्ञान) होजाताहै तो इससे उत्तम कोई यत्नही है इस अभिप्रायसे तुमने पूछा है ॥ ९ ॥ और जबतक संसारके मूल अज्ञानका नाश नहीं सिद्ध हुआ तबतक इसका पूर्णरूप नहीं लब्ध होता और तभीतक अर्थात् जबतक आत्माका बोध विकसित नहीं होता तभीतक जन्मरूपी वसन्त ऋतुओंमें संसाररूपी लता चिरकालतक लहलहाती है ॥ १० ॥ और जो तुमने पूछा था किस स्वस्थ जीवनवालेने अपने आत्माको अपहरण करादिया इसका उत्तर यह है कि जब यह चेतन अणु साकार भावको प्राप्त होकर दृश्य-स्वरूपके सदृश प्राप्त होता है तब दृश्यरूपमेंही निमग्न अज्ञानी प्राणी जल बुद्धिसे मरु देशके आतपके समान स्वस्थ जीवनसे अपने आत्माको गवा देता है ॥ ११ ॥ हे कर्कट ! यही चेतन अणु मेरु पर्वतको अपने भीतर करताहै, और त्रिभुवनको तृण बनाताहै, और अपने अन्तस्थ जगत्कोही वमन करके बाह्य आकारको मायारूपसे देखताहै ॥ १२ ॥

चिदणोरंतरेयद्यदस्ति तद्दृश्यते बहिः ॥ संकल्पेष्टालिङ्गनादिदृष्टांतोत्रहिरागिणः ॥ १३ ॥ आदिसर्गसं
वशक्तिश्चिद्व्यथैवोदितात्मना ॥ तथाशुपश्यत्यखिलं संकल्पेपर्वतः स्वतः ॥ १४ ॥ अभिजातस्य यस्यां
तर्ह्ययथाप्रतिभासते ॥ तत्तथापश्यतीवासौदृष्टांतोत्रशिरोर्मनः ॥ १५ ॥ परमाणुतयैवापि चिन्मात्रेणा
णुनामुना ॥ परिसूक्ष्मतमेनैव विष्वग्विश्वं प्रपूरितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—चेतन अणुके जो २ पदार्थ भीतर हैं वही २ बाहर देख पड़ताहै इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे कामी-पुरुष अपने हृदयमें स्थित संकल्पकी स्त्री आदि बाहर आलिङ्गन करताहै ॥ १३ ॥ जैसे ईश्वर वा वांस आदि प्रथम पर्व

(पोर) में जिसप्रकार शाखा आदि निकलते हैं उसीप्रकार द्वितीय आदिमेंभी होतेहैं ऐसेही आदि सृष्टिमें सर्वशक्तिमान् चेतन जिसप्रकार उदयको प्राप्त हुआहै वैसाही अपने संकल्पमें शीघ्र देखताहै ॥ १४ ॥ हिरण्यगर्भात्मक मनरूपसे प्रकट परमात्माके भीतर जो पदार्थ जिसरूपसे भासताहै, मानों वैसाही यह चेतन देखताहै इसमें दृष्टान्त बालकका मन है ॥ १५ ॥ और जो तुमने पूछा था कि किम अणुमात्रने सैकड़ों योजन पूर्ण कर रक्खाहै इसका उत्तर यह है कि इसी चेतन अणुमात्रने देश, काल और वस्तुमात्र का अवधिरूप होके चारोंओरसे पूर्ण कर रक्खाहै ॥ १६ ॥

अणुरेव न मा त्प्रेष यो जना नां शतेष्वपि ॥ सर्वगत्वा दनादित्वा द्रूपत्वा दनाकृतिः ॥ १७ ॥ यथा धूर्तैर्नरिणाम्
मेन पुंसां बालः प्रतार्यते ॥ सुभ्रूविकार नयन निरीक्षण विचेष्टितैः ॥ १८ ॥ चिदा लोके न शुद्धे न स पर्वतवृ
णं जगत् ॥ नात्यन्ते विरतं तद्वद्विद्वत्याभिनयं सदा ॥ १९ ॥ तेनैवानंत रूपत्वा दणुना वा स सायथा ॥ संवि
दातद्भवद्बाह्ये कृत्वा मेवादि वेष्टितम् ॥ २० ॥

अर्थ—कौन अणु सैकड़ों योजनमेंभी नहीं समाता इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु सर्वगामी होनेसे तथा अनादि होनेसे आकार रहितहै वही सैकड़ों योजनमेंभी नहीं समाता ॥ १७ ॥ जैसे कामी धूर्त पुरुष अपनी भौह विकारोंसे तथा नेत्रके देखनेकी चेष्टाओंसे अज्ञ स्त्री जनोको अपने वशमें करके जिधर चाहताहै उधर खींच लेजाता है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार शुद्ध चित् प्रकाशभी नाटक चेष्टा करके पर्वत आदि सहित सम्पूर्ण जगत्को तृणके समान नचाताहै ॥ १९ ॥ किस अणुके भीतर पर्वतोंके समूह हैं इसकाभी उत्तर यही है कि उसी चेतन अणु ज्ञान स्वरूपने सम्पूर्ण जगत्को बाल्यरूपसे देखते हुयेभी अपने भीतर ऐसे वेष्टित कियेहैं जैसे वस्त्र मेरु आदि पर्वत पदार्थोंके चित्रको बाहर देखाके अपने भीतर वेष्टित कर लेताहै ॥ २० ॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वान्मेरुतो बृहत् ॥ बालाग्रशतभागात्माप्येष सूक्ष्मः पण्येणुः ॥ २१ ॥ शुद्ध
संवेदनाकाशरूपस्य परमाणुना ॥ शोभते न हि साम्योक्तिर्मेरुसर्पयोरिव ॥ २२ ॥ माया कलापि नाणुत्वं
निर्माय परमात्मनि ॥ हेमनावकटकत्वेन नानावसमता भवेत् ॥ २३ ॥ प्रकटो नेन दीपेन प्रकाशो नु भवा
त्मना ॥ स्वसत्तानाशपूर्वो हि विनानेन भवेत्ततः ॥ २४ ॥

अर्थ—अणुरूपको न त्यागता हुआ मेरुसेभी अधिक स्थूल आकारवान कौन है इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यह चेतन आत्मा बालके अग्रभागके शतांशसेभी सूक्ष्म अणुरूप है तथापि देश काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित होनेसे मेरु पर्वतसेभी महान् है ॥ २१ ॥ और प्रायः सब स्थानमें जो तुम और मंत्रोने शुद्धज्ञान स्वरूप आत्माकी परमाणुके साथ समानता की है वह यथार्थ नहीं है क्योंकि आत्मा देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित है और मेरु तथा सर्पके समान परमाणुके साथ इसकी समानता नहीं बनसकती ॥ २२ ॥ मायाकी कलासेभी इस परमात्मामें अणुता नहीं बनसकती, सुवर्णमें बनेहुये कटक आदिके सदृशभी इसमें समता नहीं होसकती क्योंकि मायासे जैसे मायासे महत्त्व इसमें कल्पित है वैसाही अणुत्वभी कल्पित है यही तात्पर्य “अणोरणीयान् महतो महीयान्” (छोटेसेभी छोटा बड़ेसेभी बड़ा) इत्यादि श्रुतियोंकाभी है ॥ २३ ॥ और कौन अणु प्रकाश और अन्धकारकाभी दीपक है इसका उत्तर यह है कि इसी अनुभव स्वरूप दीपकसेही प्रकाश तथा अन्धकारकाभी प्रकाश प्रकट हुआहै, क्योंकि यदि इस अनुभवरूप आत्मदीपके विना प्रकाश वा अन्य अन्धकार आदि होते अपनी सत्ताके नाशपूर्वक उसका अभावही होजाय ॥ २४ ॥

यदि सूर्यादिकं सर्वजगदेकं जडं भवेत् ॥ ततः किमात्मकं रूपं प्रकाशः स्यात्कवाथ किम् ॥ २५ ॥ शुद्धसन्मा
त्रचित्त्वं यत्स्वतः स्वात्मनिसंस्थितम् ॥ तदेतदणुना तेजोदृष्टं बहिरवस्थितम् ॥ २६ ॥ तेजांस्येकैव द्वौ
नानभिन्नानितमोघनात् ॥ एतावानेव भेदोस्ति यद्वर्णैश्चैक्यकृष्णते ॥ २७ ॥ यादृक्कज्जलनीहारे मेघनीहा
रयोर्भवेत् ॥ तादृक्प्रकाशतमसोर्भेदोनेतितयोः स्थितिः ॥ २८ ॥

अर्थ—यदि सूर्यादि सम्पूर्ण जगत् केवल जड आत्मकही हो और उसका प्रकाशक अर्थात् अनुभव कर्ता कोईभी न हो तो उस प्रकाशका स्वरूप क्या कहां और कैसे हो ? अर्थात् अनुभव कर्ता आत्माके विना इनकी सत्ताही नहीं प्रतीत होसकती ॥ २५ ॥ इस शुद्धज्ञान स्वरूप चेतनने अपने स्वरूप तेज तथा अन्धकार आदिको अपने भीतर कल्पित करके स्थितहै, और उसी अणु चेतनने बाहर स्थित प्रकाश आदिको देखाहै ॥ २६ ॥ सूर्य चन्द्र और अग्नि आदिके तेज अपने कारण अज्ञानसे भिन्न नहीं है केवल इतनाही भेद है कि वर्ण प्रकाशका शुक्ल है अज्ञान वा अन्धकारका कृष्ण है और जडता अंशमें कुछभी नहीं है ॥ २७ ॥ जब कज्जल वर्णनीहार

(जलसहित वायु) होजाताहै तो उसको मेघ कहतेहैं तो जैसा भेद नीहार और मेघमें है वैसाही भेद प्रकाश और अन्धकार में है यही इनकी स्थिति है ॥ २८ ॥

जडयोरुपलंभायचिदादित्यःकिलैतयोः ॥ यदातपतितेनैतेलब्धस्तैकतांगते ॥ २९ ॥ तपत्येकश्चिदादित्योरात्रिदिवमतंद्रितः ॥ अंतर्बहिःशिलाद्यंतरग्न्यनस्तमयोदयः ॥ ३० ॥ त्रिलोकीभातितेनेग्रंजीवस्यप्रथितात्मनः ॥ नानोपलंभभांडाढ्याकुटीकठिनकोटरा ॥ ३१ ॥ तमस्त्वंतमसोदेहमविनाशयतामुना ॥ तप्यतेभासयाभासासर्वमाभास्यतेतमः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो जडरूप प्रकाश और अन्धकारके साक्षात्कार करनेके लिये चेतनरूप सूर्य्य तप रहाहै उसीसे इन दोनोंकी प्राप्त सत्ता एक होगई है ॥ २९ ॥ सूर्य्यादिका प्रकाश एकदेशी और आत्मप्रकाशके आधीन है परन्तु चेतनरूप सूर्य्य रात्रिदिन आलस्यरहित बाहर भीतर तथा पापाणकी शिलाके भीतर सर्वदा तमके उदयके विना तप रहाहै ॥ ३० ॥ जिसको आत्माका साक्षात्कार होगया ऐसे जीवको नानाप्रकारके भोग और अन्य वर्तन आदि सामग्री पूर्ण कठिन कोटरवाली यह सम्पूर्ण त्रिलोकी उसी आत्माके प्रभावसे भान होती है ॥ ३१ ॥ अपने तत्त्वके प्रतिभाससे शून्य चेतन प्रकाश अन्धकारके शरीर भूत अन्धकारत्वको नाश न करते हुये अन्धकारको तपताहै अर्थात् कार्यरूपमें लाता और उसीसे सम्पूर्ण जगतरूप अन्धकार प्रकाशितहै ॥ ३२ ॥

पद्मोत्पलेयथाकैणतपताप्रकटीकृते ॥ प्रकाशतमसोःसत्तेचितेवंप्रकटीकृते ॥ ३३ ॥ अर्कःकुर्वन्नहोरात्रे दर्शयत्याकृतितयथा ॥ चितिःसदसतीकृत्वादृश्यत्याकृतितयथा ॥ ३४ ॥ चिदणोरंतरेसंतिसमग्रानुभवाणवः ॥ यथामधुरसस्यांतःपुष्पपत्रफलश्रियः ॥ ३५ ॥ उद्यंतिविदणोरेतेसमग्रानुभवाणवः ॥ मधुमासरसाच्चित्रावखंडपरंपराः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे तपते हुये सूर्य्य पद्म और उत्पलको प्रकट कियाहै इसीप्रकार चेतनने प्रकाश और अन्धकारकी सत्ताको प्रकट कियाहै ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्य्य रात्रिदिनको करते हुये उनके आकारको दर्शातेहैं ऐसेही चेतनभी सत् और असत् अर्थात् प्रकाशका आविर्भाव और तिरोभाव करके दोनोंके आकारको दर्शाताहै ॥ ३४ ॥ और जो तुमने पूछाथा कि किस अणुके भीतर सम्पूर्ण अनुभव अणु हैं इसका उत्तर यह है कि जैसे वसन्तकी शोभामें अथवा मधुरसमें वा तत्कालके वृक्षके रसमेंही पुष्प पत्र और फलादिककी शोभा है ऐसेही चेतन अणुके उदरमेंही सम्पूर्ण अनुभवके लेशहै ॥ ३५ ॥ जैसे मधुमासके रसमें विचित्र प्रकारके वनके सुन्दरताके क्रम होतेहैं ऐसेही इसी चेतन अणुके भीतर सम्पूर्ण अनुभवके लेश उत्पन्न होतेहैं ॥ ३६ ॥

परमात्माणुरत्यंतनिःस्वादुःसूक्ष्मतावशात् ॥ समग्रस्वादुसत्तैकजनकःस्वदतेस्वयम् ॥ ३७ ॥ योयोनामरसःकश्चित्समस्तोप्यस्ववस्थितः ॥ प्रतिबिम्बमिवादृशतंविनानास्त्यसौस्वतः ॥ ३८ ॥ त्यजतासंस्थितंसर्वचिन्मात्रपरमाणुना ॥ त्यक्तजगदसंवित्यासंवित्यासर्वमाश्रितम् ॥ ३९ ॥ अशक्त्यास्वात्मगुणैस्सर्वमाच्छादितंजगत् ॥ चिताणुतामेवपरांसंप्रसार्यवितानवत् ॥ ४० ॥

अर्थ—कौन अणु अत्यन्त स्वादुरहित है इसका उत्तर यह है कि यही परमात्मा चेतन अणु सूक्ष्मताके कारणसे स्वादु रहित है, और यही सम्पूर्ण स्वादोंका जनक है क्योंकि स्वयं चेतन अनुभव रूपसे सदा इसका आस्वाद होताहै ॥ ३७ ॥ अनेक प्रकारके जलोंमें जो २ रस स्थितहै वह दर्पणके समान इसीका प्रतिबिम्ब है क्योंकि इस चेतनके बिना वह रस स्वयं कुछ नहीं है ॥ ३८ ॥ और कौन अणु सबको त्यागते हुयेभी सबका आश्रय है इसका उत्तर यह है कि यही परमात्मा शुद्ध चेतनरूपसे सबको त्यागे हुये स्थितहै, अस्फुरण रूपसे तो सबको त्यागे है और स्फुरणरूपसे सब जगत्का आश्रय है ॥ ३९ ॥ कौन अणु अपने आच्छादन करनेमें असमर्थ होके भी सबको आच्छादित कर रक्खाहै इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु सर्वव्यापक होनेसे शुद्ध चेतनतासे अपना आच्छादन (परिच्छेद) करनेमें असमर्थ है, और अपनी परम चेतनताको मण्डपके समान फैलाके सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आच्छादन (ढांक) कर रक्खाहै ॥ ४० ॥

आत्मगुणैर्नाशक्रोतिपरमात्मांबराकृतिः ॥ मनागपिक्षणमपिजोदूर्वावनेयथा ॥ ४१ ॥ तथाप्याकांतवान्विश्वंज्ञातो गोपायतिक्षणात् ॥ जगद्भानाकण्ठबालइवाहोघ्नमप्युचिता ॥ ४२ ॥ चिन्मात्रानुनयेनेदंजगत्सन्नपिजीवति ॥ वसंतरसबोधेनविचित्रेववनावली ॥ ४३ ॥ चिरासत्तैवमखिलंस्वतो जगदिवोदितम् ॥ मधुमासरसोल्लासाच्चित्रोहिवनखंडकः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे हाथी दूबोंके वनमें अपना आच्छादन (ढांकना) कुछभी नहीं करसकता ऐसेही आकाशके तुल्य विशाल आकार यह परमात्माभी अपना आच्छादन नहीं करसकता ॥ ४१ ॥ तथापि इसने सम्पूर्ण विश्वको आक्रान्त कर रक्खाहै और जैसे जाग्रत् बालक खेतोंमें धानकी रक्षा करताहै ऐसेही अपने चेतनरूपसे ज्ञात यह परमात्माभी विश्वकी रक्षा क्षणभरमें करताहै यह आश्चर्य्यकारिणी शक्ति इसकी मायाकी है अपना आच्छादन वा रक्षा न करसकै और सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी करै ॥ ४२ ॥ प्रलयमें लीनभी यह जगत् किसकी सत्तासे पुनः जीताहै इसका उत्तर यह है कि जैसे वसन्तऋतुके बोधमात्रसे सम्पूर्ण चित्रविचित्र वनकी पंक्ति पुनः विकसित होती है ऐसेही चेतनके अवलम्ब मात्रसे प्रलयमें लीन संस्कारमात्रसे शेष यह जगत् जीता रहताहै ॥ ४३ ॥ जैसे मधुमासके रसके उल्लासमात्रसे विचित्र वन वनका खण्ड पुनः विकसित होजाताहै ऐसेही चेतनकी सत्ता (जो प्रलय तथा सृष्टिमें भी एकरूप है) हीसे यह जगत् आपसे आप उदयको प्राप्त होजाताहै ॥ ४४ ॥

सत्यंचिन्मयमेवेदंजगदित्येवविद्वद्यलम् ॥ वसन्तरसमेवत्वंविद्धिपल्लवगुल्मकम् ॥ ४५ ॥ सर्वावयविसारत्वात्सहस्रकरलोचनः ॥ परमाणुरसावेवनित्यानवयबोदयः ॥ ४६ ॥ निमेषांशावबोधोद्दिष्टिदणोःप्रतिभासते ॥ यतःकल्पसहस्रौघःस्वप्नोवार्द्धकबाल्यवत् ॥ ४७ ॥ ततःसोपिनिमेषेणुःकल्पकोटिशतान्यलम् ॥ सर्वसत्ताविलासेनप्रतिभैकाविजृम्भते ॥ ४८ ॥

अर्थ—इस सम्पूर्ण जगत्को सत्यरूपसे तुम चिन्मात्रही जानो जैसे वसन्त रसमात्रही पत्र लता आदिको जानो ॥ ४५ ॥ बिना कोई अंग उत्पन्न हुयेभी कौन अणु सहस्र हस्त (हाथ) और नेत्रवाला है इसका उत्तर यह है कि यही परमात्मा चेतन अणु जिसके कदापि कोई अंग नहीं उत्पन्न हुये तथापि जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज जो चारप्रकार शरीरधारी प्राणी हैं उन सबका सार अर्थात् आत्मा होनेसे सहस्रों (हजारों) हस्त और नेत्रधारी है ॥ ४६ ॥ कौन निमेष महाकल्प और सैकड़ों कोटि कल्पभी है इसका उत्तर यह है कि इसी चेतन अणुके निमेषका अंशभी सहस्रों कल्पके समान भासताहै जैसे स्वप्नमें वृद्ध अवस्था और बाल्यवस्था भासती है ॥ ४७ ॥ और उसी परमात्मासे वह निमेष अणुभी सैकड़ों कोटि कल्परूपसे भलीभांति भासने लगताहै क्योंकि सब चेतनकी सत्ताके विलाससे उसकी एक स्फुरणही कल्प आदिका स्वरूप धारण करके शोभित होती है ॥ ४८ ॥

अभुक्तवत्येवयथाभुक्तवानहमित्यलम् ॥ जायतेप्रत्ययस्तद्वन्निमेषेकल्पनिश्चयः ॥ ४९ ॥ अभुक्त्वाभुक्तवानस्मीत्येवंप्रत्ययशालिनः ॥ दृश्यंतेवासनाविष्टाःस्वप्नेस्वप्नरण्यथा ॥ ५० ॥ जगन्तिपरितिष्ठन्तिपरमाणौचिदात्मनि ॥ प्रतिभासाःप्रवर्तन्तेततएवद्विजगताः ॥ ५१ ॥ यदस्तियत्रतत्तस्मात्समुदेतितदेवतत् ॥ आकारिणिविकारादिदृष्टंनगगनेऽमले ॥ ५२ ॥

अर्थ—जैसे स्वप्नमें भोजन न करनेपरभी अच्छीतरह भोजन करलिया यह निश्चय होताहै ऐसेही निमेषमें कल्पकाभी निश्चय होताहै ॥ ४९ ॥ भोजन न करनेपरभी भोजन करलिया इत्यादि वृत्तियां वासनासे पूर्ण देखपडती हैं, जैसे स्वप्नमें अपना मरण ॥ ५० ॥ जो पृच्छा था कि किस अणुमें सम्पूर्ण जगत् ऐसे रहतेहैं जैसे बीजमें वृक्ष इसका उत्तर यह है कि इसी चेतनरूप परम अणुमें अनेक जगत् स्थित रहतेहैं, क्योंकि इसीसे सम्पूर्ण जगत् सम्बन्धी स्फुरणा ये होती हैं ॥ ५१ ॥ जो पदार्थ जहां है वहांहीसे वह उत्पन्न होताहै जैसे खम्भेमें चित्र इसलिये वह चित्र खम्भरूपही है जो जहां नहीं हैं वह वहां नहीं होता जैसे कारण रहित निर्मल आकाशमें कुछ नहीं उत्पन्न होता ॥ ५२ ॥

चितिभूतानिभूतानिवर्तमानानिसंप्रति ॥ भविष्यतिचभूतानिसन्तिबीजेद्रुमाहव ॥ ५३ ॥ निमेषकल्पावेतेनतुषेणान्नकणाविव ॥ वलितावेषचेत्याभ्यामणुःस्वात्मांगकंश्रितः ॥ ५४ ॥ उदासीनवदासीनोनसंसृष्टोमनागपि ॥ एषभोक्तृत्वकर्तृत्वैःस्वात्मासर्वजगत्यपि ॥ ५५ ॥ जगत्सत्तोदितेयंदिशुद्धचित्परमाणुतः ॥ परमाणोश्चभोक्तृत्वकर्तृत्वेकेवलंस्थिते ॥ ५६ ॥

अर्थ—जैसे बीजमें वृक्ष रहतेहैं ऐसेही इसी चेतनमें भूत वर्तमान तथा भविष्यत् सम्पूर्ण जगत् तथा उसमें रहने प्राणीसमूह रहतेहैं ॥ ५३ ॥ जैसे तुष (भुसी) से चावल और उसके अवयव आच्छादित रहतेहैं ऐसेही चेतनसे निमेष तथा कल्प आच्छादित रहतेहैं, अर्थात् यह सबको वेष्टित कियेहै, इस अणुने विषयरूप निमेष और कल्पके अपने एक देशका आश्रय दे रक्खाहै ॥ ५४ ॥ यह चेतन यद्यपि सब जगत्का आत्मा है तथापि भोक्तृता तथा कर्तृतासे किंचित्भी स्पष्ट नहीं है किन्तु उदासीनके तुल्यस्थित है ॥ ५५ ॥ इसी शुद्ध चेतनसे

जगत्की सत्ता उदयको प्राप्त होती है, और इस चेतन अणुकी कर्तृता और भोक्तृता है वह क्रियाके भोगके सम्बन्धके बिनाही मायासे इसमें स्थित है ॥ ५६ ॥

जगन्नकिंचित्क्रियते सर्वदैवनेकेनचित् ॥ विलीयते च नो किंचिन्मानुष्यादृश्यखंडनम् ॥ ५७ ॥ सर्वसम
समांभासमिदमाकाशकोशकम् ॥ जगत्तयोपशब्दंचविद्वचनायं निशाचरि ॥ ५८ ॥ चिदणुर्दृश्यसि
द्ध्यर्थमांतराचिच्चमत्कृतिम् ॥ बहीरूपतया धत्ते स्वात्मनि परिसंस्थितम् ॥ ५९ ॥ एतद्बहिष्ठमंतस्थ
मस्ति शब्देन वस्तुनि ॥ उपदेशाय सत्त्वानां चिद्रूपत्वाज्जगत्त्रये ॥ ६० ॥

अर्थ—सर्वदा इस जगत्को न तो कोई रचता है और न लय करता है, क्योंकि ये दोनों कल्पित हैं, और जो वेदान्त वाक्योंसे इसका खण्डन किया जाता है वह मनुष्यकृत व्यवहार दृष्टिसे न कि परमार्थमें ॥ ५७ ॥ हे निशाचरि ! यह सम्पूर्ण जगत् समस्फुरणरूप केवल चिदाकाश कोशमात्र है और सम्पूर्ण जगत् जो अनुभूत होता है उसको वाणीका विषय विकारमात्र अनादि कालसे तुम जानो ॥ ५८ ॥ कौन अणु नेत्ररहितभी अपने आत्माहीको दृश्यरूपसे देखता है इसका उत्तर यह है कि यही चेतन अणु दृश्यकी सिद्धिके अर्थ अपने आत्मामें स्थित अन्तर्गत जो मायासे व्याप्त चेतनकी चमत्कृति है उसीको बाह्य प्रपंचरूपसे धारण करता है ॥ ५९ ॥ आत्माके अन्तस्थ ही जगत् बाहर है यह कथन भी तीनों लोकमें अधिकारी जीवोंके उपदेशके लिये शब्दमात्रमें है न कि वस्तुमें ॥ ६० ॥

द्रष्टाऽदृष्टपदं गच्छन्नात्मानं संप्रपश्यति ॥ नेत्रदृश्याभिधाती वसदेवासदिवस्थितम् ॥ ६१ ॥ न च गच्छ
ति दृश्यत्वं द्रष्टा ह्यसदवास्तवम् ॥ आत्मन्येव नयति किंचित्तामेति कथं परः ॥ ६२ ॥ दृगेव लोचने सा च
वासनां तं निजं वपुः ॥ बहीरूपतया दृश्यं कृत्वा द्रष्टृतयोदिता ॥ ६३ ॥ न विना द्रष्टृतामस्ति दृश्यसत्ता क
थंचन ॥ पितृतेव विना पुत्रं द्वितेवैक्यपदं विना ॥ ६४ ॥

अर्थ—यह द्रष्टारूप आत्मा नेत्रद्वारा अन्तःकरणसे बाह्य देशमें अदृष्ट विषयरूपता प्राप्त होता हुआ सदा विद्यमान आत्माहीको असत् घट आदिरूपसे प्रकाशित करता है ॥ ६१ ॥ परमार्थ दृष्टिसे द्रष्टा (शुद्ध चेतन) दृश्यरूपको नहीं प्राप्त होता क्योंकि जो वस्तु यथार्थमें आत्मामें नहीं हैं उस रूपताको वह कैसे प्राप्त होसकता है ॥ ६२ ॥ नित्य अपरोक्ष चेतन जो दृक्शक्ति है वही लोचन है “क्योंकि नेत्रोंका भी नेत्र वही है” (ऐसा श्रुतियोंमें कहा है) वे कि नेत्र, और वही दृक्शक्ति आविर्भावसे लेकर तिरोभाव पर्यन्त वासनान्त दृश्य रचके उसका द्रष्टा बाह्यरूपसे द्रष्टृता धारण करता है ॥ ६३ ॥ द्रष्टाकी सत्ता विना दृश्यकी सत्ता किसी प्रकार नहीं बनसकती जैसे कि पिताके पुत्र अथवा एकता विना द्वैतता ॥ ६४ ॥

द्रष्टैव दृश्यतामेति न द्रष्टृत्वं विना स्तितत् ॥ विना पित्रेव तनयो विना भोक्त्रेव भोग्यता ॥ ६५ ॥ द्रष्टुर्दृश्यवि
निर्माणे चित्त्वादस्येव शक्तता ॥ कनकस्यावदातस्य कटककादिकृताविव ॥ ६६ ॥ दृश्यस्य द्रष्टृनिर्माणे ज
डत्वा न्नास्ति शक्तता ॥ कटकस्य तु हैमस्य यथा कनकनिर्मितौ ॥ ६७ ॥ चेतनादृश्यनिर्माणं चित्करोत्यस
देव सत् ॥ अकारणं मोहहेतुं हेमेव कटकभ्रमम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—द्रष्टा जो दैवही दृश्यभावको प्राप्त होता है क्योंकि द्रष्टाके विना दृश्य कुछ नहीं है जैसे पिताके विना पुत्र वा भोक्ताके विना भोग्य ॥ ६५ ॥ जैसे शुद्ध सुवर्णकी कटक आदिके बनानेमें सामर्थ्य है ऐसा ही चेतन होनेके कारण द्रष्टाका सामर्थ्य दृश्य बनानेमें है ॥ ६६ ॥ जैसे कटकका सामर्थ्य सुवर्ण बनानेमें नहीं है ऐसे ही जड होनेके कारण दृश्यका सामर्थ्य द्रष्टा जिनानेका नहीं है ॥ ६७ ॥ जैसे सुवर्ण अपने अज्ञानताके कारणसे कटक आदिका भ्रम करता है ऐसे ही चेतन होनेसे चित्शक्ति समर्थ होनेसे दृश्यकी रचना करता है ॥ ६८ ॥

कटकत्वावभासे ह्यथा हेमो न हेमता ॥ सत्येव प्रकचत्येव द्रष्टृदृश्यस्थितौ वपुः ॥ ६९ ॥ द्रष्टादृश्यतया
तिष्ठन् द्रष्टृतामुपजीवति ॥ सत्यां कटकसंविता हेमेकांचनतामिव ॥ ७० ॥ एकस्मिन् प्रतिभासे हि न स
त्ता द्रष्टृदृश्ययोः ॥ पुंप्रत्ययप्रकचने कपशुप्रत्ययोदयः ॥ ७१ ॥ दृश्यं पश्यन् स्वमात्मानं न द्रष्टा संप्रपश्यति ॥
द्रष्टुर्हि दृश्यतापत्तौ सत्ताऽसत्तेव तिष्ठति ॥ ७२ ॥

अर्थ—जैसे कटककी स्फुरण दशामें सुवर्णताका स्फुरण नहीं होता, ऐसे ही जिस समय द्रष्टा दृश्यरूपसे स्थित होता है उस समय द्रष्टा अपने रूपसे सत्यके समान नहीं स्फुरण होता ॥ ६९ ॥ जैसे कटककी स्फुरण दशामें भी उपजीवक (कारण) पूर्व सिद्ध सुवर्णताही है ऐसे द्रष्टा जब दृश्यरूपसे स्थित होता है उस समय भी कारण वही चेतन द्रष्टा उसका उपजीवक है ॥ ७० ॥ यदि यह कहो कि सुवर्णता और कटकता एक काल (यह काल सुवर्ण है ऐसा)

में भासती हैं सो नहीं क्योंकि जब एक वस्तु प्रतिभास होता है तब द्रष्टा और दृश्य दोनोंका प्रतिभास नहीं ऐसे होता जैसे दूर देशस्थ विषयमें यह पुरुष है अथवा पशु यहांपर जब पुरुषाकार वृत्ति होती है उससमय पशुका अनुसन्धान अर्थात् पशुकाकार वृत्ति नहीं होती और जब पशु भासता है तब पुरुषाकार वृत्ति नहीं होती ॥७१॥ जब द्रष्टा चेतन दृश्यको देखने लगता है उससमय अपने आत्माको नहीं देखता अर्थात् जब दृश्याकार वृत्ति होती है तब आत्माकार नहीं होती, क्योंकि द्रष्टा जब दृश्यरूपसे भासने लगता है उससमय उसकी सत्ता रहती हुई भी असत्के तुल्य स्थित रहती है ॥७२॥

बोधाद्रलितदृश्यस्यद्रष्टुःसत्तैवभासते ॥ अबुद्धेकटकस्वस्यहेम्नोऽकटकतायथा ॥ ७३ ॥ दृश्येसत्ये
स्तिवैद्रष्टादृश्यंद्रष्टारिभासते ॥ दृयेनचविननैकनैकमप्यस्तिचानयोः ॥ ७४ ॥ सर्वयथावद्विज्ञायशुद्धसं
विन्मयात्मना ॥ वाचामविषयंस्वच्छांकिंचिदेवावशिष्यते ॥ ७५ ॥ आत्मानंदर्शनंदृश्यंदीपेनेवावभासि
तम् ॥ कृतंचसर्वमेतेनचिन्मात्रपरमाणुना ॥ ७६ ॥ मातृमानप्रमेयाख्यंबुधोनिगिरतित्रयम् ॥ हेमेवक
टकादित्वमसन्मयमुपस्थितम् ॥ ७७ ॥

अर्थ—जैसे जब कटकका भान नहीं होता उससमय सुवर्णमें कटकता नहीं रहती, ऐसेही जब ज्ञानसे दृश्यका भान नहीं होता तब केवल द्रष्टाहीकी सत्ता भान होती है ॥ ७३ ॥ दृश्यके होनेपर द्रष्टा और द्रष्टाके होने दृश्य भासता है, और जब ज्ञानसे दृश्यकी सत्ता जिस पुरुषको नहीं भासती उसको द्रष्टादृश्य इन दोनोंमेंसे एकभी नहीं भासता ॥ ७४ ॥ शुद्ध ज्ञानमय आत्मासे सब कुछ यथार्थ रूपसे जाननेपर भी वाणीका अविषय जो कुछ शुद्ध आत्मरूप है वह शेष रहजाता है ॥ ७५ ॥ दीपके तुल्य भासित द्रष्टादृश्य और दर्शनको यह आत्मा प्रकाशित करता है और इसी चेतनमात्र परमाणुसे प्रसिद्धिको प्राप्त द्रष्टा आदिको ज्ञानी पुरुष प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयको भी अन्तर्भाव ऐसे करलेते हैं जैसे सुवर्णमें असत्रूपसे उपस्थित कटक आदिको ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

यथानजलभूम्यादेःपृथक्किंचिन्मनागपि ॥ तथैतस्मात्स्वभावाणोर्नकिंचित्पृथगस्तिहि ॥ ७८ ॥ सर्व
गानुभवात्मत्वात्सर्वानुभवरूपतः ॥ एकत्वानुभवन्यायेरूढेसर्वैकतास्यहि ॥ ७९ ॥ अस्येच्छयापृथङ्
नास्तिवीचितेवमहांभसः ॥ इच्छानुरूपसंपत्तेर्भावितार्थैकताकिल ॥ ८० ॥

अर्थ—जैसे जल पृथिवी आदिसे भिन्न कोईभी दृश्य पदार्थ नहीं है ऐसेही उस स्वभाव सिद्ध चेतन अणुसे कोईभी पदार्थ पृथक् नहीं है ॥ ७८ ॥ सर्वव्यापी अनुभवरूप होनेसे और सबका अनुभवरूप होनेसे, एकत्वके अनुभवका न्याय जब दृढ होजाता है तो सबके साथ इस चेतनकी एकता हुई है ॥ ७९ ॥ इसकी इच्छाके अनुसार फलकी प्राप्ति होनेसे इसीकी इच्छासे सिद्ध पदार्थकी एकताके कारण, समुद्रकी तरंगताके तुल्य इस परमात्माकी इच्छासे इससे पृथक् कुछ नहीं है ॥ ८० ॥

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नःपरमात्मास्तिकेवलः ॥ सर्वात्मत्वात्ससर्वात्मसर्वानुभवतःस्वतः ॥ ८१ ॥ स
न्नेषचेतनात्मत्वादर्शनानवबोधतः ॥ द्वैतैक्येनात्रविद्येतेसर्वरूपेमहात्मनि ॥ ८२ ॥ यदिकश्चिद्वितीयः
स्यात्तदैकस्यैकताभवेत् ॥ द्वैतैक्ययोर्मिथःसिद्धिरातपच्छाययोरिव ॥ ८३ ॥ यत्रनास्तिद्वितीयोहितत्रैक
स्यैकताकथम् ॥ एकतायामसिद्धायांह्यमेवनविद्यते ॥ ८४ ॥

अर्थ—और यही परमात्मा देश काल तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य है और वह सबका आत्मा होनेसे सब कुछ उससे अभिन्न है, और स्वयं तो वह सबका अनुभवरूप है न कि जड ॥ ८१ ॥ सब चेतनोंका भी आत्मा होनेसे यह सत्वरूप है और नेत्र आदि इन्द्रियोंसे इसका ज्ञान नहीं होता इसलिये श्रुतियोंमें इसे असत् कहा है और इसी कारणसे इस सर्वरूप महात्मामें लौकिक सत्वरूप जो द्वैतता और एकता है वह नहीं है ॥ ८२ ॥ यदि यह कहो कि द्वैतसापेक्ष होनेसे मिथ्या है परन्तु एकता तो सत्य है तो नहीं यदि कोई द्वितीय होतो एककी एकताहो क्योंकि आतप (घाम) और छायाके सदृश द्वैतता तथा एकताकी सिद्धि है अर्थात् एककी सिद्धिके बिना दूसरेकी किद्धि नहीं होती ॥ ८३ ॥ जहांपर द्वितीय कोई है ही नहीं वहांपर एककी एकता कैसे, और एकता जब असिद्ध हुई तब द्वैतता और एकता दोनों नहीं हैं ॥ ८४ ॥

एवंस्थितेतुयस्तिष्ठंस्तत्तादृक्कदिवास्तिहि ॥ तस्मान्नव्यतिरिक्तंद्रूपंद्रवइवांभसः ॥ ८५ ॥ नानारंभवि
भासंचसाम्येनाक्षुब्धरूपिणः ॥ बीजस्यांतस्तरुखिवब्रह्मणोतःस्थितंजगत् ॥ ८६ ॥ द्वैतमप्यपृथक्त्वा
द्देसःकटकतायथा ॥ सम्यक्बुद्धावबोधोहिद्वैतंतच्चनसन्मयम् ॥ ८७ ॥ यथाद्रवत्वंपयसःस्पंदनंमात
रिश्चनः ॥ व्योमःशून्यत्वमेवाहिनपृथग्द्वैतमीश्वरात् ॥ ८८ ॥

अर्थ—इसप्रकार द्वैतता और एकतासे शून्य आत्मतत्त्व स्थित होनेपर जो द्वैतता और एकतावाचके सदृश स्थित भासताहै उससे द्वैतता और एकता ऐसे भिन्न नहीं है जैसे समुद्रसे द्रवता ॥ ८५ ॥ जैसे पृथिवी जलादिकी समतासे अविकारी बीजके भीतर वृक्ष स्थितहै ऐसेही सत्त्व रजस और तमोगुणकी समता पूर्व अवस्थासे अप्रच्युत (न गिरे हुये) ब्रह्मके भीतर नानाप्रकारके आरम्भ और स्फुरणवाला यह जगत् स्थितहै ॥ ८६ ॥ जैसे सुवर्णसे कटका पृथक् नहीं है इसीप्रकार ब्रह्मसे यह द्वैत भान होता हुआभी पृथक् नहीं है और उत्तम रीतिसे तत्त्ववेत्ताका जो ज्ञान है वही द्वैत है और द्वैतरूपसे उस ज्ञानका भान होना सत्त्वमय नहीं है ॥ ८७ ॥ जैसे जलसे द्रवता, वायुसे गति, और आकाशसे शून्यता पृथक् नहीं है इसीप्रकार ईश्वरसे द्वैत भिन्न नहीं है ॥ ८८ ॥

द्वैताद्वैतोपलंभोद्भिदुःखयैवक्रियात्मने ॥ निपुणोनुपलंभोयस्त्वेतयोस्तत्परंविदुः ॥ ८९ ॥ मावृमानप्रमेयादिद्रष्टृदर्शनदृश्यता ॥ एतावज्जगदेतच्चपरमाणौचित्तिस्थितम् ॥ ९० ॥ अयंजगदणुर्नित्यमेतेनाणुसुमेरुणा ॥ स्पंदनंपवनेनेवस्वांगएवकृताकृतः ॥ ९१ ॥ अहोनुभीमामायेयमथवामायिनांपरा ॥ परमाप्वंतरेवास्ति यत्रैलोक्यपरंपरा ॥ ९२ ॥

अर्थ—क्रियाकी प्रवृत्तिके लिये द्वैत और अद्वैतका जो अनुभव है सो केवल दुःखार्थही है कुशलतापूर्वक जो इन दोनोंके अनुभवका अभाव है उसीको उत्तम ज्ञान कहते हैं ॥ ८९ ॥ भूत भविष्यत् और वर्तमान जगत् किसमें है इसका उत्तर यह है कि शास्त्रीय भाषामें प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, और मितिभी, तथा लौकिक रीतिसे द्रष्टा, दर्शन और दृश्य यह जो त्रिपुटी है यही त्रिकालस्थ जगत् है वह सम्पूर्ण चेतन परमाणुमें स्थितहै ॥ ९० ॥ इस आत्मरूप सुमेरुने इस जगत् रूप अणुको सदा अपने अंगमेंही अनेक बार उत्पन्न तथा उपसंहार ऐसे कियाहै जैसे वायु अपनी गतिको ॥ ९१ ॥ अहो ! यह आत्म चिति (चेतन) माया शबलित होनेसे कैसी भयंकर माया है अथवा प्राणियोंको जितने व्यामोह करानेवाले है उन सत्रमें श्रेष्ठहैं क्योंकि एक परमाणुके भीतर अनेक त्रैलोक्योंकी श्रेणी रहती है ॥ ९२ ॥

अथासंभवमायित्वमेवैतत्सर्वदास्थितम् ॥ चिन्मात्रपरमाणुत्वमात्रमेवजगत्स्थितिः ॥ ९३ ॥ अंतर्गतजगज्जालोप्येषोणुःसाम्यमत्यजन् ॥ स्थितोतस्थवृद्धदृक्षं बाजंभांडोदरेयथा ॥ ९४ ॥ बाजैतद्वृक्षविस्तारःस्थितःसफलपल्लवः ॥ परयादृश्यतेदृष्टयाजगच्चचिदणुदरे ॥ ९५ ॥ सशाखाफलपुष्पंस्वमजहद्बाजकोदरे ॥ यथातरुःस्थितस्तद्वद्विकासिचिदणोर्जगत् ॥ ९६ ॥

अर्थ—यदि “ एकमेवाद्वितीयम् ” इत्यादि श्रुतियोंसे यह आत्मा मायाकी असम्भव रूपतासेही स्थितहै तो इस जगत्की स्थितिभी केवल चिन्मात्र परमाणुरूपहै ॥ ९३ ॥ जैसे किसी वर्तनके भीतर बीज अपनेमें महान् वृक्षको धारण करके स्थितहै ऐसेही यह अणुके भीतर व्याप्तभी परमात्मा अनेक जगत्के समूहोंको अपने भीतर धारण किये है ॥ ९४ ॥ जैसे बीजके भीतर फल और पल्लवसहित वृक्षका विस्तार स्थितहै ऐसेही योगसे शुद्ध अथवा ब्रह्माकी दृष्टिसे चेतन अणुके भीतर अनेक जगत् देख पड़तेहैं ॥ ९५ ॥ जिसप्रकार बीज कोटरके भीतर शाखा, फल, और पुष्प आदिको न त्याग करता हुआ वृक्ष स्थितहै ऐसेही यह प्रकाशमान जगत् चेतन अणुके भीतर स्थितहै ॥ ९६ ॥

संस्थितं द्वैतमद्वैतं बीजकोश इव द्रुमः ॥ जगच्चित्परमाण्वंतर्गः पश्यति स पश्यति ॥ ९७ ॥ न द्वैतं नैव चाद्वैतं न च बीजं न चांकुरः ॥ न स्थूलं न च वासूक्ष्मं न जातं जातमेव च ॥ ९८ ॥ न चास्ति न च नास्तीदं न सौम्यं क्षुभितं न च ॥ त्रिजगच्चिदणोरंतःखवाद्यपि न किंचन ॥ ९९ ॥ न जगन्नाजगच्च अस्ति विद्यते चित्परा शुभा ॥ स र्वात्मिका यदा यत्र सा यथोदेति तत्तथा ॥ १०० ॥

अर्थ—बीज कोशके भीतर जैसे वृक्ष अभिन्नरूपसे स्थितहै ऐसेही चित् परमाणुके भीतर स्थित इस जगत् द्वैतको जो अद्वैतरूपसे देखताहै वही देखताहै अर्थात् वही तत्त्वज्ञानी है ॥ ९७ ॥ यथार्थमें न द्वैत है न अद्वैत है न बीज न अंकुर न स्थूल न सूक्ष्म, और न यह जगत् उत्पन्न और न अणुत्पन्न हुआहै ॥ ९८ ॥ यह तीनों जगत् चेतन अणुके भीतर न अस्तिस्वभाव है और न नास्तिस्वभाव है, न शान्त है न क्षुभित (अशान्त) है और आकाशवायु आदि कुछभी नहीं है ॥ ९९ ॥ न यह जगत् है न जगत्से भिन्न है किन्तु केवल कल्याणस्वरूप चेतन है वह चेतन पूर्वकी वासनाके अनुसार जब जैसी आविर्भूत होती है तब वैसीही स्फुरित होजाती है ॥ १०० ॥

उदेत्यनुदितोप्येष स्वयं वेदनजृम्भितः ॥ परमात्माणुरेकात्मा समग्रात्मतयैव खे ॥ १०१ ॥ द्रुमो भूमौ स्वबीजत्वमिवोदेत्यनुदेत्यपि ॥ परंतत्त्वं जगद्द्रव्याजगत्तास्वोदयेन च ॥ १०२ ॥ द्रुमो बीजतयैवाशुन संत्य

क्षसमस्थितिः ॥ तिष्ठत्यपगतस्पन्दस्त्यागात्यागपरोणुकः ॥ १०३ ॥ विसतंतुर्महामेरुःपरमाणोरपेक्ष
या ॥ दृश्यंकिलविशेत्तंतुरदृश्याक्षणापराणुता ॥ १०४ ॥

अर्थ—अपने ज्ञानमात्रसे सृष्टिकी स्फुरणासे वृद्धिको प्राप्तभी यह अपने स्वरूपसे अनुदितही रहताहै अर्थात् च्युत नहीं होता और प्रपंच रहित स्वरूपाकाशमें एकरूप होता हुआभी यह परमात्माअणु समग्ररूपसे है ॥ १०१ ॥ जैसे वृक्ष बीजोंको उत्पन्न करता हुआ अपने वृक्षस्वभावको न त्यागकर बीजत्वरूपसे उदय होताहै और उस बीज रूपसे पुनः पृथिवीपर प्राप्त होताहै इसीप्रकार परंतत्त्व ब्रह्मभी जगत्की रचनारूपसे उदयको प्राप्त होताहै और अपने उदयसे जगत् रूपता अर्थात् जन्म मरण आदि कल्पनाको प्राप्त होताहै ॥ १०२ ॥ केवल इतना विशेष है कि वृक्ष बीजरूपसेही अपनी समान स्थितिको त्यागकर विकारी नहीं है किन्तु वृक्ष और बीज दोनों रूपसे विकारी हैं और आत्मा तो त्याग और अत्याग दोनोंमें तत्पर है अर्थात् असंग अद्वितीय होनेसे सर्वत्यागपर है और सर्वमें व्याप्त सत् रूप होनेसे सर्व त्यागपर होकरभी सदा निर्विकार एकरूपसेही रहताहै ॥ १०३ ॥ जिसकी अपेक्षा कमलकी नालका सूत भी महामेरु है इसका उत्तर कहते हैं कि परमाणुकी अपेक्षा कमलकी नालका सूतभी स्थूल होनेसे महामेरु है क्योंकि नालकासूत दृष्टिगोचर होसकताहै और परमाणुता नेत्रसे अदृश्य है ॥ १०४ ॥

विसतंतुर्महामेरुःपरमाणोःकिलात्मनः ॥ तस्यैवतद्धनाःस्वांतःस्थितामेर्वादिकोटयः ॥ १०५ ॥ एकेन तेनमहतापरमाणुनाचव्याप्तंतं विरचितं जनितं कृतं च ॥ दृश्यंप्रपंचरचितं न भवेद्विश्वं शून्यत्वमच्छम भितःपरिलब्धमेव ॥ १०६ ॥ द्वैतेन सुंदरतरं स्वमनुज्जितेन रूपं सुषुप्तसदृशेन यथावबोधात् ॥ ऐक्यं ग तं स्थितिगमागममुक्तमेवमित्थं स्थितं तनुजगत्परमार्थपिंडः ॥ १०७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्क
कृत्युपाख्याने परमार्थपिंडोत्तरं नामैकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

अर्थ—अब परमाणुकी अपेक्षा कमलकी नालका सूतभी महामेरु है और उसी ब्रह्म परमाणुके भीतर परमार्थ रूप अनेक मेरु और मन्दर कोटियां (करोडों) स्थित हैं ॥ १०५ ॥ किससे यह सम्पूर्ण व्याप्त है इसका उत्तर कहतेहैं कि एक महान् परमाणुसेही यह सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त, तत, विरचित, जनित, और कृत है, उसमें अपंचीकृत भूतरूपसे व्याप्त है, पचीकृत ब्रह्माण्ड भुवनरूपसे विरचित है उस ब्रह्माण्डमें देव, मनुष्य, असुर तथा तिर्यक् आदि भेदसे जनित (उत्पन्न) है, और उन देवादिके भोगके अर्थ उनके २ विषय भेदसे ऐसे कृत (किया) है जैसे आकाशसे गन्धर्वनगर नानाप्रकारकी विचित्र प्रपंच रचनासे रचितभी है परन्तु यथार्थमें वह आकाशके तुल्य चारोंओर स्वच्छ और शून्यरूपही उपलब्ध है, इससे किसकी सारता (बल पाके) तुम गर्जन और पालन आदि करतेहो इसका भी उत्तर विश्वके अन्तर्गत होनेसे सबमें वही ब्रह्मसार इस रीतिसे होगया ॥ १०६ ॥ किस दृष्टिसे तुमहो और किस दृष्टिसे नहीं हो इसका उत्तर यह है, जब कि यथार्थ आत्मरूपके ज्ञानसे तथा चेतन संभिन्न जड अविद्या मात्ररूप होनेसे सुषुप्तके तुल्य अपने द्वैत समयमेंभी चेतन सत्ताकी स्फूर्तिसे व्यवहारकी सिद्धिके लिये सज्जिदानन्द एकरूप होनेके कारण अतिसुन्दर अपने अधिष्ठान आत्मतत्त्व न त्यागनेसे द्वैतने स्थिति और गमागम अर्थात् सत्ता और क्रिया तथा उसकी निवृत्तियोंसे अपने त्यागे हुये ऐक्यको प्राप्त कियाहै तब यह क्षुद्र जगत् परमार्थ पिण्ड ब्रह्मही है इस रीतिसे मैं संसाररूप नहीं किन्तु अद्वैत ब्रह्मरूपही हूं ॥ १०७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे
कर्ककृत्युपाख्याने परमार्थपिण्डोत्तरं नामैकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

द्व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

इस ८२ के सर्गमें प्रसन्न राक्षसीका राजा तथा मन्त्रीको वर सम्प्रदान करना, और समाधिसे उठी हुई राक्षसीको वध्यभोज्य पदार्थका देना इत्यादि विषयका वर्णन कियाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इति राजमुखाच्छ्रुत्वा कर्कटीवनमर्कटी ॥ अबबुद्धपदांतंस्वजहौमत्सरचापलेम् /
॥ १ ॥ अंतःशीतलतामेत्यविश्रांतिमपतापताम् ॥ प्राप्ताप्रावृण्मयूगीवसज्योत्स्नेवकुमुद्वती ॥ २ ॥ तथा
राजगिरातस्या आनन्दउदभूद्भृशम् ॥ गभैतःखेबलाकायारवेणैवपयोमुचः ॥ ३ ॥ राक्षस्युवाच ॥ अहो
बतपवित्रेयंभवतोर्भातिशेमुषी ॥ अनस्तमितसारेणप्रबोधाकैणभासिता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार वनकी मर्कटी (वानरी) उस कर्कटी नामक राक्षसीने राजाके मुखसे इन वचनोंको सुनकर ब्रह्मपदके बोधसे अन्त होगयाहै जिसका ऐसे अपने मत्सर (ठाह) और चपलताको त्यागदिया ॥ १ ॥ हे रामजी ! बाह्यदृष्टिके सन्तापसे रहित अन्तःकरणकी शीतलता पाकर वह ऐसी होगई जैसी वर्षाकालमें मयूरी (मोरनी) अथवा चन्द्रमाकी चन्द्रिका (चांदनी) सहित रात्रि ॥ २ ॥ राजाकी वाणी सुनकर उसके अन्तःकरणमें ऐसा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ जैसे आकाशमें मेघोंके शब्दोंको सुनकर बक (बकुल) की पुष्पियोंके गर्भधारणमें ॥ ३ ॥ राक्षसी बोली—हे राजन् ! अहो ! कैसे हर्षका अवसर है कि चन्द्रमण्डलसे निकली चन्द्रिकाके सदृश शीतल एक रस, सर्वदा उदित है तत्त्व जिसमें ऐसे ज्ञानरूपी सूर्यसे प्रकाशित, और अति पवित्र तुम दोनोंकी बुद्धि शोभायमान होरही है ॥ ४ ॥

शीतासमरसाशुद्धाज्योत्स्नेवशशिमंडलात् ॥ विवेककणिकांश्रुत्वाभवतोहृदयादियम् ॥ ५ ॥ विवेकि नोजगत्पूज्याः सेव्यामन्येभवादृशाः ॥ सत्संगात्सविकासास्मिचंद्रेणवकुमुद्वती ॥ ६ ॥ सौरभंकुसु मासंगादेवसत्संगमाच्छुभम् ॥ वर्ततेह्यर्कसंपर्काद्विकासोऽनुरुहामिव ॥ ७ ॥ महतामेवसंपर्कात्पुनर्दः खनबाधते ॥ कोहिदीपशिखाहस्तस्तमसापरिभूयते ॥ ८ ॥

अर्थ—और तुमारे हृदयसे निकली हुई ज्ञानामृतकी कणिका सुनकर मैं ऐसा मानती हूं कि तुमारे सदृश विवेकी पुरुष मोक्षार्थियोंसे सेवा करनेके योग्य तथा पूजनीय हैं, और आपके सत्संगसे मैं ऐसी प्रकाशित होगई हूं जैसे चन्द्रचन्द्रिकासे रात्रि ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे राजन् ! जैसे पुष्पोंके समागम मात्रसे सुगन्ध और सूर्यके सम्बन्ध मात्रसे कमलोंका विकाश होताहै ऐसेही सज्जनोंके समागम मात्रसे कल्याण होताहै ॥ ७ ॥ महात्माओंके समागमसे विवेकसे नाशको प्राप्त दुःख पुनः पीडा नहीं करता, क्योंकि ऐसा कौन है कि जिसके हस्तमें दीपकी शिखा हो और वह अन्धकारसे पीडित हो ॥ ८ ॥

मयेमौजंगलप्राप्तौभवन्तौभूमिभास्करो ॥ पूजनीयावतःशीघ्रमीहितंकथ्यतांशुभम् ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ अस्मिन्जनपदेक्षःकुलकाननमंजरी ॥ जनस्यबाधतेत्यंतसदाहृदयशूलनम् ॥ १० ॥ यतःसर्वैवजन तातप्तादृविपूचिका ॥ मंडलेननुतेनाहंनिर्गतेरात्रिचर्यया ॥ ११ ॥ शूलादिहृदयेनृणांनशाम्यतियदौघ धैः ॥ ततोहंतवद्विधप्रोक्तमंत्रार्थेनविनिर्गतः ॥ १२ ॥

अर्थ—मुझे इस वनमें तुम दोनों पृथिवीके सूर्य प्राप्त हुये, और वांछित पदार्थ देकर तुम दोनों मेरे पूजनीय हो इसलिये अपना मनोरथ शीघ्र कहो ॥ ९ ॥ राजा बोले—हे राक्षसके कुलकी लते ! इस वनमें सब मनुष्योंको हृदयका शूल (विपूचिका) अत्यन्त पीडा देती है ॥ १० ॥ इस राज्यमें सम्पूर्ण जनसमूह प्रबल विपूचिका (महाभारी) से अति सन्तप्त हैं इसीकारणसे रात्रिको भ्रमण निमित्त मैं निकला हूं ॥ ११ ॥ मनुष्योंके हृदयमें जो शूल है वह औषधोंसे नहीं शान्त होता इसलिये आपके सदृश महात्माओंसे कहे हुये मंत्रके प्रयोजनसे मैं निकला हूं ॥ १२ ॥

त्वादृशस्यचलोकस्यमुग्धलोकाभिघ्रातिनः ॥ निग्रहार्थप्रवृत्तिर्मेसाचसंपत्तिमेत्यलम् ॥ १३ ॥ एतावदे वचशुभेत्वयांगीक्रियतांवचः ॥ भूयोभवत्याप्राणाहिंसनीयानकस्यचित् ॥ १४ ॥ राक्षस्युवाच ॥ बाढमेवंकरोम्यद्यप्रभृत्यवितथंप्रभो ॥ सत्यमेवनकिंचिद्विहिंसनीयमयाधुना ॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ यद्येवंफुल्लपद्माक्षिपरदेहैकभोजने ॥ किंस्याच्छरीरवृत्त्यैतेस्थितायामत्समीहिते ॥ १६ ॥

अर्थ—मूर्ख (अज्ञ) जनोंके घातार्थ जो आपके सदृश जन हैं उनके निग्रह (वशीकरणार्थ) के लिये मेरी प्रवृत्ति है और वही प्रवृत्ति अब सिद्ध होगई अर्थात् तत्त्वज्ञानियोंका मनोरथ निष्फल नहीं होता ॥ १३ ॥ हे कल्याण स्वरूप राक्षस ! इससमय तुम मेरा इतनाही वचन अंगीकार करो कि पुनः अब तुम किसी जीवके प्राणकी हिंसा न करो ॥ १४ ॥ राक्षसी बोली—हे राजन् ! बहुत अच्छा आजसे लेके तुमारे वचनको सत्य करतीहूं, अब तुम यह सत्य जानो कि मैं किसीकी हिंसा न कहूंगी ॥ १५ ॥ राजा बोले—हे विकसित कमलके सदृश नेत्रवाली तथा अन्यकी शरीरोंको भोजन करनेहारी, यदि तुम मुझे अभीष्ट अहिंसारूप व्यापारमें स्थित रहोगी तब तुमारी शरीरयात्रा कैसे होगी ॥ १६ ॥

॥ राक्षस्युवाच ॥ पद्मभिर्मसैर्गिरौराजन्पद्मुद्धायाःसमाधितः ॥ जाताभोजनसंकल्पाद्भोजनेच्छेयमद्य मे ॥ १७ ॥ इदानींशिखरंगत्वातदेवध्याननिश्चला ॥ यावदिच्छंमुखेनासेसजीवाशालभंजिका ॥ १८ ॥ आभृतीधारणाबद्धाधारयामिशरीरकम् ॥ यथेच्छमथकालेनत्यक्ष्यामीतिमतिर्मम ॥ १९ ॥ आशरीर परित्यागमिदानींनमयानृप ॥ हिंसनीयाःपरप्राणास्तेनेदंमद्वचःशृणु ॥ २० ॥

अर्थ—राक्षसी बोली—हे राजन् ! छः माससे इस पर्वतपर समाधिसे मैं उठीहुं और भोजनके संकल्पसे आज मुझे भोजनकी इच्छा हुई ॥ १७ ॥ अब पुनः उसी शिखरपर जाके ध्यानमें निश्चल होके अपनी इच्छापर्यंत सुखसे जीव सहित काष्ठकी पुतलीके समान स्थित रहूंगी ॥ १८ ॥ अमृत स्वरूप भावनाको बांधकर शरीरको धारण करूंगी, इसके अनन्तर अपनी इच्छासे शरीरको त्यागूंगी ऐसी मेरी मति है ॥ १९ ॥ और हे राजन् ! जबतक शरीर न त्यागूंगी तबतक मैं दूसरोके प्राणोंकी हिंसा नहीं करूंगी, इसलिये मेरे इस वचनको सुनिये ॥ २० ॥

हिमवान्नामशैलोस्तिशरच्चंद्रांशुनिर्मलः ॥ यदत्तराशाहृदयेस्पृष्टपूर्वापरार्णवः ॥ २१ ॥ तत्राहंनिवसु
म्यग्रेहमशृंगदरीगृहे ॥ आयसीमेघलेखेवकर्कटीनामराक्षसी ॥ २२ ॥ तपसोपार्जितोब्रह्माजनतामारणे
च्छया ॥ विषूचिकाप्राणहरास्यांसूच्यात्मेतिभोमया ॥ २३ ॥ तस्मात्संप्राप्तवरयाबहन्वर्षगणान्मया ॥
भुक्ताविषूचिकात्वेनजनताजीवबाधनैः ॥ २४ ॥

अर्थ—शरत्कालके चन्द्रमाके निर्मल हिमवान्नाम पर्वत है जो कि उत्तर दिशाके मध्यमें पूर्व और पश्चिम समुद्रको स्पर्श करताहै ॥ २१ ॥ वहांपर उत्तम सुवर्ण कन्दाररूपी गृहमें लोहमय मेघकी लेखाके समान कर्कटी नाम राक्षसी मैं निवास करतीहुं ॥ २२ ॥ मनुष्योंके मारनेकी इच्छासे तपस्या करके मैं ब्रह्माजीको वशीभूत करलिया, और उनसे यह वरदान मांगा कि हे प्रभो ! मैं मनुष्योंके प्राण हरण करनेवाली विषूचिका होऊं ॥ २३ ॥ उन महात्मासे वरदान पाके बहुत वर्षोंके समूह पर्यन्त प्राणियोंकी जीव बाधा करके जनसमूहोंको मैंने भक्षण किया ॥ २४ ॥

त्वयानुगुणिनोहिंस्याइतिमेब्रह्मणाततः ॥ नियमार्थमहामंत्रस्तदायत्तास्मिसंस्थिता ॥ २५ ॥ सोयंप्र
गृह्यतांतेनसर्वहृदयशूलनम् ॥ शममेष्यतिलोकेस्मात्काकथामत्कृतेभ्रमे ॥ २६ ॥ विततैवास्मिहिंसा
यांयत्पुराहिंसितंमया ॥ जनस्यहृदयंतेननाड्योवैधुर्यमागताः ॥ २७ ॥ हिंसित्वारक्तमांसानिसंत्यक्तये
महाजनाः ॥ तेभ्योविधुरनाडीभ्योयेजातास्तेपितादृशाः ॥ २८ ॥

अर्थ—तुम गुणी पुरुषोंको नहीं मारना इसप्रकार मर्यादाके लिये ब्रह्माजीने मंत्र दिया इसलिये उस मंत्रके आधीन मैं स्थित हुं ॥ २५ ॥ इसलिये वह ब्रह्माजीका दिया हुआ मंत्र तुम ग्रहण करो उस मंत्रसे इस संसारमें सम्पूर्ण हृदयके शूल शान्त होजायगे और इस मेरे किये भ्रमपीडाकी क्या कथा है ॥ २६ ॥ हिंसा करनेमें मैं बहुत कालसे प्रवृत्तहुं और पूर्वकालमें जो मैंने प्राणियोंके हृदयकी हिंसाकी थी इससे प्राणियोंकी नाडियां दूषित होगई ॥ २७ ॥ और रक्तमांसका चूषण करके जिन महाजनोंको मैंने छोड़ दियाथा, उनसे जो उत्पन्न हुये हैं वेभी उन्हेंविष सट्टश दूषित होगयेहैं ॥ २८ ॥

राजन्विषूचिकामंत्रःसोयंसंपन्नएवते ॥ बहिसत्ववतामस्तिदुःसाध्यमिहाकंचन ॥ २९ ॥ अतोदुर्नाडि
कोशेषुशूलानापरिशांतये ॥ मंत्रोयोब्रह्मणाप्रोक्तोराजन्शीघ्रंगृहाणतम् ॥ ३० ॥ आगच्छनिकटंनद्या
गच्छामस्तत्रभूमिप ॥ स्वाचांताभ्यांसंयताभ्यांभवद्भ्यांसुमताददे ॥ ३१ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इति
तस्यांतदाराभ्यांराक्षसीमंत्रिभूभृतः ॥ जग्मुस्तेसारेतस्तीरमिथःसंजातसौतहदाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—सो हे राजन् ! यह विषूचिका मंत्र तुमको सिद्धरूपसे प्राप्त होगा क्योंकि धैर्यवान् महात्माओंको कोईभी पदार्थ दुःसाध्य नहीं है ॥ २९ ॥ इसलिये हे राजन् ! दुष्ट नाडियोंके भीतर जो शूल हैं उनकी शान्तिके लिये ब्रह्माजीसे कहा हुआ यह मंत्र शीघ्र ग्रहण करो ॥ ३० ॥ हे राजन् ! आओ हम लोग नदीके निकट चलें वहांपर अच्छी तरहसे सावधान और आचमन किये हुये तुम दोनोंको प्रसन्न होकर मैं मन्त्र सम्प्रदान करूँ ॥ ३१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार उस रात्रिमें राक्षसी मंत्री और राजा तीनों परस्पर मित्रतामें वद्ध नदीके तटपर गये ॥ ३२ ॥

अन्वयव्यतिरेकेणराक्षस्याःसौहृदंतदा ॥ ज्ञात्वास्थितौतौस्वाचांताबुभावंतेनिवास्त्रिनौ ॥ ३३ ॥ तथा
ब्रह्मोपदिष्टोसौततस्ताभ्यांयथाक्रमम् ॥ स्नेहाद्विषूचिकामंत्रःप्रदत्तो जपसिद्धिदः ॥ ३४ ॥ ततःसंजा
तसौहादैतौविसृज्यनिशाचरो ॥ यदागंतुप्रवृत्तासौतदाराजाब्रवीद्वचः ॥ ३५ ॥ राजोवाच ॥ गुरुस्त्वंनौ
महादेहेवयस्याचसुनिर्हिता ॥ निमंत्रयावहेयत्ताद्ग्रासायतवसुंदरि ॥ ३६ ॥

अर्थ—राक्षसीके अभिप्रायकी परीक्षाके चिन्हसे उसके मित्रभावको जानकर उत्तम रीतिसे आचमन कर शिष्य होके दोनों सम्मुख स्थित हुये ॥ ३३ ॥ उसके अनन्तर उस राक्षसीने स्नेहसे पूर्वप्रकरणमें ब्रह्माजीसे कहा हुआ और जपसे सिद्धि देनेवाला जो विषूचिकाका मंत्र है उसे यथाक्रम प्रथम राजाको पश्चात् मंत्रीको दिया ॥ ३४ ॥ इसके

अनन्तर वह निशाचरी उत्पन्न हुआ है मित्रभाव जिनको ऐसे राजा और मंत्रीको छोड़कर जब जानेलगी उसीसमय राजा यह वचन बोला ॥ ३५ ॥ राजाजी बोले—हे महान् शरीर धारण करनेवाली ! तुम हम दोनोंकी गुरु और सखी (मित्र) भी अब होगईहो, इसलिये हे सुन्दरि ! तुमारे भोजनके अर्थ हम दोनोंने बता देतेहैं ॥ ३६ ॥

नचास्मत्प्रणयंप्रीतावितथोक्तुमर्हसि ॥ सौहार्दसुजनानां हि दर्शनादेव वर्द्धते ॥ ३७ ॥ लघुसौभाग्य संयुक्तं कृत्वा कारं मनोरमम् ॥ आगच्छास्मद्गृहं भद्रे तत्र तिष्ठ यथासुखम् ॥ ३८ ॥ राक्षस्युवाच ॥ सुग्ध स्त्रीरूपधारिण्यैदातुं शक्नोसि भोजनम् ॥ संतर्पयसि मां केन राक्षसाकारधारिणीम् ॥ ३९ ॥ रक्षोन्नमेव संतृप्यैनसामान्यजनाशनम् ॥ पूर्वसिद्धस्वभावो यमादेहं न निवर्त्तते ॥ ४० ॥

अर्थ—सो हमारी यांचा आप निष्फल करने योग्य नहीं हो क्योंकि सुजन महात्माओंकी मित्रता केवल दर्शनमात्रसे बढ़ती है ॥ ३७ ॥ इसलिये तुम छोटा तथा सुन्दर आभूषण आदिसे युक्त मनोरम आकार धारण करके हे भद्रे ! आओ सुखपूर्वक मेरे गृहमें निवास करो ॥ ३८ ॥ राक्षसी बोली—हे राजन् ! सुन्दर स्त्रीका रूप धारण करनेवाली मुझे मनुष्यके योग्य अन्नपान देनेको समर्थ हो परन्तु राक्षसका आकार धारण किये हुये मुझे किस वस्तुसे तृप्त करोगे ॥ ३९ ॥ मेरी दासिके राक्षसका अन्न (नरमांस आदि) ही है न कि सामान्य मनुष्योंको भोजन क्योंकि मेरा यह पूर्वसिद्ध स्वभाव इस शरीरके अन्ततक निवृत्त नहीं होसकता ॥ ४० ॥

॥ राजोवाच ॥ हेमत्तगदामवलितदिनानिकृतिचिद्गृहे ॥ मम स्त्रीरूपिणीतिष्ठयावादिच्छमर्निदिते ॥ ४१ ॥ ततो दुष्कृतिनश्चौरान्वध्याञ्छत सहस्रशः ॥ मंडलेभ्यः समानीदय देतुभ्यं सुभोजनम् ॥ ४२ ॥ कांतारूपं परित्यज्य गृहीत्वा राक्षसं वपुः ॥ आदाय वध्याञ्छत शः पुरुषांस्तान्सुसंचितान् ॥ ४३ ॥ नयस्व हि म वच्छ्रमंतं भुंक्ष्व यथासुखम् ॥ महाशनानां मेकांते भोजनं हि सुखायते ॥ ४४ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—हे निन्दारहित राक्षसि ! सुवर्णकी माला आदिसे शोभित स्त्रीका रूप धारण करके कुछ दिनतक मेरे गृहपर रहो ॥ ४१ ॥ तब मैं दुष्टकर्म करनेवाले बंधके योग्य सैकड़ों, सहस्रों (हजारों) जो चोर आदि हैं उनको अपने मण्डलों (राज्यके परगनों) से लाके तुमको इच्छापूर्वक उत्तम भोजन दूंगा ॥ ४२ ॥ तब तुम स्त्रीका रूप परित्याग करके और राक्षसीका स्वरूप धारण करके उस संचय (एकट्ठे) किये सैकड़ों वध्यपुरुषोंको लेके ॥ ४३ ॥ उस हिमालयके शिखरपर लेजाओ, और वहां सुखसे उनका भोजन करो, क्योंकि अधिक भोजन करनेवालोंको भोजन एकान्तमेही सुखदायी होता है ॥ ४४ ॥

वृत्तानिद्रां मनाकृत्वा भवभूयः समाधिभाक् ॥ समाधिविरता भूयोप्यागत्य पुनरन्यदा ॥ ४५ ॥ नेप्य स्यन्यान्वध्यजनानां हि संनिपाचधर्मतः ॥ स्वधर्मेण च हि सैव महाकरुणया समा ॥ ४६ ॥ त्वंसमेप्यसि आचर्य मां समाधिविरागिणी ॥ असतामपि संरूढं सौहार्दं न निवर्त्तते ॥ ४७ ॥ राक्षस्युवाच ॥ युक्तं सुकृत्वा राजन् करोम्येवमहं सखे ॥ सौहार्देन प्रवृत्तस्य कोवाक्यं नाभिनंदति ॥ ४८ ॥

अर्थ—भोजनसे तृप्त होकर किंचित् निद्रा करके पुनः समाधिमें तत्पर होओ, और समाधिसे उठकर पुनः अन्य सम्यग्में यहां आके ॥ ४५ ॥ अन्य सहस्रों बंधके योग्य प्राणियोंको लेजाओगी, और ऐसा करनेसे इन जीवोंकी हिंसा धर्मसे नहीं होती, क्योंकि अपने धर्मपूर्वक जो हिंसा है वह महादयाके समान है ॥ ४६ ॥ और तुम जब समाधिसे विरक्त होओगी तब मेरे निकट अवश्य आओगी, क्योंकि असत् जीवोंकीभी बड़ी हुई मित्रता निवृत्त नहीं होती ॥ ४७ ॥ राक्षसी बोली—हे मित्र राजन् ! तुमने योग्य कहा, मैं ऐसाही करूंगी, क्योंकि मित्रतासे प्रवृत्त पुरुषका वाक्य कौन नहीं प्रसन्न (पसन्द) करता ॥ ४८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्त्वा राक्षसी तत्र संपन्ना सुविलासिनी ॥ हारकेयूरकटकपट्टस्रग्दामधारिणी ॥ ४९ ॥ राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्त्वा भूपमंत्रिणौ ॥ अग्रे गंतुं प्रवृत्तौ तौ राजा वनुससारसा ॥ ५० ॥ अथ ते पार्थिव गृहं प्राप्य तारजनीमिथः ॥ कथयैकगृहे रम्येक्षयामासु राहताः ॥ ५१ ॥ प्रभातैः पुरे तस्थौ पुरं ग्रीजं नलीलया ॥ राक्षसीमंत्रिराजानौ स्वव्यापारौ बभूवतः ॥ ५२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वह राक्षसी वहांपर ऐसा कहके हार, कुण्डल, कटक, पट्ट, और माला आदि धारण करके उत्तम स्त्री बन गई ॥ ४९ ॥ और बोली की आओ राजन् ! चलो, इतना कहनेके अनन्तर राजा और मंत्री आगे २ चलनेमें प्रवृत्त हुये और वह राक्षसी उनके पीछे २ चली ॥ ५० ॥ इसके अनन्तर वे तीनों राजभवनमें प्राप्त होके और एक रमणीय स्थानमें आदरसे परस्पर कथा वार्ता करते हुये उस रात्रिको बिताया ॥ ५१ ॥ प्रा-

तःकाल होनेपर राक्षसी तो राजाके अन्तःपुरमें उत्तम स्त्रियोंकी लीलासे रहने लगी और राजा तथा मंत्री अपने व्या-
पार अर्थात् सज्जनोंके पालन और दुष्टोंके वधमें तत्पर हुये ॥ ५२ ॥

ततोदिवसषट्केनसंचितानिमहीभृता ॥ नृपःपरपुरेभ्योपिस्वमंडलगणान्तथा ॥ ५३ ॥ त्रीणिवध्यसहस्रा
णिनितस्यैतदादौ ॥ सावभूवनिशाकालेसैवोग्राकृष्णराक्षसी ॥ ५४ ॥ तानिवध्यसहस्राणिजग्राह
भुजमंडले ॥ धारानिकरजालानिमेघमालेवकोटरे ॥ ५५ ॥ ययौराजानमापृच्छयतदेवहिमवच्छिरः ॥
दरिद्रालब्धहेमेवग्रहेषूग्रशरीरिणी ॥ ५६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर छः दिनमें राजाने दूसरे नगरोंसे तथा अपने राज्यसे तीन सहस्र वध्य प्राणी एकत्रित
किये ॥ ५३ ॥ और उस राजाने उन सब वध्यप्राणियोंको उसे दिया, और रात्रि समयमें वही कृष्णवर्ण राक्षसी होगई
॥ ५४ ॥ और उन तीन सहस्र वध्य प्राणियोंको अपने भुजमण्डलमें ऐसे ग्रहण किया जैसे मेघमाला अपने कोटरमें
जलधारा समूहोंको ॥ ५५ ॥ ग्रहोंमें भयंकर देहवाली वह राक्षसी जैसे दरिद्रा सुवर्णके लाभसे प्रसन्न हो ऐसे प्रसन्न
होके राजाकी आज्ञा मांगकर उसी हिमालयके शिखरपर गई ॥ ५६ ॥

तत्रवृषाभृशंभुक्त्वासुखंसुधादिनत्रयम् ॥ आसीत्प्रबोधसुस्वस्थासासमाधिमतिःपुनः ॥ ५७ ॥ पंच
भिर्वाचतुर्भिर्वैर्यःसासंप्रबुद्धयते ॥ तत्ततोमंडलयतितेनराजसभाजने ॥ ५८ ॥ तत्रविश्रंभगर्भाभिः
कथाभिःकंचिदेवसा ॥ स्थित्वाकालंगृहीत्वातान्वध्यान्स्वास्पदमेत्यथ ॥ ५९ ॥ जीवन्मुक्ततयैवमेव
विपिनेसाद्यापिरक्षोगनातस्मिन्नेवगिरौस्थिताविचलितध्यानैकतानाशया ॥ तस्मिन् राजनिशांतिमाग
तवतित्यक्तैपणेनात्मनातद्राष्ट्राधिपसौहृदैःस्वकवलानास्वादयंतीचिरम् ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने
राक्षसीसौहार्द नाम द्व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

अर्थ—वहांपर अच्छीतरहसे भोजन करके तृप्त होके तीन दिन तक शयन किया, अनन्तर उठके स्वस्थ चित्त
होके समाधिकी ओर अपनी बुद्धि की ॥ ५७ ॥ पांच या चार वर्षमें वह समाधिसे उठती है और उसके अनन्तर रा-
जाके प्रीति समागमकी इच्छा करके उसके वचनसे उसके राज्यमें जाती है ॥ ५८ ॥ तब वहांपर विश्वास युक्त
कथावार्ताओंसे कुछकाल ठहरकर एकत्र किये हुये वध्य प्राणियोंको लेकर उसी अपने आश्रम हिमालयके शिखरपर
जाती है ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! अबभी वह राक्षसी पूर्वोक्त रीतिसे उसी पर्वतपर कभी समाधिसे विचलित होती है
और कभी ध्यानमें तत्पर होती है और जब किरातोंका राजा मनसे सम्पूर्ण पदार्थोंकी इच्छाको त्यागकर शान्त
होताहै अर्थात् देह त्यागकर कैवल्यमुक्ति पाताहै तब उसके वंशके जो उस राज्यके स्वामी होते हैं उनके साथ
मित्रता होनेसे वही अपने भोजनोंका आस्वाद लेती हुई चिरकालतक स्थितहै ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
राक्षसीसौहार्द नाम द्व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

जब चिरकालसे समाधिसे उठती है तो किरातोंके राज्यमें कन्दरानाम देवी करके स्थापित कीजानी इस
विषयका वर्णन इस ८३ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ किरातमंडलेतस्मिन्नेभवंतिमहीभृतः ॥ तैस्तैःसहपरमैत्रीतस्याःसमभिजाय
ते ॥ १ ॥ सर्वास्तत्रमहोत्पातान्पिशाचादिभयान्यपि ॥ रोगांश्वयोगसंसिद्धानिधारयतिराक्षसी ॥ २ ॥
बहुवर्षगणेनैवाध्यानाद्विरतिमागता ॥ तत्रागत्यसमस्तांस्तान्वध्याज्जंतून्सुसंचितान् ॥ ३ ॥ अद्यापित
त्रयेवध्यास्तेतदर्थमहीभुजा ॥ नीयंतेमित्रसन्मानेकेहिनाध्यवसायिनः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! उस किरातके राज्यमें जो जो राजा होते हैं उनके साथ उसकी पर-
मित्रता होजाती है ॥ १ ॥ वहां सब उत्पातोंको पिशाच आदिके भयोंको और रोगोंकोभी योगबलसे सिद्धताको प्राप्त
वह राक्षसी निवारण करती है ॥ २ ॥ बहुत वर्षोंके समूहोंके अनन्तर जब वह समाधिसे उठती है तब वहां आके
एकत्र किये वध्य जीवोंको लेजाती है ॥ ३ ॥ अबभी वहां जो वध्य प्राणी हैं उनको वहांका राजा उसे प्राप्त करता
है क्योंकि ऐसा कौन है जो मित्रके सन्मान करनेमें उद्योगी नहो ॥ ४ ॥

तस्यांध्याननिपण्णायांकिरातजनमंडले ॥ अनायास्यांचिरंकालंजनैर्दोषप्रज्ञांतये ॥ ५ ॥ सादेवीकंदरा
नाम्नीमंगलेतरनामिका ॥ संप्रतिष्ठापितामूर्त्यापुरेगगनकोटरे ॥ ६ ॥ ततःप्रभृतितत्रत्योयोयोभवति
भूमिपः ॥ सकंदरांभगवतीप्रतिष्ठापयतिस्वयम् ॥ ७ ॥ यःकंदराप्रतिष्ठांचनकरोतिनृपाधमः ॥ तस्यो
पतापनिचयाःप्रजानिघ्नतियत्नतः ॥ ८ ॥

अर्थ—जब वह ध्याननिष्ठ होती है और अधिक कालतक किरातोंके राज्यमें नहीं आती तो वहाँके मनुष्य
दोषोंकी शान्तिके अर्थ ॥ ५ ॥ उसे कंदरा (शिरको विदारण करनेवाली) दूसरा अमंगला नाम करके उसकी मूर्ति
आकाश तक ऊँची अटारीपर स्थापित करते हैं ॥ ६ ॥ उसी कालसे जो जो राजा वहाँ होता है वह आपही कन्दरा
देवीको स्थापित करता है ॥ ७ ॥ और यदि कोई राजाओंमें अधम, कंदरा देवीकी प्रतिष्ठा नहीं करता तो उत्पातोंके
समूह उसकी प्रजाको यत्नसे नष्ट करते हैं ॥ ८ ॥

तत्पूजनादवाप्नोतिजनस्तन्निखिलफलम् ॥ स्ववासनावशोच्छूनमनर्थयात्यपूजनात् ॥ ९ ॥ वध्यलोकोप
हारेणसादेवीपरिपूज्यते ॥ प्रतिमासास्थिताद्यापिचित्रस्थाफलदायिनी ॥ १० ॥ सकलकोमलमंगल
कारिणीकवलिताखिलवध्यमहाजना ॥ जयतिसात्रकिरातजनास्पदपरमबोधवतीचिरदेवता ॥ ११ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कर्कट्युपाख्याने कंदरापूजनम् नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

अर्थ—और कन्दरा देवीकी पूजासे प्राणी उत्पात और रोगोंकी शान्ति आदि सम्पूर्ण फल पाता है और पूजा
न करनेसे अपनी वासनासे आविर्भूत अनर्थको पाता है ॥ ९ ॥ वधके योग्य प्राणियोंके बलिप्रदानसे उस देवीकी पूजा
होती है और उसकी प्रतिमा अवभी स्थित है और यदि चित्रमें लिखी जाय तो अन्य स्थानमें भी फलदायिनी होती है
॥ १० ॥ सम्पूर्ण जनोको वालकवत् कोमल धान्य आदि ऐश्वर्योंको देनेवाली सब मंगल तथा सम्पत्तियोंकी करनेहारी वह
कंदरा देवी चिरकालकी देवता अब भी किरातोंके राज्यमें विजय करती है ॥ ११ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्कट्युपाख्याने कंदरापूजनं नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

हिमालयकी राक्षसीका कर्कटी नाम था, उसका कारण उपदेशसे अर्थकी कल्पना और दृष्टान्तका उपयोग इस
८४ के सर्गमें विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एतत्तेकथितं सर्वमयाख्यानमनिन्दितम् ॥ कर्कट्याहिमराक्षस्यायथावदनुपूर्वशः

॥ १ ॥ श्रीरामउवाच ॥ हिमवद्गह्वरेप्रोत्थासाकथंकृष्णराक्षसी ॥ बभूवकर्कटीनाम्नायथावद्वदमेप्रभो ॥ २ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ कुलानिसंत्यनेकानिराक्षसानांस्वभावतः ॥ तानिशुक्लानिकृष्णानिहरितान्युज्ज्व
लानिच ॥ ३ ॥ कर्कटप्राणिसादृश्यात्कर्कटोनामराक्षसः ॥ बभूवतज्जासाकृष्णाकर्कटीकर्कटाकृतिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह हिमालयनिवासिनी कर्कटी राक्षसीका अनिन्दित सम्पूर्ण आख्यान
(वृत्तान्त) मैंने यथावत् क्रमसे तुमसे वर्णन किया ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! हिमालयके भयंकर वनमें उत्पन्न वह
कृष्णराक्षसी कर्कटी नामसे किस कारण प्रसिद्ध हुई यह मुझे यथार्थ रूपसे कहिये ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे राम-
जी ! राक्षसोंको स्वभावसे अनेक कुल हैं वे शुक्ल कृष्ण हरित और उज्ज्वल भी हैं ॥ ३ ॥ कर्कट अर्थात् केकड़े प्राणीके
सदृश एक कर्कट नाम राक्षस था उससे उत्पन्न वह कर्कटकी आकृति (बड़ा उदर और दीर्घ हस्त पाद आदि युक्त)
वाली राक्षसी कर्कटी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ४ ॥

कर्कटीप्रश्नसंस्पृत्यामयैषाकथितातव ॥ अध्यात्मोक्तिप्रसंगेनविश्वरूपनिरूपणे ॥ ५ ॥ सम्पन्नमेवमेक

स्मादसंपन्नमिवस्फुटम् ॥ इदंजगदनाद्यन्तात्पदात्परमकारणात् ॥ ६ ॥ प्लाविन्योवीच्योवारिण्य

न्यानन्याःस्थितायथा ॥ वर्तमानाअपिपरेस्तृष्टयःसंस्थितास्तथा ॥ ७ ॥ अज्वलब्रेवकाष्ठेषुवह्निरर्थक्रियां

यथा ॥ करोतिमर्कटादीनांशीतापहरणादिकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—यह अध्यात्मके कथनप्रसंगमें संसारकी उत्पत्तिके निरूपणमें कर्कटीके प्रश्नोंकी स्मृतिसे तुमसे कहा ॥ ५ ॥
यह सम्पूर्ण जगत् एक आदिअन्तशून्य परम कारण परब्रह्मपदसे उत्पन्न हुआ, परन्तु यथार्थ दृष्टिसे देखो तो कुछभी
नहीं उत्पन्न हुआ है ॥ ६ ॥ हे रामजी ! जैसे चलनेवाली तरंगें जलमें भिन्न और अभिन्न रूपसे हैं इसीप्रकार परब्रह्ममें

वर्तमान तथा भूत भविष्यत् सृष्टिभी है ॥ ७ ॥ जैसे अग्निकाष्ठोंमें न जलताहुआ ही वानर तथा मंत्री अपने व्या-
शीतकी हरण आदि अर्थक्रियाको करता है ॥ ८ ॥

समसौम्यत्वमजहदेनित्योदयस्थिति ॥ तथाब्रह्मकरोतीदंनानाकर्तैवसज्जगत् ॥ ९ ॥ वाणिवध्यसहस्रा-
चायमेवसर्गउपागतः ॥ भोःशालभक्षिकासंविदारुण्येवमुधोदिता ॥ १० ॥ बीजेयथाऽ-
न्यदिवोदितम् ॥ चित्तौतथानन्यदपिचेत्यसन्यदिवोदितम् ॥ ११ ॥ अच्छेदादेकसत्ता-
लबीजयोः ॥ चिच्चेत्ययोश्चवार्यम्योरिववस्तुनिकश्चन ॥ १२ ॥

अर्थ—ऐसेही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यताको न त्याग करता हुआही कर्ताके समान होकर नानाप्रकारके
जगत्को रचता है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! यह जगत् कहींसे विना आपेही ब्रह्ममें प्रकट होगया है देखो काष्ठमें प्रतिमाकी
बुद्धि मिथ्याही उदय हुई है ॥ १० ॥ जैसे बीजमें फल आदि अन्यथा न होते हुये भी अन्य प्रकारसे भान होतेहैं ऐसेही
यह जगत् ब्रह्मसे अभिन्न होते हुये भी अन्यके समान उदय होगयाहै ॥ ११ ॥ जैसे बीजसे लेके फलपर्यन्त एक
द्रव्यसत्ता जो प्रविष्ट है उसका विच्छेद न होनेसे बीज और फलका भेद नहीं है और वायु तथा उसकी तरंगोंका जैसे
भेद नहीं है ऐसी चित् और चेत्य (विषयरूप जगत्) का भी भेद ब्रह्मस्वरूपमें कुछ नहीं है ॥ १२ ॥

अविचारात्कुतोभेदनैतयोरुपपद्यते ॥ यतःकुतश्चिद्वदितःसविचारेणनश्यति ॥ १३ ॥ भ्रांतिरेषायथाया-
तातथायातुरघृह ॥ ज्ञास्यसेतत्प्रबुद्धस्त्वमेनाकेवलमुत्सृज ॥ १४ ॥ भ्रांतिग्रंथौविभुटितेमद्वक्तिश्रव-
णात्ततः ॥ ज्ञानशब्दार्थभेदानां वस्तुज्ञास्यस्यलंस्वयम् ॥ १५ ॥ चित्तादियमनर्थश्रीस्तच्चसाचेतराच-
ते ॥ मंडुक्तिश्रवणादेवशांतिमेप्यत्यसंशयम् ॥ १६ ॥

अर्थ—किसी अविचारसे जो भेद भी न होता है वह युक्त नहीं है क्योंकि जो अनिर्वचनीय मायासे भेद भान
होताहै वह विचारसे नष्ट होजाताहै ॥ १३ ॥ हे रघुकुलद्विपक रामजी ! जैसे हेतुरहित यह भ्रान्ति आईहै ऐसेही यह
चलीजाय तुम तो केवल इस भ्रान्तिको त्याग दो और जब ब्रह्मस्वरूपका तुमको बोध होजायगा तब इस बातको न
जाओगे ॥ १४ ॥ भ्रान्तिरूप ग्रन्थिके टूटनेपर मेरे कथनसे ज्ञान शब्द और अर्थ भेदोंका यद्यपि भान न होगा तथा श्रुति-
योंका तात्पर्य विषयीभूत जो ब्रह्मवस्तु है उसको स्वयं जान जाओगे ॥ १५ ॥ चित्तसे उत्पन्न यह जो अनर्थकी श्री
(शोभा) और दूसरी जो चित्तका कारण अविद्या है ये दोनों मेरी उक्तिके श्रवणसे निश्चय शान्त होजायगी ॥ १६ ॥

ब्रह्मणःसर्वमुत्पन्नंसर्वब्रह्मैवमेतिच ॥ मन्त्रीभिःसंप्रबुद्धःसन्ज्ञास्यस्यलमनिदितम् ॥ १७ ॥ श्रीरामउवा-
च ॥ तस्मादियमितिब्रह्मनव्यतिरेकार्थपंचमी ॥ ननुकिंविद्धिदेवेशादभिन्नंसर्वमित्यपि ॥ १८ ॥ श्रीव-
सिष्ठउवाच ॥ उपदेशायशास्त्रेषुजातःशब्दोवार्थजः ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्यालक्षणपक्षवान्
॥ १९ ॥ भेदोद्वश्यतएवायंन्यवहारान्नवास्तवः ॥ वेतालोबालकस्येवकार्यार्थपरिकल्पितः ॥ २० ॥

अर्थ—ब्रह्मसे यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआहै और ब्रह्ममें आके लीन होजाताहै जब मेरी वाणियोंसे
तुमको ब्रह्मका बोध होजायगा तब उत्तमतासे पूर्ण रीति यह सब जान जाओगे, अर्थात् जगत्की उत्पत्ति कहनेसे भी
उसका विलय करके ब्रह्मज्ञान ही प्रयोजन है ॥ १७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! ब्रह्मसे जगत् उत्पन्न हुआ इस
आपके वाक्यसे और “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ” (श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्य आत्मासे जगत् उत्पन्न
हुआ) इत्यादि स्थलोंमें जो पंचमी है (इससे यह उत्पन्न हुआ) वह भेद बतलाती है तो क्या इन वाक्योंका यह
भी तात्पर्य है कि सब ब्रह्मसे अभिन्न भी जानो, ऐसा माननेसे तो लक्ष्य अलक्ष्यके भेदका और उनके प्रतियोगी
(जिस पदार्थका भेद वा अभाव कहा जाता है उसको प्रतियोगी कहतेहैं) आदिका अभाव होनेसे शब्दोंकी प्रवृत्ति
नहीं होगी तो लक्षणसे लक्ष्य बोधव्यवहार असिद्ध होनेसे उपदेशकाही अभाव होजायगा ॥ १८ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—
हे रामजी ! शास्त्रोंमें उपदेशके लिये तत्कालके भेदकी कल्पनासे शब्दोंकी प्रवृत्ति होती है अथवा लोकव्यवहारार्थ
सिद्ध जो शब्द है वही प्रतियोगी अभाव संख्या लक्षण और पक्ष (जिसमें संदिग्ध पदार्थको अनुमान प्रमाणसे सिद्ध
करते हैं उसे पक्ष कहते हैं) वाला होगा ॥ १९ ॥ जैसे कार्यके अर्थ बालकके वास्ते वेतालकी कल्पना होती है ऐसी
ही व्यवहारसेही यह भेद देख पड़ता है यथार्थमें कुछ नहीं है ॥ २० ॥

द्वैतैक्यमपिनोयस्यांतथाभूतार्थसंस्थितौ ॥ अस्तितस्यामीदृशःस्यात्कुतःसंकल्पविप्लवः ॥ २१ ॥ क-
र्तृकारणभावोदितथास्वस्वामिलक्षणम् ॥ हेतुश्वहेतुमांश्वैवावयवावयविक्रमः ॥ २२ ॥ व्यतिरेकाव्यति-
रेकौपरिणामादिविभ्रमः ॥ तथाभावविलासादिविद्याविद्येसुखामुखे ॥ २३ ॥ एवमादिमयीमिथ्यास्-
कल्पकलनामिता ॥ अज्ञानामवबोधार्थनतुभेदोस्तिवस्तुनि ॥ २४ ॥

अर्थ—जहां स्वप्न और गन्धर्वनगर आदिकी रचनाकी स्थितिमें द्वैतता और एकता कुछ नहीं है वहां भी ऐसे लक्षण आदिकी कल्पना हो जाती है तो सत्य संकल्पोंके उपदेशोंके व्यवहारके संकल्प विकल्प कल्पनामें कौनसी आपत्ति है ॥ २१ ॥ यह कार्य्य कारण भावत्व स्वामी भाव लक्षण (हम हमारा आदि) हेतु और हेतुमात्र अवयव और अवयवोंका क्रम ॥ २२ ॥ भेद अभेद परिणाम आदिका विभ्रम (अमुक पदार्थका अमुकमें बदलना) तथा पदार्थोंके विलास आदि विद्या अविद्या और सुख दुःख ॥ २३ ॥ इत्यादि मिथ्यामय संकल्पोंकी कल्पना अज्ञानियोंके लिये कल्पित की गई है और वस्तुमें कुछभी भेद नहीं है ॥ २४ ॥

अविबोधादयंवादोज्ञातेद्वैतंनविद्यते ॥ ज्ञातेसंज्ञांतकलनंमौनमेवावशिष्यते ॥ २५ ॥ सर्वमेकमनाद्यंत मविभागमखंडितम् ॥ इतिज्ञास्यसिसिद्धांतकालेबोधमुपागतः ॥ २६ ॥ विवदंतेह्यसंबुद्धाःस्वविकल्पविजृम्भितैः ॥ उपदेशादयंवादोज्ञातेद्वैतंनविद्यते ॥ २७ ॥ वाच्यवाचकसंबोधोविनाद्वैतंनसिद्ध्यति ॥ नचद्वैतसंभवतिमौनंवापादयत्यलम् ॥ २८ ॥

अर्थ—अज्ञानसे यह भेदवाद है और तत्त्व जाननेपर द्वैतवाद नहीं है तत्त्व जाननेपर तो कल्पनासे रहित केवल मौन अर्थात् शब्दराहित्यही शेष रहताहै ॥ २५ ॥ यह सम्पूर्ण एक आदि अन्तरहित विभाग शून्य तथा अखण्डित परमात्माहीहै इस सिद्धांतको जब काल पाके बोधको प्राप्त होओगे तब जानोगे ॥ २६ ॥ अज्ञानी लोग अपनी २ कल्पनाओंके विकाशसे परस्पर विवाद करते हैं और यह सम्पूर्ण भेदवाद वेदान्तके उपदेशके पूर्वही है क्योंकि तत्त्व जाननेपर द्वैतकी स्फुरण रही नहीं जाती ॥ २७ ॥ और वाच्य वाचकका विवादका उपयोगी सम्बन्ध विना द्वैत नहीं सिद्ध हो सकता और द्वैतका संभव नहीं, इसलिये केवल मौनही सिद्ध होताहै ॥ २८ ॥

महावाक्यार्थनिष्ठांतानुद्धित्वारघुह ॥ वचोभेदमनादृत्ययदिदंवच्चिमितेशृणु ॥ २९ ॥ यतःकुतश्चिद्वृत्त्यायंगंधर्वपुरवन्मनः ॥ भ्रांतिमात्रंतनोतीदंजगदागन्धर्वस्वजृम्भणम् ॥ ३० ॥ यथाचेतस्तनोतीमांजगन्मायांतथानघ ॥ शृणुत्वंकथयामीदंदृष्टांतंदृष्टिवेदनम् ॥ ३१ ॥ यंश्रुत्वासर्वमेवेदंभ्रांतिमात्रमिति स्वयम् ॥ रामनिश्चयवान्भूत्वादूरेत्यह्यसिवासनाम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे शुकुल श्रेष्ठ रामजी ! “ यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते ” (जिससे ये सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होतेहैं) इत्यादि श्रुतियोंमें जो पंचमीसे भेदका भान होताहै उसे त्यागकर “ अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ” इत्यादि महावाक्योंके प्रत्यक्षार्थ जो अखण्डित ब्रह्मते उसमें बुद्धिकी निष्ठा करके यह जो कुछ मैं कहताहूं उसे सुनो ॥ २९ ॥ अनिर्वचनीय मायासे गन्धर्व नगरके समान भ्रान्ति मात्र यह मन प्रकट होकर जगत् नामक अपने विकाशका, विस्तार करताहै ॥ ३० ॥ हे पापरहित रामजी ! जैसे यह चित्त इस जगत्की मायाका विस्तार करताहै वह दृष्टांत जो दृष्टिमात्रसे ही दार्ष्टान्त जनाताहै कहताहूं आप श्रवण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! जिस दृष्टान्तको सुनकर यह निश्चय आपको होगा की यह सम्पूर्ण जगत् भ्रांति मात्रहै अनन्तर सब वासनाको दूरसेही त्याग दीजिए ॥ ३२ ॥

मनोमनननिर्माणमात्रमेवजगन्नयम् ॥ सर्वमुत्सृज्यज्ञांतात्मास्वात्मन्येवनिवत्स्यसि ॥ ३३ ॥ महाक्यार्थावधानस्योमनोव्याधिक्षिप्तसते ॥ विवेकौपधलेशेनप्रयत्नंचकरिष्यसि ॥ ३४ ॥ एवंस्थितेजगद्रूपचित्तमेवेदंजृम्भते ॥ नविद्यतेशरीरादिसिक्तांतरतैलवत् ॥ ३५ ॥ चित्तमेवद्विषंसंसारोरागादिक्लेशदूषितम् ॥ तदैवतैर्विनिर्मुक्तंभवांतइतिकथ्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—मनकी मननशक्ति मात्रसे रचेहुये सब तीनों लोकोंको त्यागकर शान्तचित्त होकर आत्माहीमें निवास करोगे ॥ ३३ ॥ मेरे वाक्यके अर्थमें सावधान होके मनरूपी व्याधिको शान्तकरनेके अर्थ विवेकरूपी औपधिके द्वारा प्रयत्नभी करोगे ॥ ३४ ॥ जब वक्ष्यमाण आख्यायिकाके द्वारा यह निश्चय होगया कि यह सम्पूर्ण जगत् रूप चित्तामात्रही विकसित होरहाहै तब वालुमें तैलके समान शरीर आदि कुछ नहीं है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! राग द्वेष आदि क्लेशोंसे दूषित चित्तही यह संसारहै और जब रागआदि छूट जाताहै उसी समय संसारका अन्त कहाजाताहै ॥ ३६ ॥

चित्तंसाध्यंपालनीयंविचार्यकार्यमार्यवत् ॥ आहार्यव्यवहार्यचसंचार्यधार्यमादरात् ॥ ३७ ॥ सर्वमभ्यसरेचित्तंविभर्तित्रिजगन्नभः ॥ अहमापूरमिवतद्यथाकालंविजृम्भते ॥ ३८ ॥ योयंचित्तस्यचिद्भागःसैषा सर्वार्थबीजता ॥ यश्चास्यजडभागश्चतजगत्संगसंभ्रमः ॥ ३९ ॥ अविद्यमानमेवेदमादिसंगंधरादिकम् ॥ निराकृतिरजःस्वप्नपश्यतीवनपश्यति ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! आदरपूर्वक साध्य सिद्ध साधनोंमें असिद्ध पालनीय पूर्व सिद्ध विचार्य्य आर्यवत् कार्य्य देशान्तरसे आनेय क्रमविक्रमरूपसे व्यवहार्य अश्वत्थआदिरूप संचार्य्य और भूषण आदिरूपसे धार्य्यभी है ॥ ३७ ॥

सम्पूर्ण जगत्की कल्पनाका आकाशरूप जो यह चित्त है वह सम्पूर्ण दृश्यको अपने भीतर ही धारण करता है और यही चित्त कालपाके देह इन्द्रियादि जब व्यापारमें लगती है तब मैही लगाहुं इसप्रकार अहंताकी धाराके समान शोभित होता है ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! जो चित्तमें चित् भाग है वही दृष्टारूप सब पदार्थोंका बीजभूत अहंता है और इसमें जो जडभाग है वही जगत् रूप दृश्य भ्रान्ति है ॥ ३९ ॥ आदि सृष्टिमें अविद्यमान इन पृथिवी आदिको आकार रहित ब्रह्मा स्वप्नके सदृश देखता भी है और कभी नहीं भी देखता ॥ ४० ॥

सर्गादिदीर्घसंवित्याशैलादिजडसंविदा ॥ सूक्ष्मसूक्ष्मविदाचेतिदेहंशून्यंनवास्तवम् ॥ ४१ ॥ सर्वमेतन्नात्मनाव्याप्तंस्वचेत्यात्मवपुर्मनः ॥ आततंसौम्यविमलंवारीवरवितेजसा ॥ ४२ ॥ चित्तबालोजगद्यक्षमिथ्यापश्यत्यबोधतः ॥ बोधितोसौपरंरूपस्वंपश्यतिनिरामयम् ॥ ४३ ॥ यथात्मादृश्यतामेतिद्वित्वैक्यभ्रमदायिनी ॥ शृणुतत्तेप्रवक्ष्यामिवक्ष्यमाणकथागमैः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कोटिमें साधारण साक्षी संवित् (चेतन) से पर्वत आदि स्थूल विराट देहको जड अहंभावना रूप वैश्वानर संवित्से सृष्टि आदिको और सूक्ष्म संवित्से लिंग समष्टि सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ देहको अर्थात् शून्य रूपही इन तीनों देहको ब्रह्मा देखता है न कि वास्तविक रूपसे ॥ ४१ ॥ सर्वव्यापी आत्मा विषयरूप अपने शरीर मनको ऐसे व्याप्त किया है जैसे निर्मल शान्त जलको सूर्यका तेज ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! यह चित्तरूपी बालक जगत् रूपी वेतालको अज्ञानसे मिथ्याही देखता है और ज्ञान होनेपर यही उत्तम विकाररहित अपना स्वरूप देखता है ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! जैसे द्वैतता और एकता रूप भ्रम देनेवाली दृश्यरूपताको आत्मा प्राप्त होता है वह वक्ष्यमाण कथा और आगमों (शास्त्रों) के द्वारा आपसे कहता हुं सुनिये ॥ ४४ ॥

यत्कथ्यतेद्विहृदयंगमयोपमानयुक्त्यागिरामधुरयुक्तपदार्थयाच ॥ श्रोतुस्तदंगहृदयंपरितोविसारिव्याप्रोतितैलमिववारिणिवार्यशंकाम् ॥ ४५ ॥ त्यक्तोपमानममनोज्ञपदंद्वरापंशुब्धंधराविधुरितंविनिगीर्णवर्णम् ॥ श्रोतुर्नयातिहृदयंप्रविनाशमेतिवाक्यंकिलाज्यमिवभस्मनिह्यमानम् ॥ ४६ ॥ आख्यानकानिभुवियानिकथाश्रवयायायद्यत्प्रमेयमुचितंपरिपेलवंवा ॥ दृष्टान्तदृष्टिकथनेनतदेतिसाधोप्राकाश्यमाशुभुवनंसितरश्मिनेव ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे मनोकुरोत्पत्तिकथनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो कुछ वाक्य मधुर पद और अर्थ सहित तथा मनोरंजन दृष्टान्तयुक्त वाणीसे कहा जाता है वह शङ्काको दूर चारों ओरसे फलनेवाला वाक्य श्रोताके हृदयमें ऐसे व्याप्त होजाता है जैसे जलमें तैल ॥ ४५ ॥ और जो वाक्य दृष्टान्त उपन्यास आदिसे शून्य शास्त्रविरुद्ध कठोर पदवर्ण आदि सहित स्पष्ट वर्णन होनेसे स्वच्छतासे कर्णोंके ग्रहण करनेके अशक्य क्रोधादि कारणसे अपने स्थानसे चलित और ग्रस्ताक्षर (आधे कहेहुवे) सहित अर्थात् व्याकरण महाभाष्योक्त ग्रस्त, निरस्त तथा प्रविलम्बित आदि दोषसहित वाक्य है वह श्रोताओंके हृदयको अनुरंजन नहीं करता, किन्तु ऐसे निष्फल होके नाशको प्राप्त होता है जैसे भस्ममें हवन किया घृत ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारकी कथा संयुक्त बड़ी २ महाभारतादि कथारूप आख्यान छोटी कथासे बुद्धि मनोरंजक काव्य नाटक तथा अध्यात्मनिरूपक निबन्ध उपन्यास आदि और जो शब्द अर्थसे कोमल ग्रन्थादि प्रमेय हैं वे सब लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त तथा प्रमाण दृष्टियोंके कथनसेही संसारमें हृदयंगमत्वरूप प्रकाशको ऐसे प्राप्त हुये हैं जैसे सूर्यके किरण ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

मनोकुरकथनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

सृष्टि रचनेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्माजीका दश ब्रह्माण्डोंका दर्शन और उसमें एक शविकरके उसके तत्त्वका कथन इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ८५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ पुरामेब्रह्मणाप्रोक्तंसर्वतत्त्वथयानघ ॥ यदिदंतत्प्रवक्ष्यामित्वयिष्टच्छतिराधव ॥ १ ॥ पुरामयाहिभगवान्पृष्ठःकमलसंभवः ॥ इमेकथमुपायांतिब्रह्मन्सर्गगणादिति ॥ २ ॥ तदुपाश्रुत्यभगवान्ब्रह्मालोकपितामहः ॥ ऐदवाख्यानसहितंमासुवाचबृहद्वचः ॥ ३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सर्वहिमनएवेदमित्थंस्फुरतिभूतिमत् ॥ जलंजलाशयस्फुरैर्विचित्रैश्वक्रकैरिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वासिष्ठजी बोले—हे पापरहित रामजी ! ब्रह्माजीने जो मुझे यह जगत्की मनोमात्रता कही है वह सम्पूर्ण उनसे कही हुई ऐन्दवके उपाख्यानरूप कथाद्वारा मैं आपके पूछनेपर कहता हूँ ॥ १ ॥ पूर्वकालमें भगवान् ब्रह्माजीसे मैंने पूछाथा कि हे ब्रह्मन् ! ये सृष्टियोंके गण कहाँसे आते हैं ॥ २ ॥ उस मेरे प्रश्नको सुनके भगवान् ब्रह्मा लोकोंके पितामह कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐन्दवाख्यान सहित महान् अर्थसहित वचन बोले ॥ ३ ॥ ब्रह्माजी बोले—हे प्रिय पुत्र ! यह सम्पूर्ण जगत् रूपसे ऐश्वर्यवान् मन ऐसे स्फुरित होता है जैसे जलाशयके विशाल और विचित्र आवर्तों (वर्तमानों) से जल ॥ ४ ॥

दिनादौसंप्रबुद्धस्यसंसारं स्रष्टुमिच्छतः ॥ पुराकल्पेहिकस्मिंश्चिच्छृणुकिंवृत्तमंगमे ॥ ५ ॥ कदाचिदखिलसर्गसंहृत्यदिवसक्षये ॥ एकएवाहमेकाग्रः स्वस्थस्तामनयं निशाम् ॥ ६ ॥ निशांते संप्रबुद्धात्मा संध्यांकृत्वा यथाविधि ॥ प्रजास्रष्टुं दृशौ स्फारे व्योम्नियोजितवानहम् ॥ ७ ॥ यावत्पश्यामि गगनं नतमोर्भिनते जसा ॥ व्याप्तमत्यंतविततं शून्यमंतविवर्जितम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रिय ! पूर्व किसी कल्पमें कल्पकी आदिमें जब मैं जागा और सृष्टि करनेकी इच्छा की उस समय मेरा जो कुछ वृत्तान्त हुआ उसे आप श्रवण कीजिये ॥ ५ ॥ किसी समय दिन (कल्प) के क्षयमें सम्पूर्ण जगत्का संहार करके एकाग्र और स्वस्थचित्त होके एक अद्वितीय मैं शान्तिपूर्वक उस रात्रि (कल्परात्रि) को बिताया ॥ ६ ॥ कल्पान्त रात्रिके अन्तमें जागकर यथाविधि संध्योपासन करके प्रजाओंके रचनेकी इच्छासे विशाल नेत्रोंको आकाशमें फैलाया ॥ ७ ॥ जब मैं दिव्यदृष्टिसे आकाशको देखता हूँ तो वह अन्धकार तथा तेज दोनोंसे रहित है, और सर्वत्र अन्तविवर्जित शून्यरूपसे अत्यन्त व्याप्त हो रहा है ॥ ८ ॥

सर्गसंकल्पयामीतिमर्तिनिश्चित्य तन्मया ॥ समवेक्षितुमारब्धं शुद्धं सूक्ष्मेण चेत्तसा ॥ ९ ॥ अथाहं दृष्ट्वांस्तत्र मनसा विततं बरे ॥ पृथक्स्थितान्महारंभान् सर्गान्स्थितिनिर्गलान् ॥ १० ॥ तेषु मत्प्रतिबिम्बाभाः पद्मकोशनिवासिनः ॥ राजहंसान्समारूढाः संस्थिता दशपद्मजाः ॥ ११ ॥ पृथक्स्थितेषु सर्गेषु तेषु द्रुतपक्षिषु ॥ जलजालेषु शुद्धेषु जगत्सु जलदायिषु ॥ १२ ॥

अर्थ—सृष्टिका संकल्प करके ऐसी बुद्धि निश्चय करके उस रचनीय पदार्थको सूक्ष्म चित्तसे शुद्धता पूर्वक देखनेका आरंभ किया ॥ ९ ॥ इसके पश्चात् उस व्याप्त आकाशमें वहाँके विष्णु आदिसे पालन आदि व्यवस्था सहित सृष्टि आरंभ युक्त और प्रतिबन्धरहित पृथक् पृथक् सृष्टियोंको देखा ॥ १० ॥ और उन सृष्टियोंमें मेरे प्रतिबिम्बके सदृश क्रमके कोशके निवासी, और राजहंसोंपर आरूढ दश ब्रह्मा स्थित हैं ॥ ११ ॥ जिनमें अण्डज आदि चार प्रकारकी जीवोंकी पक्षियाँ उत्पन्न हो रही हैं ऐसी पृथक् पृथक् सृष्टियाँ स्थित थी तथा जल देनेवाले शुद्ध मेघोंके समूह भी स्थित थे ॥ १२ ॥

प्रवहन्ति महानद्यः प्रध्वनन्ति यथाब्धयः ॥ प्रतपन्त्युष्णरुचयः प्रस्फुरन्त्यंबरे निलाः ॥ १३ ॥ दिविक्रीडन्ति विबुधा भुविक्रीडन्ति मानवाः ॥ दानवा भोगिनश्चैव पातालेषु च संस्थिताः ॥ १४ ॥ कालचक्रपरिप्रोता यद्वावाः सकलर्त्तवः ॥ यथाकालं फलापूर्णा भूषयन्त्यभि तोमहीम् ॥ १५ ॥ प्रौढचंशुभाशुभाचारस्मृतयः ककुभं प्रति ॥ नरकस्वर्गफलदाः सर्वत्र समुपागताः ॥ १६ ॥

अर्थ—बड़ी नदियाँ बह रही हैं और समुद्रके समान शब्द कर रही हैं सूर्य तप रहे हैं तथा आकाशमें पवन चल रहे हैं ॥ १३ ॥ स्वर्गमें देवतालोक और पृथिवीपर मनुष्य क्रीडा कर रहे हैं तथा पातालमें दानव तथा सर्पगण स्थित हैं ॥ १४ ॥ कालचक्रमें गूँथेहुये शीत आतप तथा वर्षादि अपने २ सदृश स्वभाववाले वसन्त आदि सब ऋतु अपने कालके फल आदिसे पूर्ण चारों ओरसे पृथिवीको शोभित कर रहे हैं ॥ १५ ॥ शुभ अशुभ आचारोंके विभाग करनेवाला स्वर्ग तथा नरक फलदेनहारी स्मृतियाँ सब वर्णोंके मनुष्योंमें सब दिशाओंमें दृढताको प्राप्त हो गई हैं ॥ १६ ॥

भोगमोक्षफलार्थिन्यः समस्ता भूतजातयः ॥ स्वमीहितं यथाकालं प्रयतन्ते यथाक्रमम् ॥ १७ ॥ सप्तलोकास्तथा द्वीपाः समुद्रागिरयस्तथा ॥ अप्येप्यमाणाः कल्पांतस्फुरन्त्युरुतरारवम् ॥ १८ ॥ कचिद्धासि त्वमाया तं कचिच्छिरतरं स्थितम् ॥ स्थितं सर्वत्र कुंजेषु तमस्तेजोलवादृतम् ॥ १९ ॥ नभोनीलोत्पलस्योत्तर्ध्रमदध्रमधुव्रतम् ॥ प्रस्फुरत्तारकाजालके सरापूर्णतांगतम् ॥ २० ॥

अर्थ—भोग तथा मोक्ष अर्थकी अभिलाषिणी सब प्राणियोंकी जातियाँ, काल और सृष्टिके अनुकूल अपने २ अभीष्टके लिये प्रयत्न कर रहे हैं ॥ १७ ॥ सातों लोक सातों द्वीप तथा समुद्र और पर्वत कालचक्रसे प्रलयकी ओर प्राप्त होनेवाले भी परन्तु अपने समयसे अधिक शब्दके साथ शोभित हो रहे हैं ॥ १८ ॥ अन्धकार कहीं (खुले स्था-

नमें) नाशको प्राप्त हो रहा है, और कहीं (पर्वतोंकी गुहाओंमें) अधिक स्थिरतासे स्थित है और कुंजोंमें आतपके छिद्रोंसे मानों स्नेहसे मिलके स्थित है ॥ १९ ॥ आकाश रूपी नीलकमलके भीतर भ्रमण कर रहे हैं भ्रमर जिसमें ऐसा तथा प्रकाशमान तारागणरूपीके केसरोंसे पूर्णताको प्राप्त सरोवरके तुल्य जगत् स्थित है ॥ २० ॥

कल्पान्तघननीहारोमेरुकुंजेषुसंस्थितः ॥ शालमलेरमलंतूलमष्टिलाकोटरेण्विव ॥ २१ ॥ लोकालोका
द्विरस्सनारणदर्णवधुंघुमा ॥ तमःखंडेन्द्रनीलाभानिजरत्नविराजिता ॥ २२ ॥ घानाधरसुधाभूतरव
काकलिधुंघुमा ॥ संस्थिताभुवनाभोगेस्वांतःपुरइवांगना ॥ २३ ॥ गौरांगपंक्तिर्मध्यस्थारजनोरीलिङ्ग
जिता ॥ पद्मोत्पलस्रजइवलक्ष्यतेवत्सरश्रियः ॥ २४ ॥

अर्थ—मेरुके सदृश ऊंचे हिमालयके कुंजोंमें कल्पान्तका घनीभूत नीहार (तुपार वा बर्फ) ऐसे स्थित हैं जैसे सेमरके कोटरोंमें निर्मल (उज्ज्वल) सेमरका तूल (रुई) ॥ २१ ॥ लोकालोक पर्वतरूपी मेखलाको धारण करनेवाली, शब्दायमान समुद्ररूपी आभूषणकी ध्वनि सहित, अन्धकारोंके खण्डरूपी इन्द्रनीलमणिकी प्रभावाली और अपने अन्तर्गत रत्नोंसे शोभित ॥ २२ ॥ मनुष्योंके आस्वादके योग्य शाली (चावल) आदि धान्योंके बीज-रूपी अधरामृत धारण करनेवाली, प्राणियोंके शब्दरूपी वाग्विलासवाली पृथिवीरूप श्रेष्ठ अंगना भुवनके भागमें अपने अन्तःपुरके समान स्थित है ॥ २३ ॥ वर्षाकी लक्ष्मी (शोभा) रूपी स्त्रीके कण्ठमें धारण की हुई अन्धकार और प्रकाशरूप नील तथा श्वेत कमलोंसे रची हुई मालाके मध्यमें प्रविष्ट, इसीसे कमलके पराग (रेणु) के सदृश विद्युत् और नक्षत्रव्याप्त रात्रिके समूहरूपी हरिद्राके रंगसे रंजित और गौर अर्थात् कुच कण्ठ उदर वाली और नाभी आदि अंगोंकी पंक्तिके तुल्य आकाश (अन्तरिक्ष) देश शोभित हो रहा है ॥ २४ ॥

बहुगर्तविभागस्थभूतालोकाःपृथक्पृथक् ॥ जातारुणाविलोक्यन्तेदाडिमानीवकांतिकाः ॥ २५ ॥ त्रिप्र
वाहात्रिपथगाकृतोर्ध्वाधोगमागमा ॥ जगद्यज्ञोपवीताभास्फुरतीडुकलामला ॥ २६ ॥ इतश्चेतश्चगच्छं
तिशीर्यन्तेप्रोद्भवन्तिच ॥ दिग्लतासुतडित्पुष्पावातात्तमिधपल्लवाः ॥ २७ ॥ गन्धर्वनगरोद्यानलतावितान
मालिनी ॥ समुद्रभूमिभसांपदवीप्रविराजते ॥ २८ ॥

अर्थ—अनेक भुवनके भागोंमें प्राणीरूप बीज जिनमें स्थित हैं तथा सूर्यके प्रकाश अरुण (लाल) वर्ण सहित अनेक ब्रह्माण्डोंके समूह दाडिम (अनार) के फलके समान जहांपर देख पड़ रहे हैं ॥ २५ ॥ तीन धारा-सहित तथा ऊपर नीचे गमनागमन गंगाजी, जगत्के यज्ञोपवीत (जनेऊ) के सदृश शोभायमान चन्द्रमाकी कलाके तुल्य प्रकाशित हो रही है ॥ २६ ॥ पवनसे पीड़ित, मेघरूपी पत्तोंसे संयुक्त विद्युत् रूपी पुष्प दिशारूपी लताओंमें इधर उधर जाते हैं विखरते हैं और उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ परन्तु वह समुद्र पृथिवी आकाश आदिकी पदवी (मार्ग) ऐसी शोभित हो रही है जैसे वितान (मण्डप वा चान्दनी) से शोभायमान गन्धर्वनगरकी उद्यानलता ॥ २८ ॥

लोकांतरेषुसंघेनदेवासुरनरोरगाः ॥ उद्वंशेषुमशकाइवधुंघुमिताःस्थिताः ॥ २९ ॥ युगकल्पक्षणल
वकलाकाष्ठाकलंकितः ॥ कालोवहत्यकलितसर्वनाशप्रतीक्षकः ॥ ३० ॥ एवमालोक्यशुद्धेनपरेणस्वे
नचेतसा ॥ भृशंविस्मयमापन्नःकिमेतत्कथमित्यलम् ॥ ३१ ॥ कथंमांसमयेनाक्ष्णायन्नपश्यामि किं
चन ॥ तन्मायाजालमतुलंपश्यामिमनसांबरे ॥ ३२ ॥

अर्थ—और ब्रह्माण्डके भीतर अन्य लोकोंमें देवता, असुर, नर और सर्पोंके समूहके समूह ऐसे स्थित हैं जैसे गुल्लके फलोंमें शब्द करतेहुये मशक (मच्छर) ॥ २९ ॥ और लोकान्तरोमें युग, कल्प, क्षण, निमेष, कला तथा काष्ठा आदिसे चिन्हित अचानक सब पदार्थोंके नाशकी वाट देखताहुआ चल रहा है ॥ ३० ॥ इसप्रकार शुद्ध तथा दिव्य अपने मनसे देखकर मैं अत्यन्त विस्मययुक्त हुआ कि यह क्या है और कैसे होता है ॥ ३१ ॥ यह कैसे और क्या है कि जो मांसके नेत्र (प्रसिद्ध आंखें) से कुछ नहीं देखपड़ता वह अतुल मायाजाल आकाश मनसे देखताहुं ॥ ३२ ॥

अथालोक्यचिरंकालंमनसैवाहमंबरात् ॥ अर्कतस्माज्जगज्जालादेकमानीयपृष्ठवान् ॥ ३३ ॥ आगच्छ
देवदेवेशभोभास्करमहाद्युते ॥ स्वागतंतेस्त्वितिप्रोक्तोमयासौकथितोप्यथ ॥ ३४ ॥ कस्त्वंकथमिदं
जातंजगदेवजगन्तिच ॥ यदिजानासिभगवंस्तदेतत्कथयानघ ॥ ३५ ॥ इत्युक्तोमांसमालोक्यसंपरि
ज्ञातवानथ ॥ नमस्कृत्वाभ्युवाचेदमनिद्यपदयागिरा ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर बहुत कालतक यह सब मनसे देखनेके पश्चात् भुवनके आकाशसे एक सूर्यको अपने सत्य संकल्पसे सम्मुख लाके पूंछा ॥ ३३ ॥ हे देवोंके ईश, महाप्रकाशयुक्त सूर्य! आईये आपका यह आगम शुभ हो-ऐसा मैंने सूर्यसे कहा और उससे वक्ष्यमाण (आगेका) प्रश्न भी किया ॥ ३४ ॥ तुम कौन हो और कैसे यह जगत्

तथा अन्यलोक उत्पन्न हुये, हे पापरहित भगवन् ! यदि तुम जानते हो तो कहो ॥ ३५ ॥ जब मैंने सूर्यसे ऐसा कहा तो वह मुझे देखकर मेरा स्वरूप चीन्हा और नमस्कार करके प्रशंसनीय पदसंयुक्त बाणीसे यह बोला ॥ ३६ ॥

॥ भानुरुवाच ॥ अस्यदृश्यप्रपंचस्यनित्यंकारणतामसि ॥ गतःकस्मान्नजानीषेकिंमामीश्वरपृच्छसि

॥ ३७ ॥ अथमद्वाक्यसंदर्भेलीलाचेत्तवसर्वग ॥ अचिन्तितामद्वैततत्त्वचूषण्ववदाम्यहम् ॥ ३८ ॥

सदसदितिकलाभिराततंयत्सदसदबोधविमोहदायिनीभिः ॥ अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन्प्रविलस
तीहसनोमहन्महात्मन् ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवो-

पाख्यानोपक्रमे ब्रह्मादित्यसमागमो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—हे भगवन् ! आप इस दृश्य प्रपंचके नित्य कारणताको प्राप्त हैं क्या आप इसे नहीं जानते और मुझसे आप क्यों पूछते हैं ? ॥ ३७ ॥ हे सर्वव्यापिन् ! यदि मेरे वाक्यकी रचनाहीमें आपको सुननेका कौतुकहै तो अचिन्तित मेरी उत्पत्ति सुनिये मैं कहता हूँ ॥ ३८ ॥ हे ईश्वरात्मन् ! तथा महात्मन् ! निरन्तर जगत्की रचना करने-वाली और तत्त्व अज्ञानसे सत् है वा असत् ऐसे अज्ञान देनेवाली, कहीं सत् असत् देशकालसे परिच्छिन्न जगत्की सत्ता देखानेमें कुशल कलाओंसे जो चारोंओर विस्तृत होरहा है वह सब मनही विलास कर रहा है ऐसा आप जानो ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे ऐन्दवोपाख्यानोपक्रमे

ब्रह्मादित्यसमागमो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

इस ८६ के सर्गमें भार्या करके सहित इन्दुनाम ब्राह्मणकी तपस्यासे ऐन्दवों (इन्दुके पुत्रों) की उत्पत्ति तथा उन पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठके उपदेशसे, उन सबकी ब्रह्माकार भावना करना इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीभानुरुवाच ॥ कल्पनाग्निमहादेवह्यस्तनेदिवसेतव ॥ तलेकैलासशैलस्यजंबूद्वीपैककोणके ॥ १ ॥

सुवर्णजटान्मायस्त्वत्पुत्रैर्जनितप्रजैः ॥ मंडलंकल्पितंश्रीमदनल्पसुखसुंदरम् ॥ २ ॥ तत्राभूदतिधर्मा

त्माब्राह्मणोब्रह्मवित्तमः ॥ इंदुनामातिशान्तात्माकश्यपस्यकुलोद्भवः ॥ ३ ॥ तस्मिंस्तदानिवसतोनि

त्यंस्वजनमंडले ॥ तस्यप्राणसमाभार्याकाचित्तस्यामहात्मनः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीभानुजी बोले—हे महादेव ब्रह्मन् ! आपके गत दिवसमें जिसका दूसरा नाम कल्पहै उसमें कैलास पर्वतके नीचे जम्बूद्वीपके एक कोनेमें ॥ १ ॥ सुवर्णजट नामक एक स्थानहै वहांपर प्रजा उत्पन्न करनेवाले मरीचि आदि आपके पुत्रोंने अपने निवासार्थ लक्ष्मीयुक्त, और अधिक सुखोंसे रमणीय एक मण्डल रचा है ॥ २ ॥ उस मण्डलमें वेदेवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, कश्यप कुलमें उत्पन्न और अति धर्मात्मा इन्दुनाम एक ब्राह्मण उत्पन्न हुये ॥ ३ ॥ वह ब्राह्मण सदा अपने जनसमूहमें रहता था, और उसकी स्त्री उसे प्राणके समान प्रिया थी परन्तु उस महात्माके उस स्त्रीमें ॥ ४ ॥

नबभूवात्मजस्तस्यमरुभूमौतृण्यथा ॥ नव्यराजतसाभार्यातस्यनिष्फलपुष्पिता ॥ ५ ॥ ऋज्वीगौरीसु

शुद्धापिशून्याशरलतायथा ॥ तौततोदंपतीखिन्नौपुत्रार्थतपसेगिरिः ॥ ६ ॥ कैलासस्यांशमारूढोरूढावि

वनवद्गमौ ॥ भूतैरनावृतेऽन्येतस्मिन्कैलासकुंजके ॥ ७ ॥ तेपतुस्तौतपोधोरंजलाहारौतैरुस्थिती ॥ ए

कंपानीयचुलकंपीत्वादिवसपर्यये ॥ ८ ॥

अर्थ—मरुभूमिमें तृणके समान कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ इसकारण फलपुष्प रहित वह स्त्री शोभाको नहीं प्राप्त हुई ॥ ५ ॥ वह स्त्री सुधी, गौरवर्णवाली, अति शुद्धवंशमें उत्पन्न भी परन्तु पुत्र विना काशके दण्डके सर्वश शोभायुक्त न हुई इस कारण वे स्त्रीपुरुष उदास होके पुत्रके अर्थ तपस्या करनेको ॥ ६ ॥ कैलास पर्वतपर बड़ेहुये वनके वृक्षके समान चढ़े और प्राणियोंसे रहित और शून्य उस कैलासके कुंजमें ॥ ७ ॥ वृक्षके समान स्थिति धारण करने-वाले, के दिनके अन्तमें केवल एक चिल्लू पानी पीके केवल अल्प जलाहारवाले वे स्त्रीपुरुष घोर तपस्या करने लगे ॥ ८ ॥

निस्पंदमुत्थितौवाक्षींवृत्तिमाश्रित्यसंस्थितौ ॥ तस्थुस्तौतदातत्रतावत्कालंतरुव्रतो ॥ ९ ॥ यावन्नेता

द्वापरंचयुगेद्वेयतेगते ॥ ततस्तुष्टौभवद्देवस्तयोःशशिकलाधरः ॥ १० ॥ दिनातपातापितयोरिंद्रिःकुमु

दयोरिव ॥ आजगामतमुद्देशंयत्रतौविप्रदंपती ॥ ११ ॥ सलतापादपंदेशंपुष्पाकरइवेश्वरः ॥ दंपतीतौ

वृषारूढंसोमसोमार्द्धशेखरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—वृक्षकी वृत्तिको अवलम्बन करके चेष्टा रहित वहां खड़े रहतेथे और वे वृक्षव्रतवाले ब्राह्मण ब्राह्मणी तब-

तक वहां स्थित रहे ॥ ९ ॥ जबतक त्रेता और द्वापर दोनों युग बीतगये, इसके अनन्तर चन्द्रकलाधारी भगवान् महादेवजी उनके ऊपर प्रसन्न हुये ॥ १० ॥ दिनके तापसे तापित जैसे कुमुद और कुमुदिनीके निकट चन्द्रमा आता है ऐसे ही जहां वे स्त्रीपुरुष रहते थे वहां महादेवजी आये ॥ ११ ॥ और जैसे लता तथा वृक्षसहित देशमें वसन्तऋतु आता है ऐसे ईश्वर वहां आये और स्त्रीपुरुष वृष (बैल) पर चढ़े हुये पार्वती सहित तथा चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले महादेवजीको देखा ॥ १२ ॥

फुल्लाननौददृशतुःकुमुदेशशिनयथा ॥ तौतंप्रणेमतुर्देवतुषारामलमीश्वरम् ॥ १३ ॥ यावापृथिव्याबुद्धि-
तंपरिपूर्णमिवोद्भुपम् ॥ तर्जयन्पवनाधूतनववृक्षाननस्वरम् ॥ १४ ॥ मृदूहामस्मितस्पर्दिप्रोवाचाथव-
चः शिवः ॥ ईश्वरउवाच ॥ वरंविप्रगृहाणाशुतुष्टोस्मितववांछितम् ॥ १५ ॥ मधुमास्रसाक्रांतवृक्षवन्मु-
दितोभव ॥ विप्रउवाच ॥ भगवन्देवदेवेशदशपुत्रमहाधियः ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे कुमुद और कुमुदिनी चन्द्रमाको ऐसे विकसित नेत्रवाले वे दोनों महादेवजीको देखा और तुषार (बर्फ) के समान निर्मल उस देवकी प्रणाम किया ॥ १३ ॥ पृथिवी और आकाशके मध्यमें उदयको प्राप्त तथा मलयके पवनसे किंचित कपाये पल्लवहैं जिनके ऐसे आम्र आदि वृक्षके मुखके समान मधुर कूजनेवाले भ्रमर कोकिल आदिके स्वरोंको अपने वचनकी अधिक मधुरतासे डराते चन्द्रमाके समान उदित ॥ १४ ॥ श्री महादेवजी इसके अनन्तर सौंदर्यकी उत्तमतासे मन्दहास सहित किंचित अधर संचालनपूर्वक यह वचन बोले—हे ब्राह्मण ! मैं तुमारे ऊपर प्रसन्न हूं वरदान जो तुमको अभीष्ट हो वह ग्रहण करो ॥ १५ ॥ और उस वरदानके पानेसे वसन्तऋतुके रससे पूर्ण वृक्षके सदृश आनन्दित होओ विप्रजी बोले—हे देवदेवेश भगवन् ! महानुद्धिमान् दशपुत्र ॥ १६ ॥

भग्याभवंतुमेभूयःशोकोयेननबाधते ॥ भानुरुवाच ॥ अथैवमस्त्वितिप्रोच्यजगामांतर्दिमीश्वरः ॥ १७ ॥
व्योम्निवारिनिधिर्द्वादं कृत्वोर्मिमहावपुः ॥ ततस्तौदंपतीतुष्टौशिवलब्धवरौगृहम् ॥ १८ ॥ गतौगीर्वा-
णसदृशौखमिवोमामहेश्वरौ ॥ तत्रासौब्राह्मणीगेहेबभूवोदारगर्भिणी ॥ १९ ॥ बभौपूर्णोदरादयामामेघले-
खेववारिणा ॥ कालेथसुषुवेपुत्रान्प्रतिपञ्चंद्रकोमलान् ॥ २० ॥

अर्थ—जो कल्याण गुण और उत्तम आचारसे शोभित हो मेरे उत्पन्न हो जिन पुत्रोंके लाभसे पुनः शोकवाधा न करै ॥ भानुजीबोले—इस ब्राह्मणके वचन सुननेके अनन्तर भगवान् महादेवजी ऐसाही हो ऐसा उच्च स्वरसे जैसे आकाशमें महा शरीरवाला समुद्र शब्द करै शब्द करके अन्तर्धान (लोप) होगये इसके अनन्तर शिवसे वरदान पानेसे प्रसन्न चित्त वे स्त्रीपुरुष अपने गृहके प्रति ॥ १७ ॥ १८ ॥ ऐसे गये जैसे देवता आकाशमें अथवा मायासे शरीर धारण करके देवताओंके सदृश महादेव और पार्वतीजी जैसे सात्विक ब्रह्माकाशमें जाय वहां गृहपर ब्राह्मणी उदार गर्भसे संयुक्त हुई ॥ १९ ॥ और दश मासमें पूर्ण उदर होनेसे श्यामवर्ण मेघकी लेखाके समान प्रकाशित हुई और अनन्तर प्रतिपदाके चन्द्रके समान दश पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ २० ॥

दशबालास्ततोमुग्धान्वसुधेवनवांकुरान् ॥ कृतब्राह्मणसंस्कारावृद्धिमीयुर्महोत्तमः ॥ २१ ॥ स्वल्पेनै-
वदिकालेनप्रावृषेवनवांबुदाः ॥ तेसप्तवर्षवयसोबभूवुर्जातिवाङ्मयाः ॥ २२ ॥ विरेजुस्तेजसातत्रनभसी-
वामलाग्रहाः ॥ अथकालेनमहतातेषांतौपितरौतदा ॥ २३ ॥ संजग्मतुस्तनुं त्यक्त्वास्वांगतिगति-
विदौ ॥ मातापितृभ्यारदितादशतेब्राह्मणास्ततः ॥ २४ ॥

अर्थ—वे दश सुन्दर पुत्रोंको ऐसे उत्पन्न किये जैसे पृथिवी नूतन अङ्कुरको और जातकर्म, नामकरण, अन्न-प्राशन, मुण्डन, उपनयन और वेदाध्ययनादि ब्राह्मणोंके संस्कारसे संयुक्त वृद्धिको प्राप्त हुये ॥ २१ ॥ वर्षाकालके नूतन मेघोंके समान वे बड़े और सात वर्षकी अवस्थाहीमें सब शास्त्रोंके तत्त्वको जान गये ॥ २२ ॥ आकाशमें निर्मल ग्रहके समान वे शोभाको प्राप्त हुये इसके अनन्तर बहुत कालमें उनके माता पिता ॥ २३ ॥ अपनी शरीरको त्यागकर कैवल्य मुक्तिको गये क्यों कि वे उत्तम यागादिको जानते थे इसके पश्चात् माता पितासे रहित वे दशों ब्राह्मण ॥ २४ ॥

ययुःकैलासशिखरं गृहं संत्यज्य खेदिनः ॥ तत्रसंचितयामासुरुद्धिमास्तेविबांधवाः ॥ २५ ॥ किंस्या-
दिहपरश्रेयसुश्चैवदपरस्परम् ॥ किमिहस्यात्समुचितं भ्रातरः किमद्भुतं खदम् ॥ २६ ॥ किमहत्त्वं किमै-
श्वर्यं किमहाविभवं शुभम् ॥ किं देतज्जनैश्चर्यसामंतो हि महेश्वर ॥ २७ ॥ सामंतसंपत्तिनामराजानो हि-
महेश्वराः ॥ कानामसंपन्नानां संप्राप्तिमहेश्वरः ॥ २८ ॥

अर्थ—उदासीन चित्त होके अपने गृहको त्यागकर कैलास पर्वतके शिखरपर गये वहांपर बन्धु रहित उन लो-
गोंने चिन्तन किया वे परस्पर विचार करके बोले कि हे भाईयों ! सबसे उत्तम कल्याणकारी कौन पदार्थ है इस लोक

तथा परलोकमें सुखदायी ग्रहण करने योग्य क्या है और यदि इस लोकमें सुखका कारण न भी हो तो परलोकमें दुःखदायी न हो ऐसा क्या है ॥ २५ ॥ २६ ॥ महत्त्व क्या है ऐश्वर्य क्या है महाविभव क्या है गृह और ग्रामके स्वामियोंसे क्या यह सामान्य मनुष्योंका ऐश्वर्य उत्तम है क्यों कि (मण्डल वा जिलेको स्वामी) महा ऐश्वर्यवान् हैं ॥ २७ ॥ सामन्तके अधिपतिकी क्या वस्तु है क्योंकि राजालोग जो देशके अधिपति हैं वे लोग महान् ईश्वर हैं और देशके अधिपतियोंकी सम्पत्ति क्या पदार्थ है क्योंकि उनसे अधिक महान् ऐश्वर्यवाला सम्राट अनेक देशोंका अधिपति महान् (सुद्धा) ऐश्वर्यवान् है ॥ २८ ॥

किं नाम तन्महेन्द्रत्वं नमुहूर्तप्रजापतेः ॥ विनश्यति नयत्यल्पे किं स्यात्तदिह शोभनम् ॥ २९ ॥ भाषमाणे प्वथैतेषु ज्येष्ठो भ्राता महामतिः ॥ गंभीरवागुवाचे दंष्ट्रगूथान्मृगो यथा ॥ ३० ॥ ऐश्वर्याणां हि सर्वेषामा कल्पं विनाशियत् ॥ रोचते भ्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतरत् ॥ ३१ ॥ एतदुक्तं तदखिलाद्विजपुत्रास्त उत्तमाः ॥ वचोभिरेदवास्तत्र साधुसाध्वित्यपूजयन् ॥ ३२ ॥

अर्थ—यदि कहो महेन्द्र महान् ऐश्वर्यवान् है सो भी नहीं क्यों कि महेन्द्रत्व भी कोई महत्त्वका पद नहीं है वह भी ब्रह्माजीके एक मुहूर्तमें ही नष्ट होजाता है, इस लिये जो कल्पमें भी नष्ट न हो वह उत्तम पद इस लोकमें क्या है ॥ २९ ॥ जब वे इस प्रकार आपसमें कह रहे थे तब उनमेंसे महा बुद्धिमान् पूर्वजन्मके ब्रह्मपदके संस्कार सहित, ज्येष्ठ भ्राता गम्भीर वाणीसे यह वचन ऐसे बोला जैसे मृगके झुण्डसे मृगपति ॥ ३० ॥ हे भाईयों ! सम्पूर्ण ऐश्वर्योंमेंसे जो कल्पमें विनाशी नहीं है ऐसा ब्रह्मत्व अर्थात् ब्रह्माका ही पद मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं ॥ ३१ ॥ इस ज्येष्ठ भ्राताके कथनको वे सब उत्तम ब्राह्मणके पुत्र बहुत उत्तम २ ऐसा कहके प्रशंसा की ॥ ३२ ॥

ऊचुश्चेदंकथं तात सर्वदुःखोपमार्जनम् ॥ पद्मासनं जगत्पूज्यं विरंचित्वमवाप्नुमः ॥ ३३ ॥ भ्रात्रा तेन पुनः प्रोक्ता भ्रातरो भूरितेजसः ॥ मद्रक्तं सर्वेष्वेवेभवंतः पालयंतु वै ॥ ३४ ॥ पद्मासनगतो भास्वान् ब्रह्माह मितितेजसा ॥ सृजामि संहारामीति ध्यानं मस्तु चिरायवः ॥ ३५ ॥ अग्रजे ते तिकथिते वाढं कृत्वा तदुत्तमाः ॥ ध्यानाधीनधियस्तस्थुः सहैव ज्यायसारसात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—और यह बोले कि हे प्रिय भ्राता ! यह सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करने वाला, पद्मासन और जगत्पूज्य विरंचिका पद कैसे प्राप्त करें ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर उनमें अधिक तेजस्वी भाईओंसे ज्येष्ठ भ्राता बोला कि आप लोग निश्चय करके दृढतापूर्वक जीवन पर्यन्त मेरे कथनको पालन करो ॥ ३४ ॥ पद्मासन पर विराजमान् प्रकाशमान् ब्रह्म हम हैं और अपने तेजसे इस ब्रह्माण्डको रचते हैं तथा संहार भी करते हैं ऐसा तुम्हारा ध्यान चिरकाल तक अर्थात् भ्रमरकी टन्यायसे जबतक ब्रह्मपद प्राप्ति नहीं तबतक रहै ॥ ३५ ॥ जब ज्येष्ठ भाईने ऐसा कहा तब सब उत्तम भाईयोंने बहुत अच्छा ऐसा दृढतापूर्वक अंगीकार करके उस ज्येष्ठ भाईके साथ ही ध्याननिष्ठ बुद्धि होके स्थित होगये ॥ ३६ ॥

लिपिकर्मापिताकारा ध्यानासक्तधियश्च ते ॥ अन्तस्थेनैव मनसा चित्तयामासुरादृताः ॥ ३७ ॥ अथ उ त्फुल्लकमलकोशवक्रोन्नतासनः ॥ ब्रह्माहं जगतां स्रष्टा कर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ ३८ ॥ यज्ञक्रिया कर्मवतः सांगोपांगामहर्षयः ॥ सरस्वत्याथ गायत्र्या युक्ता वेदानराइमे ॥ ३९ ॥ लोकपालपराक्रांतः संचरत्सिद्धमण्डलः ॥ अयमुद्दामसौभाग्यः स्वर्गः स्वरविभूषितः ॥ ४० ॥

अर्थ—चित्रमें लिखितके समान ध्यानमें आसक्त वे सब ब्राह्मण बाह्यवृत्तियोंको वन्द करके आदरसे अन्तर्गत मनसे ब्रह्मपदकी भावनाका चिन्तन किया ॥ ३७ ॥ इसके अनन्तर विकसित कमलका मुख हमारा आसन है और जगतोंके स्रष्टा कर्ता भोक्ता तथा महान् ईश्वर हमी हैं ॥ ३८ ॥ यज्ञमूर्ति जो मैं हूँ उसके याजक (यज्ञ कराने वाले) ये वसिष्ठ आदि महर्षि हैं शिक्षा व्याकरण आदि अंगोंसे, पुराण आदि उपांगोंसे, सहित तथा गायत्रीसे युक्त वेद और मूर्तिमान्, मनुष्य ये सब मेरे ही अन्तर्गत हैं ॥ ३९ ॥ लोकपालोंसे व्याप्त चलता हुआ यह सिद्धोंके मण्डल सहित और उत्तम शोभा युक्त स्वरसे विभूषित यह स्वर्ग मेरे ही भीतर है ॥ ४० ॥

पर्वतद्वीपजलधिका ननैः समलंकृतम् ॥ इदं भूमण्डलं चैव त्रिलोकी कर्णकुण्डलम् ॥ ४१ ॥ एतत्पातालकुण्डलं दैत्यदानवभोजितम् ॥ अमृतस्त्रीगणाकीर्णं गृहं गगनकोटरम् ॥ ४२ ॥ अयमिन्द्रो महाबाहुः प्रजालं कृतदोत्तमः ॥ त्रैलोक्यनगरीमेकः पतिपावनयज्ञभुक् ॥ ४३ ॥ दीपजालचरत्राभिरवष्टभ्याथ दिग्गणम् ॥ क्रमेण प्रतपंत्येते भानवो भूरिभानवः ॥ ४४ ॥

अर्थ—पर्वत, द्वीप, समुद्र, और वनोंसे सुशोभित यह भूमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे त्रिलोकीरूप स्त्रीके कर्णका कुण्डल ॥ ४१ ॥ दैत्य और दानवोंसे पूर्ण है उदर जिसका ऐसा यह पातालरूपी महानगरी (गद्दा)

तथा देवांगनाओंसे पूर्ण यह आकाशका कोटर गृहके समान कैसा शोभित होरहा है ॥ ४२ ॥ यह महाबाहु प्रजाओंको शोभा देनेवाला इन्द्र एकही पवित्र यज्ञोंका भोगनेवाला त्रैलोक्यरूपी नगरीका पालन करता है ॥ ४३ ॥ अति तेज किरणसहित ये द्वादश आदित्य (सूर्य) अति दीप्त अपनी किरणरूपी पाशों सब दिशाओंके गणोंको बांधकर क्रमसे बारहों मासोंमें तप रहे हैं ये सब मेरे भीतरही हैं ॥ ४४ ॥

लोकपाला इमे लोकरक्षतिशुद्धवृत्तयः ॥ मर्यादाभिरतुच्छाभिर्गोपाला गोगणं यथा ॥ ४५ ॥ उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्ति च ॥ तरंगा इव तोयानामिमाः प्रतिदिनं प्रजाः ॥ ४६ ॥ सृजामीममहं सर्गसंहारमिति यादृतः ॥ अयमात्मनितिष्ठा मिशाम्यामि भुवनेश्वरः ॥ ४७ ॥ अयं संवत्सरो यात इदं परिणतं युगम् ॥ सृष्टेरयमसौ कालः स्वयं संहारणस्य च ॥ ४८ ॥

अर्थ—शुद्धवृत्तिवाले ये सब इन्द्रादि लोकपाल महान् मर्यादाओंसे अपने लोकोंको ऐसा पालन करते हैं जैसे गोपाल गौओंके समूहको ॥ ४५ ॥ जलके तरंगोंके समान प्रतिदिन ये सब प्रजा कभी आविर्भूत होते हैं कभी लोप होजाते हैं और कभी अनेक प्रकारके ऐश्वर्योंसे शोभित होते हैं, और कभी दरिद्रता आदिके दोषोंसे गिरभी जाते हैं ॥ ४६ ॥ इस सम्पूर्ण सृष्टिको मैं रचता हूँ और संहारभी करता हूँ, और मैं सम्पूर्ण भुवनोंका ईश्वर अपने आत्मामें अर्थात् पारमार्थिक स्वरूपमें ज्योंकात्यों स्थित हूँ और इसीसे उपरामको भी प्राप्त होता हूँ ॥ ४७ ॥ यह संवत्सर (ब्रह्मरूप हमारा वर्ष) बीतगया, यह युगका परिवर्तन (तबदीलात) हुआ यह सृष्टिका काल है और यह संहारका कालभी आपही प्राप्त हुआ ॥ ४८ ॥

अयमेव गतः कल्पो ब्राह्मीरात्रिरियं तता ॥ अयमात्मनितिष्ठा मि पूर्णात्मा परमेश्वरः ॥ ४९ ॥ इति भावि तया बुद्ध्या ते द्विजा अथ ऐदवाः ॥ दशाद्रिवृत्तयस्तस्थुः समुत्कीर्णा इवोपलात् ॥ ५० ॥ अधिगतकमलासन क्रमास्ते परिगलिते तरुच्छवृत्तिजालाः ॥ सततमतितरां कुशासनस्थाश्चिरमिति पंकजकल्पने विरेजुः ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐदवोपाख्याने ऐदवसमाधानं नाम षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

अर्थ—यह कल्प भी बीतगया और यह ब्राह्मीरात्री भी व्याप्त होके आगई और मैं पूर्ण आत्मा परमेश्वर अपने परमार्थ स्वरूपमें स्थित हूँ ॥ ४९ ॥ हे ब्रह्मन् ! इस प्रकार पूजित बुद्धिसे वे इन्दुके पुत्र दशो ब्राह्मण, पर्वतके सदृश निश्चल वृत्ति वाले, पाषाणमें खुदी हुई प्रतिमाके समान ध्यानमें निष्ठ, स्थित हुये ॥ ५० ॥ हे ब्रह्मन् ! कुशके आसनपर स्थित वे दश ब्राह्मण, कमलासनकी कल्पना करनेके पश्चात् नष्ट होगया है अन्य तुच्छभाव जिनका और प्राप्त किया है कमलासन क्रम (ब्रह्मपदवी) जिन्होंने ऐसे वे सब ब्राह्मण निरन्तर चिरकालतक अति शोभाको प्राप्त हुये ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे ऐन्दवोपाख्याने ऐन्दवसमाधानं नाम षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

मनसे ब्रह्मपदको प्राप्त उन ब्राह्मणोंके शरीरोंको मांसआहारी मृग पक्षियोंसे भक्षण करना और सर्ग (सृष्टि) के देने तथा उसके अभावमें उन्हींकी ऐसी स्थिति इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ८७ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ भानुरुवाच ॥ पितामह क्रमे तस्मिंस्तस्ते बहु भावनात् ॥ कर्माभिस्तैः समाक्रांतमनस्कास्तस्थुरा दृताः ॥ १ ॥ यावत्ते देहकास्तेषां तापेन पवनैस्तथा ॥ कालेन शोषमभ्येत्य गलिताः शर्णिपर्णवत् ॥ २ ॥ जक्षुस्तां देहकांस्तत्र क्रव्यादावनवासिनः ॥ इतश्चेतश्च लुडितान्सुफलानीव मर्कटाः ॥ ३ ॥ अथ तेषां तबाह्यार्था ब्रह्मत्वे कृतभावनाः ॥ तस्थुश्चतुर्युगस्यांते यावत्कल्पः क्षयंगतः ॥ ४ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—हे पितामह ! उस उपासनाके क्रमसे वर्तमान वे इन्दुके पुत्र भुवनप्राणी, और ग्रामादिके सृष्टि परिपालन तथा संहार आदि उन २ कर्मोंसे आपके ही सदृश अति आदरसे बहुत भावना करते हुये स्थित रहे ॥ १ ॥ वे ब्राह्मण उस ब्रह्मभावकी उपासनामें उसकालमें भी स्थित थे जबके उनके कुशशरीर काल पाके, ताप और पवनसे शुष्क होकर पुराने पत्तोंके समान गिरगये ॥ २ ॥ और इधर उधर पड़े हुये उन शरीरोंको बनके निवासी मांसहारी जीव ऐसे खागये जैसे गिरे हुये उत्तम फलोंको बानर ॥ ३ ॥ शरीर पातके अनन्तर बाह्यवृत्तियोंसे सर्वथा रहित ब्रह्मपदकी प्राप्तिकी भावना किये चारों युगोंके अन्तमें जब कल्पका क्षय होगया तबतक स्थित रहे ॥ ४ ॥

क्षीयमाणेततः कल्पे तपत्यादित्यसंचये ॥ पुष्करावर्त्तकेषूच्चैर्वर्षस्तुकठिनारवम् ॥ ५ ॥ वहत्सुकल्पवा
तेषु स्थित एकमहार्णवे ॥ क्षीणेषु भूतवृंक्षेषु ते तथैव व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ ततो रात्रिक्रमपरे सर्वासं हृत्य तां स्थि-
तिम् ॥ स्थिते त्वय्यात्मनि विभो तत्तथैव व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ अद्य प्रबुद्धे भवति स्रष्टुमिच्छति संसृतिम् ॥
सुखेनैव क्रमेणोच्चैस्ते तथैव व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन्! कल्पके क्षय होने पर सूर्योके समूहके तपने पर, आर प्रलयके मेघ पुष्कर आवर्तकोके कठिन
शब्दों पूर्वक प्रबलतासे वर्षने पर ॥ ५ ॥ कल्पान्त पवनोंके चलने पर केवल एक समुद्रके सर्वत्र स्थित होने पर, और सम्पू-
र्ण भूत समूहोंके नष्ट होने पर भी वे ब्राह्मण उसी प्रकार ध्यानमें स्थित थे ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर पूर्व सम्पूर्ण सृष्टिका
संहार करके जब ब्राह्मी महारात्रिकी प्रतीक्षा करते हुये आप स्थित थे, तब भी वैसाही स्थित थे ॥ ७ ॥ अब
आप ब्राह्मी रात्रिसे उठके प्रजाकी सृष्टिकी इच्छा की है परन्तु वे दशों पुत्र उत्तम सुखपूर्वक उसी प्रकार स्थित हैं ॥ ८ ॥

तथैते भगवन् ब्रह्मन् ब्रह्माणो ब्राह्मणा दश ॥ त एते दश संसारमनोव्योमनिसंस्थिताः ॥ ९ ॥ तेषामेकतम
स्याहमयमाकाशमंदिरे ॥ भानुर्भुवि विभो कालकलाकर्मणियोजितः ॥ १० ॥ एष ते कथितः सर्गो दिशा
नामज्जसंभव ॥ ब्रह्मणा संभवो व्योम्नि यथेच्छसितथा कुरु ॥ ११ ॥ विविधकल्पनया वलितांबरं यदिदमु-
त्तमजागतमुत्थितम् ॥ करणजालकमाहितमोहनंतदखिलं निजचेतसि विभ्रमः ॥ १२ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने
दशजगद्वर्णनं नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

अर्थ—हे भगवन् ब्रह्मन्! इस प्रकार वे दशों ब्राह्मण ब्रह्मा होगये और ये दश ब्रह्माण्ड उनके मनरूपी आका-
शमें स्थित हैं ॥ ९ ॥ हे प्रभो! उन दशों संसारोंमेंसे एक संसारके काल कर्मका विभाग करनेके अर्थ सूर्य रूपसे आ-
काश मन्दिरमें यह मैं नियुक्त किया गया हूँ ॥ १० ॥ हे ब्रह्मन्! इस प्रकार दशों ब्रह्माकी आकाशमें उत्पत्ति मैंने आ-
पसे कही अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो अर्थात् इन सृष्टियोंके होने पर भी आपकी सृष्टिसे क्या विरोध है
॥ ११ ॥ हे सर्वश्रेष्ठ भगवन्! क्यों कि अनेक प्रकारकी कल्पनाओंसे आकाशको आवेष्टित करनेवाला बाह्य तथा आ-
भ्यन्तर इन्द्रियोंके बन्धनजालके सदृश अतिसंगसे मोहदायक यह जो जगत् सम्बन्धी दृश्यकी प्रतीति आविर्भूत है
यह केवल निज चित्तमें भ्रान्ति मात्र है न कि यथार्थ ॥ १२ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
ऐन्दवोपाख्याने दशजगद्वर्णनं नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

इस ८८ के सर्गमें दृढ सिद्ध जो ब्रह्माजी हैं उनके मनसे अनासक्तिसे सृष्टिकी सिद्धि तथा अन्य सृष्टियोंकी
निवृत्तिका अभाव भी वर्णन किया गया है ॥

॥ ब्रह्मोवाच ॥ ब्रह्माणो ब्राह्मणा भानुरित्युक्त्वा ब्रह्मणो मम ॥ ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठतूष्णीमेव बभूव सः
॥ १ ॥ तत उक्त्वा तस्य चिरं संचित्य चेतसा ॥ भानो भानो वदाशु त्वं किमन्यत्सं सृजाम्यहम् ॥ २ ॥
एतानि दशविद्यंते किल यत्र जगंति वै ॥ तत्रान्यममसर्गेण कोऽर्थः कथय भास्कर ॥ ३ ॥ इत्युक्तोऽथ मया भानुः
संचित्य सुचिरं धिया ॥ इदमब्रव चोक्तुमुवाच समहामुने ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीब्रह्माजी बोले—हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी! वह सूर्य बोला कि हे ब्रह्मन्! वे दश ब्रह्मा दश
ब्राह्मण हैं और कोई नहीं ऐसा मेरे सन्मुख कहके मौन होगया ॥ १ ॥ इसके अनन्तर मैंने मनसे दीर्घ कालतक विचार
करके कहा कि हे भानो! हे भानो! अब मैं और सृष्टि क्या करूँ ॥ २ ॥ हे भास्कर! जहांपर ये दश ब्रह्माण्ड वर्त-
मान हैं वहांपर अब मेरी सृष्टिसे क्या प्रयोजन है सो तुम शीघ्र कहो ॥ ३ ॥ हे महामुने! ऐसा मेरे कहने पर उस सू-
र्यने मनसे दीर्घ कालतक शोच कर मेरे प्रश्नके अनुसार यहांपर यह योग्य वचन कहा ॥ ४ ॥

॥ भानुरुवाच ॥ निरीहस्य निरिच्छस्य कोऽर्थः सर्गेण ते प्रभो ॥ विनोदमात्रमेवेदं सृष्टिस्तव जगत्पते ॥ ५ ॥
निष्कामादेव भवतः सर्गः संपद्यते प्रभो ॥ अर्कादिवजलादित्ये प्रतिबिम्बमिवाधियः ॥ ६ ॥ शरीरसन्नि-
वेशस्य त्यागो रागे च ते यदा ॥ निष्कामो भगवन् भावो नाभिवांछति नोज्जति ॥ ७ ॥ सृजसीदं तथा देववि-
नोदायैव भूतप ॥ पुनः संहृत्य संहृत्य दिनं दिनं पतिर्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रभो! चेष्टा तथा इच्छा रहित जो आप हैं उनको सृष्टिसे क्या प्रयोजन है, हे जगत्पते! यह सृष्टि

तो आपकी लीलामात्र है ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मन तथा कामना रहित जो आप हैं उनसे यह सृष्टि ऐसे उत्पन्न होती है जैसे सूर्यसे जलके सूर्यका प्रतिबिम्ब ॥ ६ ॥ हे भगवन् ! शरीररूपी प्रत्येक अंगोंकी रचना है उसके त्यागमें रागमें तथा स्त्रियोंके कृत्यमें अहंभावसे जो रंजनराग है उसमें आपका निष्काम भाव न कुछ चाहता है और न कुछ त्यागता है ॥ ७ ॥ हे संसारके सम्पूर्ण भूतोंको पालन करनेहारे ! पुनः संहार करके जो इस जगत्को ऐसा रचते हो जैसे सूर्य दिनोंको, यह केवल आपके विनोद (लीला) मात्र है ॥ ८ ॥

तवनित्यमसंसक्तविनोदायैवकेवलम् ॥ इदं कर्तव्यमेवेति जगन्नृत्यमेच्छया ॥ ९ ॥ सृष्टिचेन्न करोषि त्वमहेशपरमात्मनः ॥ नित्यकर्मपरित्यागात्किमपूर्वमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ यथाप्राप्तं हि कर्तव्यमसक्तं न सदा सता ॥ सुकुरेणाकलं केन प्रतिबिम्बक्रिया यथा ॥ ११ ॥ तथैव कर्मकरणे कामनानास्ति धीमताम् ॥ तथैव कर्मसंत्यागे कामनानास्ति धीमताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—यह करनेके योग्य है, इसप्रकार इस जगत्को नित्य आप आसक्तिरहित रचना कहते हो न कि स्वार्थके अभिलाषके उद्योगकी इच्छासे ॥ ९ ॥ हे महेश ! यदि आप सृष्टि नहीं करोगे तो आत्माके नित्य प्राप्त कर्मके परित्यागसे और अपूर्व क्या पदार्थ प्राप्त करोगे ? ॥ १० ॥ सत्पुरुषको उचित है कि नित्य प्राप्त कर्म सदा आसक्त मनसे ऐसे करे जैसे निर्मल दर्पण प्रतिबिम्बकी क्रिया को करता है ॥ ११ ॥ आत्मज्ञानियोंको जैसे अप्राप्त कर्म करनेमें कोई कामना नहीं रहती ऐसेही उनको नित्य प्राप्त करनेमें भी कोई कामना नहीं रहती ॥ १२ ॥

अतः सुषुप्तोपमयाधियानिष्कामया तथा ॥ सुषुप्तबुद्धसमया कुरु कार्यं यथागतम् ॥ १३ ॥ सगैरथैन्दुपुत्राणां तोषमेषि जगत्प्रभो ॥ तदेते तोषयिष्यन्ति तत्त्वां सर्गात्सुरेश्वर ॥ १४ ॥ चित्तनेत्रैर्भवानेतान्सर्गानित्यस्य नोदशा ॥ अवश्यं च क्षुषासर्गसृष्टमित्येव वेत्तिकः ॥ १५ ॥ येनैव मनसा सर्गो निर्मितः परमेश्वर ॥ स एव मांसनेत्रेण तं पश्यति हिनेतरः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये यथार्थमें कुछ न करनेसे सुषुप्तके तुल्य और प्रतीतिसे करनेसे स्वप्नके सदृश निष्काम बुद्धिसे आप नित्य प्राप्त कर्म कीजिये ॥ १३ ॥ और हे प्रभो ! यदि इन्दुके पुत्र जो दश ब्रह्मा हैं उनकी रचित सृष्टियोंसे ऐसे सन्तोषको प्राप्त होते हो पुत्र पौत्रादिकी संपत्तियोंके देखनेसे पिता पिताके समान हो तो भी ये इन्दुके पुत्र उस आपकी सृष्टि करनेके अनन्तर भी सन्तोष शील आपको सन्तुष्ट करेंगे ॥ १४ ॥ और हे भगवन् ! ये दूसरे रचित जो सृष्टि हैं इनको आप चित्तरूपी नेत्रसे ही देखते हो न कि मांसके नेत्रसे और जो उस सृष्टिका रचनेवाला है वह अवश्य-अपेक्षित नेत्रोंसे देखता और जानता है कि मैंने सृष्टि की ॥ १५ ॥ हे परमेश्वर ! जिस मनसे सृष्टि रची जाती है वही मन सहित प्राणी मांसके नेत्रसे सृष्टिको देखता है दूसरा नहीं ॥ १६ ॥

न चैतान्दशसंसारान्दशनीरजसंभवान् ॥ कश्चिन्नाशयितुं शक्तश्चित्तदाह्याच्चिरस्थितान् ॥ १७ ॥ कर्म द्विथैर्यत्क्रियते तद्रोदुं किल युज्यते ॥ न मनो निश्चयकृतं कश्चिदोषयितुं क्षमः ॥ १८ ॥ यो बद्धपदतां यातो जंतोर्मनसि निश्चयः ॥ स तेनैव विना ब्रह्मन्नान्येन विनिवार्यते ॥ १९ ॥ बहुकालं यदभ्यस्तं मनसा दृढनिश्चयम् ॥ शापेनापि न तस्यास्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके ॥ २० ॥ यद्बद्धपीठमभितो मनसि प्ररूढं तद्रूपमेव पुरुषो भवतीह नान्यत् ॥ तद्बोधनादितरमत्र किलाभ्युपायं शैलौघसेकमिव निष्फलमेव मन्ये ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने

ऐन्दवनिश्चयकथनं नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ ऐन्दवोपाख्यानं संपूर्णम् ॥

अर्थ—और चित्तकी दृढ़तासे स्थित इन दशों संसारोंको और उनके कारणभूत दशों ब्रह्माको कोई भी नाश करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ कर्म इन्द्रियोंसे जो कार्य किया जाता है उसका निरोध हो भी सकता है परन्तु मनके निश्चयसे किये हुये कार्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन् ! जो बात प्राणीके मनमें दृढमूल हो जाती है वह उस प्राणीके विना कोई भी निवारण करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन् ! जो मनसे किया दृढ निश्चय हुआ है बहुत कालतक अभ्यास किया गया है उसका क्षय शापसे भी देहके नाश होनेपर नहीं होता है ॥ २० ॥ हे ब्रह्मन् ! जो कुछ मनमें चारों ओरसे दृढ निश्चय होगया है वहीरूप पुरुष होता है और दूसरा नहीं इसलिये मनुष्योंको संसार नाशके लिये उसके बोधके सिवाय और उपाय पर्वतके समूहके सींचनेके तुल्य में निष्फल मानता हूँ ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने

ऐन्दवनिश्चयकथनं नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ ऐन्दवोपाख्यानं संपूर्णम् ॥

एकोनवतितमःसर्गः ॥ ८९ ॥

अहल्याकी मनोवृत्तिकी कथासे इस ८९ सर्गमें दृढ मनकी अचलताका प्रकाश किया गयाहै ॥

॥ भानुरुवाच ॥ मनोहिजगतांकर्तृमनोहिपुरुषःपरः ॥ मनःकृतकृतलोकेनशरीरकृतकृतम् ॥ १ ॥ सा
मान्यब्राह्मणाभूत्वामनोभावनयाकिल ॥ ऐदवाब्रह्मतायातामनसःपश्यशक्तताम् ॥ २ ॥ मनसाभाव्य
मानोहिदेहतायातिदेहकः ॥ देहभावनयाऽयुक्तोदेहधर्मेर्नबाध्यते ॥ ३ ॥ बाह्यदृष्टिर्हिनियतंसुखदुःखा
र्हिर्विदति ॥ नांतर्मुखतयायोगीदेहेवेत्तिप्रियाप्रिये ॥ ४ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—हे ब्रह्मन् ! सब जगत्का कर्ता मनही है और मनही परम पुरुष है संसारमें जो कुछ
किया गयाहै वह मनसेही किया गया है न कि शरीरसे ॥ १ ॥ देखो मनकी शक्ति इन्द्रके पुत्र सामान्य ब्राह्मण होके
मनकी निश्चयपूर्वक भावनासे दशो ब्रह्मा होगये ॥ २ ॥ मनकी भावनासे देह होजाता है और मनसे देहकी भावनासे
रहित (मैं देह नहीं हूं) जन्ममरण आदिसे पीडित नहीं होता ॥ ३ ॥ बाह्यदृष्टि अर्थात् शरीर आदिमें जिसकी आ-
त्मदृष्टि है वही सुखदुःख आदिका अनुभव करता है और अन्तर्मुख अर्थात् चेतन आत्मामें आत्मदृष्टि योगीकी
शरीरमें सुखदुःखका अनुभव नहीं करता ॥ ४ ॥

मनःकारणकंतस्माज्जगद्विविधविभ्रमम् ॥ इन्द्रस्याहल्यायासार्द्धवृत्तांतोन्ननिदर्शनम् ॥ ५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥
काहल्याभगवन्भानोकोवात्रैन्द्रस्तमोनुद ॥ ययोरुदंतश्रवणेपावनीदृष्टिरेतिहि ॥ ६ ॥ भानुरुवाच ॥
श्रूयतेहिपुरादेवमागधेषुमहीपतिः ॥ इन्द्रद्युम्नहतिग्यातइन्द्रद्युम्नइवापरः ॥ ७ ॥ तस्येद्विंबप्रतिमाभा
याकमललोचना ॥ अहल्यानामतत्रासीच्छशांकस्येवरोहिणी ॥ ८ ॥

अर्थ—इस लिये जगत् के जो अनेक प्रकारके भ्रम हैं उन सबका कारण केवल मनही है इन्द्रका अहल्याके
साथ जो वृत्तान्त हुआ है वह इसमें दृष्टान्त है ॥ ५ ॥ ब्रह्माजी बोले—हे भगवन् ! हे अन्धकारके नाशक सूर्य ! कौन
अहल्याथी और वहां इन्द्र कौन था जिन दोनोंका वृत्तान्त श्रवण करनेपर पवित्र दृष्टि उदय होती है ॥ ६ ॥ भानुजी
बोले—हे देव ब्रह्मन् ! पूर्वकालमें मगध देशमें इन्द्रद्युम्न नामसे एक राजा हुआ जो कि पुराणोंमें प्रसिद्ध इन्द्रद्युम्नके
सदृश था ऐसा सुना जाताहै ॥ ७ ॥ चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके समान कमलके सदृश नेत्रवाली अहल्या नामसे प्रसिद्ध
उस राजाकी स्त्री ऐसी सुन्दर थी जैसे चन्द्रमाकी रोहिणी ॥ ८ ॥

तस्मिन्निवपुरेपिंगःपिंगप्रकरशेखरः ॥ इन्द्रनामापरःकञ्चिद्वीमान्विप्रकुमारकः ॥ ९ ॥ अहल्यापूर्वमिन्द्र
स्यबभूवेष्टेत्यहल्या ॥ श्रुतराजमद्विप्याथकथाप्रस्तावतःकचित् ॥ १० ॥ आकर्ष्यैवमहल्यासावभूवै
द्रानुरागिणी ॥ अहल्यामांसनोकस्मात्सक्तोभ्येतीत्यथोत्सुका ॥ ११ ॥ मृणालभारकदलीपल्लवास्तर
णेषुसा ॥ अतप्यतभृशंबालालतालतावनेष्विव ॥ १२ ॥

अर्थ—उसी नगरमें व्यभिचारियोंमें शिरोमणि व्यभिचार क्रियामें अतिप्रवीण इन्द्रनामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण
का कुमार रहताथा ॥ ९ ॥ पुराण आदिकी कथाओंमें इन्द्रद्युम्न राजाकी स्त्री अहल्याने यह कहीं सुनाथा कि गौतमकी
पत्नी अहल्या इन्द्रकी प्रियाथी क्योंकि वह उसमें आसक्त हुआथा ॥ १० ॥ इसको सुनके वह रानी अहल्या
इन्द्रनाम ब्राह्मणमें प्रति अनुरागिणी हुई और अति प्रेमवती होके यह कहने लगी की आसक्त होके इन्द्र (ब्राह्मण)
मेरे निकट क्यों नहीं आता ॥ ११ ॥ कमलोंके भार तथा केलोंके पत्तोंके बिछोनोंपर वह सुन्दरांगी बाला ऐसे
अतिसन्तप्त हुई जैसे वनमें काटी लता ॥ १२ ॥

खेदमापसमग्रास्तुतासुभूपविभूतिषु ॥ मत्सीनिदावतप्तासुपरिलोलास्थलीष्विव ॥ १३ ॥ अयमिन्द्रोय
मिन्द्रश्चेत्येवजातप्रलापया ॥ लज्जापिहितयात्यक्तावैवश्यमनुयातया ॥ १४ ॥ इत्यार्तयाघनन्नेहमथतस्या
वयस्यया ॥ उक्तंतयाप्रियेविघ्नमिन्द्रमभ्यानयाम्यहम् ॥ १५ ॥ इष्टंवानयामीतिश्रुत्वाविकसितेक्षणा ॥
पपातपादयोःसख्यानलिन्यानलिनीयथा ॥ १६ ॥

अर्थ—वह रानी अहल्या राजाकी सम्पूर्ण विभूतियोंमें ऐसी दुःखित हुई जैसे उष्णकालमें अति संतप्त स्थलोंमें
चंचल मछली ॥ १३ ॥ यह इन्द्र ! यह इन्द्र ! ऐसा प्रलाप सहित विवश होके उसने लज्जा भी त्याग दिया ॥ १४ ॥
इसके अनन्तर उसकी सखी उसके अतिस्नेहको देखके अतिदुःखी हुई और उसको अतिभयंकर दशामें देखके बोली-
कि हे प्रिये ! मैं इन्द्रको निर्विघ्नतापूर्वक तुमारे निकट लाती हूं ॥ १५ ॥ तुमारे प्रियको लाती हूं ऐसा सुनके वह अह-
ल्या विकसितनेत्र होगई और जैसे अति म्लान (मुझाई हुई) कमलिनी दूसरी कमलिनीके पाद (मूल) पर गिरे
ऐसेही उसके चरणोंमें गिरी ॥ १६ ॥

ततः प्रयाते दिवसे समायाते निशागमे ॥ सावयस्यातमिन्द्राख्यं ययौ द्विजकुमारकम् ॥ १७ ॥ बोधयित्वा
यथायुक्तं सातमिन्द्रमथांगना ॥ अहल्या निकटं रात्र्यामानयामास सत्वरम् ॥ १८ ॥ ततः सातेन पिगेन स
हैन्द्रेण रतिययौ ॥ कस्मिंश्चित्सदने गुप्ते बहुमाल्यविलेपना ॥ १९ ॥ हारांगदमनोज्ञेन तरुणीतेन सातदा ॥
रतेनावर्जितावल्लीरसेन मधुना यथा ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् दिन बीत जानेपर और रात्रिके आनेपर वह रानीकी सखी इन्द्र नामक उस ब्राह्म-
णके कुमारके निकट गई ॥ १७ ॥ यथायोग्य सब बात समुझाके वह अंगना उस रात्रिमें शीघ्र इन्द्र ब्राह्मणको
अहल्याके समीप लाई ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर उस इन्द्र ब्राह्मण जारके साथ किसी गुप्तस्थानमें बहुतसी पुष्प
आदिकी मालायें धारण कर और सुगन्धित द्रव्य अंतर आदि लगाकर उस रात्रिमें रमण किया ॥ १९ ॥ हार
और अंगद आदिसे अतिशोभित उस ब्राह्मणकी सुरतके उचित क्रीडासे वह अहल्या उसके ऐसी वशीभूत होगई
जैसे वसन्तऋतुके लता ॥ २० ॥

ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं जगत् ॥ न समस्तगुणाकीर्णं भर्तारं बह्मन्यत ॥ २१ ॥ केनचित्स्थ
कालेन तस्या इन्द्रानुरागिता ॥ सज्ञाताराजसिंहेन तन्मुखव्योमचन्द्रिका ॥ २२ ॥ इन्द्रं ध्यायति सा यावत्ता
वत्तस्याविराजते ॥ मुखं पूर्णेन चन्द्रेण प्रबुद्धमिव कैरवम् ॥ २३ ॥ इन्द्रोऽपि च तदा सकसमस्तकरणाकुलः ॥
न तिष्ठति क्षणमहोतया विरहितः कचित् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर उसी ब्राह्मणमें आसक्त अहल्या तन्मय जगत् देखती हुई समस्त गुणोंसे युक्त अपने
पतिको कुछ नहीं समझती थी ॥ २१ ॥ कुछ कालके अनन्तर उसके मुखरूपी आकाशका चन्द्रमाकी चन्द्रिका
(चांदनी) के समान प्रकाशका हेतु उसके अनुरागको राजसिंह इन्द्रयुग्मने जानलिया ॥ २२ ॥ जबतक वह
अहल्या रानी इन्द्रका ध्यान करती थी तबतक उसका मुख ऐसा शोभित होता था जैसे पूर्णचन्द्रसे विकसित कैरव
(रात्रिकमल) ॥ २३ ॥ और सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे व्याकुल इन्द्रभी उसमें आसक्त उसके वियोगमें क्षणभर भी
कहीं नहीं रह सकता था ॥ २४ ॥

अथातिसुधनवेहनिरावरणचेष्टयोः ॥ तयोरनयवृत्तांतो राजा कर्णिकटुव्यथः ॥ २५ ॥ एवमन्योन्यमास
क्तभावमालक्ष्य भूपतिः ॥ चकार बहुभिर्दंडैः सद्यो रथशासनम् ॥ २६ ॥ तावुभावपि सत्यकौहेमंते
सलिलाशये ॥ तुष्टौ जहस तस्तत्र न खेदं समुपागतौ ॥ २७ ॥ अपृच्छ ततस्तो राजा खिन्नौ स्थोनतुदुर्मती ॥
तावूचतुर्महोपालं जलाशयसमुद्धृतौ ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अति दृढ प्रेमसे प्रकट होगई है चेष्टा जिनकी ऐसे उन दोनोंके दुःसह व्यथा देनेवाले
अन्यायपूर्वक वृत्तान्तको राजाने सुना ॥ २५ ॥ राजाने दोनोंके परस्पर आसक्त भावको देखके अनन्तर अनेक प्रका-
रके दण्डोंसे उनको पीडा दी ॥ २६ ॥ वे दोनों भी जब शीतकालमें जलमें छोड़दिये गये तब भी सन्तुष्ट होके हैंसे
और कुछ भी खेदको नहीं प्राप्त हुये ॥ २७ ॥ तब राजाने उन दोनोंसे पूछा कि हे दुर्बुद्धियो ! क्या तुम दुःखी नहीं
? तब जलसे निकाले हुये वे दोनों राजासे बोले ॥ २८ ॥

संस्मृत्यावामिहान्योन्यमुखकांतिमनिंदिताम् ॥ आत्मानं न विजानी वोरूढ भावं परस्परम् ॥ २९ ॥ शा
सनेषु च यत्संगोनिःशंकस्तेन हर्षितौ ॥ मुह्यौ न महीपालस्वांगैरपि विकर्तितैः ॥ ३० ॥ ततो भ्राष्ट्रे परि
क्षिप्तावखिन्नावेवमेवतौ ॥ ऊचतुर्मुदितात्मानावन्योन्यस्मृतिहर्षितौ ॥ ३१ ॥ ग्रथितौ गजपादेषु नखिन्ना
वेवसंस्थितौ ॥ एवमेवोचतुर्भूषमन्योन्यस्मृतिहर्षितौ ॥ ३२ ॥

अर्थ—कि हे राजन् ! हम दोनों एक दूसरेकी अनिन्दित मुखकी शोभाको स्मरण करके दृढ प्रेमसे अपने देह
को भी नहीं जानते ॥ २९ ॥ क्योंकि हम दोनोंके मनका सम्बन्ध भेदकी शंका शून्य है इसी कारण हे राजन् ! आप-
की दी हुई पीडाओंमें भी हम हर्षित हैं न कि हमारे अंगोंके काटनेसे भी मोहमें प्राप्त ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर वे दोनों
भ्राष्ट्र (भाड) में झोंक दिये गे परन्तु वहां भी दुःखी नहीं हुये और वहां भी इसीप्रकार एक दूसरेके ध्यानसे प्रसन्न
चित्त अति हर्षित इसी प्रकार राजासे बोले ॥ ३१ ॥ हाथीके पैरमें दोनों बांध दिये गये तब भी दुःखरहित स्थित रहे
और एक दूसरेकी स्मृतिसे हर्षित इसी प्रकार बोले ॥ ३२ ॥

कशाहतावखिन्नौ तावेवमेव किलोचतुः ॥ अन्यस्माच्छासनाद्राजा कल्पिताच्च पुनः पुनः ॥ ३३ ॥ उद्धृता
वूचतुः पृष्ठैतमेवार्थं पुनः पुनः ॥ उवाचैन्द्रो महीपालं जगन्मेदयितामयम् ॥ ३४ ॥ नशातनानि दुःखानि बाधं

ते किंचिदेवमे ॥ अस्याश्चैव जगद्राजन्सर्वमन्मयमेव च ॥ ३५ ॥ तेनान्यशासनाहुः किंचिदेव न विद्यते ॥ मनोमात्रमहं राजन् मनोहि पुरुषः स्मृतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—कोडोंसे ताड़ित होनेपर दुःखी न हुये और पूर्वोक्त रीतिसे राजासे बोले, तथा और भी राजासे नियत किये हुये दण्डोंसे पीड़ित न हुये किन्तु प्रसन्न ही रहे न कि दुःखी ॥ ३३ ॥ उस पीड़ासे निकाले हुये पूछनेपर भी उसी बातको पुनः २ कहा और इन्द्रनामक ब्राह्मण राजासे बोला कि मुझे यह जगत् इस स्त्रीमय भान होता है ॥ ३४ ॥ हे राजन् ! मुझे इस स्त्रीरूप और इसको मुझरूप सम्पूर्ण जगत् भान होता है इसलिये आपसे प्रेरित दुःख मुझे और इसको कुछ भी बाधा नहीं देते ॥ ३५ ॥ दोनोंको एक दूसरेका रूप जगत्भान होनेसे अन्य की दी हुई पीड़ासे कुछ भी दुःख नहीं है, हे राजन् ! मैं मनोमात्र हूँ और मन जो है वही पुरुष है ॥ ३६ ॥

प्रपञ्चमात्रमेवायं देहोदृश्यत एव हि ॥ समकालप्रयुक्तेन सह सादं डराशिना ॥ ३७ ॥ वीरमनोभेदयितुं मना गपिन शक्यते ॥ कानामतामहाराजकीदृश्यः कस्य शक्यः ॥ ३८ ॥ याभिर्मनां सिभिर्द्यते हृष्टनिश्चयवन्त्यपि ॥ वृद्धिमायातुवादेहोयातुवाविशारुताम् ॥ ३९ ॥ भावितार्थाभिपतितं मनस्तिष्ठति पूर्ववत् ॥ इष्टे चिरमाविष्टं धानं तत्स्थितं मनः ॥ ४० ॥

अर्थ—यह जो शरीर देखता है वह मनसे कल्पित प्रपञ्च मात्र है इसलिये अनेक दण्डोंकी राशि भी एक कालमें प्रयुक्त की जाय तो भी ॥ ३७ ॥ वीर इस मनका किंचित् भी भेदन करनेमें समर्थ नहीं है हे महाराज ! क्या नामवाली कैसी और किसकी वे शक्तियां हैं ॥ ३८ ॥ जिनसे अनुभूयमान यथार्थ रूप निश्चयवाले भी मन भेदन करनेमें समर्थ हैं यह शरीर वृद्धि को प्राप्त हो वा कण २ होके गलजाय परन्तु ॥ ३९ ॥ निश्चित पदार्थमें गिरा हुआ मन जैसा का वैसा ही स्थित रहता है वांछित पदार्थ चिरकाल तक लगा हुआ और उसी पदार्थका रूप होके उसमें स्थित मनको ॥ ४० ॥

भावाभावाः शरीरस्थानृपशक्ता न बाधितम् ॥ भावितं तीव्रवेगेन मनसा यन्महीपते ॥ ४१ ॥ तदेव पश्यत्यचलं न शरीरविचेष्टितम् ॥ न काश्चन क्रियाराजन् वरशापादिका अपि ॥ ४२ ॥ तीव्रवेगेन संपन्नं शक्ताश्चालयितुं मनः ॥ तीव्रवेगेन संयुक्तं पुरुषाह्यभिवाञ्छितात् ॥ ४३ ॥ मनश्चालयितुं शक्ता न महाद्रिष्टृगा इव ॥ ममेवमसितापाङ्गी मनः कोशे प्रतिष्ठिता ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे राजन् ! शरीरमें स्थित भाव अथवा अभाव पदार्थ बाधा नहीं कर सकते और हे राजन् ! हे मन तीव्र ! संकल्पसे जो कुछ निश्चय करता है ॥ ४१ ॥ वही स्थिर रूपसे देखता है, और हे राजन्, कोई भी वर शाप आदि क्रिया तीव्र संवेगसे गिरे हुये मनको हटानेको समर्थ नहीं है तीव्र अभिलाषसे संयुक्त मनको इष्ट पदार्थसे हटानेको कोई भी पुरुष ऐसे समर्थ नहीं है जैसे बड़े पर्वतको हरिण, और हे राजन् ! यह कृष्णकटाक्षवाली अहल्या मेरे मनरूपी कोशमें ऐसे प्रतिष्ठित है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

देवागारे महोत्सेधे देवी भगवती यथा ॥ ननुः खमनुगच्छामि प्रियया जीवरक्षया ॥ ४५ ॥ गिरिग्रीष्मदशादाहं लग्नये वा न्दमालया ॥ यत्र यत्र यथा राजंस्तिष्ठाम्याभिपतामि वा ॥ ४६ ॥ तत्रेष्टसंगमादन्यत किंचिन्नानुभवाम्यहम् ॥ अहल्यादयितानाम्नामनसं द्राभिधं मनः ॥ ४७ ॥ संसक्तमिदमायातिनस्वभावाद्दते परम् ॥ एककार्यनिविष्टं हि मनो धीरस्य भूपते ॥ ४८ ॥

अर्थ—जैसे बड़े ऊँचे देवस्थानमें भगवती देवी और जीवकी रक्षाभूत इस प्रियासे मैं ऐसे दुःखको अनुभव नहीं कर सक्ता जैसे मेघोंकी मालाके संयोगसे ग्रीष्मकी दशाके इहिको पर्वत और हैं राजन् ! जहां २ मैं स्थित होता हूँ अथवा गिरता हूँ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वहां २ अपने प्रियाके समागमके सिवाय और कुछ नहीं अनुभव करता मनसे ही अहल्या प्रिया है और मनसे ही इन्द्र नाम ब्राह्मण प्रिय है ॥ ४७ ॥ इस प्रकार इन दोनोंके रूपसे दृढ संसक्त मन एक स्वभावसे दूसरे स्वभावको सैकड़ों यत्नोंसे भी प्राप्त होनेके अशक्य है और हे राजन् ! धीर पुरुषका चित्त जत्र एक विषयमें निमग्न है तब वह अन्य विषयमें ॥ ४८ ॥

न चाल्यते मेरुखिवरशापबलैरपि ॥ देहो हि वरशापाभ्यामन्यत्वं मिव गच्छति ॥ ननु धीरमनो राजन् विजिगीषुतया स्थितम् ॥ ४९ ॥ एतानि चात्र मनसं निचकारणानि राजन् शरीरशकलानि वृथो त्यक्तानि ॥ चेतो हि कारणममीषु शरीरकेषु वारीव सर्ववनखंडलतारसेषु ॥ ५० ॥ आद्यं शरीरमिह विद्धि मनो महात्मन्संकल्पतो जगति तेन शरीरसंघः ॥ आद्यं शरीरमधि तिष्ठति यत्र यत्र तत्तद्दृशं फलति नेतरदस्य पुंसः ॥ ५१ ॥ मुख्याङ्कुरं भगविद्धि मनो हि पुंसो देहास्ततः प्रविशतास्तरुपल्लवाभाः ॥ नष्टं कुरे पुनरुदेति न पल्लवश्रीर्न वाङ्कुरः क्षयमुपैति दलक्षयेषु ॥ ५२ ॥

अर्थ—वर और शापसे भी ऐसे नहीं चलायमान होता जैसे मेरु पर्वत, हे राजन् ! यह शरीर जो है सो वर और शापसे अन्यरूप होजाती है परन्तु धीर जो मनहै वह सम्पूर्ण विक्षेपोंके जीतनेकी इच्छवान् होके स्थित रहताहै ॥४९॥ हे राजन् ! ये जो वृथा प्रकट हुये दृश्यमान् प्राणियोंके शरीर रूप खण्डहैं वे सब मनके कारण नहींहैं किन्तु इन सब शरीरोंमें कारणीभूत मन ऐसेहैं जैसे सम्पूर्ण वनके खण्डोंमें और लतारसोंमें जल ॥५०॥ हे महात्मन् ! आत्माके भोगका स्थान प्रथम मनरूपही शरीरहै और इसी मनसेही संसारमें शरीरोंके समूह कल्पित किये गयेहैं, इसलिये आद्यशरीर अधिष्ठान भूत जहां २ “अहम्” इस अभिमानसे प्रगटहै वहां २ उसी अधिष्ठानसे उन २ शरीराकारसे इस पुरुषको फसो भूत होताहै अन्य नहीं ॥ ५१ ॥ हे सुभगराजन् ! पुरुषका मुख्य अंकुर तुम मनकोही जानो और उसी मनसे वृक्षके पल्लव के सदृश शरीरोंका विस्तार हुआहै और अंकुर नष्ट होनेपर पुनः पत्र आदिकी शोभा नहीं उदय होती परन्तु पत्रोंके नष्ट होनेसे अंकुर नहीं नष्ट होता ॥ ५२ ॥

देहेक्षतेविविधदेहगणं करोति स्वप्नावनाविबनवनवमाशुचेतः ॥ चित्तेक्षतेतुनकरोति हि किंचिदेवदेहस्ततः समनुपालयचित्तरत्नम् ॥ ५३ ॥ दिशिदिशिहरिणाक्षीमेवपश्यामिराजन् प्रिययुवतिमनस्त्वान्प्रित्यमानंदितोस्मि ॥ तवपुरप्रकृतीनां यत्फलं दुःखदायि क्षणमथ सुचिरं तत्तन्नपश्यामि किंचित् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

इन्द्राहल्याख्याने कृत्रिमेदवाक्यं नामैकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

अर्थ—हे राजन् ! शरीरके नष्ट होनेपर भी यह चित्त शीघ्रही स्वप्नके सदृश अनेक प्रकार देहके समूह रचताहै और चित्तके नष्ट होने पर देह कुछ भी नहीं इस लिये चित्तरूपी रत्नको परम पुरुषार्थमें लगानेसे रक्षा करो ॥ ५३ ॥ हे राजन् ! सम्पूर्ण दिशाओंमें इसी हरिणके सदृश नेत्रवालीकोही देखताहूं और प्रिय युवतिरूप मन होनेसे नित्यही आनन्दित हूं, और तुम्हारे नगरनिवासी तथा प्रजाओंकी दृष्टिमें दुःखदायी जो कोड़ों और शस्त्रका आघात है और उनका फल जो दुःखहै उस क्षणभर अथवा अधिक कालतक कुछ भी नहीं देखता ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

इन्द्राहल्याकृत्रिमवाक्यं नामैकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥

भरत मुनिके शापसे उन दोनोंके देह नष्ट होनेपर भी उन दोनोंकी मनकी परस्पर तन्मयता नहीं नष्ट हुई इस विषयका वर्णन इस ९० सर्गमें कियाहै ॥

॥ भानुरुवाच ॥ अथेद्रेणैवमुक्तोसौराजाराजविलोचनः ॥ मुनिं भरतनामानं पार्श्वसंस्थमुवाचह ॥ १ ॥

॥ राजोवाच ॥ भगवन् सर्वधर्मज्ञपश्यामि सुदुरात्मनः ॥ भृशमस्य मुखे स्फुरिष्याद्यमहारहारिणः ॥ २ ॥

पापानुरूपमस्याशुशापं देहि महामुने ॥ यदवध्यवधात्पापं वध्यत्यागात्तदेवाहि ॥ ३ ॥ इत्युक्तो राज

सिंहेन भरतो मुनिसत्तमः ॥ यथावत्प्रविचार्याशुपापंतस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—हे ब्रह्मन् ! जब इन्द्र ब्राह्मण करके कमलके सदृश नेत्रवाला राजा इन्द्रद्युम्न ऐसा कहा गया तब निकटमें स्थित भरत नाम मुनिसे बोला ॥ १ ॥ राजाजी बोले—हे भगवन् ! हे सम्पूर्ण धर्मोंको जानने वाले ! मेरी स्त्रीके हरनेवाले इस दुष्टके मुखमें बहुत घृष्टतायुक्त वचन देखताहूं ॥ २ ॥ इसलिये हे महामुने ! इसके पापके अनुसार शीघ्र शाप दीजिये क्योंकि जो मारनेके योग्य नहीं है उसके मारनेसे जो पाप होताहै वही पाप मारने योग्य मनुष्यके त्यागसे होताहै ॥ ३ ॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ भरतजी राजसिंहके ऐसा कहनेपर उस दुष्टके पापको शीघ्र यथावत् विचार करके ॥ ४ ॥

सहानयादुष्कृतिन्याभर्तृद्रोहाभिभूतया ॥ विनाशं व्रजदुर्बुद्धे इति शापं विसृष्टवान् ॥ ५ ॥ ततस्तौ राज

भरतौ प्रत्यूचतुरिदं वचः ॥ सुदुर्मती युवांयाभ्यां क्षापितं दुश्चरंतपः ॥ ६ ॥ अनेन शापदानेन किंचिद्भवति

नावयोः ॥ देहेन ह्येनौ किंचिन्नश्यति स्वांतरूपयोः ॥ ७ ॥ स्वांतं हि न हि केनापि शक्यते नाशितुं कंचित् ॥

सूक्ष्मत्वाच्चिन्मयत्वाच्च दुर्लक्ष्यत्वाच्च विद्विन्नौ ॥ ८ ॥

अर्थ—यह शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे पतिके द्रोहसे पराजित इस पापिनीके साथ शीघ्र तुम नष्टताको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर वे दोनों राजा और भरत मुनिसे यह बात बोले कि तुम दोनों अति दुर्बुद्धी हो जिन्होंने अपना

दुश्चर तपस्यां नष्ट किया शाप देके ॥६॥ क्यों कि इस शापके देनेसे हम दोनोंका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ देहके नष्ट होने परभी अन्तःकरण (मन) रूप हम लोगोंका कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ तुम यह निश्चयसे जानो कि हम लोगोंका मन सूक्ष्म होनेसे, चिन्मय होनेसे और दूसरेके अलक्ष्य होनेसे किसीसे और कहींभी नाश करनेको समर्थ नहीं है ॥८॥

॥ भानुरुवाच ॥ सुघनमेहसंबद्धमनस्कावेवशापतः ॥ पतितौभूतलेवृक्षविच्युताविवपल्लवौ ॥

अथव्यसनसंसक्तौमृगयोनिमुपागतौ ॥ ततोद्वावपिसंसक्तौभूयोजातौविहंगमौ ॥ १० ॥ अथास्माकंवि

भोसमेमिथस्संबंधभावनौ ॥ तपःपरौमहापुण्यौजातौब्राह्मणदंपती ॥ ११ ॥ भारतोपितयोःशापःस

मर्थोबभूव ॥ शरीरमात्राक्रमणेनमनोनिग्रहेप्रभो ॥ १२ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—अति प्रेमसे मिलेहुये मनवाले वे दोनों शापके कारण पृथिवीपर ऐसे गिरे जैसे वृक्षसे गिरे हुये पत्ते ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर वे दोनों दृढविषयके प्रेमसे बद्ध मृगकी योनि पाया, और इसके पश्चात् अति प्रेममें आसक्त पुनः पक्षिकी योनिमें उत्पन्न हुये ॥ १० ॥ इसके अनन्तर हे प्रभो ! इस हमलोगोंकी सृष्टिमें परस्पर बद्ध भावनावाले दोनों तपमें तत्पर ब्राह्मणस्त्रीपुरुष उत्पन्न हुयेहैं ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! देखो भरतमुनिका शापभी उन दोनोंके शरीरमात्र नष्ट करनेमें समर्थ हुआ, नकि मनके निग्रह करनेमें ॥ १२ ॥

तावद्यापिहितेनैवमोहसंस्कारहेतुना ॥ यत्रयत्रप्रजायेतेभवतस्तत्रदंपती ॥ १३ ॥ अकृत्रिमप्रेमरसानु

विद्धंस्नेहंतयोस्तं प्रतिवीक्ष्यकांतम् ॥ वृक्षाभापिप्रेमरसानुविद्धाःशृंगारचेष्टाकुलिताभवंति ॥ १४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

कृत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम नवतितमःसर्गः ॥ ९० ॥

अर्थ—वे दोनों (इन्द्र ब्राह्मण और अहल्या रानी) मोहके संस्कारके कारणसे अब भी जहां २ उत्पन्न होते हैं वहां २ स्त्री पुरुष होते हैं ॥ १३ ॥ सहज प्रेमके रसमें और सुन्दर उन दोनोंके स्नेहको देखके वृक्ष भी प्रेमरसमें सने हुये शृंगारकी चेष्टासे व्याकुल होजाते हैं और दूसरोंकी भला क्या कथा है ॥ १४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कृत्रिमेन्द्राहल्यानुरागो नाम नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥

एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥

इस ९१ के सर्गमें सूर्यको मनु करके पुत्रोंकी सृष्टियोंके ब्रह्माजीका जो संसारकी सृष्टि है उसकी मनोमात्र विलासताका वर्णन किया गया है ॥

॥ भानुरुवाच ॥ तेनैतद्वचिमभगवन्पथाकालंमनोमुने ॥ अनिग्राह्यमभेद्यंचशापैरपिदुरासदैः ॥ १ ॥

ऐंदवानामंतःसृष्टिक्रमाणांप्रविनाशनम् ॥ युज्यतेनचतद्ब्रह्मन्युक्तमेतन्महात्मनः ॥ २ ॥ किंतदस्तिज

गंत्यस्मिन्निविधेषुजगत्सुच ॥ तवापिनाथनाथस्ययदैन्यायमहात्मनः ॥ ३ ॥ मनोहिजगतांकर्तृमनोहि

पुरुषःस्मृतः ॥ यन्मनोनिश्चयकृतंतद्रव्यौपधिदंडनैः ॥ ४ ॥

अर्थ—भानुजी बोले—हे भगवन् ! हे मुने ! भरतका शाप मनके निग्रह करनेमें समर्थ नहीं हुआ इसलिये कालके अनुसार कहता हूं दुःसाध्य शापोंसे भी मनका निग्रह करना तथा भेदन करना अशक्य है ॥ १ ॥ इस कारण हे ब्रह्मन् ! इन्दुके पुत्रोंके सृष्टिक्रमोंका नाश करना युक्त नहीं है और न यह करना आप महात्माके योग्य है ॥ २ ॥ और इस जगत्में तथा नानाप्रकारके अन्य ब्रह्माण्डोंमें स्वामियोंके भी स्वामी महात्मा आपके दीनताके लियेहो ॥ ३ ॥ मनही अनेक ब्रह्माण्डोंका भी कर्ताहै और मनही पुरुषहै जो कुछ मनने निश्चय कर लियाहै वह किसी द्रव्य औपध वा दण्डोंसे ॥ ४ ॥

हंतुंनशक्यतेजंतोःप्रतिबिंबंमणेरिव ॥ तस्मादेतेव्रतिष्ठंतभासुरैःसर्गसंभ्रमैः ॥ ५ ॥ त्वंसृष्टेहप्रजा

स्तिष्ठबुद्ध्याकाशोह्यनंतकः ॥ चित्ताकाशश्चिदाकाशआकाशश्चतृतीयकः ॥ ६ ॥ अनंतास्त्रयएवैतेचि

दाकाशप्रकाशिताः ॥ एकद्वौत्रीन्बहन्वापिकुरुसर्गान्जगत्पते ॥ ७ ॥ स्वेच्छयात्मनितिष्ठत्वंकिं गृही

तंतवैदवैः ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथैदवजगज्जालेभानुनैवमुदाहृते ॥ ८ ॥

अर्थ—किसी प्राणीसे हनन करनेको ऐसे योग्य नहीं है जैसे मणिका प्रतिबिम्ब (छाया) इस लिये ये इन्दुके पुत्र प्रकाशमान अपनी सृष्टियोंके विभ्रम (विकल्प) सहित स्थित रहै ॥ ५ ॥ और तुम अपने चित्ताकाशमें प्रजाओंकी सृष्टि करके स्थित रहो क्योंकि चित्ताकाश अनन्तहै और चित्ताकाश, चिदाकाश, तथा यह सामान्य आकाश तीसराहै ॥ ६ ॥ चिदाकाशसे प्रकाशित ये तीनों आकाश अनन्तहैं इस लिये हे जगत्पते ! तुम एक दो तथा

अनेक सृष्टियोंकी रचना करो ॥ ७ ॥ इन्दुके पुत्रोंने तुमारा क्या लिया है तुम अपनी इच्छासे अपने आत्मामें स्थित रहो, ब्रह्माजी बोले—जब सूर्यने इस प्रकार इन्दुके पुत्रोंका जगत्जाल वर्णन किया इसके पश्चात् ॥ ८ ॥

मयासंचित्यसुचिरमिदमुक्तमहामुने ॥ युक्तमुक्तं त्वया भानो विततां हि किलांबरम् ॥ ९ ॥ मनश्च विततं वापि चिदाकाशश्च विस्तृतः ॥ तद्यथाभिमतं सर्गं नित्यकर्म करोम्यहम् ॥ १० ॥ कल्पयामि बहून्याशु भूतजालानि भास्कर ॥ तत्त्वमेवाशु भगवन् प्रथमो मे मनुर्भव ॥ ११ ॥ कुरु सर्गं यथा कामं मयात्ममभिचोदितः ॥ अथैतत्समहातेजाममवाक्यं ग्रभाकरः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे महामुने वसिष्ठ ! तब मैंने दीर्घकालतक अच्छी तरहसे विचार करके यह कहा कि हे सूर्य ! तुमने उचित कहा पूर्वोक्त चारों आकाश निश्चय करके अनन्त हैं ॥ ९ ॥ मन अर्थात् चित्ताकाश और मन सहित चिदाकाश दोनों विस्तृत विशाल रूप हैं अर्थात् सृष्टिके आधार चित्ताकाश और चिदाकाशही मुख्य करके हैं क्योंकि भूताकाश सृष्टिकोटिमें है और ब्रह्माकाश असंग है इस लिये अपनी इच्छाके अनुसार अपना नित्यकर्म सृष्टि कहें ॥ १० ॥ हे भास्कर ! मैं शीघ्र अनेक प्राणियोंके समूहोंकी कल्पना करता हूँ इसलिये हे भगवन् ! तुम्हीं मेरे प्रथम स्वायम्भुव मनुहो ॥ ११ ॥ मुझसे प्रेरणा किये हुये अपनी इच्छाके अनुसार तुम सृष्टि करो इसके अनन्तर महातेजस्वी सूर्य मेरे इस वाक्यको ॥ १२ ॥

अंगीकृत्य द्विधात्मानं चकार तपतांवर ॥ एकेन प्राक्तेनेनास्मिन्वपुषा सूर्यतांगतः ॥ १३ ॥ व्योमाध्वगतयासंगततान दिवसावलिम् ॥ मन्मनुत्वं द्वितीयेन कृत्वा स्ववपुषा क्षणात् ॥ १४ ॥ ससर्ज स कलां सृष्टितां तामभिमतममम् ॥ १५ ॥ एतत्ते कथितं सर्वं वसिष्ठ मनसो मुने ॥ स्वरूपं सर्वकृत्वं च शक्तत्वं च महात्मनः ॥ १६ ॥

अर्थ—अंगीकार करके हे तपस्वियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी ! अपने शरीरका दो भेद किया पूर्व शरीरसे इन्दुके पुत्रोंकी सृष्टिमें सूर्य पदको धारण किया ॥ १३ ॥ उस सृष्टिमें आकाशके मध्यमें प्राप्त होके दिवसोंकी पंक्तियोंकी रचना की और दूसरे शरीरसे मेरी दी हुई मनुपदवीको धारण किया ॥ १४ ॥ और जो मुझे अभिमत थी उन २ सृष्टियोंकी रचना की ॥ १५ ॥ हे वसिष्ठमुने ! यह सब कुछ तुमसे मैंने महात्मा मनकी सर्व कर्तृता और सर्व शक्तिता कह दी ॥ १६ ॥

प्रतिभासमुपायाति यद्यदस्य हि चेत्तसः ॥ तत्तत्प्रकटतामेति स्थैर्यं सफलतामपि ॥ १७ ॥ सामान्यब्राह्मणाभूत्वा प्रतिभासवशात्किल ॥ ऐंदवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम् ॥ १८ ॥ यथा चैदवजीवा स्ते चित्रत्वाद्ब्रह्मतांगताः ॥ वयंतथैव चिद्भावाच्चित्त्वाद्ब्रह्मतांगताः ॥ १९ ॥ चित्तं हि प्रतिभासात्मयश्च तत्प्रतिभासनम् ॥ तदिदं भाति देहादिस्वांतं नान्यास्ति देहदृक् ॥ २० ॥

अर्थ—जो २ इस चित्तको प्रति भासता है वही वह प्रकटता, स्थिरता और भोग व्यवहारकी सफलतामें भी आता है ॥ १७ ॥ देखो इस मनका सामर्थ्य ! इन्दुके पुत्र सामान्य ब्राह्मण होके भी मनकी भावनाके वशसे ब्रह्मा पदवीको प्राप्त हुये ॥ १८ ॥ जैसे इन्दुके पुत्रोंके जीव चेतन चित्त दशाको प्राप्त हुये और चित्त दशाकी भावनासे हिरण्यगर्भ पदवीको प्राप्त हुये ऐसे ही हम लोगभी चेतन दशासे चित्तताको प्राप्त हुये और उससे हिरण्यगर्भ पदवीको प्राप्त हुये ॥ १९ ॥ चित्त (मन) जो प्रतिभासरूप है और जो चित्तका भासन है वही मन यह देहादि रूपसे भान होता है और मनसे पृथक् देह आदिकी प्रतीति कुछ नहीं है ॥ २० ॥

चित्तमात्मचमत्कारं तच्च तत्कुरुते स्वतः ॥ यथावत्संभवं स्वात्मन्येवांतर्मरिचादिवत् ॥ २१ ॥ तदेतच्चित्तवद्भातमातिवाहिकनामकम् ॥ तदेवोदाहरंत्येवं देहनाम्ना घनभ्रमम् ॥ २२ ॥ कथ्यते जीवनात्तच्चित्तं प्रतनुवासनम् ॥ शांतदेहचमत्कारं जीवं विद्वि क्रमात्परम् ॥ २३ ॥ नाहं न चान्यदस्तीह चित्रं चित्तमिदं स्थितम् ॥ वसिष्ठे देवसंविदसत्सत्तामिवागतम् ॥ २४ ॥

अर्थ—चित्त जो है वह अपने अनेक चमत्कार अर्थात् विविध कल्पना सहित है, वह चित्त स्वयं काम कर्म वासनाके अनुसार जब जैसा जिसके लिये सम्भव होता है उसके लिये उस समय उतनाही इस प्रकार होजाता है जैसे मरिच कटुरूपसे निम्ब तिल रूपसे और द्राक्षा (छोहारा) मधुररूपसे अपनेहीमें निज संस्कारसे परिणत होता है ॥ २१ ॥ इसी कारणसे चित्तके सदृश सूक्ष्मदेहको स्थूल भ्रान्ति युक्त होनेसे मैं देव हूं मैं मनुष्य हूं इत्यादि देह नामसे प्राणी कहते हैं ॥ २२ ॥ सूक्ष्म वासना सहित यही चित्त जीव कहाजाता है और स्थूलताके भ्रमसे इसीको देह नामसे कहते हैं, और कारण, सूक्ष्म, तथा स्थूल तीनों शरीरकी कल्पना शून्य जीवको तुम साक्षात् ब्रह्मही जानो ॥ २३ ॥ हे वसिष्ठजी ! जैसे सुत्रोंसे वस्त्र अलग नहीं है ऐसेही हम तुम तथा और कुछ आश्चर्य युक्त चित्तसे पृथक् नहीं है और यह चित्तही इन्दुके पुत्रोंकी सम्बिदके समान अमनुरूप होके भी सत्ताको प्राप्त हुआ है ॥ २४ ॥

यथैदमनोब्रह्मातथैवायमहंस्थितः ॥ तत्कृतंचाहमेवेदंसंकल्पात्मैवभासते ॥ २५ ॥ कश्चिच्चित्तविला
म्योयंब्रह्माहमिहसंस्थितः ॥ स्वभावएवदेहादिविद्विशून्यतरात्मखात् ॥ २६ ॥ शुद्धचित्परमार्थैकरू
पिणीत्येवभावनात् ॥ जीवोभूयोमनोभूत्वावेत्तीत्यंदेहतांमुधा ॥ २७ ॥ सर्वमैदवसंसारवदिदंभातिचि
द्वपुः ॥ संपन्नसंप्रबोधात्मास्वप्नोदीर्घःस्वशक्तिजः ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार इन्दुके पुत्रोंका मन ब्रह्माहै ऐसेही हमभी मनकी कल्पनासे ब्रह्मा होके स्थितहैं और उसी
नसे ब्रह्महूये हम और मेरे चित्तकी कल्पनासे रचाहुआ यह सब सर्ग (सृष्टि) और अन्यभी संकल्परूपही भासता है
॥ २५ ॥ हे वसिष्ठजी ! कोई तो चित्तका विलासमें ब्रह्माहूँ इसरूपसे इस ब्रह्माण्डमें भासताहै और परमात्माही सम्पूर्ण प्रपंच
शून्य चिदाकाशसे पृथक्के सदृश होके देह आदिरूपसे भासताहै ॥ २६ ॥ शुद्ध चित्त परमार्थ रूपीहै और वही भावना-
वश जीव तथा चित्त होके वृथा देहआदि रूपसे भासती है ॥ २७ ॥ जैसे अपने अज्ञानशक्तिसे उत्पन्न स्वप्न चिरकाल
तक स्थिर होके जाग्रतरूप भासता है ऐसेही परमात्माही इन्दुके संसारके सदृश सर्वात्मक होके भासताहै ॥ २८ ॥

द्विचंद्रविभ्रमाकारं तन्मात्राभासपूर्वकम् ॥ ऐदवांबरवदूढंचित्तादेवाखिलं भवेत् ॥ २९ ॥ न सन्नासदहं
रूपं सत्तासत्तेतदेवच ॥ उपलंभेन सद्रूपमसत्यंतद्विरोधतः ॥ ३० ॥ जडाजडमनोविद्विसंकल्पात्मवृद्ध
द्वपुः ॥ अजडं ब्रह्मरूपत्वाजडं दृश्यात्मतावशात् ॥ ३१ ॥ दृश्यानुभवसत्यात्मन सद्भावे विलासितत् ॥
कटकत्वं यथा हेमन्निता ब्रह्माणिसंस्थितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—क्योंकि सूक्ष्मतर वासनामय शब्दतन्मात्राके अध्यासपूर्वक दो चन्द्रमाके भ्रमके समान तथा इन्दुके
पुत्रोंके चित्ताकाशके तुल्य दृढताको प्राप्त चित्तसेही यह सम्पूर्ण प्रपंच उत्पन्न हुआहै ॥ २९ ॥ जो “अहम्” रूपसे भान
होताहै वह सत् नहीं है क्योंकि सर्वत्र चित्तके कार्य्योंमें उसकी उपलब्धि नहीं होती और असत् रूपभी नहीं क्योंकि
असत्की उपलब्धि नहीं होती और सत्ता सत् रूप होनेसे सत्ही है असत्ताभी सत् रूप होनेसे असत्ही है और अहं-
रूप जो है वह एक स्वभाव न होनेसे अर्थात् सत् असत्से विलक्षण होनेसे मायिकहै ॥ ३० ॥ हे वसिष्ठजी ! संकल्पा-
त्मक महान् शरीरवाले मनको तुम जड अजडरूप जानो ब्रह्मरूप होनेसे तो यह अजड अर्थात् चेतनरूपहै और दृश्य
रूप होनेसे जडरूपहै ॥ ३१ ॥ वह मन दृश्यके अनुभव कालमें दृश्यके समान और ब्रह्मके अनुभव कालमें ब्रह्मसे
पृथक् इसका विलास नहीं है जैसे कटक हस्तके आभूषण दृष्टिमें सुवर्णसे पृथक् भान होताहै और सुवर्णदृष्टिसे अपृथक्,
ऐसेही यह मन ब्रह्ममें स्थितहै ॥ ३२ ॥

सर्वत्वाद्ब्रह्मणः सर्वजडंचिन्मयमेवच ॥ अस्मदादिशिलांतात्मनजडंचचेतनम् ॥ ३३ ॥ दार्वादिनाम
चित्रवेननापलंभस्य संभवः ॥ उपलंभो हि सदृशसंबंधावेव जायते ॥ ३४ ॥ उपलब्धेऽजडं विद्वितेनेदंस
र्वमेव हि ॥ उपलंभो हि सदृशसंबंधात्स्यात्समात्मनोः ॥ ३५ ॥ जडचेतनभावादिशब्दार्थश्रीर्न विद्यते ॥
अनिर्देश्यपदपत्रलतादीव महामरौ ॥ ३६ ॥

अर्थ—ब्रह्म सर्वरूप होनेसे जड चेतन सब ब्रह्महीहै और हम लोगोंसे लेके पापाण पर्यंत अर्थात् ब्रह्मादि
स्थावरांत युक्ति दृष्टिसे विरुद्ध स्वभाव होनेपर भी यथार्थमें न जड न चेतन किन्तु अनिर्वचनीय मायिकहै ॥ ३३ ॥
यदि काष्ठ आदिको सर्वथा जड माना जाय तो इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि उपलब्धि सदृश सम्बन्ध
अर्थात् प्रमाता चेतन और प्रमेय चेतनका वृत्तिद्वारा अभेद होनेसे प्रत्यक्ष होताहै इसी प्रकार प्रमाणांतर भी स-
दृश अर्थात् चेतनकी चेतनके सम्बन्धसेही होताहै ॥ ३४ ॥ यदि उपलब्धि हो तो काष्ठ आदि चेतन हूये क्योंकि
उपलब्धि सदृशसम्बन्धसे होतीहै ॥ ३५ ॥ जैसे महामरुस्थलमें पत्र और लता आदि नहींहै इसी प्रकार वाणीसे
अतीत ब्रह्म पदमें जड चेतन पदार्थके शब्द और अर्थकी शोभा नहीं है ॥ ३६ ॥

चित्तोयच्चेत्यकलनंतन्मनस्त्वमुदाहृतम् ॥ चिद्भागो ब्राजडो भागोजाल्यमन्नद्विचेत्यता ॥ ३७ ॥ चिद्भा
गो ब्रावबोधांशोजडंचेत्यंहि दृश्यते ॥ इति ज्ञोवोजगद्भ्रांतिपश्यन्गच्छतिलोलताम् ॥ ३८ ॥ चित्तस्थ ए
वभावोसौशुद्धएवद्विधाकृतः ॥ अतः सर्वजगत्सैवद्वैतलब्धंचसैवतत् ॥ ३९ ॥ स्वमेवान्यतया दृष्ट्वाचि
तिर्दृश्यतयावपुः ॥ निर्भागाप्येकभागाभ्रमतीवभ्रमातुरा ॥ ४० ॥

अर्थ—चित्का जो विषयकी ओर स्फुरणहै उसीको मन कहते हैं और इस मनमें जो चिद्भाग है वह अजड
है और इसमें जो विषय अंशहै वही जडताहै ॥ ३७ ॥ मनमें जो ज्ञानका अंशहै वह चिद्भागहै और विषयरूप जो अनुभव
होताहै वह जडभाग है इसप्रकार यह जीव जगत्की भान्तिका अनुभव करताहुआ चंचलताको प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥
चित्तस्थ जो चिद् स्वभावहै वही चित्त और जगत् रूपसे द्विधा भाग किया गयाहै इसलिये सम्पूर्ण जगद् चित् रूप

ही है और चित् के साथ, अभेद होनेसे जो जगत् का अनुभव है वह भी चित् रूप ही है ॥ ३९ ॥ यह चित् आप ही भेददृष्टिसे अन्यरूप धारण करती है विभागरहित होनेपर भी स्वगत विभागके तुल्य है और भ्रमरहित होनेपर भी भ्रमसे पूर्ण भ्रमतीसी है ॥ ४० ॥

न भ्रांतिरस्ति भ्रम भाङ् न नैवेतीह निश्चयः ॥ परिपूर्णार्णवप्रख्यावेतोत्थं संस्थिता चितिः ॥ ४१ ॥ सर्वस्या जा
ल्यमप्यस्याश्चित्तिश्चित्त्वं च वेत्सितत् ॥ चिद्भागोऽवबोधस्य त्वहंता जडतोदयः ॥ ४२ ॥ अहंतादिपरे त
त्वे मनागपि न विद्यते ॥ ऊर्म्यादीव पृथक् तो ये संवित्सारं हितव्यतः ॥ ४३ ॥ अहं प्रत्ययसं दृश्यं चेत्ये विदि
समुत्थितम् ॥ मृगतृष्णां त्विवांतस्थं नूनं विद्यत एव नो ॥ ४४ ॥

अर्थ—यह सिद्धान्त है कि यथार्थमें न तो भ्रान्ति है और न चेतन पुरुष भ्रमका भागी है, पूर्ण समुद्रके सदृश अपनेहीमें चेतन यह जगत् आदिका अनुभव करता है ॥ ४१ ॥ इस चित्तिको सर्वरूप होनेसे जडता भी चित् ही है क्योंकि जडस्वरूप माननेसे उसका भान ही नहीं होगा, और उस जाल्य अंशमें चित् का भी अनुभव तुम करते हो ज्ञानका चित् अंश है उसीमें अहंता और जडताका उदय होता है ॥ ४२ ॥ जैसे जलसे अलग तरंग आदि कुछ नहीं है इसी प्रकार यथार्थमें परपद परमात्मामें अहंता आदि कुछ भी नहीं है क्योंकि दृश्यमें सार चित् ही है अर्थात् वह चित् के साथ एकरस है ॥ ४३ ॥ अहं प्रत्ययसे अनुभव करने योग्य जो विषय है उसको तुम मृगतृष्णाके जलके समान निक-
ला हुआ जानो यथार्थमें वह भीतर कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥

अहंतापदमंतात्मपदं विद्धि निरामयम् ॥ विदं विदुरहंतादि शैत्यमेव यथा हिमम् ॥ ४५ ॥ चित्तैव चेत्यते जाड्यं
स्वप्ने स्वप्नमरणोपमम् ॥ सर्वात्मत्वात् सर्वशक्तीः कुर्वतो नैतिसाम्यताम् ॥ ४६ ॥ मनः पदार्थादितया सर्वरू
पं विजृम्भते ॥ नानात्मा चित्तदेहो यमाकाशविशदाकृतिः ॥ ४७ ॥ देहादिदेहप्रतिभारूपत्वात् सत्यजतास
ता ॥ विचार्य प्रतिभासात्मा चित्तं चित्तेनैवैव स्वयम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—सर्व द्वैतके बाधका अवधिभूत जो आत्मवस्तु है वह अहन्ताका आश्रय नहीं है, चित्स्वभाव हीको घनीभूत शैत्यको हिमके सदृश प्राणी अहन्ता आदि कहते हैं ॥ ४५ ॥ स्वप्नमें अपने मरणके समान चेतन ही जडताका अनुभव करता है, और वह अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंको प्रकट करता हुआ ज्ञानकी दृढता बिना समताको नहीं प्राप्त होता ॥ ४६ ॥ मन जो है वह सब पदार्थोंका आदि होनेसे सब रूपसे प्रकट है, आकाशके सदृश विशाल आकारवान् नानाप्रकारका रूप धारण करनेवाला यह सूक्ष्म शरीर है ॥ ४७ ॥ वैराग्य आदि गुण सम्पन्न अधिकारीको स्थूल देह आदि और स्थूललिंग (सूक्ष्म) तथा कारण तीनों शरीरके प्रतिभा रूपको त्यागकरके चित्तसे ही चित्तको स्वयं प्रातिभासिक रूप विचारना चाहिये ॥ ४८ ॥

चित्तताम्रे शोधिते हि परमार्थसुवर्णताम् ॥ गतेऽकृत्रिम आनन्दः किं देहोऽपलखं डकैः ॥ ४९ ॥ यद्विद्यते शो
ध्यते तद्बोधः केच खपादपाः ॥ देहाद्यविद्यासत्याचेद्युक्तरतां प्रतिग्रहः ॥ ५० ॥ असत्यविनिविष्टानां दे
हवाचितया त्विह ॥ येनामोपदिशं त्यज्ञाः किंचित्ते पुरुषैडकाः ॥ ५१ ॥ यथैतद्भावयेत्स्वांतं तथैव भवति
क्षणात् ॥ दृष्टान्तोऽत्रैव देहाहल्याकृत्रिमैर्द्रादिनिश्चयाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—चित्तरूपी तामा शुद्ध होके परमार्थ रूपी सुवर्णताके प्राप्त होनेपर सहज नित्य निरतिशय आनन्दको प्राप्त होता है और देह आदि पाषाणोंके खण्डके शोधनसे क्या प्रयोजन है ॥ ४९ ॥ जो है उसीका शोधन किया जाता है और उसका ज्ञान सफल होता है और असत् कल्पित पदार्थका शोधन योग्य नहीं जैसे आकाशमें कल्पित वृक्षादि कौनसे शोधे जाते हैं? यदि देह आदि अविद्या सत्य होती तो इसके शोधनका आग्रह योग्य था ॥ ५० ॥ असत्यमें नि-
मग्न चार्वाक आदि जो देहको ही आत्मा कहते हैं वा मानते हैं उनमेंसे जो कोई प्रामाणिक वस्तुका उपदेश करते हैं वे पुरुष पशु ही हैं ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार यह अन्तःकरण भावना करता है वैसा ही क्षणभरमें होजाता है इसमें अहल्या और कृत्रिम ईद्रका निश्चय दृष्टान्त है ॥ ५२ ॥

यद्यद्यथा स्फुरति सुप्रतिभात्मचित्तं तत्तथा भवति देह तयोदितात्मा ॥ देहो यमस्ति न न चाहं मिति स्वरूपं
विज्ञानमेकमवगम्य निरिच्छमास्व ॥ ५३ ॥ देहो यमेष च किलायमिति स्वभावाद्देहो यमेतदखिलं तत्त एति
नाशम् ॥ यक्षादिकल्पनवशाद्भयमेति बालो निर्यक्षदेहगत एव कयापि युक्त्या ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
जीवावतरणक्रमोपदेशो नामैकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥

अर्थ—यह चित्त जिस २ रूपसे स्फुरित होता है देहादि रूपसे प्रकट होके वैसा ही वैसा होजाता है यथार्थमें

यह देहभी नहीं है अहंरूपसे प्रसिद्ध अहंकार भी नहीं है इसलिये सदा एकरस विज्ञान स्वरूप आत्माको जानके इच्छारहित होके स्थित रहो ॥ १३ ॥ यह मानुष्यादि देह और यह प्रत्यक्ष अनुभूत भोग्य प्रपञ्च यह सब कल्पना वशसे आत्माही होजाता है और भोग्य आदि देहके नाशसे नष्ट भी होजाते हैं जैसे बालक यक्षकी देहसे सम्बन्ध रहित भी परन्तु जब किसीप्रकार उसे सन्देह होजाता है तो यक्ष आदिकी कल्पनाके वशसे वह भय आदिको प्राप्त होता है और कल्पनाके नाशसे वह भयादिभी सब नष्ट होजाते हैं ॥ १४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जीवावतरणक्रमोपदेशो नामैकनवतितमः सर्गः ॥ ११ ॥

द्विनवतितमः सर्गः ॥ १२ ॥

इस १२ के सर्गमें पुनः शंका करके मनकी शक्तिको अमोघ स्थापित करना, तथा पुरुषके यत्नकी दृढता होनेपर उस शक्तिका यथेष्ट कार्य करनेमें समर्थ होना वर्णन कियागया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्तवान्स भगवान्मया कमलसंभवः ॥ रघूद्वहपुनः पृष्ठोवाक्यमाक्षिप्यभूतपः ॥ १ ॥ त्वयैव भगवन्प्रोक्ताः शापमंत्रादिशक्तयः ॥ अमोघाद्वृत्तिता एव कथं मोघाः कृताः पुनः ॥ २ ॥ शापेन मंत्रवीर्येण मनोबुद्धीन्द्रियाण्यपि ॥ सर्वाण्येव विमूढानि दृष्टानि किल जंतुषु ॥ ३ ॥ यथैतौ पवनस्पंदौ यथास्नेह तिलौ यथा ॥ अभिन्नौ तद्देवैतौ मनोदेहौ स एव तत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रघुकुलदीपक रामजी! जब भगवान् ब्रह्माजीने ऐसा कहा तब पूर्वोक्त वाक्य श्रुति-युक्त नहीं है ऐसी शङ्का करके पुनः मैंने पूछा ॥ १ ॥ कि हे भगवन्! आपहीने शाप तथा मंत्र आदि शक्तियोंको अमोघ वर्णन किया है और अब उन्हीको व्यर्थ कैसे कहतेहो अर्थात् यह आपके कथनमें पूर्वापर विरोध हुआ ॥ २ ॥ शापसे तथा मंत्रके प्रताप मन तथा ज्ञानेन्द्रिय भी विमूढ होजातीहैं यह निश्चयरूपसे प्राणियोंमें देखागया है, जैसे शापसे अजगर दशमें प्राप्त नहुपके मनके मोहसे अपने वंशमें उत्पन्न भीमकोही काटने प्रवृत्ति, तथा शापसे राक्षस होनेपर धर्मात्मा सौदासकी भी ब्रह्मवधादिमें प्रवृत्ति, ऐसेही अन्य भी दृष्टान्त हैं ॥ ३ ॥ जैसे पवन और उसकी गति तथा स्नेह और तिल, इसप्रकार अग्नि और उष्णता अभिन्न हैं ऐसेही मन और शरीरभी पृथक् नहीं है इस लिये शरीर मनही है अर्थात् यदि वरशापादि मनपर अपना प्रभाव नहीं करसकते तो देहके ऊपर भी उनका प्रभाव नहीं होसकता ॥ ४ ॥

अथ नास्तीह वादेहः केवलं चेतसैव सः ॥ सुधानुभूयते स्वप्रसृगवृष्णाद्विचंद्रवत् ॥ ५ ॥ एकनाशद्वयोरेव नाशोत्राभ्युपपद्यते ॥ अवश्यं भवितुं मनोनाशो देहपरिक्षयः ॥ ६ ॥ मनःशापादिभिर्दोषैः कथं नाक्रम्यते प्रभो ॥ कथमाक्रम्यते वापि ब्रूहि मे परमेश्वर ॥ ७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना ॥ यत्पौरुषेण शुद्धेन न समासाद्यते जनैः ॥ ८ ॥

अर्थ—यदि यह कहो कि देह कोई पदार्थ नहीं केवल चित्तकी भावनासे कहीं २ उसकी भावनासे मृगदृष्णाके जल और दो चन्द्रमाके सदृश वह व्यर्थ भ्रान्तिसे भान होता है ॥ ५ ॥ तौभी एकका नाश होनेपर दोनोंका नाश अवश्य होना योग्य है जैसे मन नाश होनेपर शरीरका नाश देखागया है ऐसेही देहके नाशसे मनका भी नाश होना चाहिये, इसप्रकार मनसे देहकी सत्ता न्यून नहीं है किन्तु समान सत्ता है इसके विपरीत चक्षुष आदि इन्द्रियोंका विषय न होनेसे भी प्रत्यक्षका विषय होनेसे स्वप्नादिके तुल्य देहकी मनकीही सत्ता न्यून है इस प्रकार रज्जुके नाश होनेसे सर्पके नाशके तुल्य शरीर नाश होनेपर मनकी स्थिति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ हे प्रभो! शापादि दोषोंसे मन क्यों नहीं निग्रहीत होता और शरीर कैसे निग्रहीत होता है इस विषयको हे परमेश्वर! कहो ॥ ७ ॥ ब्रह्माजी बोले—हे वसिष्ठ! इस ब्रह्माण्डके कोशमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थसे प्राणियोंको न प्राप्त हो, अर्थात् वरशापादिके प्रबल होनेपर अभिलपित पदार्थ सिद्ध हो सकता है ॥ ८ ॥

आब्रह्मस्थावरांतं च सर्वदा सर्वजातयः ॥ सर्व एव जगत्स्थस्मिन् द्विशरीराः शरीरिणः ॥ ९ ॥ एकं मनः शरीरं त्वक्षिप्रकारेण सदा चलम् ॥ अकिंचित्करमन्यत्तु शरीरं मांसनिर्मितम् ॥ १० ॥ तत्र मांसमयः कायः सर्वस्यैव च संगतः ॥ सर्वैराक्रम्यते शापैस्तथा विद्यादिसंचयैः ॥ ११ ॥ मूकप्रायो ह्यशक्तो सौर्दा न क्षणवि नश्वरः ॥ पश्यन्नां बुच्यते लोदैवादि विवशस्थितिः ॥ १२ ॥

अर्थ—ब्रह्मासे लेके स्थावरान्त सम्पूर्ण जितनी जाति हैं वे उनमें संपूर्ण शरीर धारियोंकी इस जगत्में दो २ शरीर होते हैं ॥ ९ ॥ एक शरीर तो शीघ्र कार्य करनेवाला, और सदा अचल मन है और दूसरा अकिंचित्कर मां-

ससे बनाहुआ यह देह है ॥ १० ॥ उन दोनोंमेंसे मांसमय जो शरीर है वह सबको प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त है और वह सब प्रकारके शापोंसे तथा कृत्या अभिचार आदि विद्या तथा शस्त्र विपादिके समूहोंसे आक्रमण किया जाता है ॥ ११ ॥ और यह मांसमय शरीर प्रायः मूक, असमर्थ, दीन, क्षणविनाशी, कमलके पत्तेपर जलके समान चंचल, और दैव तथा राजा आदिके कारण विवश स्थितिवाला है ॥ १२ ॥

मनोनामद्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह ॥ सभायतोऽपि नायतो भूतानां भुवनत्रये ॥ १३ ॥ पौरुषेऽस्त्वमवष्टभ्यैर्यमालंब्य शाश्वतम् ॥ यदिति हृत्य गम्योऽसौ दुःखानां तदनिदितः ॥ १४ ॥ यथा यथा सौ यतते मे नो देहो हि देहिनाम् ॥ तथा तथा सौ भवति स्वनिश्चयफलैकभाक् ॥ १५ ॥ सफलो मांसदेहस्य न कश्चित्पौरुषक्रमः ॥ मनोदेहस्य सफलं सर्वमेव स्वचेष्टितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—और दूसरा शरीर तीनों लोकमें सम्पूर्ण शरीर धारियोंको मन है वह स्वतंत्र भी और अस्वतन्त्र भी है ॥ १३ ॥ यदि वह पुरुषार्थको ग्रहण करके और नित्य धैर्यका आलम्बन करके स्थित रहै तो दुःखके कारणोंसे अदूषित और दुःखोंसे अनाक्रमणीय वह मनरूप शरीर रहता है ॥ १४ ॥ प्राणियोंका मनरूपी यह शरीर जैसा २ प्रयत्न करता है वैसा २ अपने निश्चयके अनुसार फलका भागी होता है ॥ १५ ॥ मांसमय देहका कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता, और मनरूपी देहको चेष्टित सब कुछ सफल होता है ॥ १६ ॥

पवित्रमनुसंधानं चेतः स्मरति सर्वदा ॥ निष्फलास्तत्र शापाद्याः शिलायामिव सायकाः ॥ १७ ॥ पतत्वं भसि वन्हौ वा कर्दमे वा शरीरकम् ॥ मनो यदनुसंधत्ते तदेवाप्नोति तत्क्षणम् ॥ १८ ॥ पुरुषातिशयः सर्वः सर्वभावोऽपमर्दने ॥ ददात्यविघ्नेन फलं मनो हि मनसोऽमुने ॥ १९ ॥ पौरुषेण बलेनां तश्चित्तं कृत्वा प्रियामयम् ॥ कृत्रिमेन्द्रेण दुःखार्तिर्न दृष्टा सामनागपि ॥ २० ॥

अर्थ—यदि यह मनरूपी देह सदा पवित्रकाही ध्यान और स्मरण करता है तो इसमें शाप आदि ऐसे निष्फल हैं जैसे पाषाणकी शिलामें बाण ॥ १७ ॥ यह मांसमय देह जलमें अग्निमें अथवा कर्दम (कीचड) में गिरै परन्तु मनरूपी शरीर जो कुछ अनुसन्धान करता है वह क्षणभरमेंही प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ हे मुने! शरीर आदि सब भाव उपमर्दित (काय्य करनेमें योग्यता रहित) होजानेपर भी पुरुषका अधिक प्रयत्न यदि सर्वथा सिद्ध होजाय तो विना विघ्न फल देता है और वह जो फल देता है वह मनही मनको फल देता है क्योंकि पौरुष भी मनरूपही है ॥ १९ ॥ देखो पौरुष (मन) केवल अपने आत्मामें चित्तको प्रियामय करके कृत्रिम इन्द्रने वह दुःखकी पीडा किंचित् मात्र भी नहीं देखी ॥ २० ॥

पौरुषेण मनः कृत्वानीरागं विगतज्वरम् ॥ माण्डव्येन जिताः क्लेशाः शूलप्रांतेऽपि तिष्ठताः ॥ २१ ॥ अन्धकूपस्थितेनापि मानसैर्यज्ञसंचयैः ॥ ऋषिणा दीर्घतपसा संप्राप्तं वै बुधं पदम् ॥ २२ ॥ इन्द्रपुत्रैर्नैरेव पुरुषाध्यवसायतः ॥ ध्यानेन ब्रह्मता प्राप्ता सामयापि न खंड्यते ॥ २३ ॥ अन्येऽपि सावधाना यधीराः सुरमहर्षयः ॥ चित्तात्स्वमनुसंधानं न त्यजन्ति मनागपि ॥ २४ ॥

अर्थ—पौरुषसेही अपने मनको राग सन्ताप रहित करके माण्डव्य ऋषि शूलके अग्रभागमें स्थित रहते भी सम्पूर्ण क्लेशोंको जीत लिया ॥ २१ ॥ अन्धकूपमें स्थित भी दीर्घतपी ऋषि मानस यज्ञसमूहोंके करनेसे इन्द्रपदवीको प्राप्त हुये ॥ २२ ॥ देखो इन्द्र ब्राह्मणके पुत्र सामान्य मनुष्य होके भी पुरुषार्थसे मनके प्रतापसे ब्रह्माकी पदवीको प्राप्त किया उसका खण्डन मैं भी नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ अन्य भी जो सावधान धीर पुरुष देवता अथवा महर्षि लोग हैं वे चित्तसे अपनी उपासना वा ज्ञानका त्याग नहीं करते ॥ २४ ॥

आधयोऽव्याधयश्चैव शापाः पापदृशस्तथा ॥ न खण्डयन्ति तच्चित्तं पद्मघाताः शिलामिव ॥ २५ ॥ ये चापि खण्डिताः केचिच्छापाद्यैराधिसायकैः ॥ स्वविवेकाक्षमं तेषां मनो मन्येऽपि पौरुषम् ॥ २६ ॥ न कदाचन संसारे सावधानमनामनाक् ॥ स्वप्नेऽपि कश्चिद्दृश्ये वा दोषजालैः खिलीकृतः ॥ २७ ॥ मनसैव मनस्तन्मात्पौरुषेण पुमानिह ॥ स्वकमेव स्वकेनैव योजयेत्पावने पथि ॥ २८ ॥

अर्थ—ध्येय पदार्थमें एकाग्र चित्तको मानस वा शारीरिक रोग, शाप, और पापदृष्टि राक्षस आदि भी ऐसे नहीं खण्डन कर सकते जैसे कमलके प्रहार शिलाको ॥ २५ ॥ और जो नहुप सौदास आदिक शाप आदि बाणोंसे खण्डित हुये उनके चित्तको पुरुषार्थमें अटूट और उपासना वा ज्ञानमें असमर्थ मैं मानता हूं ॥ २६ ॥ और इस संसारमें जो साव-

(१) दीर्घतपी ऋषि यज्ञ करनेकी इच्छासे यज्ञकी सामग्री लेनेको निकल तब अन्धकूपमें गिरगये वहांपर मानस यज्ञ किया उनसे इन्द्र प्रसन्न होके कूपसे निकालकर अपने परमपद प्राप्त किया ॥

धान चित्त है वह स्वप्न अथवा जाग्रतमें भी दोषके समूहोंसे भी खण्डित नहीं होता ॥ २७ ॥ इसलिये मनुष्योंको उचित है कि पुनरावृत्तिसे अपनेही मनसे अपने मनको पवित्र मार्गमें लगावे ॥ २८ ॥

प्रतिभातं यदेवास्म्यग्राभूतं भवत्यलम् ॥ क्षणादेव मनःपीनं बालवेतालवन्मुने ॥ २९ ॥ प्रतिभासस्या नृपदं प्राक्तनी स्थितिमुद्भति ॥ कुलालकर्मनृपदं घटो मृत्पिण्डतामिव ॥ ३० ॥ प्रतिभासार्थतामेति क्षण देवमनोमुने ॥ स्पन्दमात्रान्मकवारि यथा तुंगतरंगताम् ॥ ३१ ॥ अनुसंधानमात्रेण सूर्यविवेचियामि नोम् ॥ मनःपठयत्यशुद्धाश्चन्द्रविवेचितामिव ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे मुने ! किंचित् स्फुरित वस्तु यदि मनमें निरुद्ध होके स्थूलताको प्राप्त हुआ तो वह क्षणभरमेंही बालकके वेतालके सन्तुष्ट सत्यके समान प्रत्यक्ष होजाता है ॥ २९ ॥ यदि यह कहो कि पूर्व मनुष्यादिकी भावनाकी दृढतासे द्रव्यके पत्रोंका मनुष्य रूपसे स्थित क्यों न हुई सो नहीं क्यों कि उत्तर कालमें दृढ वासनाकी प्रबलतासे प्रतिभास (दृढ भावना) के अनन्तर मन अपनी पूर्वस्थितिको ऐसे त्यागता है जैसे कुलालकी क्रियाके अनन्तर घट अपनी मृत्पिण्ड दशाको त्यागता है ॥ ३० ॥ कदाचित् कोई यह शङ्का करे कि पूर्व वासनाके नष्ट करनेमें उपासनादि क्षीण होगये तो अन्य कार्य करनेमें समर्थ कैसे होता है सो नहीं क्यों कि हे मुने ! जैसे गति शीतजल क्षणभरमें तरंग रूपताको प्राप्त होता है ऐसेही मन अपने अनुसन्धानके उत्तरही ध्येय पदार्थ रूप क्षणभरमें होजाता है ॥ ३१ ॥ तुमारे प्रत्यक्षकालमें गन्धोंकी सृष्टि क्यों कर हुई यह शङ्का भी नहीं क्यों कि अनुसन्धान (दृढ भावना) मात्रसे यह मन सूर्यके विषमें रात्रिको ऐसे देखता है जैसे अशुद्ध नेत्र (आँखके बीचमें अंगुली आदि लगाने) वाला दो चन्द्रमाकां ॥ ३२ ॥

यत्पठयति तदेवाशुफलीभूतमिदं मनः ॥ सहस्रवर्षविपादाभ्यां भुंक्ते तस्मात्तदेव तत् ॥ ३३ ॥ प्रतिभानुषदं चेतश्चन्द्रेण्यग्निशिखाशतम् ॥ दृष्ट्वा दाहमवाप्नोति दग्धं च परितप्यते ॥ ३४ ॥ प्रतिभानुषदं चेतः क्षरे पिङ्गिस्त्रायनम् ॥ दृष्ट्वा पीत्वा परां वृष्टिं याति वल्गति नृत्यति ॥ ३५ ॥ प्रतिभानुषदं चेतो व्योमन्याये महावनम् ॥ दृष्ट्वा लनाति लत्वा च पुनरगरोपयत्यलम् ॥ ३६ ॥ इत्ययं देवपरिकल्पयतीन्द्रजालं क्षिप्रं तदेव परिपठयति तात चेतः ॥ नाम जगत्त्रयमदित्यवगम्य नूनं लनां दृशं विविधभेदवर्ती जहीहि ॥ ३७ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने मनोमाहात्म्यवर्णनं नाम द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥

अर्थ—यह मन जो कुछ भावनासे दृढ़ता है वैसाही शीघ्र फलीभूत होजाता है और उसीको हर्ष वा विपाद रसाय भोगता है इस लिये जो मन कर्ता है वही भोगता है ॥ ३३ ॥ अनुसन्धानके अनुसार यह चित्त चन्द्रमामें सैकड़ों अग्निकी ज्वालाको देखता है देखके दाहको प्राप्त होता है और दग्ध होके सन्तप्त भी होता है ॥ ३४ ॥ अपने अनुसन्धानके अनुसार यह चित्त ऊपर भूमिमें रसायन वा जल पाता है और उसको देखके पीके अत्यन्त तृप्तिको प्राप्त होता है गर्जता है और नाचता है ॥ ३५ ॥ यह चित्त अपनी भावनाके अनुसार आकाशमें भी महावनको देखता है और देखके फलपुष्पादिको तोड़ता वा वृक्षादि काटता है और पुनः लगाता है ॥ ३६ ॥ हे प्रिय ! इस प्रकार यह चित्त जो कुछ इन्द्रजाल कल्पित करता है वही शीघ्र देखता है, यह जगत् न सर्वही न असर्वही ऐसा निश्चय रूपसे जानके अनेक भेद सहित परिच्छिन्न दृष्टिको त्यागो ॥ ३७ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे मनोमाहात्म्यवर्णनं नाम द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥

त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥

ब्रह्मसे मन उत्पन्न हुआ और उस मनसे तेजस हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) उत्पन्न हुये, और उनसे मोहसे अहंकार और अहंकारसे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ यह विषय इस ९३ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इति मे भगवता पूर्वमुक्तं देतद्व्यतुभ्यं कथितम् ॥ १ ॥ तस्मादनाख्यानाद्ब्रह्मणः सर्वतः सर्वमनाख्यानमुत्पद्यते स्वयमेव तद्धनतां प्राप्य मनः संपद्यते ॥ २ ॥ तन्मनस्तन्मात्रकल्पनपूर्व

गणकसन्निवेशं भवति ततस्तेजसः पुरुषः संपद्यते सोऽयं ब्रह्मेत्यात्मनि नाम कुरुवान् ॥ ३ ॥ तेन रामयोर्यपरमे प्रीतन्मनस्तत्स्वचिद्धि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! भगवान् ब्रह्माजीने यह मुझसे पूर्वकालमें कहाथा सो आज तुमसे मैंने कह दिया ॥ १ ॥ हे रामजी ! अव्याकृत नामरूप परमात्मासे चारों ओरसे सब कुछ नामरूप सम्बन्धके अयो-

ग्य सर्व वलनात्मक प्रपंच निर्विकल्प ज्ञानसे प्रकाशित उत्पन्न होता है वह स्वयं काल पाके संकल्प विकल्प रूप मनन शक्तिके उद्भवसे घनताको प्राप्त होके मन होजाता है ॥ २ ॥ वह मन सूक्ष्म भूतोंकी कल्पना पूर्वक स्वप्न शरीरके तुल्य वासनामय पुरुषाकार अवयव संस्थितिवाला होजाता है और उससे तेजःप्रधान समाष्टिलिंग (सूक्ष्म) शरीरका उपहित पुरुष होजाता है सो यह पुरुष ब्रह्मा है इस प्रकार आत्मामें नाम किया ॥ ३ ॥ हे राम ! इस कारण यह जो परमेष्ठी ब्रह्मा है वह मनरूप होनेसे सब जगत्का कर्ता है ऐसा तुम जानो ॥ ४ ॥

समनस्तत्त्वाकारो भगवान् ब्रह्मा संकल्पमयत्वाद्यदेव संकल्पयति तदेव पश्यति ॥ ५ ॥ ततस्तेनेयमविद्यापरिकल्पिता अनात्मन्यात्माभिमानमयीति तेन ब्रह्मणा गिरितृणजलधिमयमिदं क्रमेण जगत्परिकल्पितम् ॥ ६ ॥ इत्थं क्रमेण ब्रह्मतत्त्वादियमागता सृष्टिरन्यत एवागतेयमितिलक्ष्यते ॥ ७ ॥ तस्मात्सर्वपदार्थानां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम् ॥ उत्पत्तिब्रह्मणो रामतरंगाणां भिवार्णवात् ॥ ८ ॥

अर्थ—वह मनको तत्त्वके आकारवाले भगवान् ब्रह्मा संकल्परूप होनेसे जो कुछ संकल्प करता है वही देखता है ॥ ५ ॥ सिद्ध संकल्प होनेके कारण उसने यह अनात्मामें आत्माभिमान करानेवाली अविद्या कल्पित किया, इसी अविद्याकी कल्पनासे ब्रह्माजीने पर्वत, तृण, समुद्र आदिमय यह सम्पूर्ण जगत् कल्पित किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार चित्तरूप ब्रह्मसे उत्पन्न भी यह सृष्टि नैय्यायिकादि यह समझते हैं कि अन्य जड प्रधान परमाणु आदिसे उत्पन्न हुई है ॥ ७ ॥ इनमें एकका अनेक कारण माननेसे परमाणु कारण वादयुक्त नहीं है कर्ताके विना जगत्की विचित्र रचना नहीं होसकती और असंग उदासीन पुरुष कर्ता नहीं बन सकता अतः प्रधान कारण वादयुक्त नहीं चेतन जडरूपसे परिणत नहीं होसकता इस लिये विज्ञान कारण वादयुक्त नहीं है और शून्यकी कारणता कहीं दृष्ट नहीं है अतएव शून्य कारण वादभी युक्तियुक्त नहीं है, सब पक्षोंमें दोष देखनेसे अन्यसे यह सृष्टि उत्पन्न नहीं है यह निश्चित होनेपर श्रुति प्रमाणसे तथा लाघवसे अनिर्वचनीय मायाशक्तिक ब्रह्मविवर्त वादही शेष रहा इस अभिप्रायसे उपसंहार करते हैं कि हे रामजी ! त्रैलोक्यके उदरमें जितने पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति उसी ब्रह्मसे ऐसे होती है जैसे समुद्रसे तरंगोंकी ॥ ८ ॥

य एव मनुत्पन्ने जगति या ब्रह्मणश्चिन्मनोरूपिणी सा हंकारे परिकल्प्य ब्रह्म ब्रह्मतामेति ॥ ९ ॥ यास्त्वन्याश्चिच्छक्तयः सर्वशक्तेरभिन्ना एव कल्प्यन्ते ॥ १० ॥ जगति स्फारतां नीते पितामह रूपेण मनसा स सुलसंति ॥ ११ ॥ एते सहस्रशोऽपि परिवर्तमानजीवा उच्यन्ते ॥ १२ ॥

अर्थ—जो उत्पत्तिका प्रकार ऐसा है उसमें विवर्तवाद होनेके कारण अनुत्पन्न जगत्में जो ब्रह्मकी चित् मनोरूपिणी शक्ति है वह अहंकार समाष्टि उपाधिमें ब्रह्म प्रविष्ट ऐसा है ऐसी कल्पना करके हिरण्यगर्भ रूपको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ और जो व्याष्टि अहंकार उपाधिकी उपहित चिदाभास शक्ति हैं वे सब सर्वशक्तिमात्र ब्रह्मसे अभिन्नरूप हैं ॥ १० ॥ यह जगत् जब स्थूलताको प्राप्त होता है तो वे चिदाभास शक्तियां पितामह (ब्रह्मा) रूप समाष्टि मनोभावसे प्रथम शोभित होती हैं ॥ ११ ॥ और ये सहस्रशः (अनन्त) विवर्त भावको प्राप्त जीव कहलाते हैं ॥ १२ ॥

तेभ्युत्थिता एव चिन्न भसोन भसितन्मात्रैरावलिता गगनपवनान्तर्वर्तिनश्चतुर्दशविधायेभूतजातमध्यतयाभ्यासेतिष्ठन्ति तस्या एव प्राणशक्तिद्वारेण प्रविश्य शरीरं स्थावरजंगमं वापि बीजतां गच्छन्ति ॥ १३ ॥ तदनुयो नितो जगति जायन्ते तदनुकाकतालीययोगेनोत्पन्न वासना प्रवाहानुरूपकर्मफलभागिनो भवन्ति ॥ १४ ॥ ततः कर्मरज्जुभिर्वासनावलितभिर्बद्धशरीराभ्रमन्तः प्रोत्पतन्ति निपतन्ति च ॥ १५ ॥ इच्छैवैता भूतजातयः ॥ १६ ॥

अर्थ—और वे जीव चिदाकाशसे निकलकर मायाकाशमें प्रपञ्चभूत मात्र उपाधियोंसे मिलित होते हुये आकाशस्थ पवनके गमनागमन भेदसे भिन्न जो वातस्कन्ध है उसके मध्यवर्ती जो चतुर्दश लोक हैं उन लोकोंमें जिस जातिके प्राणियोंके समूहके मध्यवर्ती होके जैसी वासना और कर्मके अभ्यासमें जो जीव स्थित रहते हैं वे जीव उसी प्राणि जातिके समूहमें प्राणशक्ति द्वारा स्थावर वा जंगम शरीरमें प्रवेश करके वीर्य और रक्त आदिरूप बीजताको प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ उसके पश्चात् योनिद्वारा इस जगत्में उत्पन्न होते हैं, इसके पश्चात् काकतालीय न्यायके सम्बन्धसे उत्पन्न जो वासना प्रवाह उसके अनुसार अपने कर्मफलके भागी होते हैं ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् शुभ वा अशुभ वासनासे संयुक्त पुण्य अथवा पाप कर्मरूपी रज्जु (रस्सी) से बद्ध लिंग (सूक्ष्म) शरीरको धारण किये हुये कभी-कभी लोकमें जाते हैं कभी उनसे गिरते हैं और कभी नरकमें जाते हैं ॥ १५ ॥ कर्म तथा वासनाका बीज कामराग ही है और कामनामय सब जीव हैं इस लिये सम्पूर्ण प्राणियोंकी जाति इच्छारूपही है और श्रुति भी कहती है “ काममय एवायं पुरुषः ” (यह पुरुष कामनामय है) ॥ १६ ॥

काश्चिजन्मसहस्रांताःपतन्तिवनपर्ववत् ॥ कर्मवात्यापरिभ्रंतालुडन्तिगिरिकुक्षिपु ॥१७॥ क्षप्रमेयभवाः
काश्चिच्चित्सत्ताज्ञानमोहिताः ॥ चिरजाताभवन्तीद्वबहुकल्पशतान्यपि ॥ १८ ॥ काश्चित्कतिपयातीता
मनोरमभवांतराः ॥ विहरन्तिजगत्यस्मिन्शुभकर्मपरायणाः ॥ १९ ॥ काश्चिद्विजातविज्ञानाःपरमेव
दंगताः ॥ वातोद्भूताःपथोमध्यंसासुद्राद्वबिदवः ॥ २० ॥

अर्थ—कोई प्राणियोंकी जाति अर्थात् उन जातियोंके जीव सहस्रों जन्मतक जब तत्त्वज्ञान न हो तबतक वनके पत्तोंके समान संसारमें गिरतेहैं और वासनाके अनुसार कर्मरूपी महावायुसे परिभ्रान्त (घुमायेहुये) वन पर्वतके उदरमें लोटते हैं जब किसी जन्ममें आत्मज्ञानहुआ तो मुक्त होतेहैं ॥ १७ ॥ और कोई २ जाति (प्राणि जाति) चित्-सत्ताके अज्ञानसे मोहित अनन्त जन्मतक दीर्घ कालतक इस संसारमें सैकड़ों कल्पतक जन्ममरण धारण करके हुआ ही करतेहैं ॥ १८ ॥ और कोई २ प्राणिजाति कुछ अरमणीय (उष्ट्र) जन्मोंको विताकर वर्तमान जन्ममें शुभ कर्ममें परायण होके इस जगत्में विहार करते हैं वे थोड़ेही जन्मोंमें मोक्षपदवीको प्राप्त होंगे ॥ १९ ॥ और कोई तो तत्त्वज्ञानको प्राप्त होके परम पदमें ऐसे प्राप्त हुये जैसे वायुसे उछाले हुये समुद्रके जलबिन्दु जलके बीचमें ॥ २० ॥

उत्पत्तिःसर्वजीवानामितीहब्रह्मणःपदात् ॥ आविर्भावतिरोभावभंगुराभवभाविनी ॥२१॥ वासना
विपवैषम्यवैधुर्यज्वरधारिणी ॥ अनन्तसंकटानर्थकार्यसत्कारकारिणी ॥२२॥ नानादिदेशकालांतशै
लकंदरचारिणी ॥ रचितोत्तमवैचित्र्यविहितासंभ्रमासती ॥ २३ ॥ एपाजगज्जांगलजीर्णवल्लीसम्यक्स
मालोककुठारकृत्ता ॥ वल्लीवविक्षुब्धमनःशरीराभूयोनसंरोद्धतिरामभद्र ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

उत्पत्तिदर्शनं नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसप्रकार सब जीवोंकी उत्पत्ति ब्रह्मसेही होती है, और आविर्भाव तथा तिरोभावसे क्षणभंगुर अनेक प्रकारके जन्मोंसे शोभायमान ॥ २१ ॥ वासनारूपी विपकी विपमतासे व्याकुलता रूपी ज्वरको धारण करनेवाली अनन्त संकट और अनर्थके जो कार्य हैं उनके सत्कार करनेवाली ॥ २२ ॥ अनेक दिशा देश और कालमें तथा नानाप्रकारकी कन्दरा (गुफा) और पर्वतोंमें विचरनेवाली, और उत्तम रचनाकी विचित्रतासे विधान किया गया है सब ओरसे संभ्रम जिसका ऐसी ॥ २३ ॥ यह विक्षेपसे पूर्ण मनरूपी शरीरवाली संसाररूपी जंगलकी प्राचीन कृता सम्यक् ज्ञानरूपी कुठारसे काटी हुई सामान्य लतके समान पुनः हे प्रियरामजी ! नहीं जामती ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उत्पत्ति-

प्रकरणे उत्पत्तिदर्शनं नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥

चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥

उपाधि तथा गुणकी विचित्रतासे कोई दीर्घ कालमें कोई अल्पकालमें मोक्ष जानेवाली १२ वारह प्रकारकी भिन्न २ जातियां इस ९४ के सर्गमें वर्णन की गई हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ उत्तमाधममध्यानापदार्थानामितस्ततः ॥ उत्पत्तीनांविभागोयंशृणुवक्ष्यामि
राधव ॥ १ ॥ इदं प्रथमतोत्पन्नोऽथोस्मिन्नेवहिजन्मनि ॥ इदं प्रथमतानाम्नीशुभाभ्याससमुद्भवा ॥ २ ॥
शुभलोकाश्रयासावशुभकार्यानुबन्धिनी ॥ साचेद्विचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी ॥ ३ ॥ भवैःकति
पथैर्मोक्षमित्युक्तागुणपीवरी ॥ तादृक्फलप्रदानैककार्यकार्यानुमानदा ॥ ४ ॥ तेनगमससत्वेतिप्रोच्य
तेसारुतात्मभिः ॥ अथचेच्चित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी ॥ ५ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—सात्विक राजस और तामस भेदसे उत्तम मध्यम और अधम जो जीवोंकी उपाधि रूप पदार्थ हैं उनकी इधर उधर भुवनों जो उत्पत्ति पूर्व सर्गमें कहा है उनका यह विभाग है उसको मैं कहूंगा आप सुनिये ॥ १ ॥ इदं प्रथमता १ गुणपीवरी २ ससत्त्वा ३ अधमसत्त्वा ४ अत्यन्ततामसी ५ राजसी ६ राजससात्विकी ७ राजसराजसी ८ राजसतामसी ९ राजसात्यन्ततामसी १० तामसी ११ तामससत्त्वा १२ तमोराजसी १३ अत्यन्ततामसी-इन १४ भेदोंमें अन्त्य दो भेदोंका ५ तथा ९ में अन्तर्भाव है इसलिये १२ भेद शेष रहे उनमें प्रथम जीव-जातिका भेद दिखलाते हैं जो जीव पूर्वकल्पमें अन्तके जन्म शमदम आदि सर्वगुण साधन सम्पन्न होनेपर भी श्रवण आदिके अलाभसे वा बलवान् विघ्न ज्ञान न उत्पन्न हुआ और इस कल्पमें प्रथम ही जन्ममें शमदमादि सम्पत्ति सहित प्रथम जन्ममें ही ज्ञान योग्य होगया उसकी वह जाति पूर्व कल्पके शुभ अभ्याससे उत्पन्न “इदं प्रथमता” कहलाती है

अर्थात् इस जन्ममें वह मुक्तिका भागी है ॥ २ ॥ वह जीवजाति यदि पूर्वजन्मके वैराग्यादि की मन्दतासे शुभ लोककी इच्छासे उपासनादि करनेवाली, शुभ कर्मसे मिलित विचित्र संसारकी वासनासे भोग व्यवहार करनेवाली ॥ ३ ॥ कुछ १० या ५ जन्मोंसे मोक्ष पदको प्राप्त करनेवाली है इसलिये “गुणपीवरी” (उत्तम गुणोंसे स्थूल) कही गई है, और हे रामजी ! उन २ प्रकारके जो सुख तथा दुःखोंसे पुण्य पापका अनुमान करानेवाली हैं और १०० जन्मसे सत्त्वगुणकी वृद्धिसे भागी होगी इसलिये उसको “ससत्त्वा” बुद्धिमानोंने कहा है और वही यदि विचित्र संसारकी वासनासे व्यवहार करनेवाली हो ॥ ४ ॥ ५ ॥

अत्यंतकलुषाजन्मसहस्रैर्ज्ञानभागिनी ॥ तादृक्फलप्रदानैकधर्माधर्मानुमानदा ॥ ६ ॥ असावधमसत्त्वे तितेनसाधुभिरुच्यते ॥ सैवसंख्यातिगानंतजन्मद्वंदादनंतरम् ॥ ७ ॥ संदिग्धमोक्षायदितत्प्रोच्यतेत्यं ततामसी ॥ अनद्यतनजन्मातुजातिस्तादृशकारिणी ॥ ८ ॥ योत्पत्तिर्मध्यमापुंसोरामद्वित्रिभवांतरा ॥ तादृक्कार्यातुसालोकेराजसीराजसत्तम ॥ ९ ॥

अर्थ—तथा अत्यन्त मलिन हो और सहस्रों जन्ममें ज्ञानकी भागिनी हो, और सुख दुःख रूप फलोंसे धर्म अधर्मका अनुमान कराने वाली हो ॥ ६ ॥ इस जातिको साधुलोग “अधमसत्त्वा” कहते हैं और उसीप्रकार लक्षण सहित यदि अगणित अनन्त जन्मोंके समूहके पश्चात् भी अध्यात्मशास्त्रकी विमुखतासे ॥ ७ ॥ मोक्षपानेमें इस कल्पमें भी सन्देह हो तो यह “अत्यन्ततामसी” कही जाती है, और जो पूर्वकल्पकी वासनाके अनुसार वैसाही विचित्र कर्म करने वाली हो ॥ ८ ॥ और हे राजश्रेष्ठ प्रिय रामजी ! वह उत्पत्ति मध्यम हो तथा दो तीन जन्मोंमें मनुष्यादि रूप हो और वैसाही कार्य्योंसे सर्ग नरकादिकमें प्राप्त करने वाली हो तथा जिसके मोक्ष पानेमें सन्देह हो उसको लोकमें “राजसी” कहते हैं ॥ ९ ॥

अविप्रकृष्टजन्मापिसोच्यतेकृतबुद्धिभिः ॥ साहितन्मृतिमात्रेणमोक्षयोग्यासुमुक्षुभिः ॥ १० ॥ तादृक्कार्यानुमानेनप्रोक्ताराजससात्विकी ॥ सैवचेदितरैरल्पैर्जन्मभिर्मोक्षभागिनी ॥ ११ ॥ तत्तादृशीहिंसातज्ज्ञैःप्रोक्ताराजसराजसी ॥ सैवजन्मशतैर्मोक्षभागिनीचेच्चिरैरिषिणी ॥ १२ ॥ त्वदुक्तातादृगारंभासद्भी राजसतामसी ॥ सैवसंदिग्धमोक्षाचेत्सहस्रैरपिजन्मनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—और रजोगुणके दुःखोंसे वैराग्यादिकी संपत्तिसे जिसका ज्ञानप्राप्ति होने योग्य जन्म समीप है, तथा उसी जन्ममें मरण मात्रसे जो मोक्षके योग्य होजाती है उसको निश्चितबुद्धि मुमुक्षुओंने ॥ १० ॥ मोक्ष योग्य कार्य्यों के अनुमानसे “राजससात्विकी” कहा है और वही यदि मनुष्यके अतिरिक्त यक्षगन्धर्वादिके थोड़ेही जन्मोंमें मोक्ष भागिनी हो ॥ ११ ॥ इस प्रकारकी जातिको उसके ज्ञाताओंने “राजसराजसी” कहा है और वही यदि सैंकड़ों जन्मोंसे चिरकालकी अभिलाषावाली मोक्ष भागिनी हो ॥ १२ ॥ और वैसेही (दीर्घकालमें मोक्षके योग्य) कार्य्योंको आरम्भ करने वाली हो उसको महात्माओंने “राजसतामसी” कहा है, और उसी जातिको यदि सहस्रों जन्मोंमें भी मोक्षका सन्देह हो ॥ १३ ॥

तदुक्तातादृशारंभाराजसात्यंततामसी ॥ भुक्तजन्मसहस्रातुयोत्पत्तिर्ब्रह्मणोनृणाम् ॥ १४ ॥ चिरमोक्षहिकथितातामसीसामहर्षिभिः ॥ तज्जन्मनैवमोक्षस्यभागिनीचेत्तदुच्यते ॥ १५ ॥ तज्ज्ञैस्तामससत्त्वे तितादृशारंभशालिनी ॥ भवैःकतिपयैर्मोक्षभागिनीचेत्तदुच्यते ॥ १६ ॥ तमोराजसरूपेतितादृशैर्गुणवृंहितैः ॥ पूर्वजन्मसहस्राद्यापुरोजन्मशतैरपि ॥ १७ ॥

अर्थ—और वैसेही कार्य्योंका आरंभ करै उस जातिको “राजसात्यन्ततामसी” कहते हैं और जो उत्पत्ति कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भके आविर्भावको सहस्रों वार भोग चुकी है ॥ १४ ॥ और चिरकाल अर्थात् दूसरे कल्पमें मोक्ष होगी उसको महर्षियोंने “तामसी” कहा है और उसी जन्ममें यदि मोक्षकी भागिनी हो ॥ १५ ॥ और उसी प्रथम जन्ममें मोक्षकी भागिनी तथा मोक्षके योग्य कार्य्योंके आरंभसे शोभायमान हो उसे उसके ज्ञाताओंने “ससत्त्वा” कहा है तामस जन्ममें प्रल्हाद कर्कटी आदिको ज्ञानकी सिद्धि दृष्ट है और कुछ जन्मोंके अनन्तर मोक्ष भागिनी हो ॥ १६ ॥ १७ ॥

योग्याततःप्रोक्तातज्ज्ञैस्तामसतामसी ॥ पूर्वतुजन्मलक्षाद्याजन्मलक्षैःपुरोपिचेत् ॥ १८ ॥ संभ्रातदसौप्रोच्यतेत्यंततामसी ॥ सर्वाण्येताःसमायांतिब्रह्मणोभूतजातयः ॥ १९ ॥ किंचित्प्रच और कामनाम-त्पयोराशेरिवोर्मयः ॥ सर्वाएवविनिष्क्रांताब्रह्मणोजीवराशयः ॥ २० ॥ स्वतेजःस्पंदिता एवायं पुरुषः” (चमरीचयः ॥ सर्वाएवसमुत्पन्नाब्रह्मणोभूतपंक्तयः ॥ २१ ॥

अर्थ—तथा तमोगुण और रजोगुणके प्रधान गुणोंसे वर्द्धित न हो उसको “तमोराजसी” कहते हैं और पूर्व सहस्रों जन्मोंसे पूर्ण तथा आगामी सैकड़ों जन्मोंमें भी मोक्षके अयोग्य हो इस कारणसे उसको “तामसतामसी” कहते हैं और पूर्व लाखों जन्मसे पूर्ण तथा आगामी भी लाखों जन्मोंमें भी ॥ १८ ॥ मोक्ष पानेमें सन्देह हो उसको “अत्यन्त-तामसी” कहते हैं ये सब प्राणियोंकी जाति उपाधिद्वारा ब्रह्मसेही उत्पन्न हुई हैं ॥ १९ ॥ किंचित् चलायमान वेपवाले समुद्रसे जैसे तरंग उत्पन्न होते हैं ऐसेही ब्रह्मसे सम्पूर्ण जीवराशि उत्पन्न हुये हैं ॥ २० ॥ जैसे अपने तेजसे गतिशील शरीरवाले दीपसे किरण (प्रकाश) उत्पन्न होते हैं ऐसेही ब्रह्मसे सम्पूर्ण भूतपदार्थियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

स्वमरीचिबलोद्भूताज्वलिताग्नेः कणा इव ॥ सर्वा एवोत्थितास्तस्माद्ब्रह्मणो जीवराशयः ॥ २२ ॥ मन्दारमंजरीरूपाश्चन्द्रविवादिवांशवः ॥ सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो दृश्यदृष्टयः ॥ २३ ॥ यथा विटपि न श्वित्रास्तद्रूपा विटपश्रियः ॥ सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो जीवपञ्क्तयः ॥ २४ ॥ कटकांगदकेयूरयुक्तयः कनकादिव ॥ सर्वा एवोत्थितारामब्रह्मणो जीवराशयः ॥ २५ ॥

अर्थ—जैसे प्रज्वलित अग्निसे उसीकी किरणके बलसे उसके स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं ऐसेही उस ब्रह्मसे जीवराशि आविर्भूत होती हैं ॥ २२ ॥ मन्दारकी लताके समान चन्द्रमाके विम्बसे जैसे किरण उत्पन्न होती हैं ऐसेही सम्पूर्ण दृश्यकी पंक्ति ब्रह्मसे प्रकट हुई हैं ॥ २३ ॥ जैसे वृक्षसे चित्रविचित्र शाखाओंकी शोभा उत्पन्न होती है ऐसेही ब्रह्मसे सब जीवपञ्क्तियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २४ ॥ जैसे सुवर्णसे कटक (कडा) केयूरादिके आकार उत्पन्न होते हैं ऐसेही हे रामजी ! ब्रह्मसे सम्पूर्ण जीवराशि उत्पन्न हुई हैं ॥ २५ ॥

निर्झरादमलोद्योतात्पयसामिर्वा विदवः ॥ अजस्रैवाखिलारामभूतसंततिकल्पनाः ॥ २६ ॥ आकाशस्य घटस्थालीरंध्राकाशादयो यथा ॥ सर्वा एवोत्थिता लोककलना ब्रह्मणः पदात् ॥ २७ ॥ सीकरावर्तलहरी विदवः पयसो यथा ॥ सर्वा एवोत्थितारामब्रह्मणो दृश्यदृष्टयः ॥ २८ ॥ मृगतृष्णा तर्गिण्यो यथा भास्करते जसः ॥ सर्वा दृश्यदृशो द्रष्टुर्व्यतिरिक्तान रूपतः ॥ २९ ॥

अर्थ—निर्मल प्रकाशवाले झरनेसे जैसे जलके बिन्दु उत्पन्न होते हैं ऐसेही अजन्मा परमात्मासे सब प्राणियोंकी कल्पना हुई है ॥ २६ ॥ जैसे घट वा स्थाली (बटलोई) के छिद्रगत आकाश (घटाकाश वा स्थाली आकाशादि) सब महाकाशसेही प्रकट हैं ऐसेही ब्रह्मसेही सब लोकोंकी कल्पना निकली है ॥ २७ ॥ हे रामजी ! जैसे जलकण भँवरे, तरंग और बिन्दु सब जलसेही उत्पन्न होती हैं ऐसेही ब्रह्मसे सम्पूर्ण दृश्यकी प्रतीति हुई है ॥ २८ ॥ जैसे सूर्यके तेजसे मृगतृष्णाकी नदियां पृथक् नहीं हैं ऐसेही द्रष्टाके रूपसे दृश्यकी दृष्टि अलग नहीं है ॥ २९ ॥

शीतरश्मेरिव ज्योत्स्नास्वा लोक इव तेजसः ॥ एवमेताद्भिभूतानां जातयो विविधा श्रवयाः ॥ ३० ॥ यस्मादेव समायां तितस्मिन्नेव विशन्ति च ॥ काश्चिज्जन्मसदृशं ते जातयश्चिरकालिकाः ॥ काश्चित्कतिपया तीतजन्मरूपाव्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥ इत्थं जगत्सु विविधेषु विचित्ररूपास्तस्येच्छया भगवतो व्यवहारवत्यः ॥ आयांति यांति निपतन्ति तथोत्पतन्ति रूपश्रियः कणघटा इव पावकोत्थाः ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

ब्रह्मणः सर्वमुत्पद्यत इति कथनं नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥

अर्थ—जैसे चन्द्रमासे चन्द्रिका (चांदनी) तेजसे प्रकाश उत्पन्न होते हैं ऐसेही अनेक प्रकारकी प्राणियोंकी जाति ॥ ३० ॥ जिस परमात्मासे प्रकट होती हैं और उसीमें उपाधिके नाशद्वारा लीन होती हैं कोई जाति चिरकालमें सहस्रों जन्ममें लीन होती हैं और कोई कुछ बीतेहुये जन्मसे व्यवस्थित है इन पूर्वोक्त दृष्टान्तोंसे तथा इस उपसंहारसे यह तात्पर्य है कि जगत् तथा ब्रह्मसे अभेद है और उपाधिसे भेदप्रतीति मायासे है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार नाना प्रकारके ब्रह्माण्डोंमें चित्रविचित्र रूप व्यवहार करनेवाली तथा उपाधिरूपही शोभा है जिनकी ऐसी अनेक जविजातियां उसी परमात्माकी इच्छासे आती हैं जाती हैं, तथा नीचलोकोमें स्वर्गादिसे गिरती हैं और नरकादिमें भी गिरती हैं ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

ब्रह्मणः सर्वमुत्पद्यत इति कथनं नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥

पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥

अज्ञानी जनोके बोधके लिये न कि यथार्थमें क्रिया तथा कर्ताकी साथ उत्पत्ति होती है इसका समर्थन इस ९५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अभिन्नौ कर्मकर्तारौ सममेव परात्पदात् ॥ स्वयंप्रकटतां यातौ पुष्पा मोदौ तरोरिव ॥ १ ॥ सर्वसंकल्पनामुक्ते जीवा ब्रह्मणि निर्मले ॥ स्फुरन्ति वितते व्योम्नि नीलिमेवाज्ञचक्षुषः ॥ २ ॥ अप्रबुद्धजनाचारो यत्र राघवदृश्यते ॥ तत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तयः स्थिताः ॥ ३ ॥ संप्रबुद्धजनाचरेषु कुमेतन्न शोभनम् ॥ यद्ब्रह्मण इदं जातं न जातं चेति राघव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! क्रिया और कर्ता दोनों एकरूप हैं और ये दोनों पर पदसे ऐसे प्रकट हुये जैसे वृक्षसे पुष्प और सुगन्ध साथ उत्पन्न हों ॥ १ ॥ सब कल्पनासे रहित निर्मल ब्रह्ममें जीव अज्ञ दृष्टिको ऐसे स्फुरित होते हैं जैसे आकाशमें नीलता ॥ २ ॥ हे राघव ! जहांपर अज्ञानी जीवोंका संचार है वहांही ब्रह्मसे जीव उत्पन्न हुये यह कथन स्थित है ॥ ३ ॥ और जहां ज्ञानी जीव हैं वहां यह कथन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मसे यह जगत् उत्पन्न हुआ यह कथन नहीं उत्पन्न इसके तुल्य है ॥ ४ ॥

काचिद्वाकलनायावन्न नीताराघवप्रथाम् ॥ उपदेश्योपदेशश्चीस्तावल्लोकेन शोभते ॥ ५ ॥ अतो भेददशादीनामंगीकृत्योपदिश्यते ॥ ब्रह्मेदमेते जीवा वैवेति वाचामयं क्रमः ॥ ६ ॥ इति दृष्टो निरासंगाद्ब्रह्मणो जायते जगत् ॥ तज्जंत देवतद्धेतुगतं दुरवबोधतः ॥ ७ ॥ मेरुमंदरसंकाशा बहवो जीवराशयः ॥ उत्पत्त्योत्पत्त्यसंलीनास्तस्मिन्नेव परेपदे ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जबतक कोई द्वैतकी कल्पना प्रथा (रीति) को न मान ली जाय तबतक उपदेश्य (उपदेश देने योग्य) और उपदेशकी श्री शोभित नहीं होती ॥ ५ ॥ इसकारण भेददृष्टिसे दीन (शोचनीय) द्वैतकी कल्पनाको अंगीकार करके यह ब्रह्म है ये इससे उत्पन्न जीव हैं यह वाणीका क्रम उपदेश किया जाता है ॥ ६ ॥ यह कल्पनाका क्रम लोकमें देखा गया है और असंग अद्वितीय ब्रह्मसे जगत् उत्पन्न होता है यह माननेपर जो उससे उत्पन्न है उसका उपादान कारण वही है तथा वह (जगत्) ब्रह्मरूपही है क्योंकि उत्पत्तिके पूर्व उपादानमें स्थित तद्रूपही है और आविर्भावदशमें भी भ्रान्तिसे पृथक् भासता है ॥ ७ ॥ मेरु तथा मन्दराचल पर्वतके समान अनन्त जीवोंकी उपाधियां उत्पन्न हो २ कर उसी परपद (ब्रह्म) में लीन हो जाती हैं ॥ ८ ॥

अथानन्ताः स्फुरन्त्येते जायमानाः सहस्रशः ॥ नानाः कुकुत्रि कुंजेषु पादपेष्वि वपल्लवाः ॥ ९ ॥ जीवौघाश्चोद्भिष्यन्ति मधाविवनवांकुराः ॥ तत्रैव लयमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इव ॥ १० ॥ तिष्ठन्त्यजसंकालेषु त एवा न्येचभूरिशः ॥ जायन्ते च प्रलीयन्ते पश्मिन् जीवराशयः ॥ ११ ॥ पुष्पा मोदा विवाभिन्नौ पुमान् कर्मचरा घव ॥ परमेशात्समायाते तत्रैव विशतः शनैः ॥ १२ ॥

अर्थ—और अनन्त सहस्र इस समय उत्पन्न होते हुये ऐसे भासमान हैं जैसे नाना दिशाओंके कुंजोंके वृक्षोंके पत्ते ॥ ९ ॥ और अनेक जीवोंकी उपाधियां भविष्यत्में ऐसे उत्पन्न होंगी जैसे वसन्त ऋतुमें नूतन अंकुर और उसीमें लीन भी इस प्रकार होंगी जैसे ग्रीष्म ऋतुमें मधुके रस ॥ १० ॥ इसी परब्रह्ममें अनेक जीवराशि तीनों कालमें नित्य स्थित रहती हैं उत्पन्न होती हैं और लीन भी होती हैं ॥ ११ ॥ हे रामजी ! पुरुष तथा उसका कर्म (क्रिया) ऐसे अभिन्न (एकरूप) हैं जैसे पुष्प और सुगन्ध और परमात्माहीसे उत्पन्न हुये और क्रमसे उसीमें प्रवेश भी करते हैं ॥ १२ ॥

दृष्टमेते जगत्पश्मिन् दैत्यो रगनरा मराः ॥ उद्भवंत्य भवाभावैः प्रस्फुरन्ति पुनः पुनः ॥ १३ ॥ हेतुर्विहरणेतेषां मात्मविस्मरणादृते ॥ न कश्चिद्विदुष्यते साधोजन्मांतरफलप्रदः ॥ १४ ॥ श्रीराम उवाच ॥ अविस्मृता दिनार्थे यद्यत्प्राप्ताणि कदाचिद्भिः ॥ वीतरागैर्विनिर्णीतं तच्छास्त्रमिति कथ्यते ॥ १५ ॥ महासत्त्वगुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः ॥ अनिर्देश्यकलोपेताः साधवस्तत्तदाहताः ॥ १६ ॥

अर्थ—और इस जगत्में यह देखा गया है कि अनुत्पन्न भी दैत्य उरग मनुष्य तथा देवता साथही वासनाजनित भूतमात्र उपाधियोंसे उत्पन्न होते हैं तथा पुनः पुनः प्रातिभासमान भी होते हैं ॥ १३ ॥ हे साधो रामजी ! इनके विहारमें आत्मस्वरूपके विस्मरणताको छोड़के और कुछभी कारण नहीं है और न इसके सिवाय कोई जन्मान्तरमें लब्धाता है ॥ १४ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! अलौकिक धर्ममें तथा व्रतमें प्रमाण वेद हैं और वेदोंसे उत्पन्न ज्ञानवाले महात्माओंने तथा वीतराग मनु आदिने धर्माधर्म रूप पदार्थके विषय विवाद रहित वेदशास्त्रसे सिद्ध न्यायसमूहसे जो २ निर्णय करके स्मृति, पुराण, कल्प, सूत्र, तथा इतिहासादि लिखा है उसको शास्त्र कहते हैं अर्थात् अलौकिक

अर्थमें श्रुतिस्मृत्यादि प्रमाण हैं ॥ १५ ॥ अति विशुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त, धीर अर्थात् विषय तथा दुःखोंसे अकम्पनीय समदृष्टि, तथा अवर्णनीय आनन्द सहित ब्रह्माके साक्षात्कारकी कलासे जो संयुक्त हैं उनको साधु कहते हैं ॥ १६ ॥

द्वयंहिदृष्टिर्बालानांसिद्धयेसर्वकर्मणाम् ॥ साधुवृत्तंतथाशास्त्रं सर्वदैवानुवर्तते ॥ १७ ॥ साधुसंव्यवहारार्थशास्त्रं यो नानुवर्तते ॥ बहिःकुर्वन्तितसर्वे सचदुःखे निमज्जति ॥ १८ ॥ इह लोके च वेदे च श्रुतिरित्थं सदा प्रभो ॥ यथा कर्मचकर्ता च पर्यायेण ह संगतौ ॥ १९ ॥ कर्मणा क्रियते कर्ता कर्त्रा कर्म प्रणीयते ॥ बीजांकुरादिव न्यायो लोकवेदोक्त एव सः ॥ २० ॥

अर्थ—साधु (पूर्वोक्तलक्षण सहित सज्जन) महात्माओंका आचार तथा श्रुतिस्मृति रूप शास्त्र, यही दोनों अज्ञाततत्त्व जो प्राणी हैं उनके नेत्र हैं अर्थात् इन्हींके द्वारा धर्म तथा ब्रह्मतत्त्वको देखते हैं और इन्हींके अनुसार सब कार्य किया जाता है ॥ १७ ॥ स्वर्ग तथा मोक्षके उपयोगी जो साधुओंके व्यवहार हैं उनके लिये जो शास्त्र हैं उसके अनुकूल जो वहीं चलता उसको सब शिष्टलोग बहिष्कृत कर देते हैं और वह प्राणी दुःखमें डूबता है ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! इस लोकमें तथा वेदमें यह निरुद्ध प्रवाद है अर्थात् इसको सुनते चले आते हैं कि कर्म और कर्ता पर्याय (कर्म) से होते हैं ॥ १९ ॥ कर्म (क्रिया) से कर्ता होता है और कर्ता क्रियाको सिद्ध करता है कर्म तथा उसका कर्ता इन दोनोंके लिये लोक तथा वेदोक्त वही प्रसिद्ध बीजांकुरके तुल्य प्रसिद्ध न्याय है ॥ २० ॥

कर्मणो जायते जंतुर्बीजादिव न वांकुरः ॥ जंतोः प्रजायते कर्म पुनर्बीजमिवांकुरात् ॥ २१ ॥ यथा वासनया जंतुर्नीयते भवपंजरे ॥ तद्वासनानुरूपेण फलं समनुभूयते ॥ २२ ॥ एवं स्थिते कथं नाम जन्म बीजेन कर्मणा ॥ विनोत्पत्तिस्त्वया प्रोक्ता भूतानां ब्रह्मणः पदात् ॥ २३ ॥ पक्षेणानेन भगवन्भवता जन्म कर्मणोः ॥ तिरस्कृता जगज्जाता सा विना भावितैतयोः ॥ २४ ॥

अर्थ—कर्मसे प्राणी ऐसे उत्पन्न होता है जैसे बीजसे नूतन अंकुर और प्राणीसे कर्म ऐसे होता है जैसे पुनः अंकुरसे बीज ॥ २१ ॥ जिस वासनासे संसाररूपी पंजर (पंजरे) में प्राणी डाला जाता है उसी वासनाके अनुसार फल भी अनुभव करता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार भूमिका रचके कर्ता कर्मकी साथ उत्पत्ति होती है इस पक्षमें रामचन्द्रजी दोष दिखलाते हैं कि ऐसा जब है तो जन्मके बीजरूप कर्मके विना ही आपने जीवोंकी उत्पत्ति है यह कैसे कहा? क्यों कि “ साधुकारी साधु भवति पापकारी पापो भवति, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन कर्मणा जायते ” इत्यादि श्रुतिविरुद्ध है ॥ २३ ॥ कर्ता कर्म साथ उत्पन्न होते हैं इस पक्षसे जन्म तथा कर्मकी परस्पर हेतु और फलरूपता जगत् अन्यव्यतिरेकसे प्रसिद्ध है उसका आपने तिरस्कार किया ॥ २४ ॥

ब्रह्मण्यकारणे ब्रह्मन् ब्रह्मादिषु फलेषु च ॥ कर्मणां फलमस्तीति द्वयं लोके प्रमार्जितम् ॥ २५ ॥ संजाते संकरे लोके कर्मस्वफलदायिषु ॥ मात्स्यन्याये विलसति नाश एवावशिष्यते ॥ २६ ॥ किंतु कृतं भवत्येव भगवन् ब्रूहि तत्त्वतः ॥ एवं प्रेक्षयंस्फारं छिधि वेद्यविदां वर ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ साधुराघ वष्टोस्मि त्वया प्रश्रमिमं शुभम् ॥ शृणु वक्ष्यामि ते येन भृशं ज्ञानोदयो भवेत् ॥ २८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! अपनेसे अतिरिक्त कारण शून्य मायाशवलित ब्रह्ममें आकाशसे लेके स्थूल देह पर्यन्त भोग का स्थान सृष्टिरूप फल है और ब्रह्मासे आदि लेके स्थूल सूक्ष्म उपाधिरूप उन फलोंमें भोग तथा भोगकी सामग्रीकी सृष्टिरूप फल है यह लोकमें प्रसिद्ध दोनों बात अपने घो दिया अर्थात् नष्ट किया ॥ २५ ॥ जब कर्म निष्फल हैं यह बात सिद्ध हुई इसीसे नरकादि का भय न रहनेसे लोकसंकर होनेपर और “ मात्स्यन्याय ” के विलास होनेपर अर्थात् बलवान् मात्स्य (मछलियां) छोटे निर्बल सत्स्योंके सदृश प्राणी एक दूसरेको खाने लगे तो सबका नाश ही शेष रहा ॥ २६ ॥ हे भगवन् ! हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! वह किया हुआ कर्म फलदायक होता है किम्वा नहीं होता इसको यथार्थ रूपसे कहिये और इस मेरे महान् संशयको छेदन कीजिये ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया इसको तुम सुनो मैं कहूंगा जिससे बहुत ज्ञानका उदय होगा ॥ २८ ॥

मानसोयं समुन्मेषः कलाकलनरूपतः ॥ एतत्तत्कर्मणां बीजं फलमस्यैव विद्यते ॥ २९ ॥ यदैव हि मनस्तत्त्वमुत्थितं ब्रह्मणः पदात् ॥ तदैव कर्मजं दानां जीवोदेहतया स्थितः ॥ ३० ॥ कुसुमाशययोर्भेदो न यथा भिन्नयोरिह ॥ तथैव कर्ममनसोर्भेदो नास्त्यविभिन्नयोः ॥ ३१ ॥ क्रियास्पंदो जगत्स्मिन् कर्मैतिकथितो बुधैः ॥ पूर्वतस्त्यमनोदेहं कर्मात्तद्विद्यते मेव हि ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मनसम्बन्धी जो क्रिया कुशलताके प्रति संधानरूपसे विकास है अर्थात् जो क्रिया मनसे होती है यही प्रसिद्ध कर्मोंका बीज है और इसीका फल भी होता है ॥ २९ ॥ हे रामजी ! जिस समय प्रथम सृष्टिमें

परब्रह्मसे मनरूप तत्त्व आविर्भूत हुआ उसीसमय उसरूप उपाधिसे आविर्भूत, समष्टिव्यष्टि जीवोंके कर्म भी प्रकट हुये, और जीव पूर्वकल्पकी वासनाके अनुसार देहके अहंभावसे स्थित हैं ॥ ३० ॥ हे रामजी ! जैसे एकरूप, पुष्प और उसके सुगन्धका भेद नहीं है ऐसेही अभिन्नरूप कर्म और मनका भी भेद नहीं है ॥ ३१ ॥ क्रियाकी स्फुरण है उसीको पण्डित लोग कर्म कहते हैं और उस कर्मका आश्रय संस्काररूपसे मनहै इसलिये कर्म जो है वह मनहीहै ॥ ३२ ॥

नसशैलोनतद्वयोमनसोविध्वनविष्टपम् ॥ अस्तियत्रफलं नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम् ॥ ३३ ॥ ऐहि कं प्राक्तनं वापि कर्म यद्रचितं स्फुरत् ॥ पौरुषोऽसौ परोयत्नो न कदाचन निष्फलः ॥ ३४ ॥ कृष्णता संक्षेपे हृत्क्षयिते कज्जलं स्वयम् ॥ स्पंदं चात्मकर्मविशमेतद्वत्प्रक्षयिते मनः ॥ ३५ ॥ कर्मनाशे मनोनाशो मनोनाशो ह्यकर्मता ॥ मुक्तस्यैव भवत्येव नानुक्तस्य कदाचन ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! न वह पर्वत है न वह आकाश है न वह समुद्र है और न वह स्वर्ग है जहांपर अपने किये हुये कर्मोंका फल न मिले ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! इस जन्ममें वा पूर्वजन्ममें सांगोपांग सावधानीसे कियाहुआ जो विराजमान् कर्म है वही पौरुष और सबसे उत्तम यत्न है यह कदाचित् भी निष्फल नहीं होता तात्पर्य यह कि अविद्यासे उत्पन्न मनही क्रिया शक्तिमान् तथा चिदात्माकी उपाधि होनेसे कर्ता और भोक्ता भी है इससे कर्ता कर्म और आकाशादि प्रपंचकी साथ उत्पत्ति माननेसे भी कृतहान (कियेहुये कर्मका नाश) और अकृताभ्यागम (न किये हुयेका फल देना) शास्त्र प्रमाणताका बाध और मात्स्यन्यायादिकी प्रसक्ति आदि तुमारे कहे कोई भी दीष नहीं है ॥ ३४ ॥ जैसे कृष्णताका संक्षेप होनेपर कज्जलका नाश स्वयं होजाताहै इसीप्रकार गतिशील कर्म नाश होनेपर तादृश मन आपही क्षीण होजाताहै ॥ ३५ ॥ कर्मका नाश होनाही मनका नाश है और मनका नाश होनाही कर्मका अभाव है, और यह बात मुक्तज्ञानी पुरुषको होती है न कि अज्ञानी बद्धको ॥ ३६ ॥

वह्न्यौष्ण्ययोरिव सदाश्लिष्टयोश्चित्तकर्मणोः ॥ द्वयोरेकतगभावद्वयमेव विलीयते ॥ ३७ ॥ चित्तं सदा स्पंदविलासमेत्यस्पंदैकरूपं ननु कर्मविद्धि ॥ कर्माथचित्तं किल धर्मकर्मपदंगते राम परस्परेण ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
कर्मपुरुषयोरैक्यप्रतिपादनं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥

अर्थ—अग्नि और उष्णताके समान सदा मिलेहुये जो चित्तकर्म हैं उन दोनोंमेंसे एकके अभावमें दोनोंका नाश होताहै ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! चित्त (मन) स्फुरणरूप विलासको प्राप्तहीके विहित और निषिद्ध कर्मको उत्पत्तिद्वारा पुण्यपापरूप धर्माधर्म रूपमें परिणमताहै और कर्म भी उसके फलभोगके अनुसार स्फुरण (गतिरूप) विलासको प्राप्त होके चित्तरूप होजाताहै इसलिये वे दोनों परस्पर एक दूसरेके कारण होके लोकमें धर्म तथा कर्म पद को प्राप्त होके इन दोनों शब्दोंसे व्यवहारमें आते हैं ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
कर्मपुरुषयोरैक्यवक्तव्यं नाम पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥

षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥

कर्मोंकी विचित्रतासे नानाप्रकारकी आकृतिहै जिसकी ऐसे मनके नाम, भेद तथा इसकी शुद्धिके लिये इसके तत्त्वका वर्णन इस ९६ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ मनोहि भावना मात्रं भावनास्पंदधर्मिणी ॥ क्रियातद्भाविता रूपं फलं सर्वानुधावति ॥ १ ॥ श्रीशम उवाच ॥ विस्तरेण मम ब्रह्मज्ञजडस्थाप्यजडाकृतेः ॥ रूपमाखण्डसंकल्पं न न सो वक्तुमर्हसि ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अनंतस्यात्मतत्त्वस्य सर्वशक्तेर्महात्मनः ॥ संकल्पशक्तिरचितं यद्रूपं तन्मनोविद्धः ॥ ३ ॥ भावः सदसतोर्मध्ये नृणां चलति यश्च यः ॥ कलनोन्मुखतां यातस्तद्रूपं मनसो विद्धः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह मन जो भावना मात्र है और भावना स्पन्द (गति) धर्मवाली है और उसीसे विहित और निषिद्ध रूप क्रिया होती है और सूक्ष्मताके कारण अदृष्ट दशाको प्राप्त जो क्रिया है उसीसे जन्मान्तरादि भावितारूप फलको सब जन्तु अनुसरण करते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! जड और अजड आकार है जिसका ऐसे मनका संकल्पात्मक आखण्ड जो रूप है उसको आप विस्तारपूर्वक कहनेके योग्य हैं ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अनन्त सर्वशक्तिमान् और महात्मा मायाशबलित जो आत्मतत्त्व है उसका प्रथम

रचित संकल्प शक्तिवाला जो रूप है उसको मन कहते हैं ॥ ३ ॥ स्थाणु वा पुरुष है मनुष्यों के इस प्रकार के विकल्पात्मक व्यवहार में सत् और असत् दोनों कोटि के मध्य में चलायमान, तथा दोनों कोटि के स्मृतिरूपको प्राप्त जो भाव है उसको मन कहते हैं ॥ ४ ॥

नाहंवेदावभासात्माकुर्वाणोस्मीतिनिश्चयः ॥ तस्मादेकांतकलनस्तद्रूपमनसोविद्वः ॥ ५ ॥ कल्पनात्मिकाया कर्मशक्त्या विरहितमनः ॥ न संभवति लोके स्मिन् गुणहीनो गुणीयथा ॥ ६ ॥ यथा वन्धूः पण्ययोः सत्तानं संभवति भिन्नयोः ॥ तथैव कर्ममनसोस्तथात्ममनसोरपि ॥ ७ ॥ स्वेनैव चित्तरूपेण कर्मणा फलधर्मा ॥ संकल्पैकशरीरेण नानाविस्तरशालिना ॥ ८ ॥

अर्थ—चित् रूपसे भासमान आत्मामें भी मैं नहीं जानता ऐसी प्रतीति जिसमें होती है और अकर्ता मैं भी कर्ता व्यवहार जिसमें नियतरूपसे होता है वही मनका रूप है ॥ ५ ॥ गतिशालि कल्पनात्मिका जो कर्मशक्ति है उसके बिना लोकमें कभी मनका होना ऐसे संभव नहीं होता जैसे गुणहीन गुणीका ॥ ६ ॥ जैसे भिन्न रूपसे अग्नि और उष्णताकी सत्ताका संभव नहीं है ऐसेही कर्म और मन तथा जीव और मनकी भी भिन्नसत्ताका संभव नहीं है ॥ ७ ॥ फलधर्मा (साध्यवाला) संकल्पही शरीर जिसका और नाना प्रकारके विस्तारसे शोभायमान ॥ ८ ॥

इदंतमनेकात्ममायाप्रयमकारणम् ॥ विश्वं विगतविन्यासं वासना कल्पनाकुलम् ॥ ९ ॥ यायेन वासना यत्र सतवारोपिता यथा ॥ सा तेन फलसूत्रतदेव प्राप्यते तथा ॥ १० ॥ कर्मबीजमनःस्पन्दः कथ्यते या नुभूयते ॥ क्रियास्तु त्रिविधास्तस्य शाखाश्चित्रफलास्तरोः ॥ ११ ॥ मनोयदनुसंधत्ते तत्कर्मैन्द्रियवृत्तयः ॥ सर्वाः सम्पादयन्त्येतास्तस्मात्कर्ममनःस्मृतम् ॥ १२ ॥

अर्थ—ऐसे अपनेही चित्तरूप कर्मसे मायामय, कारण शून्य, विविध प्रकारकी रचनासे युक्त और वासनाकी कल्पनासे पूर्ण यह विश्व व्याप्त है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जहां स्थितके समान (जैसे ऐन्दव भूमण्डलस्थ और सत्यलोकस्थ हम लोग) जिसने जैसी कल्पना की है वह कल्पना उसीरूपसे उसको फलदायिनी होती और उसीरूपसे वह फल उसको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ और उस वासनारूपी वृक्षका कर्म बीज है, मनकी गति शरीर है, और चित्राविचित्र फल सहित जो अनेक क्रियाएं हैं वे शाखा शाखोंमें कही जाती हैं और फलसे उनका अनुभव भी होता है ॥ ११ ॥ मन जो कुछ अनुसन्धान करता है वही सब कर्मेन्द्रियां सिद्ध करती हैं इस लिये मन जो है वही कर्म है ॥ १२ ॥

महोबुद्धिरहंकारश्चित्तं कर्माथ कल्पना ॥ संसृतिर्वीसनाविद्याप्रयत्नः स्मृतिरेव च ॥ १३ ॥ इन्द्रियं प्रकृतिर्माया क्रियाचेतीतरापि ॥ चित्राः शब्दोक्तयोर्ब्रह्मन्संसारभ्रमहेतवः ॥ १४ ॥ काकतालीययोगेन त्यक्तस्फारदृगाकृतेः ॥ चित्ते श्वेत्यानुपातिन्याः कृताः पर्यायवृत्तयः ॥ १५ ॥ श्रीराम उवाच ॥ परायाः संविदो ब्रह्मन्नेताः पर्यायवृत्तयः ॥ कल्प्यमानविचित्रार्थाः कथं रूढिमुपागताः ॥ १६ ॥

अर्थ—मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ चित् ४ कर्म ५ कल्पना ६ संसृति ७ वासना ८ विद्या ९ प्रयत्न १० और स्मृति ११ ॥ १३ ॥ इन्द्रिय १२ प्रकृति १३ माया १४ और क्रिया १५ ये पन्द्रह तथा अन्य संसारके भ्रमके कारण विचित्र शब्दोंकी उक्ति परब्रह्म ॥ १४ ॥ काकतालीय योगसे अर्थात् अकस्मात् आत्मस्वरूपके विस्मरणसे अपरिच्छिन्न चिदेकरस आकार है जिसका ऐसी तथा बाह्यविषयकी कल्पनाकी ओर उन्मुख चितिशक्तिके नामान्तर हैं ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! परसंविद (शुद्धचेतन) के विचित्र कल्पनीय अर्थवाली ये पर्यायवृत्तियां (नामान्तर) कैसे रूढिको प्राप्त हुईं अर्थात् मन आदि पन्द्रह नामोंका अवयवार्थ क्या है ? ॥ १६ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ गते वसकलंकत्वं कदाचित् कल्पनात्मकम् ॥ उन्मेषरूपिणी नानातदैव हिमनः स्थिताः ॥ १७ ॥ भावनामनुसंधानं यदानि श्रित्य संस्थिता ॥ तदैषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥ १८ ॥ यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां कल्पयति स्वयम् ॥ अहंकाराभिमानेन प्रोच्यते भववन्धनी ॥ १९ ॥ इदं त्यक्त्वेदमायाति बालवत्पेलवायदा ॥ विचारं संपरित्यज्य तदा साचित्तमुच्यते ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! परासंविद (शुद्धचेतन) अविद्यासे कलङ्कितके समान होके कदाचित् कल्पनात्मक होके जब यह ऐसा है वा नहीं इस प्रकार विकल्प रूपसे नाना रूप होती तभी वह मनरूपसे स्थित होती है अर्थात् “ मन ” इस नामसे प्रसिद्ध होती है ॥ १७ ॥ और जब पदार्थोंके पूर्व वा उत्तर विकल्पको निश्चय करके स्थित होती है तथा यह पदार्थ ऐसाही है ऐसा विशेष रूपको ग्रहण करनेमें समर्थ होती है तब उसको बुद्धि कहते हैं ॥ १८ ॥ जब मिथ्याभूत देहमें आत्माके अभिमानसे स्वयं सत्ताको कल्पना करती है तब अहंकारके निमित्तसे वह

संविद् अहंकार कहलाती है और वही सम्पूर्ण अनाय्योंका बीज होनेसे संसारमें बंधनका हेतु होती है ॥ १९ ॥ और जब विचारको त्याग कर तथा एक विषयको छोड़कर दूसरेको स्मरण करती है तब यह चित्त कहलाती है ॥ २० ॥

यदास्पंदैकधर्मत्वात्कर्तुर्याशून्यशंसिनी ॥ आधावतिस्पंदफलतदाकर्मैत्युदाहृता ॥ २१ ॥ काकतालीः
ययोगेनत्यक्त्वैकधननिश्चयम् ॥ यदेहितंकल्पयति भावतेनेहकल्पना ॥ २२ ॥ पूर्वदृष्टमदृष्टंवाप्राग्दृष्टमि
तिनिश्चयैः ॥ यदैवेहांविधत्तेतस्तदास्मृतिरुदाहृता ॥ २३ ॥ यदापदार्थशक्तीनांसंभुक्तानामिवांबरे ॥
वसत्यस्तमितान्येहावासनेतितदोच्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—वही संविद् स्पन्दरूप मुख्य धर्म होनेके कारणसे कर्ताका असत् स्पन्द कहलाती हुई स्पन्दके फल शरीर तथा उसके अवयव आदिको देशान्तरमें प्राप्त करनेको जो दौडती है उसको कर्म कहते हैं ॥ २१ ॥ और अकस्मात् अपने पूर्ण स्वरूपको त्याग कर वाञ्छित परिच्छिन्न भावकी जब कल्पना करती है तो वही संविद् कल्पना कहलाती है ॥ २२ ॥ तथा पूर्वदृष्ट, अदृष्ट अथवा प्राग्दृष्ट अपने निश्चयोंसे जब अन्तःकरणमें चेष्टा धारण करती है तब उसको संसृति कहते हैं ॥ २३ ॥ और जब भुक्त (ग्रस्त) के समान तिरोभूत पद अर्थ और उनकी शक्तियोंके स्वरूपसे आकाशके तुल्य शून्यरूप सूक्ष्म भावमें निवास करती है और गुप्त अन्य चेष्टा सहित भी होती है तब उसको वासना कहते हैं ॥ २४ ॥

अस्त्यात्मतत्त्वंविमलं द्वितीयादृष्टिरंकिता ॥ जाताह्यविद्यमानैवतदाविद्येतिकथ्यते ॥ २५ ॥ स्फुरत्या
त्मविनाशायविस्मारयतितत्पदम् ॥ मिथ्याविकल्पजालेनतन्मलंपरिकल्प्यते ॥ २६ ॥ श्रुत्वास्पृष्टाच्च
दृष्टाचभुक्त्वाग्रात्वाविमृश्यच ॥ इंद्रमानंदयत्येषातेनेन्द्रियमितिस्मृतम् ॥ २७ ॥ सर्वस्यदृश्यजालस्यपर
मात्मन्यलक्षिते ॥ प्रकृतत्वेनभावानालोकेप्रकृतिरुच्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—निर्मल आत्मतत्त्व है और द्वैतदृष्टि अविद्यारूप कलङ्कसे उत्पन्न हुई है यथार्थमें प्रपञ्चकी प्रतीति भी (प्रतीति) तीनों कालमें भी सत्य नहीं है इस प्रकार ज्ञानरूप होनेसे वही संविद् विद्या कहलाती है ॥ २५ ॥ आत्माके अत्यन्त अदर्शनके लिये स्फुरती है और उस पदको विस्मरण कराती है अथवा मिथ्या विकल्प जालसे विविध विक्षेप करती है इस रीतिसे आवरणशक्तिकी प्रधानतासे मल और विक्षेप शक्तिकी प्रधानतासे विस्मृति कहाती है अथवा आत्माके अदर्शन (अज्ञान) के अर्थ नाशको स्फुरती है अर्थात् यत्न करती है इससे “प्रयत्न” और मिथ्या विकल्पजालसे विविध स्मरण कराती है इससे स्मृति कहलाती है ॥ २६ ॥ यह मनदशाको प्राप्त संविद् सुनकर स्पर्श करके देखकर स्वाद लेकर सूँघ कर तथा विचार करके अर्थात् सब इन्द्रियोंके भोगोंसे कार्य्य करणके स्वामी जीवदशाको प्राप्त इन्द्र नाम परमेश्वरको तृप्त करती है इससे इन्द्रिय कहलाती है ॥ २७ ॥ सम्पूर्ण दृश्यजालको अलक्षित परमात्मा में उपादानसे अभिन्न कर्ता रूप प्रकृत (निमित्त) होनेसे प्रकृति कही जाती है ॥ २८ ॥

सदसत्तानयत्याशुसत्तावासत्वमंजसा ॥ सत्तासत्ताविकल्पोयतेनमायेतिकथ्यते ॥ २९ ॥ दर्शनश्रव
णस्पर्शरसनघ्राणकर्मभिः ॥ क्रियेतिकथ्यतेलोकेकार्यकारणतांगता ॥ ३० ॥ चित्तेष्वेत्यानुपातिन्याग
तायाःसकलंकताम् ॥ प्रस्फुरद्रूपधर्मिण्याःपर्यायवृत्तयः ॥ ३१ ॥ चित्ततासुपयातायागतायाःप्रकृतं
पदम् ॥ स्वैरेवसंकल्पशतैर्भृशंरूढिमुपागताः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो शीघ्र सत् असत्ताको और असत् (देहादि) को प्रमासत्ताके विनाही सत्ताको प्राप्त करती है यह सत्ता असत्ताके विकल्पके कारणसे माया कहलाती है ॥ २९ ॥ तथा दर्शन, श्रवण, स्पर्श, रसन और घ्राण आदि कर्मोंसे लोकमें कार्य्यकारण रूपको प्राप्त होनेसे क्रिया कहलाती है ॥ ३० ॥ हे रामजी ! चेत्य (विषय) की ओर उन्मुख अविद्यासे कलङ्कित दशाको प्राप्त और स्फुरणरूप धर्मवाली चित्तिके ये पर्याय वृत्ति (नामान्तर) हैं ॥ ३१ ॥ चित्त रूपताको प्राप्त इसीसे संसार पदको प्राप्त चित्तिके अपनेही सैकड़ों ये नामान्तर अत्यन्त रूढि (दृढता) को प्राप्त हुये हैं ॥ ३२ ॥

चेतनीयकलंकांकाज्जाड्यजालानुपातिनी ॥ संख्याविभागकलनास्ववैकल्याकुलेवचित् ॥ ३३ ॥ जीवद
त्युच्यतेलोकेमनइत्यपिकथ्यते ॥ चित्तमित्युच्यतेसैवबुद्धिरित्युच्यतेतथा ॥ ३४ ॥ नानासंकल्पकलि
लंपर्यायनिचयंबुधाः ॥ वदंत्यस्याःकलंकिन्याश्च्युतायाःपरमात्मनः ॥ ३५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ मत्तः
किंस्याज्जडं ब्रह्मंस्तथावापिचचेतनम् ॥ इत्येकोममतस्वज्ञनिश्चयोतर्नजायते ॥ ३६ ॥

(१) मूलमें स्मृति व टीकामें संस्मृति पाठ प्रमादसे प्रतीत होता है । (२) “विस्मृतिर्बलमेवच ” ऐसे पाठके अनुकूल यह अर्थ किया गया है अथवा “ प्रयत्नः स्मृतिरेवच ” ऐसा पाठ भी तब भी दो नामोंकी साथ व्याख्या की गई है ॥

अर्थ—चित्से चेतनीय अर्थात् मैं अज्ञहूँ यह अनुभव योग्य कलङ्क अथवा विषयोंसे प्राप्त जो द्वैतवासना कलङ्क उसके सन्निधानसे पूर्णस्वरूपके विकल्पसे तथा अनेक संख्या विभागकी कल्पनासे आकुलके तुल्य होके देहादि जडताकी ओर अभिमुख यही चित् ॥ ३३ ॥ संसारमें जीव और मनभी कहलाती है चित्त तथा बुद्धि भी इसीको कहते हैं ॥ ३४ ॥ परमात्मपदसे च्युत तथा अविद्याकलङ्कसे कलङ्कित इसी चित्ति (चेतन) के नाना संख्यासे फलित (दर्शित) पर्याय (नामान्तर) के समूहको पण्डित लोग कहते हैं ॥ ३५ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् तथा हे सब अनेक ज्ञानेहोरे यह मन जडरूप है अथवा चेतनरूप है यह एक निश्चय मेरे अन्तःकरणमें नहीं है ता ॥ ३६ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ मनो हि जडं रामनापि चेतनतां गतम् ॥ म्लानाऽजडा तदा दृष्टिर्मानद्वयवश्यात् ॥ ३७ ॥ मध्ये सदसत्तोरूपं प्रतिभूतं यदा विलम्बम् ॥ जगत्कारणं नाम तदेतच्चित्तमुच्यते ॥ ३८ ॥ शाश्वतेनैकरूपेण निश्चयेन विना स्थितिः ॥ येन स चित्तमित्युक्ता तस्माज्जातमिदं जगत् ॥ ३९ ॥ जडा जडदृशोर्मध्ये दोलारूपं स्वकल्पनम् ॥ यश्चित्तो म्लानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ॥ ४० ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह मन न तो जड है और न चेतन क्योंकि चिद् अचित्, उभयरूप होनेसे एकतर (दोनोंमेंसे एक) नहीं होसकता, यथार्थमें “ मन्वानो मनः ” (मननशक्तिकी इच्छा करता हुआ वह आत्मा मनरूप हुआ) इस श्रुतिसे अजडा दृष्टि अर्थात् चित् संसार दशामें उपाधिकी मलिनतासे मन कहलाती है ॥ ३७ ॥ जैसे मन चिदचित्से विलक्षण है ऐसेही सत् और असत्के मध्यमें अर्थात् सदसत्से विलक्षण, जगत्का कारण प्रत्येक प्राणी भेदसे भिन्न और अविद्यासे कलङ्कित जो रूप है वही यह चित्त है ॥ ३८ ॥ अथवा जिसके हेतुसे नित्य एक रूप जो आत्मा है उसके निश्चयके विना (आत्माके अज्ञानसे) जो स्थिति होती है इसीको चित्त कहते हैं और उसी चित्तसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है ॥ ३९ ॥ अथवा मलिन उपाधिकी प्राप्ति चित्का जो जड़ और अजड़ दृष्टि के मध्यमें चञ्चलरूप स्वयंकल्पित है इसको मन कहते हैं ॥ ४० ॥

विचित्रं संप्रदोहि मलिनः कलंकवि कलांतरम् ॥ मनो ह्युच्यते रामजडं न च चिन्मयम् ॥ ४१ ॥ तस्यै रानि विचित्राणि नामानि कलितान्यलम् ॥ अहंकारमनो बुद्धिजीवाद्यानीतराण्यपि ॥ ४२ ॥ यथा गच्छति शैलपोरूपाण्यलंत्यैव हि ॥ मनो नामान्यनेकानि धत्तकर्म तत्र जेत ॥ ४३ ॥ विचित्राधिकारवशतो विचित्राविकृताभिधाः ॥ यथायाति नरः कर्मवशादाति तथामनः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! चित्तका जो बाह्य देशसे मलिन औपाधिक चंचल भाव है और साक्षी चेतनके आवरण के अभावसे कलङ्क शून्य जो रूप है वही मन है वह मन जड है न चेतन किन्तु चित् जडसे विलक्षण है ॥ ४१ ॥ उसी मनके अहंकार मन बुद्धि तथा जीव और अन्य भी विचित्र असंख्यात नाम हैं ॥ ४२ ॥ जैसे नट नाना प्रकारके वेषोंको क्रमसे भली भांति धारण करता है ऐसेही मनभी क्रियाके भेदोंको धारण करता हुआ अनेक नाम धारण करता है ॥ ४३ ॥ जैसे मनुष्य विचित्र अधिकारसे नाना नाम (अर्थात् पाकाधिकारसे पाचक पाठाधिकारसे पाठक और ग्रामके स्वामी के अधिकारसे नायक, ग्रामणी) का धारण करता है ऐसेही मनभी कर्मभेदसे अनेक नाम धारण करता है ॥ ४४ ॥

या एताः कथिताः संज्ञामयाराधवचेतसः ॥ एता एवान्यथा प्रोक्तावादिभिः कल्पनाशतैः ॥ ४५ ॥ स्वभावाभिमतान् बुद्धिमारोप्य मनसा कृताः ॥ मनो बुद्धीन्द्रियादीनां विचित्रानां मरीतयः ॥ ४६ ॥ मनो हि जडमन्मस्यभिन्नमन्यस्य जीवतः ॥ तथा हं कृतिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्यवादिनः ॥ ४७ ॥ अहंकारमनो बुद्धिदृष्टयः सृष्टिकल्पनाः ॥ एकरूपतया प्रोक्ता यामयारधुनंदन ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो मैंने ये चित्तकी संज्ञा कही है इन्हींको अनेक कल्पनाओंसे वादियोंने अन्य प्रकारसे कहा है ॥ ४५ ॥ अपने २ कुतर्कोंके अभिमत द्रव्यत्व अणुत्वादि बुद्धिको मनमें आरोप करके अपने मनसे मन बुद्धि तथा इन्द्रियोंके संज्ञा भेद उन्होंने विचित्र रीतिसे किया है ॥ ४६ ॥ मन जो है वह एक वादीके मतमें जड है, दूसरेके मतसे जीवसे भिन्न है उसी प्रकार अहंकार और बुद्धि भी एकके मतमें कुछ और दूसरेके मतमें कुछ है ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! संकल्पादि वृत्तिके भेदसे सृष्टिके निमित्त जो अहंकार मन बुद्धि आदि दृष्टि अन्तःकरणकी एकतासे मैंने एक रूप कहा है ॥ ४८ ॥

नैवाग्निकैरितरथा तादृशैः परिकल्पिताः ॥ अन्यथा कल्पिताः सांख्यैश्चांशैरपि चान्यथा ॥ ४९ ॥ जैमिनीयैश्चार्हतैश्च बौद्धैर्वैशेषिकैस्तथा ॥ अन्यैरपि विचित्रैस्तैः पांचरात्रादिभिस्तथा ॥ ५० ॥ सर्वैरेव च गंतव्यतैः पदं पारमार्थिकम् ॥ विचित्रं देशकालोत्थैः पुरमेकमिवाध्वगैः ॥ ५१ ॥ अज्ञानात्परमार्थस्य विपरीतावबोधतः ॥ केवलं विवदं त्वेते त्रिकल्पे रारुरुक्षवः ॥ ५२ ॥

अर्थ—उन्हीको गौतमप्रणीत दर्शनके अनुमायी नैयायिक वैसेही अपने बुद्धिविकल्पोसे अन्यथा कल्पित किया है जैसे अहंकार एक द्रव्य विशेष जीव विभु, मन अणु आत्माके साक्षात्कारमें करण, और बुद्धि आत्माका गुण त्रिक्षण पर्यन्त अवस्थायिनी है, ऐसे ही सांख्यमतावलंबी तथा चार्वाकोने भी अन्यथा २ कल्पित किया है जैसे सांख्यवाले बुद्धिको त्रिगुणात्मक प्रकृतिका साक्षात्कार्य महत्त्व, और अहंकार महत्त्वका कार्य दूसरा तत्त्व, तथा मन एकादश इन्द्रियगणके अन्तर्गत षोडश विकारके अन्तःपाती कहते हैं, तथा चार्वाक कहते हैं कि बुद्धि शरीरके अन्तर्गत है और चैतन्य शरीरका गुण है, अहंकाररूपी आत्मा है, उसीका पूर्वापर विचारनेवाला मन ॥ ४१ ॥ ऐसेही जैमिनी, जैन, बौद्ध वैशेषिक, तथा अन्य पञ्चरात्रादिकोंने भी विचित्र रीतिसे कल्पना किया है जैसे जैमिनीय मनको विभु द्रव्य और कोई २ अन्नमय बुद्धि जड बोधात्मक अहंकाररूप आत्माका चित् अंश कहते हैं जैन शरीर प्रमाण जीव, अस्तिकाय अहंकार उसकी विषयकी अभिलाषा मन और अर्थकी प्रथा (प्रख्याति) को बुद्धि कहते हैं बौद्ध कहते हैं कि क्षणिक आल्य विज्ञान नानक बुद्धिकी धारा जो है वही आत्मा, अहंकार प्रवृत्ति विज्ञान नामक बाह्य अधिकार बुद्धि, उसीका परिणाम अतीत तथा उत्तर प्रत्यय मन है; और वैशेषिक दर्शन वाले तो अहंकार तथा मनको नैयायिक समानही मानते हैं और बुद्धिको स्मृति प्रत्यक्ष अनुभाव, तर्क और विपर्यय इन पांचों विकल्पमेंसे पांच प्रकारकी मानते हैं, और अन्य पंचरात्रवाले वासुदेव नाम परमात्मासे संकर्षण नाम जीव और वही अहंकार और उससे प्रद्युम्न नाम मन और उससे अनिरुद्ध नाम बुद्धिमती हैं, आदि पदसे भोगि महेश्वर नकुलादि और २ रीतिसे मत हैं ॥ ५० ॥ उन सबको उसी पारमार्थिक (ब्रह्म) पदको इसप्रकार जाना होगा जैसे विचित्र देशकालमें निकले हुये मार्गगाभियोंको एक नगरको, अर्थात् सबका अपनी २ बुद्धिके अनुसार उसी परमात्मतत्त्व निर्णयमें ही तात्पर्य है ॥ ५१ ॥ उसी परमपदपर आरुढ होनेकी इच्छावाले ये सब परमार्थ (ब्रह्मतत्त्व) के अज्ञानसे तथा विपरीत ज्ञानके कारणसे केवल विवाद मात्र करते हैं ॥ ५२ ॥

स्वमार्गमभिशंसन्ति वदिनश्चित्रयादृशा ॥ विचित्रदेशकालोत्थामार्गस्वपथिका इव ॥ ५३ ॥ तैर्मिथ्याराघवप्रोक्ताः कर्ममानसचेतसाम् ॥ स्वविकल्पार्पितैरर्थैः स्वास्त्रावैचित्र्ययुक्तयः ॥ ५४ ॥ यथैव पुनः स्नानदानदानादिकाः क्रियाः ॥ कुर्वन्तत्कर्तृवैचित्र्यमेतितद्वदिदं मनः ॥ ५५ ॥ विचित्रकार्यवशतो नामभेदेन कर्तृता ॥ मनःसंग्रोच्यते जीववासनाकर्मनामभिः ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे रामजी! राजस, तामस, मलिन अर्द्धमलिन सत्त्वप्रधान मनुष्योंके विचित्र देशकालसे निकले हुये पथिक जैसे अपने २ मार्गकी प्रशंसा करते हैं ऐसेही नैयायिकादि वादीगण अपने २ मार्गकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५३ ॥ हे रामजी! उन वादियोंने फलकी इच्छासे उसके साधनीभूत कर्ममें बद्ध सहित चित्तवालोंके व्यर्थ अपने कपोलकल्पित अर्थोंसे विचित्र उक्ति युक्ति मिथ्या उपनिषत् प्रमाणके विनाही कहा है ॥ ५४ ॥ जैसे पुरुष स्नान दान आदि क्रियाओंको कर्ता हुआ उन २ कार्योंके कर्ताकी विचित्रताको प्राप्त होता है ऐसेही मनभी है ॥ ५५ ॥ विचित्र कार्यके वशसे नामभूतसे कर्तृता होती है इसी कारण मन जीव वासना तथा कर्मादि नामोंसे कहा जाता है ॥ ५६ ॥

चित्तमेवेदमखिलं सर्वेणैवानुभूयते ॥ अचित्तो हि न रोलोकं पश्यन्नापेन पश्यति ॥ ५७ ॥ श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च ह्येषा च भुक्त्वा प्राप्त्वा शुभाशुभम् ॥ अंतर्ईषा विषादं च समनस्करोहि विदमि ॥ ५८ ॥ आलोक इव रूपाणां र्थानां कारणं मनः ॥ बध्यते बद्धचित्तो हि मुक्तचित्तो हि मुच्यते ॥ ५९ ॥ तज्जडानां परं विद्विजडं येनोच्यते मनः ॥ न चावगच्छति जडं मनो यस्य हि चेतनम् ॥ ६० ॥

इस अर्थ—हे रामजी! सम्पूर्ण प्राणी जो कुछ अनुभव करते हैं यह सब चित्तही है क्योंकि अचित्त मनुष्य देखत नहीं आ भी कुछ नहीं देखता ॥ ५७ ॥ मन सहित जो प्राणी हैं वही शुभ अशुभ सुनकर, स्पर्श करके, देखकर मुच्यते करके और सूँघकर अन्तःकरणमें हर्ष अथवा विषादको पाता है ॥ ५८ ॥ जैसे रूपके ग्रहणमें प्रकाश कारणार्थही सब पदार्थोंका कारण मन है क्योंकि जो बद्ध चित्त है वही बांधा जाता है और मुक्तचित्त मुक्तिको त्याज्य ॥ ५९ ॥ उसको जडोंका शिरोमणी समझो जो मनको जड कहता है और जिसका मन चेतन है उसी

(१) मूलमें नहीं होता ॥ ६० ॥

किया गया है अंशदिदं प्रोत्थितं मनः ॥ विचित्राशुखदुःखो हंजगदभ्युदितं तदा ॥ ६१ ॥ एकरूपे हि मनसि संज्ञा, उपाविलं कारणं तैर्भ्रान्त्याज्जगदुपस्थितम् ॥ ६२ ॥ अजडं हि मनो रामसंसारस्य नकार

णम् ॥ जडंचोपलधर्मापिसंसारस्यनकारणम् ॥ ६३ ॥ नचेतनंचजडंतस्माज्जगतिराधव ॥ मनःकार
णमर्थानारूपाणामिवभासनम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—विचित्र सुख तथा दुःखकी चेष्टाहै जिसमें ऐसा यह मन न तो जड है और न चेतन है यह जिस समय प्रकट हुआ उसी समय यह जगत् भी उसीके तुल्य आविर्भूत हुआ ॥ ६१ ॥ हे रामजी ! जब एकरूप मन होता है अर्थात् भ्रान्त रूपताको त्याग के ब्रह्माकार होता है तब यह संसार नष्ट होजाता है और जब मलिन जल के सदृश कलुषित होजाता है तो कारण होता है और तब उन्हीं कलुषित समष्टिभूत मनसे यह जगत् प्रकट होता है ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! जडता शून्य मन अशङ्क ब्रह्मरूप होनेसे संसारका कारण नहीं हो सकता और पाषाणके तुल्य जडभी कारण नहीं होसकता ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! इस लिये न जड न चेतन यह मन पदार्थोंका ऐसे कारण है जैसे रूपोंके ग्रहण करनेमें प्रकाश ॥ ६४ ॥

चित्तादृतेन्यद्यस्तितदचित्तस्यकिंजगत् ॥ सर्वस्यभूतजातस्यसमग्रंप्रविलीयते ॥ ६५ ॥ नानाकर्म
वशावेशान्मनोनानाभिधेयताम् ॥ एकंविचित्रतामेतेकालोनानायथर्तुभिः ॥ ६६ ॥ यदिनामानमस्का
रमहंकारेन्द्रियक्रियाः ॥ क्षोभयंतिशरीरंतत्संतुजीवादयःपरे ॥ ६७ ॥ दर्शनेषुतुयेप्रोक्ताभेदामनसितर्क
तः ॥ कचित्कचिद्वादकरैरपवादकरैःकिल ॥ ६८ ॥

अर्थ—चित्तसे विना जो कुछ जगत् है वह अचित्तके लिये कुछ भी नहींही है क्योंकि चित्तका लय होनेपर सब प्राणियोंके लिये समग्र जगत्का लय होजाता है ॥ ६५ ॥ जैसे एकही कालमें ऋतुओंके भेद नानारूप होजाते हैं ऐसे ही नानाकर्मके वेशके कारणसे एकही मन नानाप्रकारके नामोंको धारण करता है ॥ ६६ ॥ यदि मनके सम्बन्ध विना शरीरको अहंकार इन्द्रिय और क्रिया क्षोभित करें तो जीव आदि मनसे पृथक् होसकते हैं ॥ ६७ ॥ और कुतर्क करनेवाले वादियोंने दर्शनमें कहीं २ मन जीव तथा शरीर आदिमें भेद कहाहै निश्चय करके ॥ ६८ ॥

तेहिगमनबुध्यंतेविशिष्यंतेनचकचित् ॥ सर्वादिशक्तयेदेवेविद्यंतेसर्वगायतः ॥ ६९ ॥ यदैवखलुशुद्धा
यामनागपिद्विसंविदः ॥ जडेवशक्तिरुदितातदावैचित्र्यमागतम् ॥ ७० ॥ ऊर्णनाभाद्यथातंतुर्जायतेचे
तनाज्जडः ॥ नित्यप्रबुद्धात्पुरुषाद्ब्रह्मणःप्रकृतिस्तथा ॥ ७१ ॥ अविद्यावशतश्चित्तभावनाःस्थितिमाग
ताः ॥ चित्तिपर्यायशब्दाहिभिन्नास्तेनेहवादिनाम् ॥ ७२ ॥ जीवोमनश्चननुबुद्धिरहंकृतिश्चेत्येवंप्रथासु
प्रगतेयमनिर्मलाचित् ॥ सैपोच्यतेजगतिचेतनचित्तजीवसंज्ञागणेनकिलनास्तिविवादएषः ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
मनःसंज्ञाविचारो नाम षण्णवतितमःसर्गः ॥ ९६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वे वादीलोग यथार्थ पदार्थ नहीं जानते और न व्यासादिकोंसे कहीं उनको शिक्षा दीगई है, और यह कुतर्क करनेकी शक्ति भी मनरूप देवमें ही है क्योंकि उसकी शक्ति सर्वत्र गाभिनी है ॥ ६९ ॥ जिस समय शुद्ध चित्तमें किंचित् भी जडताके तुल्य कलुषित शक्ति उदित हुई उसी समय यह जगत्की विचित्रता प्राप्तहुई ॥ ७० ॥ जैसे चेतन ऊर्णनाभ (मकरी) से जड सूत उत्पन्न होता है ऐसेही नित्यज्ञानरूप ब्रह्मपुरुषसे मनरूप प्रकृति उत्पन्न हुई है ॥ ७१ ॥ अविद्यासे वादियोंको अपने २ चित्तकी भावनाही स्थिरताको प्राप्त हुई इसीसे उन्होंने चिति (चेतन) के पर्याय (नामान्तर) शब्दोंको चितिसे इस लोकको भिन्न माना है ॥ ७२ ॥ हे रामजी ! यह निर्मल चित्त (चेतन) जीव, मन बुद्धि अहंकार इन रूपोंसे ख्यातिको प्राप्तहुई है और वही इस संसारमें चेतन जीव चित्त इत्यादि संज्ञासमूहसे कही जाती है इसमें निश्चय करके कोई विवाद नहीं है ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

मनःसंज्ञाविचारो नाम षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥

सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥

मनकी सर्वाकारतासे स्थिति, तथा विस्तारसे चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाशका वर्णन इस ९७ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मन्मनसएवेदमंतश्चाहंबंस्तुतम् ॥ यतस्तदेककर्मैतिवाक्यार्थादुपलभ्यते ॥ १ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ दृढभावोपरक्तेनमनसैवोरीकृतम् ॥ मरुचंडातपेनेवभास्वरावरणंपुनः ॥ २ ॥

ब्रह्मात्मनि जगत्पि सत्त्वं मन एकाकृतिं गतम् ॥ क्वचिन्नरतया रूढं क्वचित्सुरतयोत्थितम् ॥ ३ ॥ क्वचिहै
त्यत्र यो ह्यासिक्कचिद्वक्षतयोदितम् ॥ क्वचिद्वर्षतां प्राप्तं क्वचित्किन्नररूपि च ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! पूर्वोक्त रीतिसे आपके वाक्यार्थसे यह जो ब्रह्माण्ड पटद्वरूप आडम्बरहै
सब मनसे ही आविर्भूत हुआ है इसलिये सब मनकाही कर्म है ऐसा मुझे ज्ञात होता है ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे
रामजी ! जैसे प्रचण्ड मरुस्थलके आतपसे मृगवृष्णाका जल सूर्य्य प्रकाश (तेज) के आवरणका हेतु होता है ऐसेही
प्रकाशशील आत्माके आवरणका हेतु जो जडता है उसको मननेही अंगीकार किया है अर्थात् मनके जडांशसे आत्माका
तिरोभाव होके जगत् भान होता है यह तुम जो मनको ही जगत्का कारण समझा है सो सत्य है ॥ २ ॥ ब्रह्मरूप इस
जगत्में मन एक मुख्य जगत्की आकृतिको प्राप्त होके कहीं मनुष्यरूपसे रूढ हो रहा है और कहीं देवतारूपसे ॥ ३ ॥
कहीं दैत्यरूपसे शोभित है, कहीं यक्षरूपसे उदित है, कहीं गन्धर्व रूपताको प्राप्त है, और कहीं किन्नररूपताको ॥ ४ ॥

नानाचारनभोभागपुरुषत्तनरूपया ॥ मन्येविततया कृत्या मन एव विजृम्भते ॥ ५ ॥ एवं स्थितेशरीरौघे सृ-
णकाष्टलतोपमः ॥ तद्विचारणया शोथो विचार्य मन एव नः ॥ ६ ॥ तेनेदं सर्वमाभोगिजगदित्याकुलं त-
म् ॥ मन्येतद्दयतिरेकेण परमात्मैव शिष्यते ॥ ७ ॥ आत्मा सर्वपदातीतः सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ तत्प्रस्तादे-
न संसारमनोधावतिवल्गति ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मेरा यह सिद्धान्त है कि नानाप्रकारके आचार आकाशका भाग तथा ग्राम नगर आदिरूप
विस्तृत आकृतिसे यह मनही अपने स्वरूपको दिसला रहा है ॥ ५ ॥ जब ऐसा सिद्धान्त है तो दृष्ट काष्ठ में और लताके
सदृश जो शरीरसमूह है उसके विचारनेसे हमारा क्या प्रयोजन है मन जो है वही हमारे विचारने योग्य है ॥ ६ ॥ उसी
मनसे यह सर्वाकार धारी जगत् पूर्ण है इसलिये मैं मानता हूँ कि मनके शोधनसे कर्ता कर्मकारूप भली भाँति जाननेसे
परमात्मा ही शेष रहता है ॥ ७ ॥ आत्मा सर्व दशासे अतीत है सर्वव्यापी है और सबका आश्रय है उसी की कृपासे
मन संसारमें दौड़ता है और गर्जता है ॥ ८ ॥

मनो मन्ये मनः कर्म तच्छरीरेषु कारणम् ॥ जायते म्रियते तद्धिनात्मना हृद्विधा गुणाः ॥ ९ ॥ मन एव विचार-
णे मन्ये विलस्येप्यति ॥ मनो विलयमात्रेण ततः श्रेयो भविष्यति ॥ १० ॥ मनो नास्ति परिक्षीणे कर्मणि
हिनसंभ्रमे ॥ मुक्त इत्युच्यते जंतुः पुनर्ना मन जायते ॥ ११ ॥ श्रीराम उवाच ॥ भगवन् भवता प्रोक्ता ज-
यस्त्रिविधानृणाम् ॥ प्रथमं कारणं तासां मनः सदसदात्मकम् ॥ १२ ॥

अर्थ—मैं ऐसा समझता हूँ कि मनका कर्म मनही है और वही शरीरोंमें कारण है वही उत्पन्न होता है तथा
ता है क्योंकि आत्मामें ऐसे जन्म मरण आदि गुण नहीं हैं ॥ ९ ॥ और यह भी मैं निश्चयसे मानता हूँ कि मन
मनका लय होजाता है और मनके तप मात्रसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है ॥ १० ॥ भ्रमको देनेवाले मन का परम
परिक्षीण होनेपर यह प्राणी मुक्त कहलाता है और पुनः वह संसारमें नहीं उत्पन्न होता ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोले
भगवन् ! आपने सात्त्विक राजस और तामस भेदसे तीन (द्वादश भेद इसीमें अन्तर्गत हैं) प्रकारकी जीव-
जाति कही है उन सबका मुख्य प्रथम कारण सदसदात्मक मन है ॥ १२ ॥

तत्कथं शुद्धाचेन्नास्ति तच्छाद्बुद्धिविवर्जितात् ॥ उत्थितं स्फारतां यातं जगच्चित्रकरं मनः ॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठ-
उवाच ॥ आकाशाद्विजयो रामविद्यं वेदितं तां तराः ॥ चित्ताकाशश्चिदाकाशो भूतकाशश्च तृतीयकः ॥ १४ ॥
गते हि सर्वसामान्याः सर्वत्रैव व्यस्थिताः ॥ शुद्धचित्तत्वशक्त्या तु लब्धसत्तात्मतांगताः ॥ १५ ॥ स-
बाह्याभ्यन्तरस्थोयः सत्तासत्तावबोधकः ॥ व्यापी समस्तभूतानां चिदाकाशः स उच्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—वह मन बुद्धिशून्य शुद्ध चित् तत्त्वसे कैसे उत्पन्न हुआ और चित्रविचित्र जगत्का रचयिता वह मन
विशालताको कैसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि सृष्टि बुद्धिपूर्वक होती है ॥ तन्मनः कुरुत आत्मन्वीस्यामिति ॥ यह श्रुति है
॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! विशाल उदरवाले तीन आकाश हैं चित्ताकाश चिदाकाश और तीसरा भूत-
काश ॥ १४ ॥ ये सब अपने कार्यमें साधारण हैं और सब अपने कार्यमें व्याप्त हैं और शुद्ध चित्तत्वकी शक्तिसे
इनको सत्ता प्राप्त हुई है ॥ १५ ॥ बाह्य जगत् तथा बुद्धि आदिकी सत्ता और असत्ताका (आगम अपायका)
साक्षी है और समस्त भूतोंमें जो व्यापक है उसको चिदाकाश कहते हैं ॥ १६ ॥

सर्वभूतहितः श्रेष्ठोयः कालकलनात्मकः ॥ येनेदमाततं सर्वचित्ताकाशः स उच्यते ॥ १७ ॥ दशदिग्दम्
डला भोगैरव्युच्छिन्नवपुर्हियः ॥ भूतात्मासौ य आकाशः पवनाब्दादिसंश्रयः ॥ १८ ॥ आकाशचित्ता

काशौहोचिदाकाशबलोद्भवौ ॥ चित्कारणं हि सर्वस्य कार्यो घस्यदिनं यथा ॥ १९ ॥ जडोऽस्मिन् जडोऽस्मी
ति निश्चयो मलिनश्चितः ॥ यस्तदेव मनो विदितेनाकाशादि भाव्यते ॥ २० ॥

अर्थ—और सब प्राणियोंके व्यवहारका हेतु होनेसे सबका हित सर्व कार्यकारणका नियन्ता होनेसे सर्वश्रेष्ठ और कालके विकल्पका जो रूप है जिससे यह सब संसार व्याप्त है उसको चित्ताकाश कहते हैं ॥ १७ ॥ दशोद्दिगु मण्डलोंकी परिपूर्णतासे अपरिमित शरीर युक्त और जो वायु तथा मेघ वा सम्बत्सर रूप सूर्यादिका आश्रय है इसको भूताकाश कहते हैं ॥ १८ ॥ भूताकाश तथा चित्ताकाश ये दोनों चित् आकाशसे उत्पन्न हुये हैं क्योंकि चित् सबका ऐसे कारण है जैसे कार्य समूहोंका दिन ॥ १९ ॥ जड हूँ और जड नहीं हूँ ऐसा जो चित्का मलिन निश्चय है वह मन है और इसीसे आकाश आदि उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥

अप्रबुद्धात्मविषयमाकाशत्रयकल्पनम् ॥ कल्पयेत् उपदेशार्थं प्रबुद्धविषयं न तु ॥ २१ ॥ एकमेव परं ब्रह्म सर्वं सर्ववपूष्कम् ॥ प्रबुद्धविषयं नित्यं कलाकलनवर्जितम् ॥ २२ ॥ द्वैताद्वैतसमुद्भेदैर्वाक्यसंदर्भगर्भितैः ॥ उपदेशयत एवाज्ञानप्रबुद्धकथंचन ॥ २३ ॥ यावद्रामाप्रबुद्धस्त्वमाकाशत्रयकल्पना ॥ तावदेवावबोधार्थमया त्वमुपदिश्यसे ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इन तीनों आकाशकी कल्पना जिसने आत्मतत्त्वको नहीं जाना उसके उपदेशके अर्थ की जाती है न कि ज्ञानीके अर्थ ॥ २१ ॥ एकही परब्रह्म सब कुछ और सबको पूर्ण करनेवाला है, और वह तीनों कालमें एकरस नित्य तथा कालकी कल्पनासे वर्जित है ॥ २२ ॥ वाक्य रचनासे संयुक्त द्वैत और अद्वैतके सम्यक् भेदसे अज्ञ प्राणियोंको उपदेश दिया जाता है न कि ज्ञानियोंको ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जबतक तुम अज्ञानी हो तभी तक यह तीनों आकाशकी कल्पना है और तभीतक तुमारे ज्ञानके लिये मैं उपदेश करता हूँ ॥ २४ ॥

आकाशचित्ताकाशाद्याश्चिदाकाशकलंकितात् ॥ प्रसूताश्वदद्वनाद्यथामरुचरीचयः ॥ २५ ॥ चिनेति मलिनं रूपं चित्ताकाशसमुपागतम् ॥ त्रिजगतींद्रजालानिरचयत्याकुलात्मकम् ॥ २६ ॥ चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मरूपस्य तत्त्वस्य हृदयतद्द्वंद्वं नुबोधहीनैः ॥ शुक्तौ यथारजततानुबोधवद्भिर्मौल्येण बंधं हबोधबलेन मोक्षः ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

चिदाकाशमाहात्म्यं नाम सप्तमवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥

अर्थ—जैसे दावाग्निके तुल्य मरुभूमिके प्रतपनसे मृगतृष्णाकी नदियां उत्पन्न होती हैं ऐसेही मायासे कलंकित चिदाकाशसे चित्ताकाश तथा भौतिक आकाश आदि उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ हे रामजी ! यह मायाशब्द न चेतन चित्तरूपताको प्राप्त मलिनरूपको संचय करता है और विविध कल्पनासे आकुल तीनों जगद्रूपी इन्द्र अर्धको रचता है ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जैसे शुक्तिमें अज्ञान (शुक्तिके अज्ञान) से रजतता भासती है इस प्रकार ज्ञानहीन जो प्राणी हैं उन्हें इस चेतनरूप तत्त्वका मलिन चित्तका अनुभव होता है इस लिये संसारमें अज्ञानता रूप मूर्खतासे बन्धन होता है और ज्ञानके बलसे मोक्ष होता है ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

चिदाकाशमाहात्म्यं नाम सप्तमवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥

अष्टमवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥

इस ९८ के सर्गमें कथित अर्थके बोधके लिये चित्ताख्यानका तथा चित्तके तत्त्वको विचारसे चित्तका नाश, विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यतः कुतश्चिदुत्पन्नं चित्तं यत्किंचिदेवा हि ॥ नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्यत्नतो न च

॥ १ ॥ संयोजितं परे चित्तं शुद्धं निर्वासनं भवेत् ॥ ततस्तु कल्पतां शून्यमात्मतां याति राघव ॥ २ ॥ चित्ता

यत्तमिदं सर्वजगत्स्थिरचरात्मकम् ॥ चित्ताधीना वतोरामबंधमोक्षावपि स्फुटम् ॥ ३ ॥ अवार्थकं त्वमा

न मे चित्ताख्यानमनुत्तमम् ॥ ब्रह्मणाय त्पुरा प्रोक्तं शृणु रामाति यत्नतः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे पापराहित रामजी ! कहींसे भी उत्पन्न इस आकस्मिक रूप चित्तको नित्यही अपने आत्माके मोक्षके लिये सावधानीसे लगावे ॥ १ ॥ हे रामजी ! ब्रह्म तत्त्वरूपपर आत्मामें युक्त अर्थात् समाधिरूपसे लगाहुआ चित्त वासनाराहित होजाता है इसके अनन्तर कल्पनाशून्य होके आत्मरूपताको प्राप्त होता है

॥ २ ॥ चर और अचर यह जगत् सब चित्तकेही आधीन है इसलिये हे राम ! बन्ध और मोक्षभी चित्तकेही आधीन है यह वार्ता स्पष्ट है ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इस विषयमें सर्वोत्तम चित्ताख्यान जो मैं कहता हूँ जिसको ब्रह्माजीने प्रथम मुझे कहा था उसको तुम सावधानीसे सुनो ॥ ४ ॥

अस्तिरामाटवीस्फाराशून्याशांतातिमोषणा ॥ योजनानांशतयस्यालक्ष्यतेकणमात्रकम् ॥ ५ ॥ तस्या मेकोहिपुरुषःसहस्रकरलोचनः ॥ पर्याकुलमतिभीमःसंस्थितोवितताकृतिः ॥ ६ ॥ ससहस्रेणबाहूना मादायपरिधानबहून् ॥ प्रहरत्यात्मनःपृष्ठेस्वात्मनैवपलायते ॥ ७ ॥ दृढप्रहारैःप्रहरन्स्वयमेवात्मनात्मनि ॥ प्रविद्रवतिभीतात्मासयोजनशतान्यपि ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अति विशाल, शून्य, शान्तिरहित और भयंकर एक अटवी (महा जंगल) है जिसमें सैकड़ों योजन कणके समान भान होता है ॥ ५ ॥ उस महा अटवीमें सहस्रो हस्त और नेत्र सहित व्याकुलबुद्धि भयंकर और विशाल आकार वाला एक पुरुष स्थित है ॥ ६ ॥ वह सहस्रों (हजारों) भुजाओंसे बहुतसे परिघ लेके अपनी पीठपर आप मारता है और भागता है ॥ ७ ॥ दृढ प्रहारोंसे अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ भयभीत होके सैकड़ों योजन भागता है ॥ ८ ॥

क्रंदन्पलायमानोलौगत्वादूरमितस्ततः ॥ श्रमवान्विवशाकारोविशीर्णचरणांगकः ॥ ९ ॥ पतितोवश एवाशुमहत्यधोधकूपके ॥ कृष्णरात्रितमोभीमेनभोगंभीरकोटरे ॥ १० ॥ ततःकालेनबहुनासंधकूपा त्समुत्थितः ॥ पुनःप्रहारैःप्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनः ॥ ११ ॥ पुनर्दूरतरंगत्वाकरंजवनगुल्मकम् ॥ प्रविष्टःकंटकव्यामंशलभःपावकंयथा ॥ १२ ॥

अर्थ—रोता और भागता हुआ यह इधर उधर दूर जाके भ्रमसे विवश आकार और छिन्न भिन्न अंग होके ॥ ९ ॥ कृष्णपक्षकी रात्रिके समान अन्धकारसे भयंकर और आकाशके तुल्य गंभीर कोटर वाले अन्धकूपमें विवेक दृष्टिसे शून्य अवश होके गिर पड़ा ॥ १० ॥ इसके पश्चात् बहुत कालमें उस अन्धकूपसे निकला और पुनः अपने ऊपर आपही प्रहार करता हुआ भागता है ॥ ११ ॥ पुनः दूरतर (अतिदूर) जाके कांटोंसे पूर्ण अति गहन लतागुल्म युक्त वनमें ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे पांखी आगिमें ॥ १२ ॥

तस्मात्करंजगहनाद्विनिःसृत्यक्षणादिव ॥ पुनःप्रहारैःप्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनः ॥ १३ ॥ पुनर्दूरतरंगत्वाशशांककरशीतलम् ॥ कदलीकाननंकांतंखंप्रविष्टोदसन्निव ॥ १४ ॥ कदलीखंडकात्तस्माद्विनिः सृत्यक्षणात्पुनः ॥ स्वयंप्रहारैःप्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ॥ १५ ॥ पुनर्दूरतरंगत्वातमेवांधोधकूपकम् ॥ संखंप्रविष्टस्त्वरयाविशीर्णवयवाकृतिः ॥ १६ ॥

अर्थ—पुनः उस गहन लता वनसे क्षणभरके तुल्य निकलके अपने आप आघातोंसे अपने ऊपर प्रहार करता हुआ इधर उधर भागता है ॥ १३ ॥ पुनः अति दूर जाके चन्द्रमाके किरणके समान शीतल तथा रमणीय कदली (केला) के वनमें हंसते हुयेके समान प्रवेश किया ॥ १४ ॥ उस कदलीके वनसे पुनः क्षणभरके लिये निकलके और अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ इधर उधर भागने लगा ॥ १५ ॥ पुनः शीघ्रतासे अति दूर जाके सम्पूर्ण अंगोंके आकार जिसके टूट फूट गये हैं ऐसा अन्धा होके उसी अन्धकूपमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥

अंधकूपात्समुत्थायप्रविष्टःकदलीवनम् ॥ कदलीकाननाच्छुभ्रंकरंजवनगुल्मकम् ॥ १७ ॥ करंजकान नात्कूपंकूपाद्रंभावनांतरम् ॥ प्रविशन्प्रहरंश्चैवस्वयमात्मनिसंस्थितः ॥ १८ ॥ एवंरूपनिजाचारः सोवलोक्त्यचिरंमया ॥ अवष्टम्बबलादेवमुहूर्तरोधितःपथि ॥ १९ ॥ पृष्ठःसकस्त्वंकिमिदंकेनार्थेनकरो पिवा ॥ किनामाभिमतंतत्रकिमुधापरिसुह्यसि ॥ २० ॥

अर्थ—उस अन्धकूपसे निकलके पुनः कदलीके वनमें प्रविष्ट हुआ और उस कदलीके वनसे निकलके गढ़के समान गंभीर कांटोंसे पूर्ण अति गहन लतावनमें प्रवेश किया ॥ १७ ॥ इसीप्रकार करंज (कांटे सहित गहन लता गुल्म युक्त) के वनसे अन्धकूपमें और अन्धकूपसे कदलीके वनमें प्रवेश करता हुआ तथा अपने ऊपर आपही प्रहार करता हुआ स्थित है ॥ १८ ॥ इसप्रकारके आचारसे युक्त मैं उसे विवेकदृष्टिसे देखकर और योगबलसे एक मुहूर्त भरके अर्थ मार्गमें रोककर ॥ १९ ॥ उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस लिये यह अपने ऊपर प्रहार तथा अन्धकूपादिमें पड़ना आदि व्यापार क्यों करते हो और यहांपर तुमारा अभिलषित क्या है ? क्यों वृथा मोहको प्राप्त होते हो ? ॥ २० ॥ इतिपृष्ठेनकथितंतेनमेरधुनंदन ॥ नाहंकश्चिन्नचैवेदंमुनेर्किंचित्करोम्यहम् ॥ २१ ॥ त्वयाहमवभग्नोस्मि त्वंमेशशुभोवत ॥ त्वयादृष्टोस्मि नष्टोस्मि दुःखायच सुखायच ॥ २२ ॥ इत्युक्त्वाविक्रवान्यंगान्यालो

क्यस्वान्यतुष्टिमान् ॥ रुरोदातिरवन्दीनोमेघोवर्षन्निवाटवीम् ॥ २३ ॥ क्षणमात्रेणतत्रासावुपसंहत्यरोद
नम् ॥ स्वान्यंगानिसमालोक्यजहासचननादच ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रघुनन्दन ! इसप्रकार मुझसे पूछा हुआ उसने कहा कि हे मुने ! मैं कुछ नहीं हूँ और न मैं यह कुछ करता हूँ ॥ २३ ॥ तुमने मुझे तोड़ फोड़ डाला इसलिये खेद है कि तुम मेरे शत्रु हो तुमारे दृष्टिगोचर होनेमात्रसे मैं दुःख तथा सुख दोनोंके लिये नष्ट हुआ ॥ २४ ॥ ऐसा कहके और अपने व्याकुल अङ्गोंको देखकर वह असन्तुष्ट हुआ और अश्रुकी वर्षा करते हुये आतुर होके ऐसा रोने लगा जैसे उस अटवीको सींचता हुआ मेघ ॥ २३ ॥ क्षणमात्रमें उसने अपने रोदनको बन्द करके अपने अंगोंको देखा और देखकर वह हंसा और गर्जा भी ॥ २४ ॥

अथाद्रहासपर्यन्तेसपुमान्पुरतोमम ॥ क्रमेणतानिःश्रुत्याजस्वान्यंगानिसमन्ततः ॥ २५ ॥ प्रथमंपतितंत
स्यशिरःपरमदारुणम् ॥ ततस्तेवाहवःपश्चाद्वक्षस्तदनुचोदरम् ॥ २६ ॥ अथक्षणेनसपुमांस्तान्यंगा
नियथाक्रमम् ॥ संत्यज्यनियतेःशक्त्याकापिगंतुमुपस्थितः ॥ २७ ॥ दृष्टवानहमेकांतेपुनरन्यंतथानर
म् ॥ सोपिप्रहारान्परितःप्रयच्छन्स्वयमात्मनि ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मेरे सन्मुख उस अट (महा) हासके अन्तमें क्रमसे चारों ओर उसने अपने उन अंगोंको त्याग दिया ॥ २५ ॥ प्रथम तो बड़ा भयंकर उसका शिर गिरा, उसके अनन्तर वे बाहु उसके पश्चात् छाती और उसके पश्चात् उदर ॥ २६ ॥ इसके अनन्तर क्षणभरमेंही वह पुरुष अपने उन अंगोंको यथाक्रम ज्ञानसे अज्ञान तथा उसके कार्य्योंके बाधनरूप नियतिकी शक्तिसे त्यागकर पुनः कहीं जानेको उद्यतके समान हुआ ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर एकान्तमें मैंने दूसरे पुरुषको देखा और वहभी अपने ऊपर आपही प्रहार २ कर रहाथा ॥ २८ ॥

बाहुभिःपीवराकारैःस्वयमेवपलायते ॥ कूपेपततिकूपात्तुसमुत्थायाभिधावति ॥ २९ ॥ पुनःपततिकुंडं
तःपुनरार्तःपलायते ॥ पुनःप्रविशतिश्वभ्रक्षणांशिशिरकाननम् ॥ ३० ॥ कष्टंपुनःपुनस्तुष्टःपुनःप्रहर
तिस्वयम् ॥ एवंप्रायनिजाचारश्चिरमालोक्यसस्मयम् ॥ ३१ ॥ समयासमवष्टभ्यपरिष्टुष्टस्तथैवहि ॥
तेनैवासौक्रमेणाद्यरुदित्वासंप्रहस्यच ॥ ३२ ॥

अर्थ—स्थूल आकारवाली भुजाओंसे अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भागताथा और भागते हुये अन्ध-
कूपमें गिरताहै और पुनः उसमेंसे निकलके पौढताहै ॥ २९ ॥ पुनः उसी अन्धकूपमें गिरताहै और दीन होके भाग-
ताहै और पुनः कण्टक युक्त लता गुल्मके वनमें प्रवेश करताहै और क्षणमात्रके लिये कदली वनमें प्रवेश करताहै
॥ ३० ॥ पुनः २ कष्ट पाताहै और पुनः सन्तुष्ट होताहै और पुनः आपही अपने ऊपर प्रहार करताहै इस प्रकार उसके
आचारको आश्चर्यके साथ चिरकाल तक देखकर ॥ ३१ ॥ उसी प्रकार उसे रोककर मैंने प्रश्नोत्तरसे बोध कराया
उसी प्रकार मैं वहभी रो और हंसकर ॥ ३२ ॥

अंगैर्विशीर्णतामेत्ययथावलमलक्ष्यताम् ॥ विचार्यनियतेःशक्तिततोर्गंतुमुपस्थितः ॥ ३३ ॥ दृष्टवानहमेकांते
पुनरन्यंतथानरम् ॥ प्रहरंस्तद्वदेवासौस्वयमेवपलायते ॥ ३४ ॥ पलायमानःपतितोमहत्यर्धेधकूपके ॥
तत्राहंसुचिरंकालमवसंतत्प्रतीक्षकः ॥ ३५ ॥ यावत्समुचिरेणापिकूपात्राभ्युदितःशठः ॥ अथाहमुत्थि
तोर्गंतुं दृष्टवान्पुरुषंपुनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—अज्ञान तथा उसके कार्य्यका बाधारूप ज्ञानकी शक्ति विचार करके अंगोंसे छिन्न भिन्न होके अदृश्य-
ताको प्राप्त होके पुनः जानेको उद्यतके समान हुआ ॥ ३३ ॥ हेरामजी ! पुनः मैंने एकान्तमें दूसरे पुरुषको देखा यह
भी उसी प्रकार अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भागताथा ॥ ३४ ॥ भागते हुये बड़ेभारी अन्धकूपमें गिरा वहांपर बहु-
त काल तक उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मैंने निर्वास किया ॥ ३५ ॥ जब तक वह मूर्ख उस अन्धकूपसे न निकला
तब तक मैंने प्रतीक्षा की, अनन्तर मैं जानेको उद्यत हुआ तो पुनः उस पुरुषको देखा ॥ ३६ ॥

तादृशंतादृशाकारंप्रपतंततथैवच ॥ अवष्टभ्यतथैवाश्रुतस्यप्रोक्तंपुनर्मया ॥ ३७ ॥ तथैवोत्पलपत्राक्षना
सौतदवबुद्धवान् ॥ केवलंमामसौमूढो नैवजानासि किंचन ॥ ३८ ॥ आःपापदुर्दिजित्युक्त्वास्वव्यापा
रपरोययौ ॥ अथतस्मिन्महारण्येतथाविहरतामया ॥ ३९ ॥ बहवस्तादृशादृष्टाःपुरुषादोषकारिणः ॥
मत्पृष्टाःकेचिदायांतिस्वप्नसंभ्रमवच्छमम् ॥ ४० ॥

१ यथार्थमें ज्ञान होनेके बाद कोई गन्तव्य स्थान शेष नहीं रहता इस लिये जानेको उद्यतके समान हुआ यह कहने यह
लक्षित किया बाधितका रूप पुनः नहीं होता।

अर्थ—उसी प्रकारका और उसी प्रकार अन्धकूपमें गिर रहा था तब मैंने उसी प्रकार उसे रोक कर पूछा ॥ ३७ ॥ हे कमलके सदृश नेत्रवाले रामजी ! उस मेरे प्रश्नको उसने नहीं समझा केवल यही उत्तर दिया कि हे मूर्ख तू कुछ नहीं जानता ॥ ३८ ॥ और अहो ! पापी दुष्ट ब्राह्मण ! ऐसा कहके अपने व्यापारमें परायण होके चला गया, इस के अनन्तर उसी महा बनमें विहार (भ्रमण) करते हुये मैंने ॥ ३९ ॥ बहुतसे पाप करनेवाले पुरुषोंको देखा उनमें से कोई तो मेरे प्रश्नोत्तरसे बोधित होके स्वप्रतुल्य पूर्व शरीरके नाशरूप शान्तिको प्राप्त होतेथे ॥ ४० ॥

मङ्कुलं नाभिर्नन्दतिकेचिच्छत्रतनुं यथा ॥ विनिपत्यांधकूपेभ्यः केचित्तत्प्रोत्थिताः पुनः ॥ ४१ ॥ कदम्ब-
डकात्केचिच्चिरेणापि न निर्गताः ॥ केचिदंतर्हिताः स्फारेकरंजवनगुलमके ॥ ४२ ॥ नक्तचित्स्थितिमायां
तिकेचिद्धर्मपरायणाः ॥ एवंविधासाविततारघूद्वहमहादवी ॥ ४३ ॥ अद्यापि विद्यते यस्यामित्यन्ते पु-
षाः स्थिताः ॥ सा च दृष्टा त्वयारामत्वये हव्यवहारिणी ॥ बाल्यात्तु बुद्धितत्त्वस्य न तां स्मरसि राघव ॥ ४४ ॥
सा भीषणा विविधकंकटसंकटांगी घोराटवी घनतमोगदनापिलोके ॥ आगत्य निर्दृष्टि मल्लवपरावबोधैरा-
सेव्यते कुसुमगुलमकवाटिकेव ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

चित्तोपाख्यानं नाम अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥

अर्थ—और कोई मृतक शरीरके तूल्य मेरे कथनको नहीं प्रसन्न करतेथे कोई २ अन्धकूपमें गिरके पुनः उनसे निकलतेथे ॥ ४१ ॥ और कोई केले के बनसे दीर्घकालमें भी नहीं निकलतेथे, और कोई तो कंटकयुक्त महान लता-गुल्मके वनमेंही लुप्त रहतेथे ॥ ४२ ॥ और कोई काम्य धर्ममें परायण होके कहीं भी शान्तिरूप स्थिति नहीं पातेथे हे रघुकुलतिलक ! ऐसी वह महाटवी है ॥ ४३ ॥ और हे रामजी ! अब भी वह महाटवी (संसाररूप महा जंगल) है जिसमें उसी प्रकारके पुरुष स्थितहैं और सब व्यवहार वाली उस महाटवीको तुमने देखाहै परन्तु बुद्धितन्त्रकी कोमल-तासे तुम उसे स्मरण नहीं करते ॥ ४४ ॥ हे रामजी ! अति भयंकर अनेक प्रकारके कण्टकोंसे पूर्णांग तथा निबिड अन्ध-कारसे गहन उस भवाटवीको मनुष्य जन्म पाकर भी अभाग्यवश ज्ञानके न पानेसे विषयी प्राणीलोग पुष्पोकी वा-टिकाके समान सेवन करती है ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

चित्तोपाख्याने नाम अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥

नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥

रामचन्द्रजीके प्रश्नके व्याजसे पूर्वोक्त जो चित्ताख्यानहै उसका तात्पर्य्य क्रमसे तथा विपरीत क्रमसे इस ९९ के सर्गमें वर्णन कियागया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ कासौमहाटवीज्जहन्नुक्तादृष्टाकथंमया ॥ केचतेपुण्यास्तत्रकिंत्कर्तुंकृतोद्यमाः

॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ रघुनाथमहानाहोऽष्टपुष्पक्ष्यामितेखिलम् ॥ नसमहादवारांमदूरेनैव च तेन

राः ॥ २ ॥ येयं संसारपदवीर्गंभीरापारकोटरा ॥ तांतांशून्यां विकासह्यां विद्धिराममहातर्कम् ॥ ३ ॥

विचारालोकलभ्येयंयदैकेनैववस्तुना ॥ पूर्णानान्येनसंयुक्ताकेवलेवतदैवसा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! वह महाटवी कहाँ है ? और किसप्रकार और कहाँ ? मैंने उसे कहाँ देखा और वे मनुष्य कौन हैं जो अपनेही देहोंपर तथा कूप और करंजादि बनमें प्रवेश करनेको उद्यम करतेथे ? ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबाहो रघुनाथ ! सुनो मैं तुमको सम्पूर्ण कहूंगा हे रामजी ! न तो वह महाटवी दूर है और न वे मनुष्य ॥ २ ॥ जो यह गम्भीर और अपार कोटर (उदर) सहित प्रसिद्ध यह संसार पदवी है इसीको शून्य तथा अनके विकारोंसे पूर्ण महाटवी तुम जानो ॥ ३ ॥ और जब विचाररूपी प्रकाशसे अद्वितीय आत्मतत्त्व पूर्ण और अन्य वस्तु युक्त नहीं भान होती अर्थात् परमार्थदृष्टिसे ब्रह्मरूपही भासती है तब यह केवल शून्यही है और जगत् दृष्टिसे अनेक विकारसे पूर्णही है ॥ ४ ॥

तत्रयेतेमहाकाराःपुरुषाःप्रभ्रमन्तिहि ॥ मनांसितानिविद्वित्वन्दुःखेनिपतितान्यलम् ॥ ५ ॥ द्रष्टार्यम्

वेकोमहामते ॥ विवेकेनमयातानिदृष्टान्यन्येननानघ ॥६॥ मयातान्येवबोध्यन्तेविवेकेनमनां

प्रकाशेनकमलानीवभानुना ॥ ७ ॥ मत्प्रबोधंसमासाद्यमत्प्रसादान्महामते ॥ मनां
तान्मुप ॥ ८ ॥

अर्थ—उस संसाररूपी महाटवीमें जो महान् आकारवाले पुरुष भ्रमण करतेहैं उनको तुम जानो वे दुःखरूपी गढेमें सब भान्तिसे गिरे हैं ॥ ५ ॥ हे महामते ! और यह जो मैं उनका द्रष्टा हूं यह विवेकहै क्योंकि विवेकसेही मैंने उनको देखेहैं ॥ ६ ॥ हे रामजी ! मैं विवेकसेही निरन्तर उन मनोको ऐसे बोधित करता हूं जैसे उत्तम प्रकाशसे कमलोंको सूर्य खिलताहै ॥ ७ ॥ हे महामते ! तत्त्वज्ञानको प्राप्त होके उसीके प्रतापसे किनने मन शांतिके द्वारा मोक्षको प्राप्त होगये ॥ ८ ॥

कानिचिन्नाभिनन्दन्तिमां विवेकं विमोहतः ॥ मतिरस्कारवशतः कूपेष्वेव पतन्त्यधः ॥ ९ ॥ ये तेष्वङ्गपागहनान्नरकांस्तेरघूह ॥ कदलीकाननं यानि संप्रविष्टानि तानि तु ॥ १० ॥ स्वर्गैरसिकानि त्वं मनांसि ज्ञातुमर्हसि ॥ प्रविष्टान्यङ्गकूपां तर्निर्गतानि नयानि तु ॥ ११ ॥ महापातकयुक्तानि तानि चित्तानि राघव ॥ कदलीकाननस्थानि निर्गतानि नयानि तु ॥ १२ ॥

अर्थ—और कितने मन अज्ञानके कारण मुझ विवेकको नहीं चाहते और विवेकरूपी मेरे तिरस्कारसे अधम (अविवेकी) होके अन्धकूपमें गिरते हैं ॥ ९ ॥ और हे रघुकुलतिलक ! जो गहन अन्धकूप कहे गये हैं उनको तुम नरक जानो और जो लोग कदलीके वनमें प्रविष्ट हुये हैं वे तो ॥ १० ॥ स्वर्ग मात्रके रसिक मन हैं ऐसा तुम जाननेके योग्य हो और जो अन्धकूपमें गिरे हैं और उसमेंसे नहीं निकले ॥ ११ ॥ उनको हे रामजी ! तुम महापातक युक्त चित्त जानो और जो कदलीके वनमें स्थित हैं और उनमेंसे जो नहीं निकले ॥ १२ ॥

पुण्यसंभारयुक्तानि तानि चित्तानि राघव ॥ करंजवनयातानि निर्गतानि नयानि तु ॥ १३ ॥ तानि मानुष्यजातानि चित्तानि रघुनन्दन ॥ कानिचित्संप्रबुद्धानि तत्र मुक्तानि बन्धनात् ॥ १४ ॥ कानिचिद्बहु रूपाण्योनेर्यो निविशन्ति हि ॥ मनांसितानि तिष्ठन्ति निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १५ ॥ यत्तत्करंजगहनं तत्कलत्ररसं विदुः ॥ दुःखकण्टकसंबाधमानुष्यं विविधैषणम् ॥ १६ ॥

अर्थ—उन चित्तोंको हे राघव ! पुण्यसमूहोंसे युक्त हैं, ऐसा तुम जानो और जो करंज (कंठक युक्त) वनमें उत्पन्न हुये और उनसे नहीं निकले ॥ १३ ॥ वे चित्त हे रघुनन्दन ! मनुष्यरूपमें परिणत हैं और उनमेंसे कितने मनुष्य ज्ञानी होके संसारबन्धनसे मुक्त होगये ॥ १४ ॥ और कितने मन अनेकरूप होके एक योनिसे दूसरी योनिमें प्रवेश करते हैं स्थित रहते हैं नरकमें गिरते हैं और स्वर्गमें भी जाते हैं ॥ १५ ॥ और जो करंजवन कहा गया है वह दुःखरूपी कण्टकसे पूर्ण मनुष्यभावमें परिणत और विविध प्रकारकी इच्छा सहित कुटुम्बका स्नेहयुक्त चित्त है ॥ १६ ॥

करंजगहनं यानि प्रविष्टानि मनांसि तु ॥ मानुष्येतानि ज्ञातानि तत्रैव रसिकानि च ॥ १७ ॥ कदलीकाननं यत्तच्छांककरशीतलम् ॥ तन्मनोल्हादनं करं स्वर्गं विद्धिरघूह ॥ १८ ॥ कानिचित्पुण्यभूनेतपसा धारणात्मना ॥ धारयन्ति शरीराणि संस्थितान्युदितान्यपि ॥ १९ ॥ यैरङ्गुभिरबुधैर्बुद्धिचित्तिरिस्कृतः ॥ तैर्मनोभिरनात्मजैः स्वविवेकस्तिरस्कृतः ॥ २० ॥

अर्थ—जो मन गहन करंजवनमें प्रविष्ट हुये हैं वे मनुष्यरूपमें परिणत हुये और वहांही विषयरसमें परायण हो गये ॥ १७ ॥ और हे रघुकुलश्रेष्ठ रामजी ! जो चन्द्रमाके किरणके समान शीतल कदलीका वन कहा गया है उसे मन को आनन्द करनेवाला स्वर्ग जानो ॥ १८ ॥ और कोई मन शास्त्रविहित पुण्यके समूहरूप तपसे ध्येयपदार्थमें संलग्न हो नेसे अर्थात् उपासनाके कारणसे ग्रह सप्तर्षि और ध्रुव आदि शरीरोंको धारण करते हैं और अन्यकी अपेक्षा तेज तथा भोगकी अधिकतासे तथा तत्त्वज्ञानसे अभ्युदयको प्राप्त होके चिरकाल तक स्थित हैं ॥ १९ ॥ और हे रामजी ! जिन अज्ञपुरुषोंने बुद्धि वा चित्तोंसे मेरा तिरस्कार किया है उन आत्माको न जाननेवाले मनोंने अपने विवेकका तिरस्कार किया है ॥ २० ॥

त्वया दृष्टो विनष्टोऽस्मि त्वमेशचरिति द्रुतम् ॥ यदुक्तं द्विचित्तेन गलतापरिदेवितम् ॥ २१ ॥ रुदितं यन्महाक्रन्दं पुंसां बन्हाशुराघव ॥ तद्भोगजालं त्यजतामनसरोदनं कृतम् ॥ २२ ॥ अर्द्धप्राप्तविवेकस्य न प्राप्तस्या मलम्पदम् ॥ चेतसस्त्यजतो भोगान्परित्यापो भृशं भवेत् ॥ २३ ॥ रुदताङ्गानि दृष्टानि कारुण्येनावबोधिना ॥ कष्टमेतानि संत्यज्य किं प्रयासीति चेतसा ॥ २४ ॥

अर्थ—और जो यह कहा गया कि तुम्हारे देखनेसे मैं नष्ट हुआ, अहो सेद है तुम हमारे शत्रु हो यह नष्ट होते हुये चित्तका विलाप है क्योंकि ज्ञान (विवेक) की दृष्टि पड़ते ही चित्त नष्ट होता है ॥ २१ ॥ और हे राघव ! जो पुरुषने बड़े आर्तनादसे शीघ्र रोदन किया यह कहा गया है वह भोगसमूहको त्यागते हुये मनने रोदन किया ॥ २२ ॥ क्योंकि जिस चित्तको अर्द्धज्ञान प्राप्त हुआ है और शुद्ध ब्रह्मपद नहीं प्राप्त हुआ है उसको भोगोंको त्यागते हुये अति संताप

होता है ॥ २३ ॥ और जो रोते हुये अपने अंगोंको देखा इसका यह तात्पर्य है कि कुछ विवेकवाले चित्तने स्त्रीपुत्रादिकी करुणासे देखा और कहा कि कष्ट है कि इनको त्यागकर मैं जाता हूँ ॥ २४ ॥

अर्द्धप्राप्तविवेकस्य न प्राप्तस्यामलं पदम् ॥ चेतसस्त्यज नो गानि परितापो हि वर्द्धते ॥ २५ ॥ हसितं तु यदा नदिपुंसां मदवबोधतः ॥ परिप्राप्तविवेकेन तत्तुष्टं रामचेतसा ॥ २६ ॥ परिप्राप्तविवेकस्य त्यक्तसंसारसंस्थितेः ॥ चेतसस्त्यज तो रूपमानंदो हि विवर्द्धते ॥ २७ ॥ हसतां गीनदृष्टानि पुंसां यान्युपहासतः ॥ तानि दृष्टानि मनसा विप्रलम्भपदानि ह ॥ २८ ॥

अर्थ—क्योंकि जिस चित्तको अर्द्ध (आधा) विवेक प्राप्त है और अमल पद नहीं प्राप्त है उसको स्नेह लोभ आदि अंगोंको छोड़ते संताप अधिक बढ़ता है ॥ २५ ॥ और जो मेरे जाननेसे पुरुषने हँसा यह कहा गया है उसका अर्थ यह है कि, विवेककी प्राप्तिसे चित्त संतुष्ट हुआ ॥ २६ ॥ क्योंकि जिस चित्तने विवेक प्राप्त कर लिया है और संसारकी स्थितिको त्याग दिया है तथा अपने रूप (चित्तत्व) को भी त्याग रहा है उसका आनन्द बढ़ता जाता है ॥ २७ ॥ और पुरुष अपने अंगोंको देखकर हँसा इसका अर्थ यह है कि चित्तने स्नेह लोभ आदिको अपने वंचन (ठगने) का निमित्त देखकर हँसा ॥ २८ ॥

मिथ्याविकल्परचित्तैर्विप्रलम्भमहोचिरम् ॥ इत्यंगान्युपहासेन दृष्टानि स्वानि चेतसा ॥ २९ ॥ मनः प्राप्तिविवेकं हि विश्रान्तं वितते पदे ॥ प्राक्तना दीनताधारं हसन् प्रपश्यति दूरतः ॥ ३० ॥ यदसौ समवष्टभ्य मया पृष्ठः प्रयत्नतः ॥ तद्विवेको बलाच्चित्तमादत्त इति दर्शितम् ॥ ३१ ॥ यदंगानि विशिर्णानि गतान्यन्तर्द्धिमयतः ॥ तच्चित्तेन विनार्थाशाशम्यतेति प्रदर्शितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—कि अहो ! मिथ्या विकल्प जालोंसे रचित विषयोंसे मुझे बहुत कालतक ठगा इस प्रकार उपहाससे चित्तने स्नेह लोभ आदि अंगोंको देखा ॥ २९ ॥ क्योंकि जिस मनको विवेक प्राप्त है और व्यापकपद (परब्रह्ममें) जिसको विश्राम मिला है वह पूर्वकालकी महा दीनताके आधार जो विषय जालहैं उनको दूरसेही देखकर हँसता है ॥ ३० ॥ और जो मैंने इसे रोककर प्रयत्नसे पूँछा इसका अर्थ यह है कि विवेकके बलसे चित्तको ग्रहण किया यह दर्शित किया ॥ ३१ ॥ और जो अंग सब छिन्न भिन्न होगये और देखते २ लुप्त होगये यह कहा गया इसका तात्पर्य यह है कि चित्तके विना पदार्थोंकी आशा शान्त होजाती है यह दिखलाया ॥ ३२ ॥

सहस्रनेत्रहस्तत्वं यत्पुंसः परिवर्णितम् ॥ तदनन्ताकृतित्वं हि चेतसः परिदर्शितम् ॥ ३३ ॥ यदात्मनि प्रहरिषैः पुमान्प्रहरति स्वयम् ॥ तत्तत्कुक्कल्पनाघातैः प्रहरत्यात्मनो मनः ॥ ३४ ॥ पलायते यत्पुरुषः स्वात्मनः प्रहरन् स्वयम् ॥ स्ववासनाप्रहारेभ्यस्तन्मनः प्रपलायते ॥ ३५ ॥ स्वयं प्रहरति स्वातं स्वयमेव स्वयेच्छया ॥ पलायते स्वयंचैव पश्यन् ज्ञानविजृम्भितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—और जो पुरुषके सहस्र हस्त और नेत्र हैं यह वर्णन किया गया है उससे यह तात्पर्य दिखलाया कि मनकी अनन्त आकृति (आकार) हैं ॥ ३३ ॥ और जो यह वर्णन किया गया कि पुरुष प्रहारोंके समूहोंसे अपने ऊपर आप प्रहार करता है उसका अर्थ यह है कि मन दुष्ट कल्पनाओंसे अपने ऊपर आपही प्रहार करता है ॥ ३४ ॥ और जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने ऊपर आपही प्रहार करते हुये भागता है उसका अर्थ यह है कि मन अपनी वासनारूप प्रहारों (चोटों) से आपही भागता है ॥ ३५ ॥ देखो इस अज्ञानकी लीला ! यह मन अपनी इच्छासे आपही अपने ऊपर प्रहार करता है और आपही भागता है ॥ ३६ ॥

स्ववासनोपतप्तानि सर्वाण्येव मनांसि हि ॥ स्वयमेव पलायते गंतुं युक्तानि तत्पदम् ॥ ३७ ॥ यदिदं विततं दुःखं तत्तनोति स्वयं मनः ॥ स्वयमेवातिखिन्नं तु पुनस्तस्मात्पलायते ॥ ३८ ॥ संकल्पवासनाजलैः स्वयमायातिबंधनम् ॥ मनोलालामयैर्जलैः कोशकारुमिर्यथा ॥ ३९ ॥ यथानर्थमवाप्नोति तथा क्रीडति चंचलम् ॥ भाविदुःखमपश्यन्स्वदुर्लालाभिरिवार्भकः ॥ ४० ॥

अर्थ—ब्रह्मपद जाननेमें उद्युक्त और अपनी वासनाहीसे विक्षोभित सब मन आपही भागते हैं ॥ ३७ ॥ जो यह विस्तारको प्राप्त दुःख है इसका विस्तार मन स्वयं करता है और उस दुःखसे अतिखिन्न होके आपही भागता है ॥ ३८ ॥ जैसे अपने मुखसे लाला (लार) मय जालोंसे कोशकार कीड़ा आपही बन्धनमें आता है ऐसेही मन अपने और वासनाके जालोंसे आप बन्धनमें आता है ॥ ३९ ॥ जैसे बालक भावी दुःखको न देखता हुआ चपलतासे उड़ता है और अनर्थको पाता है यही दशा मनकी है ॥ ४० ॥

अपश्यन्काष्ठरंधस्थं वृषणाक्रमणं यथा ॥ कीलोत्पाटीकपिर्द्विःखमेतीदं हि यथा मनः ॥ ४१ ॥ चिरपालन
याचैव चिरभावनया तथा ॥ अभ्यासात्तुच्छतामेत्यनभूयः परिशोचति ॥ ४२ ॥ मनः प्रमादाद्बद्धते दुःखानि
गिरिकूटवत् ॥ तद्वशादेव नश्यति सूर्यस्याग्नेहिमं यथा ॥ ४३ ॥ यावज्जीवमनिन्दया चरमतेशास्त्रार्थसंज्ञा
तथा तुल्यं वासनया मनोहिमुनिवन्मनैर्न रागादिषु ॥ पश्चात्पावनपावनं पदमजंतं प्राप्य तच्छीतलंतत्सं
स्थेन न शोच्यते पुनरलं पुंसामहापत्स्वपि ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
चित्तोपाख्यानं नामैकोनशततमः सर्गः ॥ ९९ ॥ चित्तोपाख्यानं सम्पूर्णम् ॥

अर्थ—जैसे बढई (लोहार) लोग जंगलमें आधाकाष्ठ फाड़के और उसमें कील लगाके दैवेच्छासे कहीं चलेजाँय
और उसपर चपल वानर भावीदुःखको न देखकर उस काष्ठके छिद्रमें अपना वृषण लटकाके बैठजाँय और चंचलतासे
कील उखाड़नेसे दुःख पावे वैसेही यह मनभी पाता है ॥ ४१ ॥ चिरकालतक समाधिके पालन (करने) से तथा
चिरकालतक आत्मभावनाके अभ्याससे यह मन तुच्छताको प्राप्तहोके पुनः शोच नहीं करता ॥ ४२ ॥ मनकेही
प्रमाद (कुत्सित कर्म करने) से पर्वतोंके समूहके तुल्य दुःख बढते हैं, और मनके बश (एकाग्रता) से ऐसे नष्ट होते
हैं जैसे सूर्यके सम्मुख हिम (पाता) ॥ ४३ ॥ यदि शास्त्रके अर्थसे उत्पन्न अनिन्दनीय वासनासे राग द्वेष आदि वि-
षयोंमें समरस होके निरोधपूर्वक मुनिके समान मन रमण करे तो पश्चात् अतिपवित्र, जन्म आदि विकाररहित तथा
अतिशीतल अर्थात् आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तापोंका नाशक ब्रह्मपद प्राप्तकरके और उसमें चि-
रकाल स्थित होके पुरुष बड़ी २ महान आपत्ति योंमें भी शोच नहीं करता ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
चित्तोपाख्यानं नामैकोनशततमः सर्गः ॥ ९९ ॥ चित्तोपाख्यानं सम्पूर्णम् ॥

शततमः सर्गः ॥ १०० ॥

इस १०० के सर्गमें मनकी शक्ति ब्रह्मकी सर्व शक्तिता तथा अज्ञान मात्रसे अद्वैत ब्रह्ममें बन्धमोक्ष आदि क-
ल्पना वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ चित्तमेतद्बुद्ध्या तं ब्रह्मणः परमात्पदात् ॥ अतन्मयं तन्मयं च तरंगः सागरादिव
॥ १ ॥ प्रबुद्धानां मनो रामब्रह्मैवेह हि नेतरत् ॥ जलसामान्यबुद्धीनामब्धेर्नान्यस्तरंगकः ॥ २ ॥ मनो रा
मा प्रबुद्धानां संसारभ्रमकारणम् ॥ अपश्यतो बुद्धसामान्यमन्यतां बुतरंगयोः ॥ ३ ॥ अप्रबुद्धदृशां पक्षे त
त्प्रबोधाय केवलम् ॥ वाच्यवाचकसंबंधरुतो भेदः प्रकल्प्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! परमात्म पद ब्रह्मसे अतन्मय (ब्रह्मभूत अज्ञानका विकार) और त-
न्मय (शुद्ध ब्रह्मका विवर्तरूप) यह मन ऐसे उत्पन्न हुआ है जैसे समुद्रसे तरंग ॥ १ ॥ हे रामजी ! ज्ञानियोंकी
दृष्टिमें मन ऐसे ब्रह्मही है अन्य कुछ नहीं जैसे जलकी सामान्य सत्ता जाननेवालोंकी बुद्धिमें समुद्रसे पृथक् तरंग
नहीं है ॥ २ ॥ हे रामजी ! अज्ञानियोंकाही मन संसारके भ्रमका कारण है जैसे जो जलकी सामान्य सत्ताको नहीं दे-
खते वेही जल और तरंगमें भेद मानते हैं ॥ ३ ॥ अज्ञानियोंके पक्षमें और केवल उन्हींके उपदेशके अर्थ वाच्यवा-
चक संबंधसे भेदसे भेदकी कल्पना की गई है ॥ ४ ॥

सर्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम् ॥ न तदस्ति न तस्मिन् न द्विद्यते निततात्मनि ॥ ५ ॥ सर्वशक्तिर्हि
भगवान्यैव तस्मै हिरोचते ॥ शक्तितामेव विततां प्रकाशयति सर्वगः ॥ ६ ॥ चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो रामशरीरेष्व
भिदृश्यते ॥ स्पंदशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ ७ ॥ द्रवशक्तिस्तथा भः सुतेजः शक्तिस्तथानले ॥
शून्यशक्तिस्तथाकाशे भावशक्तिर्भवस्थितौ ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सर्वशक्तिमान् नित्य सर्वत्र पूर्ण और आविनाशी वह परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कोई भी
पदार्थ नहीं जो उस व्यापक परमात्मामें नहीं ॥ ५ ॥ वह भगवान् सर्वशक्तिमान् और यह सर्वशक्तिमत्ता उसको
रुचती है और वह सर्वगामी इसी विलसत सर्वशक्तिताको सर्वत्र कार्यरूपसे प्रकट करता है ॥ ६ ॥ हे रामजी !
अण्डजादि चारों प्रकारके प्राणियोंके समूहोंमें ब्रह्मकी चेतनशक्ति देख पडती है गतिशक्ति वायुमें और जडशक्ति

पाषाणमें दीखती है ॥ ७ ॥ इसी प्रकार द्रवशक्ति जलमें तेजशक्ति वायुमें शून्य (अवकाश देनेकी) शक्ति आकाशमें तथा व्यवहारकी योग्यता रूप शक्ति संसारकी स्थितिमें देख पड़ती है ॥ ८ ॥

ब्रह्मणः सर्वशक्तिर्दृश्यते दशदिग्गता ॥ नाशशक्तिर्विनाशेषु शोकशक्तिश्च शोकिषु ॥ ९ ॥ आनन्दशक्तिर्मुदिते वीर्यशक्तिस्तथा भटे ॥ सर्गेषु सर्गशक्तिश्च कल्पांते सर्वशक्तिता ॥ १० ॥ फलपुष्पलतापत्रशाखाविटपमूलवान् ॥ वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ ११ ॥ प्रतिभासवशादेव मध्यस्थं चित्तं जाड्ययोः ॥ जीवेतराभिधं चित्तमंतर्ब्रह्मणि दृश्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—ब्रह्मकी सर्वशक्ति दशदिशाओंमें व्याप्त देख पड़ती है, कारणोंमें तिरोभावशक्ति तथा शोकसे उत्पन्न देहेके उत्पन्न करनेकी शक्ति शोकयुक्त प्राणियोंमें है ॥ ९ ॥ प्रसन्नमें आनन्दशक्ति, शूरवीरमें पराक्रमशक्ति, सर्गोंमें सृष्टि रचनेकी शक्ति, तथा कल्पांतप्रलयमें सर्वशक्तिता देख पड़ती है क्योंकि सब कार्योंका बीज मूल यही है इसीसे संस्काररूपसे रहते हैं ॥ १० ॥ जैसे वृक्षके बीजमें फल, पुष्प, लता, पत्र, शाखा, विटप और मूल सहित वृक्ष रहता है ऐसेही ब्रह्ममें यह जगत् स्थित है ॥ ११ ॥ चित्त और जडताके मध्यमें स्थित और जिसका दूसरा नाम जीव है ऐसा यह चित्तप्रतिभास (साक्षी चेतन) के बलसे ब्रह्ममें स्थित है ॥ १२ ॥

नानातरुलतागुल्मजालपल्लवशालयः ॥ निर्विकल्पकचिन्मात्रं नानानिर्जातकल्पना ॥ १३ ॥ ब्रह्मैवेदमहंतत्त्वं जगत्पश्याद्यराधव ॥ १४ ॥ आत्मा सर्वगो नाम नित्योदितमहावपुः ॥ १५ ॥ यन्मनाद्मनर्नां शक्तिधत्ते तन्मन उच्यते ॥ पिच्छभ्रांतिर्यथा व्योम्नि पयस्यावर्तधीर्यथा ॥ १६ ॥ प्रतिभासकलामात्रं मनोजीवस्तथात्मनि ॥ यदेतन्मनसोरूपमुदितं मननात्मकम् ॥ १७ ॥

अर्थ—नाना प्रकारके वृक्ष लता गुल्मसमूह पल्लव तथा धान्यादि यह सब दृश्य प्रपंच अज्ञात चिन्मात्रके विवर्त हैं. इस लिये शुद्ध चेतन रूपही है ॥ १३ ॥ हे रामजी ! तुम ऐसा देखो कि यह जगत् और अहम् इस रूपसे भासमान जो जीवतत्त्व है वह प्रत्यक् चिद्रूप ब्रह्मही है और वह चिद्रूप आत्मा सर्वव्यापी और नित्य महान् शरीरसे प्रकट है ॥ १४ ॥ जो चेतन किंचित् मात्र मननशक्तिको धारण करता है उसीको मन कहते हैं और आकाशमें जैसे मोरके पच्छके तुल्य नीलताकी भ्रांति होती है, और जलमें आवर्त (भँवरेह) बुद्धि होती है ऐसेही प्रतिभासकी कलामात्र मन जीव आत्मामें है. जो यह मननरूप मनका स्वरूप आविर्भूत है ॥ १५ ॥ १६ ॥

ब्राह्मीशक्तिरसौ तस्माद्ब्रह्मैव तदरिंदम ॥ इदंतदहमित्येव विभागः प्रतिभासजः ॥ १७ ॥ मनसो ब्रह्मणो न्यञ्जमो हे परमकारणम् ॥ यच्च चैतनस्यैव किंचित्सदसदात्मकम् ॥ १८ ॥ व्याशब्दितं सर्वशक्तेस्तांशक्तिर्ब्रह्मतां विदुः ॥ मनः सत्तात्मकं नाम यथैतन्मनसि स्थितम् ॥ १९ ॥ यथर्त्तोः शक्त्यस्तद्वज्जीवेहा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ व्याप्तसर्वर्तुं कुमुमाक्ष्मादेशविधिभेदतः ॥ २० ॥

अर्थ—यह सब ब्रह्मकी शक्ति है इसलिये हे शत्रुनाशक रामजी ! यह सब ब्रह्माण्ड ब्रह्मरूपही है और यह वह और मैं यह सब विभाग प्रतिभाससे उत्पन्न हुआ है ॥ १७ ॥ मन जीव और ब्रह्मके भेदमें जो २ परम कारण कामादि लोकमें कहा है वह सब मनमें आविर्भाव तिरोभावसे सदसदात्मक सर्वशक्तिमान् ब्रह्मकी ब्रह्मताही कही गई है और कुछ नहीं और जैसे सत्तात्मक मन संसर्गाध्याससे मनमें स्थित है ॥ १८ ॥ १९ ॥ और जैसे ऋतुवसन्त आदिकी शक्ति वृक्षमें रहती है ऐसेही जीवकी चेष्टा मनके धर्म ब्रह्ममें स्थित हैं जैसे सब ऋतुके पुष्पआदि व्याप्त भी पृथिवी परन्तु उन २ देशोंमें बीजके संस्कार आदिके भेदकी व्यवस्थासेही उत्पन्न करती है ॥ २० ॥

यथा दधानि पुष्पाणि तथा चित्तानि लोकतः ॥ क्वचित्क्वचित् कदाचिद्विस्तृप्ता दद्यांति शक्तयः ॥ २१ ॥ देशकालादिवैचित्र्यात् क्षमातलादिह शालयः ॥ न जातं प्रतिभासे न तेनैवान्येन पश्यति ॥ २२ ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्यारूपादयश्च ये ॥ मनःशब्दैः प्रकल्पयन्ते ब्रह्मजान् ब्रह्मविद्वितान् ॥ २३ ॥ यथा यथास्य मनसः प्रतिभासः प्रवर्तते ॥ तथा तथैव भवति दृष्टान्तो ब्रह्मैव हि ॥ २४ ॥

अर्थ—ऐसेही ब्रह्मा भी व्यवस्थासे चित्तशक्तियोंको धारण करता है उस परमात्मासे कहीं २ और कभी व्यवस्थित फलरूपसे शक्तियां इस प्रकार प्रकट होती हैं ॥ २१ ॥ जैसे देशकाल आदिकी विचित्रतासे पृथिवीतलसे धान्यकी शक्ति प्रकट होती है, यथार्थमें भी प्रतिभाससे जो उत्पन्न हुआ वह कुछ नहीं उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रातिमूर्तिका (मृगतृष्णा आदि) को कर्तृताही नहीं सकती और न किसीको कोई किसीके द्वारा देखता है क्योंकि “ यत्र त्वस्याद्वैतमेवाभूत् तत्र केन पश्येत् ” जहां केवल आत्मसत्ता है वहां कौन किसको किसके द्वारा देखता है ॥ २२ ॥ और जो प्रतियोगी (जिसका अभाव यह, वा विशेषण) व्यवच्छेद (एव शब्दसे जो अलग किया जाता है) संख्या

और रूपादि जो जगत्की विचित्रता हैं वे सब मनशब्दसे कल्पित हैं और ब्रह्मसेही विवर्तरूपसे उत्पन्न हैं इसलिये उनको ब्रह्मही जानो ॥ २३ ॥ जिस २ प्रकार मनका प्रतिभास प्रवृत्त होताहै उसी २ प्रकार सब कुछ निश्चयरूपसे होता है इसमें दृष्टान्त इन्दुके पुत्र ऐन्दव हैं ॥ २४ ॥

स्वयमक्षुब्धविमलेयथास्पंदोमहांभसि ॥ संसारकारणंजीवस्तथायंपरमात्मनि ॥ २५ ॥ ब्रह्मसर्वचि-
तरामब्रह्मैवावर्ततेसदा ॥ कल्लोलोर्मितरंगौघैरब्धेर्जलमिवात्मनि ॥ २६ ॥ द्वितीयानास्तिसत्तैकानाम-
रूपप्रक्रियात्मिका ॥ परेनानातरंगेब्धौकल्पनेवजलेतरा ॥ २७ ॥ जायतेनश्यतितथायदिदंयातितिष्ठति ॥
तदिदंब्रह्मणिब्रह्मब्रह्मणाचविवर्तते ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे क्षोभरहित महाजलमें तरंगरूप गति है, ऐसे परमात्मामें संसारकी कल्पना कारण जीवरूप ब्रह्म है दूसरा नहीं ॥ २५ ॥ हे रामजी ! ज्ञानीप्राणीको ब्रह्मही सर्वत्र पूर्ण भान ऐसे होता है जैसे समुद्रका जल अपनेही रूपमें कल्लोल, ऊर्मि (छोटीलहर) और तरंगों (बड़ी लहरों) से पूर्ण रहता है ॥ २६ ॥ परब्रह्ममें नाम रूपविकार सहित दूसरी कोई सत्ता ऐसे नहीं जैसे नाना तरंगयुक्त समुद्रमें जलसे अन्य दूसरी सत्ता नहीं है ॥ २७ ॥ और जो यह उत्पन्न होता है, नष्टही होता है जाता है तथा स्थित है इत्यादि विकार भान होते हैं यह सब ब्रह्ममें ब्रह्मही शुक्तिमें रजतके तुल्य अतात्विक रूपसे प्रतिभासता है ॥ २८ ॥

स्वात्मन्येवातपस्तीव्रोमृगतृष्णिकयायथा ॥ विचित्रेणविचित्रोपिप्रस्फुरत्यात्मनातथा ॥ २९ ॥ करणं
कर्मकर्त्ताचजननंमरणंस्थितिः ॥ सर्वब्रह्मैवनह्यस्तितद्विनाकल्पनेतरा ॥ ३० ॥ नलोभोस्तिनमोहोस्ति
नतृष्णास्तिनरंजना ॥ कश्चात्मन्यात्मनोलोभस्तृष्णामोहोथवाकुतः ॥ ३१ ॥ आत्मैवेदंजगत्सर्वमात्मै
वकलनाक्रमः ॥ हेमांगदतयेवायमात्मोदोतिमनस्तथा ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे तीव्र आतप (घाम) अपनेही स्वरूपमें मृगतृष्णाकी नदीरूपसे भासता है ऐसेही नाम रूपसे रहित भी आत्मा अपनेहीमें विचित्ररूपसे भासता है ॥ २९ ॥ करण कर्म और कर्त्ता, तथा जन्म मरण और स्थिति यह सब वही हैं क्योंकि उसके बिना अन्य कोई कल्पना नहीं है ॥ ३० ॥ न लोभ है, न मोह है और न तृष्णा न आसक्ति है क्योंकि आत्माका आत्मामें क्या लोभ क्या मोह और कहांसे और क्या तृष्णा है ॥ ३१ ॥ यह जगत् सब आत्माही है और जो कुछ कल्पनाका क्रम है वह सब आत्माही है और जैसे सुवर्ण अंगदरूप पाय सुवर्णसे प्रकट होताहै ऐसेही मनरूपसे आत्माही प्रकट है ॥ ३२ ॥

अबुद्ध्येत्परंधामतच्चित्तंजीविउच्यते ॥ अपरिज्ञातएवाशुबंधुरायात्यबंधुताम् ॥ ३३ ॥ चिन्मयेनात्मना
ज्ञेनस्वसंकल्पनयास्वयम् ॥ शून्यतागगनेनेवजीविताप्रकटःकृता ॥ ३४ ॥ आत्मैवानात्मवदिहजीवो
जगतिराजते ॥ हींदुत्वमिवदृष्टेःसच्चासच्चसमुत्थितम् ॥ ३५ ॥ मोहार्थशब्दार्थदृशोरेतयोरत्यसंभवा-
त् ॥ सत्यत्वादात्मनश्चैवकात्माबद्धःकमुच्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—अज्ञात जो परम धाम है वही चित्त तथा जीव कहलाता है, क्योंकि अज्ञात जो बंध है वही शीघ्र अब-
न्ध होजाता है ॥ ३३ ॥ जैसे अज्ञानका विषय अशून्य आकाश शून्यता प्रकट किया है ऐसे ही अज्ञात चिन्मय आत्मानेही अपने संकल्पसे जीविता प्रकट किया है ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! यह जीव आत्मस्वरूप होके भी अनात्मभूत अहंकारादिके साथ अभेद होनेसे अहं प्रत्ययके विषयके तुल्य जगत्शोभित होरहा है और यह दूषित दृष्टिको दो च-
न्द्रके समान द्वितीय रूपसे असत् और अपने पारमार्थिक रूपसे सत्स्वरूपसे आविर्भूत है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! व्या-
मोहके निमित्त शब्द अर्थकी दृष्टियों अत्यन्त असंभव होनेसे और आत्मा सदा सत्त्व असंग रूप होनेसे यह आत्मा कहां बद्ध है और कहां मुक्त होता है ? ॥ ३६ ॥

नित्यासंभवबंधस्यबद्धोस्मीतिकुकल्पना ॥ यस्यकल्पनिकस्तस्यमोक्षोमिथ्यानतत्त्वतः ॥ ३७ ॥ श्री
रामउवाच ॥ मनोयंनिश्चयंयातितत्तद्भवतिनान्यथा ॥ तेनकाल्पनिकोनास्तिबंधःकथमिहप्रभो ॥ ३८ ॥
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मिथ्याकाल्पनिकीवेयंसूर्वाणांबंधकल्पना ॥ मिथ्यैवाभ्युदितातेषामितरामोक्षक-
ल्पना ॥ ३९ ॥ एवमज्ञानकादेवबंधमोक्षदृशोऽस्मृतेः ॥ वस्तुतस्तुनबंधोस्तिनमोक्षोस्तिमहामते ॥ ४० ॥

अर्थ—जिसको बन्धनका नित्य असंभव है उसको मैं बद्ध हूं यह कुकल्पना है, न मोक्षोस्ति जब जिसको बन्धन काल्पनिक है उसको मोक्ष भी मिथ्याही है न कि वास्तविक ॥ ३७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यह मन जैसा निश्चय करता है वैसाही होता है औरतरह नहीं इस मनकी कल्पनासे काल्पनिक भी बन्धनही है यह कैसे ? ॥ ३८ ॥ श्री वसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जैसे स्वप्नके पदार्थ जाग्रतदशमें मिथ्या हैं ऐसे मूर्खोंकी जो बद्ध कल्पना है वह भी मिथ्या

है और ऐसेही उनके लिये मोक्षकी कल्पना भी मिथ्या है अभ्युदयको प्राप्त है ॥ ३९ ॥ हे महामते रामजी! पूर्वोक्त री-
तिसे तुच्छ अनिर्वचनीय अज्ञानसेही बन्ध और मोक्ष दृष्टि इनके सत्य होनेमें स्मृति (न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमा-
र्थता, न मोक्षेच्छु न मुक्त यह यथार्थ है) विरोध है क्योंकि यथार्थमें बन्ध है न मोक्ष है ॥ ४० ॥

कल्पनायावस्तुत्वंसंप्रबुद्धमतिप्रति ॥ रज्ज्वहेरिवहेप्राज्ञतत्त्वबुद्धमतिप्रति ॥ ४१ ॥ बंधमोक्षादिसं
मोहोनप्राज्ञस्यास्तिकश्चन ॥ संमोहबंधमोक्षादिह्यज्ञस्यैवास्तिराघव ॥ ४२ ॥ आदौमनस्तदनुबंधविमोक्ष
दृष्टीपश्चात्प्रपंचरचनाभुवनाभिधाना ॥ इत्यादिकास्थितिरियंहिगताप्रतिष्ठामाख्यायिकासु भगवान्
नोदितेव ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

चित्तचिकित्सापूर्वकंचित्तोत्पत्तिवर्णनं नाम शततमः सर्गः ॥ १०० ॥

अर्थ—हे प्राज्ञ रामजी! रज्जुके सर्पके समान कल्पना की जो अवस्तुता कही गई है वह ज्ञानी प्रति जो पूर्वोक्त
अनिर्वचनीयता कही गई है वह अज्ञानीके प्रति ॥ ४१ ॥ हरामजी! बन्ध और मोक्षादिका जो व्यामोह है वह तत्त्ववेत्ताको
कुछ भी नहीं है क्योंकि बन्ध मोक्षादिकामोह अज्ञानी को ही है ॥ ४२ ॥ हे सुभग रामजी! प्रथम माया शबालन परमात्मा
से मन उसके पश्चात् बन्ध और मोक्षकी दृष्टि और उसके पश्चात् भुवनोंकी रचना इत्यादिक स्थिति ऐसे प्रतिष्ठाको
प्राप्त हुई है जैसे धात्री (धाई) की कही हुई बालकके प्रति वक्ष्यमाण आख्यायिका गाथा ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

चित्तचिकित्सा पूर्वकंचित्तोत्पत्तिवर्णनं नाम शततमः सर्गः ॥ १०० ॥

एकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥

अर्थशून्य भी परंतु संकल्पसे सैकड़ों विकल्प सहित बालककी आख्यायिका क्रमवाला दृष्टान्त इस १०१ स-
र्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ किमुच्यते मुनिश्रेष्ठ बालकाख्यायिकाक्रमः ॥ क्रमेण कथयैतन्मे मनोवर्णनकारणम्
॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ कोपिमुग्धमतिर्बालो धात्रीं पृच्छति राघव ॥ कांचिद्विनोदिनीं धात्रिर्वर्णयाम्
यिकामिति ॥ २ ॥ सा बालस्य विनोदाय धात्री तस्य महामते ॥ आख्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुरा-
क्षराम् ॥ ३ ॥ क्वचित्संति महात्मानो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः ॥ धार्मिकाः शौर्यमुद्रिता अत्यन्तासत्तिपत्तये ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् बालककी आख्यायिका दृष्टान्त किसप्रकार लोकमें कहा जाता यह जो मनके
वर्णनका कारण है उसे क्रमसे कहो ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे राघव! सत्यासत्यके विवेकसे शून्य बुद्धिवाले बालकने
अपनी धाईसे पूछा कि हे धात्री! कोई मनोरंजक कथा कहो ॥ २ ॥ हे महामते रामजी! वह धात्री उस बालकके विनोदके
अर्थ कर्णोंको आनन्द दायक मधुर अक्षरवाली आख्यायिका कहती है ॥ ३ ॥ हे पुत्र! जिसके बड़े विशाल शाखा न
गर (महल्ले) शून्य थे ऐसे किसी अत्यन्त असत् (सर्वथा असत्) नाम नगरमें महात्मा सुन्दरशरीर धार्मिक वीरतासे
प्रसन्न तीन राजकुमार ऐसे रहते थे ॥ ४ ॥

विस्तीर्णेऽन्यनगरेऽन्योऽपि जलतारकाः ॥ द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न संस्थितः ॥ ५ ॥ अथात्सुत्तम
लाभार्थं कदाचित्समवायतः ॥ विबन्धवः खिन्नमुखाः शोकोपहतचेतसः ॥ ६ ॥ ते तस्माच्छून्यनगरा
न्निर्गतावितताननाः ॥ गगनादेव संश्लिष्टा बुधशुक्रशनैश्चराः ॥ ७ ॥ शिरीषसुकुमाराङ्गाः पृष्ठतोर्के
णतापिताः ॥ मार्गे हनिगताः प्रीप्सतापार्ताः पल्लवा इव ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे आकाशमें जलमय तारा, उन तीनों पुत्रोंमेंसे दो तो पैदाही नहीं हुये और एक तो माताके गर्भमेंही
नहीं आया ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर कभी देवसे बन्धुओंके मरनेसे और दुर्भिक्षसे खिन्नमुख और शोचसे नष्ट चित्त होके
परस्पर एकमत होके अपने अत्यन्त असत् नगरसे किसी उत्तम नगरके लाभार्थ निकले ॥ ६ ॥ हे पुत्र! वे विशालमुख-
वाले तीनों राजपुत्र उस शून्यनगरसे ऐसे निकले जैसे आकाशसे मिले हुये बुध शुक्र और शनैश्चर ॥ ७ ॥ वे शिरीषके
पुष्पके सदृश सुकुमार अंगवाले मार्गमें सूर्यके सन्तापसे ऐसे संतप्त हुये जैसे ग्रीष्मके तापसे कुल्लाले हुये पत्ते ॥ ८ ॥

संतप्तमार्गसिकतादग्धपादसरोरुहाः ॥ हातातचेति शोचन्तो मृगायूथच्युता इव ॥ ९ ॥ दर्भाभिन्न
चरणास्तापलिङ्गांसंधयः ॥ उल्लङ्घ्य दूरमध्वानं धूलिधूसरमूर्तयः ॥ १० ॥ मंजरीजालजटिलं फलपल्ल-

वमालितम् ॥ मृगपक्षिगणाधारं प्राप्नुमर्गैतरुत्रयम् ॥ ११ ॥ तस्मिन्वृक्षत्रये वृक्षौ द्वौ न जातौ मनागपि ॥
बीजमेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते ॥ १२

अर्थ—मार्गके रेत आदिसे संतप्त होगये हैं चरण जिनके ऐसे थे, हा ! तात ऐसा कहके इस प्रकार शोचने लगे जैसे अपने झुंडसे विछुड़े हुये मृग ॥९॥ कुशके अग्रभागसे छिन्नाभिन्न चरणवाले तापसे खिन्न शरीर धूलिसे धूसरवर्ण बेराज पुत्र बहुत दूर मार्गको उल्लंघन करके ॥ १० ॥ लतासमूहोंसे शोभायमान फल पत्रसे पूर्ण और नाना प्रकारके पक्षि-
गणोंके आधार तीन वृक्षको पाया ॥ ११ ॥ जिन तीनों वृक्षोंमेंसे दो तो कुछभी उत्पन्न नहीं हुए थे और तीसरेको सुख से जाननेको बीज ही न था ॥ १२ ॥

विश्रांतास्तेपरिश्रांतास्तत्रैकस्य तरोरधः ॥ पारिजाततले स्वर्गेशक्रानिलयमाइव ॥ १३ ॥ फलान्यमृत
कल्पानिभुक्त्वा पीत्वा च तद्रसम् ॥ कृत्वा गुलुच्छकैर्मालांचिरं विश्रम्यते ययुः ॥ १४ ॥ पुनर्दूरतरंगत्वा
मध्याह्ने स सुपस्थिते ॥ सरित्त्रितयमासेद्वस्तं गतरत्नारवम् ॥ १५ ॥ तत्रैकापरिशुष्कैव मनागप्यंबुन
द्वयोः ॥ विद्यते सरितोर्दृष्टिरंधलोचनयोरिव ॥ १६ ॥

अर्थ—उनमेंसे एक वृक्षके नीचे ऐसे विश्राम किया जैसे स्वर्गमें कल्पवृक्षके नीचे इन्द्र आग्नि और यम ॥ १३ ॥
उस वृक्षके अमृततुल्य फलोंको खाकर तथा वैसाही उसके रसको पीकर तथा पुष्पके गुच्छोंकी माला पहिन
कर और चिरकालतक विश्राम करके वहांसे चले गये ॥ १४ ॥ पुनः बहुत दूर जाके जब मध्याह्न (दोपहर) हुआ तो
तरंगोंसे चंचलतायुक्त शब्द करते हुई तीन नदियां मिलीं ॥ १५ ॥ उनमेंसे एक तो सर्व था शुष्क थी और शेष
(बाकी) दोनोंमें अन्धेके नेत्रोंमें दृष्टिके तुल्य कुछभी जल न था ॥ १६ ॥

परिशुष्काभृशं यासौ तस्यां ते स स्नुराहताः ॥ घर्मात्तादिव गंगायां ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ १७ ॥ चिरंकृत्वा
जलक्रीडां पीत्वा क्षीरोपमं पयः ॥ जग्मुस्ते राजतनयाः प्रहृष्टमनसः स्वयम् ॥ १८ ॥ अथासेद्वर्दिनस्यां ते
लंबमाने दिवाकरे ॥ भविष्यन्नवनिर्माणं नगरं नगसन्निभम् ॥ १९ ॥ पताकापद्मिनीव्याप्तं नीलाकाशज
लाशयम् ॥ दूरश्रुतसमुल्लापगायन्नागरमण्डलम् ॥ २० ॥

अर्थ—जो नदी सूख गई थी उसीमें घामसे पीड़ित वे तीनों ने प्रेमसे ऐसे स्नान किया जैसे गंगाजीमें ब्रह्मा विष्णु
और महादेव ॥ १७ ॥ दीर्घकालतक जलक्रीडा करके और दुग्धके समान उसके जलको पीकर वे राजपुत्र स्वयं प्रसन्न-
चित्त हुये ॥ १८ ॥ और इसके पश्चात् जब दिनके अन्तमें सूर्य लंबमान हुये तो नूतन रचनावाले भविष्यत्
(होनेवाले) नगरमें जो कि पर्वतके तुल्य ऊंचा था उसमें पहुँचे ॥ १९ ॥ पताका और कमलिनीसे पूर्ण नील आकाशके
समान सुन्दर वाग शून्य तड़ाग थे जिसमें और नगरनिवासियोंके मण्डलका गान जहांपर सुन पड़ता था ऐसे ऐसे
नगरमें प्राप्त हुये ॥ २० ॥

ददृशुस्तत्र रम्याणि त्रीणिसद्भवाननिते ॥ मणिकांचनगेहानिशृंगाणीव महागिरेः ॥ २१ ॥ अनिर्मिते
द्वे सद्भवे एकं निर्भित्तितत्रैव ॥ अभित्तिमंदिरं चारुप्रविष्टास्ते नरास्त्रयः ॥ २२ ॥ संप्रविश्योपविश्याशुवि
हरन्तो वराननाः ॥ प्रापुः स्थालीत्रयं तत्र तप्तकांचनकल्पितम् ॥ २३ ॥ तत्र कर्परतां याते द्वे एकाचूर्णतां
गता ॥ जगृहुश्चूर्णरूपां तां स्थालीं ते दीर्घबुद्धयः ॥ २४ ॥

अर्थ—और वहांपर सुमेरुके अंगके समान मणिजडित सुवर्णके गृह (कोठरी) सहित तीन उत्तम भवन
देखा ॥ २१ ॥ उन तीनों स्थानोंमेंसे दो तो बने ही न थे और एक भित्तिशून्य था, जो भित्तिरहित था उस उत्तम
स्थानमें वे तीनों प्रविष्ट हुये ॥ २२ ॥ उसमें प्रवेश करके श्रेष्ठमुखवाले विहार करते हुये वे तीनों ने सन्तप्त सुवर्णसे
बनी हुई तीन स्थाली (बटलोही) पाया ॥ २३ ॥ उनमेंसे दो तो कपालरूप होगई और एक चूर २ होगई थी
उन विशाल बुद्धियोंने जो स्थाली चूर २ हो गई थी उसीको ग्रहण किया ॥ २४ ॥

द्रोणैर्नवनवत्यास्तैस्तस्यां द्रोणेन चांधसः ॥ तत्र द्रोणशतं हीनं रंधितं बहुभोजिभिः ॥ २५ ॥ निमंत्रिता
स्त्रयस्तैस्तद्ब्राह्मणाराजसूनुभिः ॥ द्वौ निर्देहावथैकस्य मुखमेव न विद्यते ॥ २६ ॥ निर्मुखेनांधस्तत्र भु
क्तं द्रोणशतं सुत ॥ विप्रभुक्ता वशेषं तु भुक्तमंधो नृपात्मजैः ॥ २७ ॥ त्रिभिस्ते राजपुत्राश्च वपंगनिर्घृतिमाग
तः ॥ भविष्यन्नगरे तस्मिन् राजपुत्रास्त्रयोदिते ॥ सुखमवस्थिताः पुत्रमृगयाव्यवहारिणः ॥ २८ ॥

अर्थ—उसमें १०० सौ द्रोण (१० सेर अटकलमें) अन्नकी संख्या कम १०० सौ द्रोण चावलका भात
अनेक व्यंजनके साथ बनाया ॥ २५ ॥ उन राजपुत्रोंने तीन ब्राह्मणोंको नेवतरा किया उन ब्राह्मणोंमें से दोको शरीरही न
था और एकको मुखही न था ॥ २६ ॥ सो हे पुत्र ! जिस ब्राह्मणको मुख न था उसने १०० द्रोण चावलका भात

खा गया और ब्राह्मणसे बचे हुये भातको उन तीनों राजपुत्रोंने खाया ॥ २७ ॥ भोजनके पश्चात् वे राजपुत्र अति तृप्त हुये और उस भविष्यत् नगरमें वे तीनों राजपुत्र मृगया (अहेर) करते हुये अब भी सुखी हैं ॥ २८ ॥

आख्यायिकैषाकथितामयारम्यातवानघ ॥ एतां हृदि कुरुग्राज्ञाविदग्धस्त्वं भविष्यसि ॥ २९ ॥ धात्र्ये तिकथितारामबालकाख्यायिकाशुभा ॥ तुष्टिं जगाम बालश्च शुभाख्यायिकयाऽनया ॥ ३० ॥ एषा हि कथिता रामचित्ताख्यानकथां प्रति ॥ बालकाख्यायिका तु भ्यंमया कमललोचन ॥ ३१ ॥ इयं संसाररचना स्थितिमेव सुपागता ॥ बालकाख्यायिके वोत्रैः संकल्पैर्दृढकल्पितैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे पापरहित पुत्र ! यह सुन्दर आख्यायिका तुझारे अर्थ मैंने कहा इसको कण्ठकर लो तो तुम पाण्डित्य हो जाओगे ॥ २९ ॥ हे रामजी ! इस सुन्दर आख्यायिका (कथा व किस्सा) को धात्रीने बालकको कहा और वह बालकभी इस शुभ कथासे प्रसन्न हुआ ॥ ३० ॥ हे कमलनेत्र रामजी ! चित्ताख्यानके अनन्तर जगत्का विकल्प मात्रही इस कथाका उदाहरणरूप यह बालकाख्यायिका मैंने तुमसे कही ॥ ३१ ॥ बालकाख्यायिके तुल्य यह संसारकी रचना उग्र (महान्) दृढतासे कल्पित संकल्पोंसे इस प्रकार दृढताको प्राप्त हुई है ॥ ३२ ॥

विकल्पजालकैवेयं प्रतिभासात्मिकानघ ॥ बन्धमोक्षादिकलनारूपेण परिजृम्भते ॥ ३३ ॥ संकल्पमात्रादितरद्विद्यतेनेह किंचन ॥ संकल्पवशतः किंचिन्न किंचित्किंचिदेव वा ॥ ३४ ॥ द्यौः क्षमावायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः ॥ संकल्पकचित्तं सर्वमेवं स्वप्नप्रदात्मनः ॥ ३५ ॥ राजपुत्रास्त्रयोनयो भविष्यन्नगरे यथा ॥ यथा संकल्परचना तथेयं हि जगत्स्थितिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे पापरहित रामजी ! प्रति भासरूप यह विकल्प जाति बन्धमोक्ष आदि कल्पना रूपसे विस्तृत हो रही है ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जो कुछ यह भान होता है वह संकल्पमात्रसे, पृथक् कुछ नहीं है और जो कुछ यह विकल्प समूह भासता है वह सब संकल्पकेही वशसे भान होता है और विकल्पमात्रसे जो कुछ भान हुआ है वह नहीं वा अनिर्वचनीयके तुल्य है ॥ ३४ ॥ अपने स्वप्नके तुल्य स्वर्ग पृथिवी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशा यह सब संकल्पकाही विस्तार है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! जैसे भविष्यत् नगरमें तीनों राजपुत्र नदियां तथा जैसे संकल्पकी रचना है वैसेही यह संसारकी स्थिति है ॥ ३६ ॥

संकल्पमात्रमभितः परिरुद्धरतिचंचलः ॥ पयोमात्रात्मको भोशिरंभसीवात्मनात्मनि ॥ ३७ ॥ संकल्पमात्रं प्रथममुत्थितं परमात्मनः ॥ तदिदं स्फारतां यातं व्यापारैर्दिवसं यथा ॥ ३८ ॥ संकल्पजालकलनैर्वज्रगत्समग्रं संकल्पमेव ननु विद्विविलासचेत्यम् ॥ संकल्पमात्रमलमुत्सृजनिर्विकल्पमाश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि रामशांतिम् ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
बालकाख्यायिका नामैकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥

अर्थ—यह चारों ओर जो स्फुरता (भासता) है वह सब संकल्प मात्र ऐसे है जैसे जल मात्र चंचल समुद्र अपने जलमात्र रूपमें भासता है ॥ ३७ ॥ प्रथम परमात्मासे संकल्पमात्रही आविर्भूत हुआ पीछे यह जगत् रूप ऐसे विशालताको प्राप्त हुआ जैसे सूर्य और प्राणियोंके व्यापारोंसे दिवस ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! यह समग्र जगत्, संकल्पमात्रकी कल्पना है और मनके विलास राग आदि वृत्ति, और उनके विषय जो हैं उनको भी तुम संकल्प मात्रही जानो इसलिये निर्विकल्प समाधिका आश्रय लेके संकल्पमात्रको त्याग दो और निश्चयपूर्वक शान्तिको प्राप्त हो ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
बालकाख्यायिका नामैकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥

द्रुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥

इस १०२ के सर्गमें अहंकार और संकल्पके क्षयका उपाय, अनात्मवर्गका विवेक तथा परमात्माकी नित्यता का वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ स्वसंकल्पवशान्मूढो मोहमेति न पण्डितः ॥ अक्षयैश्च संकल्पान्मुह्यते शिशुरेव हि ॥ १ ॥ श्रीराम उवाच ॥ कोसौ संकल्पितः केन क्षयो ब्रह्मविदां वर ॥ असत्तैव महामोहयेनादात्तसदैव

वहि ॥२॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ असताभूतसंघेनक्षयोऽहंकारनामधृक् ॥ वेतालः शिशुनेवेहमिथैवपरिकल्पितः ॥ ३ ॥ एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन्स्थिते परमवस्तुनि ॥ कुतः कोयमहं नाम कथं नाम किलोदितः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अज्ञानी अपने संकल्पवशसे मोहको प्राप्त होता है न कि पण्डित, क्यों कि अक्षय परमात्मामें क्षय (नश्वरात्मा) के संकल्पसे बालक (मूढ़) ही मोहित होता है ॥१॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्म वेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! यह संकल्प किया हुआ क्षय (नश्वरात्मा) कौन है? और उसका संकल्प करनेवाला कौन है जिससे असत् निमित्तोंके कारण यह आत्मा महामोह संसारभ्रमको ग्रहण किया, तात्पर्य यह कि नित्यआत्मा नश्वरात्माका संकल्प करता है वा नश्वरात्माही अपना संकल्प करता है यदि प्रथम पक्ष कहो सो नहीं क्यों कि नित्यके स्वभावसे विरुद्ध है और दूसरा पक्षभी युक्त नहीं क्यों कि अपनेको आपही संकल्पसे रचना इसमें आत्माश्रय दोष है और संकल्पित भी नश्वरात्मा जड़ है वा चेतन, यदि जड़ है तो चित् आत्माके साथ अभेद नहीं होसकता और यदि चेतन कहो तो चित् संकल्पका विषय नहीं हो सकता ॥ २ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—सिंहव्याघ्र आदि प्राणिसमूहोंमें अहंभाव वासनासे वासित अविद्या उपहित परमात्माने उन पदार्थोंके नामधारी जो क्षय (नश्वरात्मा) है उसको मिथ्या ऐसे परिकल्पित किया है जैसे बालक वेतालको ॥ ३ ॥ एक परमात्म वस्तुमें जब सब कुछ स्थित है तो कौन और कैसे अहंकारनामधारी प्रकट हो सकता है ॥ ४ ॥

वस्तुतो नास्त्यहंकारः परमात्मन्यभेदिनि ॥ असम्यग्दर्शनान्मार्गीसरित्तीव्रातपेयथा ॥ ५ ॥ मनोमणिमहारंभः संसारइतिलक्ष्यते ॥ आत्मनात्मानमाश्रित्य स्फुरत्यंतर्थाभसा ॥ ६ ॥ असम्यग्दर्शनं तेन त्यज रामनिराश्रयम् ॥ साश्रयं सत्यमानंदिसम्यग्दर्शनमाश्रय ॥ ७ ॥ धियाविचारधर्मिण्यामोहसंरंभहीनया ॥ विचारयाधुना सत्यमसत्यं संपरित्यज ॥ ८ ॥

अर्थ—यथार्थमें भेदशून्य परमात्मामें अहंकार कोई वस्तु नहीं है परन्तु भ्रान्तिसे ऐसे भासता है जैसे तीव्र आतप (घाम) में मार्गकी मृगतृष्णानदी ॥ ५ ॥ आत्मासे आत्माहीकाही आश्रय लेके मनरूपी चिन्तामणिका कार्य यह संसार ऐसे लक्षित होता है जैसे अपने आत्मामेंही तरंग रूपसे जल ॥ ६ ॥ इस लिये हे रामजी ! असत् विषयकी जो भ्रान्ति उसे त्यागो और सत्यार्थ विषयके सत्य आनन्दरूप जो सम्यक् दर्शन है उसका आश्रय सो ॥ ७ ॥ मोहके कार्यसे रहित विचार धर्मवाली बुद्धिसे अब तुम तत्त्वका विचार करो और असत् को त्यागो ॥ ८ ॥

सर्वज्ञो बद्ध इत्युक्त्वा किं शोचसि मुधैव हि ॥ अनंतस्यात्मतत्त्वस्य किं कथं केन बद्धयते ॥ ९ ॥ नानाऽनावात्कलनात्वाविभिन्नमहात्मनि ॥ सर्वस्मिन् ब्रह्मतत्त्वोस्मिन् किं बद्धं किं विमुच्यते ॥ १० ॥ अनात्तोऽप्यात्तिमान् भातिच्छिन्नैर्गोकिंचताम्यति ॥ भेदाभेदविकारार्तिः काचिन्नात्मानविद्यते ॥ ११ ॥ देहेन दृश्यते क्षीणे कात्मनः क्षतिरागता ॥ भस्त्रायां परिदग्धायां भस्त्रापूरो न नश्यति ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अबद्ध बद्ध हुआ ऐसा कहके (ज्ञानसे समझके) व्यर्थ किसे शोचते हो, अनन्त आत्मतत्त्वका कौन कैसे और किससे बद्ध होता है ॥ ९ ॥ भेदाभेद भ्रान्ति इसी भेदशून्य परमात्मामें होती है इस सबके बाध होनेसे क्या बद्ध हुआ और क्या मुक्त होता है ॥ १० ॥ यह आत्मा शरीररहित भी है तथा शरीरवानके तुल्य भासता है तो देह छिन्नभिन्न होनेपर भी आत्माका क्या विगडता है क्योंकि भेदाभेद, विकारी शरीर है कोई भी आत्मामें नहीं है ॥ ११ ॥ देहके नष्ट होनेपर क्षत तथा क्षीण होनेपर आत्माकी क्या हानि हुई? भस्त्रा (माथि) के दग्ध होनेपर भी वायु नहीं नष्ट होता ॥ १२ ॥

देहः पततु वोदेतुकानः क्षतिरुपस्थिता ॥ कोनष्टः प्रक्षते पुष्पे आमोदोऽव्योमसंश्रयः ॥ १३ ॥ आपतंतु वपुः पद्मे सुखदुःखहिमश्रियः ॥ आकाशोऽयनालीनां कानः क्षतिरुपस्थिता ॥ १४ ॥ देहः पततु वोदेतु यातु वा गगनांतरम् ॥ तद्विलक्षणरूपस्य कासौ भवति मे क्षतिः ॥ १५ ॥ यथापयोदमरुतार्थथापदपद्मयोः ॥ तथाराघवसंबंधस्त्वच्छरीरत्वदात्मनोः ॥ १६ ॥

अर्थ—देह गिरै वा उठके खडी हो हमारी क्या हानि उपस्थित हुई पुष्पके नष्ट होनेपर भी आकाशके आश्रय सुगन्धका क्या विगडा? ॥ १३ ॥ सुख तथा दुःखरूपी हिमकी शोभा शरीररूपी कमलपर पड़े परन्तु आकाशमें उड़नेवाले भ्रमररूप हम लोगोंका क्या विगडा अथवा चन्द्रतारादिका क्या विगडा ॥ १४ ॥ हे रामजी ! यह शरीर गिरै वा उठे अथवा अन्य आकाशमें जाय परन्तु शरीरसे विलक्षण रूप जो मैं उसकी क्या क्षति (हानि)? ॥ १५ ॥ हे रामजी ! यदि आत्मा और देहका संबन्ध भी माना जाय तो वह ऐसा है जैसे मेघ और वायुका तथा भ्रमर और कमलका ॥ १६ ॥

मनोरामशरीरं हि जगत्सकलस्य च ॥ आद्याशक्तिश्चिदध्यात्माननश्यतिकदाचन ॥ १७ ॥ योसावात्मा
महाप्राज्ञननश्यति न गच्छति ॥ न नश्यतिकदाचिच्चाकैमुधापरितप्यसे ॥ १८ ॥ विशिष्टं भ्रेयथावातः शु
ष्केज्जेषट्पदो यथा ॥ यात्यनंतपदं व्योमतथात्मा देहसंक्षये ॥ १९ ॥ संसारेस्मिन् विहृतो मनोपि हि न न
श्यति ॥ ज्ञानाग्निना विनाजंतो रात्मना शेवुका कथा ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! सम्पूर्ण जगत् मात्रका शरीर (स्वरूप) यह मनही है और मनरूप जगत्की आदिशक्ति
चिदात्मा तो मनसे भी ऊपर है जिसका कदापि नाश नहीं होता ॥ १७ ॥ हे महामते ! प्राज्ञ न तो नष्ट होता है और
न कहीं जाता है जब आत्मा कभी नष्टही नहीं होता तो शरीर आदिके नाशसे व्यर्थ क्यों संतप्त होते हो ? ॥ १८ ॥ हे
रामजी ! मेघके नष्ट होनेपर जैसे वायु और कमलके सूखनेपर जैसे भ्रमर आकाशमें जाता है ऐसेही देहके नष्ट होनेपर
आत्मा (मुक्त) ब्रह्मपदमें जाके प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ इस संसारमें विहर करते हुये जीवका जब ज्ञानाग्निके बिना
मन भी नहीं नष्ट होता तब आत्माके नाश होनेकी तो कथाही क्या है ॥ २० ॥

यः कुंडबदरन्यायो यो घटाकाशयोः क्रमः ॥ स्थितिर्देहात्मनोः सैव स विनाशविनाशयोः ॥ २१ ॥ बद्धं
हस्तमायाति यथा स्फुटति कुंडके ॥ आत्मा गगनमायाति तथा चलति देहके ॥ २२ ॥ कुंभे गच्छत्यकुंभत्वं
कुंभाकाशो यथांबरे ॥ तिष्ठत्येवमयं क्षीणे देहे देही निरामयः ॥ २३ ॥ मनोद्देशो विजंतूनां देशकालतिरो
हितः ॥ मुहुर्मृतिपटाच्छन्नः शठे किंपरिदेवना ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे कुंडबदर न्याय (कुंडा फूटनेपर भी बेर नहीं नष्ट होती) तथा घट और आकाशका जो क्रम है
ऐसेही विनाशी देह और अविनाशी आत्माका संबन्ध है ॥ २१ ॥ जैसे कुंडके फूटने पर भी बदर (बेर) गडमें आजाता है
ऐसेही शरीरके नष्ट होने पर भी जीवात्मा वासनाकाशमें आता है ॥ २२ ॥ जैसे घटका नाश होनेपर भी घटाकाश
महदाकाशमें पूर्ववत् ज्योंकात्यों स्थित रहता है ऐसेही इस शरीरके क्षीण होनेपर भी देही आत्मा चित्ताकाशमें
ज्योंकात्यों स्थित रहता है ॥ २३ ॥ प्राणियोंको जो मनरूप देह है वह देश और कालमें मृत्युरूप धमें आच्छन्न
होके छिप जाता है इस लिये इस वंचक (धोखा देनेवाले) मनके लिये क्या विलाप करना ॥ २४ ॥

देशकालतिरोधाने मूढोपि मरणे नरः ॥ किंबिभेति महाबाहो नेह पश्यतिकश्चन ॥ २५ ॥ वास
नां राममिथ्यैवाहमिति स्थिताम् ॥ त्यज्यक्षीश्वरो व्योम गमनोत्कहवांडकम् ॥ २६ ॥ एषा शक्तिरिति सोऽश
क्तिरिष्टानिष्टनिबन्धनी ॥ अनयैव मुधा भ्रान्त्या स्वप्नवत्परिकल्पना ॥ २७ ॥ अविद्याद्वारं तैः स्वयैषा
विवर्द्धते ॥ अपरिज्ञायमानैषा तनोतीदमसन्मयम् ॥ २८ ॥

अर्थ—गृह आदि देशमें और अन्तिम श्वासकाल रूपी मरणमें आत्माका तिरोहित होनाही मरण मूर्ख भी
दूसरोंका देखता है तो ऐसे मरणमें वह क्यों भय करता है और हे महाबाहो रामजी ! अपना आत्मनाशरूप मरण
कोई भी इस संसारमें नहीं देखता ॥ २५ ॥ इस लिये हे रामजी ! इस वासनाके जो मिथ्याही प्रकट है उसको
ऐसे त्यागो जैसे पक्षीका बालक समर्थ होनेपर आकाशमें जानेकी इच्छासे अपने शिथिल अण्डेको त्यागता है ॥ २६ ॥
हे रामजी ! यही मनकी शक्ति इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थोंमें राग द्वेषके द्वारा बन्धन करनेवाली है, स्वप्नके तुल्य
भ्रान्तिसे इसीने व्यर्थ सब कल्पना कर रक्खा है ॥ २७ ॥ यह अविद्याका धिलास होनेसे अविद्यारूप दुःखसे नाश करने
योग्य है और दुःखके लिये यह बढ़ती है और यह अज्ञात रूप सम्पूर्ण इस असन्मय जगत्का विस्तार करती है ॥ २८ ॥

एषा तुच्छवदाकाशं तुषारमलिनं यथा ॥ परिपश्यति विभ्रान्ता स्वरूपस्य स्वभावतः ॥ २९ ॥ असदेवेद
मारं भ्रमं थरंसदिवोत्थितम् ॥ कल्पितं जगदाभोगिदोर्ध्वस्वप्नैवैतया ॥ ३० ॥ भावना मात्र एवास्याः
स्वरूपं कर्तृतां गतम् ॥ जगन्नामा विलंचक्षुर्व्योमि बिबर्चामिव ॥ ३१ ॥ लयमस्याः स्वरूपं त्वं न य राम
विचारणात् ॥ यथा हि मशिलायास्तुतपनादिवसाधिपः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे तुषारसे मलिन आकाश प्रतीत होता है ऐसेही यह भ्रान्त होके अपने स्वरूपकेही स्व-
भावसे तुच्छ मलिनरूपही देखती है ॥ २९ ॥ इसी मानसी शक्तिने दीर्घ स्वप्नके तुल्य जगत् रचनारूप इस असद-
कार्यके आडम्बरको सत्के समान कल्पित कर रक्खा है ॥ ३० ॥ जैसे तिमिर आदि दोषसे दूषित नेत्र आकाश
नीलता आदिका तथा सूर्य चन्द्र आदिका भावना मात्रसे कर्ता होता है ऐसेही इस मानसी शक्तिका स्वरूप जगदा-
कारकी भावना मात्रसे कर्तृताको प्राप्त है अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! जैसे सूर्य अपने घर्मसे पाषाण (हिम)
की शिलाका लय (नाश) कर देते हैं ऐसेही तुम विचारसे इसके स्वरूपका नाश करो ॥ ३२ ॥

हिमाभावाथिनोर्कस्यस्वोदयेनेप्सितं यथा ॥ सिद्धयत्येवंविचारेण मनोनाशार्थिनोर्थितम् ॥ ३३ ॥ अविद्यासंप्रबुद्धादिवितथानर्थदुर्गमा ॥ नानेद्रजालकलनांशंबरोहेमवर्षति ॥ ३४ ॥ स्वविनाशक्रियांचैतांमनएवकरोत्यलम् ॥ मनोह्यात्मवधं नाम नाटकं परिनृत्यति ॥ ३५ ॥ आत्मानमीक्षतेचेतःस्वविनाशायकेवलम् ॥ नहि जानाति दुर्बुद्धिर्विनाशं प्रत्युपास्थितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—हिमके रूपके अभाव चाहनेवाला का प्रयोजन सूर्यके उदय होनेसे सिद्ध होता है ऐसेही मनके नाश चाहनेवालेका अभिलषित (मनका नाश) विचारसे अवश्य सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ जैसे शंबर नामक असुर नाना प्रकारका इन्द्रजालरूप आविद्यमान ही सुवर्ण वर्षत है ऐसेही आत्मतत्त्वको न जानती हुई यह अविद्यारूपी मेघमाला जो कि अनेक अनर्थोंसे दुर्गम है नाना प्रकारके ब्रह्मांडरूपी इन्द्रजालकी वृष्टि करती है ॥ ३४ ॥ अपने नाशकी क्रिया यह मनही भलीभांति करता है क्योंकि यह मन अपना संहाररूप नाटकका नृत्य करता है ॥ ३५ ॥ यह चित्त अपने नाशके ही लिये आत्माका दर्शन करता है और यह दुर्बुद्धि अपने प्राप्त हुये नाशको नहीं देखता ॥ ३६ ॥

स्वयंसंकल्पमात्रेण स्वविनाशदृशामिदम् ॥ मनःसंसाधयत्याशुक्लेशो नात्रोपयुज्यते ॥ ३७ ॥ स्वसंकल्पविकल्पांशं विवेकोपहितमनः ॥ संत्यज्य रूपमाभोगिकरोत्यात्मावबोधनम् ॥ ३८ ॥ महोदयो मनोनाशो महोच्छेदस्य तदयः ॥ मनोनाशे प्रयत्नं त्वंकुरु मामनसोजवे ॥ ३९ ॥ अविरलसुखदुःखवृक्षखंडे विषमकृतांतमहोरगे वनेस्मिन् ॥ प्रभुरिदमखिले विवेकहीनं सुभगमनो महदापदेकहेतुः ॥ ४० ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसोजगाम सायंतनाय विधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नातुं सभाकृतनमस्करणाजगाम श्यामाक्षये राविकरैश्च सहाजगाम ॥ ४१ ॥ ॥ दिवसः ८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे

उपदेशकरणं नाम व्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥

अर्थ—मनके नाशका उपाय सोचनेवाले विवेकियोंका यह मनोनाशरूप प्रयोजन यह मन आपही संकल्पमात्रसे शीघ्र सिद्ध करता है और इसमें कुछभी क्लेश नहीं होता ॥ ३७ ॥ विवेकसे संस्कार किया हुआ चित्त (विवेकी चित्त) अपनी पूर्वकी संकल्पविकल्पकी आशाओंको त्यागकर आत्माकारवृत्तिसे ब्रह्माकार विस्तारयुक्त अर्थात् आत्मारूपही अपना रूप करता है ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! यह मनका नाशही परमपुरुषार्थ (मोक्ष) का उदय है अर्थात् इसीसे सम्पूर्ण दुःखोंका उच्छेद होता है इसलिये तुम मनके नाशार्थ प्रयत्न करो न कि मनके व्यापारोंके ॥ ३९ ॥ अति सघन सुखदुःखरूप वृक्षोंके खण्डसहित और भयंकर मृत्युरूप सर्पसंयुक्त इस संसाररूपी संपूर्ण वनमें स्वामी विवेकहीन मनही है और यही महा आपत्तिका हेतु है ॥ ४० ॥ इतना जब मुनिवसिष्ठ कह चुके तो दिनका अन्त होगया और सूर्य अस्ताचलको प्राप्त हुये तो सम्पूर्ण सभा सायंकालकी क्रिया करनेको स्नानार्थ गई, और रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथ नमस्कारपूर्वक पुनः अपने २ स्थानपर एकत्रित हुई ॥ ४१ ॥ ॥ अष्टमो दिवसः ॥ ८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

उपदेशकरणं नाम व्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥

व्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥

विवेकरहित मनकी जो २ अनर्थ करनेवाली यात्रा है वह सम्पूर्ण मुमुक्षुओंके विवेकके लिये उस १०३ के सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ परस्मादुत्थितं चेत्तत्कल्लोलहवार्णवात् ॥ स्फारतामेत्यभुवनंतनोतीदमितस्ततः ॥ १ ॥ ह्रस्वं दीर्घं करोत्याशु दीर्घं नयति खर्वताम् ॥ स्वतानयत्यन्यदलं स्वतथैवान्यतामपि ॥ २ ॥ प्रादेशमात्रमपि हस्तु भावनयैव तत् ॥ स्वयंसंपन्नयेवाशु करोत्यदींद्रभासुरम् ॥ ३ ॥ लब्धप्रतिष्ठं परमातिपदादुल्लसितमनः ॥ निमेषेणैव संसारां करोति न करोति च ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वसिष्ठजी बोले—समुद्रसे उसके तरंगके तुल्य यह चित्त प्रकट हुआ है और विशाल रूपताको प्राप्त होकर अपने चारों ओर भुवनोंको विस्तार करता है ॥ १ ॥ ह्रस्वको दीर्घ और दीर्घको ह्रस्व शीघ्रही करता है अग्ने स्वरूपको अन्यका और अन्यको अपना अर्थात् आत्माको अनात्मा और अनात्माको आत्मा करलेता है ॥ २ ॥

जो अदृष्टमात्रकी वस्तुको स्वयं सिद्ध भावनासे मुमेरुके समान प्रकाशमान करदेताहै ॥ ३ ॥ ब्रह्मसत्तासे लब्धप्रतिष्ठ विकासको प्राप्त यह मन एक निमिषमें अनेक संसारोंको रचता है और मिटाताभी है ॥ ४ ॥

यदिदं दृश्यते किंचिज्जगत्स्थाणुचरिण्युच ॥ सर्वसर्वप्रकाराढ्यं चित्तादेतदुपागतम् ॥ ५ ॥ देशकालक्रियाद्रव्यशक्तिपर्याकुलीकृतम् ॥ भावाद्भावांतरं धातिलोलत्वाच्चटवन्मनः ॥ ६ ॥ सदसत्तानयत्याशुसत्तांवासन्नयत्यलम् ॥ तादृशान्येवचादत्ते सुखदुःखानि भावितम् ॥ ७ ॥ यदासंस्वयमादत्तेयथैवचंचलमनः ॥ हस्तपादादिसंघातस्तदाप्रयतते तथा ॥ ८ ॥

अर्थ—जो कुछ स्थावर जंगम सबप्रकारसे कर्ता यह जगत् देख पड़ताहै वह सब चित्तसेही आया है ॥ ५ ॥ देश, काल, क्रिया और द्रव्यकी शक्तिसे पूर्ण एकभावसे दूसरे भावको चंचलताके कारण नटके सदृश मनही प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ सत्को असत् और असत्को सत् शीघ्र प्राप्त करता है और अपनेकर्मोंपार्जित वैसेही सुखदुःखको ग्रहण करताहै ॥ ७ ॥ हे रामजी ! यह चंचल मन अपने कर्मसे प्राप्त किये हुये भोग्य-पदार्थको जब जैसे और जिस कल्पनाप्रकारसे अनुकूल वा प्रतिकूलतासे ग्रहण करताहै उस समय हस्तपाद आदि वैसेही उसीके अनुसार व्यापार करते हैं ॥ ८ ॥

ततः सैव क्रियाचित्तसमाहितफलाफलम् ॥ क्षणात्प्रयच्छतिलताकालसिक्केवतादृशम् ॥ ९ ॥ चित्रांकीडनकश्रेणीयथापंकद्रुद्देशिशुः ॥ करोत्येवं मनो रामविकल्पंकुरुते जगत् ॥ १० ॥ मनः सर्वजनक्रीडानृजं बाललवेष्वतः ॥ किमेतद्विपदार्थेषु रूढं जगतिकल्प्यते ॥ ११ ॥ करोत्यृतुकरः कालो यथा रूपान्यथा तरोः ॥ चित्तमेवंपदार्थानामेषामेवान्यतामिव ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर भोग्यपदार्थको प्राप्तकरनेवाली जो क्रिया है वह चित्तसे कल्पित जो सुखदुःख रूप फल उसको क्षणभरमें ऐसे देती है जैसे समयपर सींची हुई लता ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जैसे गीलीमृत्तिकाके पिण्डसे बालक अपने गृहमें खिलौनोंकी पंक्तियोंकी रचना करता है ऐसेही मनभी जगत्के विकल्पोंको करताहै ॥ १० ॥ इस कारणसे मनकी सर्वजनात्मोंकी क्रीडा उनमें जो मनुष्योंके देहादि रूप पंकलेश हैं उनमें जो रूप सत्यतासे कल्पित है वह क्याहै ? अर्थात् मिथ्या ॥ ११ ॥ जैसे वसन्तआदि ऋतुओंका विभाग करनेवाला काल वृक्षोंका रूप और प्रकारसे करताहै ऐसेही चित्त सब पदार्थोंको अन्यके तुल्य करदेताहै अर्थात् भेद दर्शादेता है ॥ १२ ॥

मनोरथेतथास्वप्ने संकल्पकलनासुच ॥ गोष्पदं योजनव्यूहः स्वासुलीलासुचेतसः ॥ १३ ॥ कल्पं क्षणीकरोत्यंतःक्षणं नयति कल्पताम् ॥ मनस्तदायत्तमतो देशकालक्रमविदुः ॥ १४ ॥ तीव्रमंदत्वसंवेगाद्बहुत्वाल्पत्वभेदतः ॥ विलंबनेन च चिरं न तु शक्तिमशक्तितः ॥ १५ ॥ व्यामोहसंभ्रमानर्थदेशकालगमागमाः ॥ चेतसः प्रभवंत्येते पादपादिवप्लवाः ॥ १६ ॥

अर्थ—यह चित्त मनोरथमें स्वप्नमें संकल्पकी कल्पनामें जैसे योजनके समूहकोभी गोष्पदके समान करताहै ऐसेही चित्तकी निजलीलाओंमें सर्वत्र समझो ॥ १३ ॥ यह मन क्षणको कल्प बनाता है और कल्पकोभी क्षण बनाताहै इस लिये सब विद्वान् देशकालके क्रमको मनकेही आधीन कहते हैं ॥ १४ ॥ रजोगुणकी अधिकतासे तीव्र और तमो गुणकी अधिकतासे मन्द संवेगके भेदद्वारा बहुत और अल्पत्वभेदसे उन २ वस्तुओंकी सृष्टिके अनुकूल उपासना आदिके विलम्बसे जो सृष्टिमें आशक्तितासे मनकी वास्तविक सर्व सर्ग (सृष्टि) की शक्तिको त्याग नहीं करसकते अर्थात् यदि किसी वस्तुकी रचनामें मनकी शक्ति नहीं चलती तो वह उपासना आदिकी न्यूनतासे विलम्बमात्र है उपासना आदिके पूर्ण होनेपर अवश्य शक्ति होगी ॥ १५ ॥ व्यामोह संभ्रम आदि अनर्थ तथा देशकाल आदिका गमनागमन चित्तसे ऐसे होते हैं जैसे वृक्षसे पत्ते ॥ १६ ॥

जलमेव यथा भोधि रौण्यमेव यथाऽनलः ॥ तथा विविधसंरंभः संसारश्चित्तमेव वा ॥ १७ ॥ सकर्तृकर्मकरणं यदिदं चेत्यमागतम् ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्याढ्यंतत्सर्वं चित्तमेव च ॥ १८ ॥ चित्तं जगंति भुवनानि वनांतराणि संलक्ष्यते स्वयमुपागतमात्मभेदः ॥ केयूरमौलिकटकैश्चलसत्स्वरूपं त्यक्त्वैवकांचनधियेव जनेन हेम ॥ १९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

चित्तमाहात्म्यं नाम त्र्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥

अर्थ—जैसे जलमात्र समुद्र है और उष्णता मात्र अग्निहै वैसेही अनेकप्रकारके कार्य हैं जिसके ऐसा यह संसारके बल चित्तहीहै ॥ १७ ॥ दृष्टि दर्शन और दृश्यसे पूर्ण कर्ता कर्म और करण तथा भोक्ता भोग्य और भोग-

रूप अनर्थस्वरूप जो यह जगत् उत्पन्न हुआ है वह सब चित्तही है ॥ १८ ॥ जैसे सुवर्णकी परीक्षा करनेवाला जन विजायट, मुकुट, तकड़ा आदि आकारोंसे कल्पित और शोभायमान स्वरूपको त्यागकर केवल शुद्ध सुवर्णमात्रमें निष्ठबुद्धि होकर सुवर्ण देखता सकता है न कि कटक आदि बुद्धिसे ऐसेही विवेकी जनको ब्रह्माण्डके अन्तर्गत अनेक लोक और उन लोकोंके अन्तर्गत वन पर्वतादि तथा अन्य सब वस्तुहूपसे अपनी चित्तसे चित्त स्वयं प्रकट है न कि अक्स्तु ऐसा निश्चित करता है ॥ १९ ॥

इत्थापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे
भाषाऽनुवादे चित्तमाहात्म्यं नाम त्र्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥

चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥

इस १०४ के सर्गमें राजा लवणाख्यानके आदिमें देश तथा राजा और सभाकी स्थिति और उस सभामें इन्द्रजाल करनेवाले अश्व, घोड़ेको देखकर विस्मयपूर्वक स्थितिका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ अत्रतेशृणुवक्ष्यामि वृत्तांतमिममुत्तमम् ॥ जागतीहेंद्रजालश्रीश्रित्तायत्तायथा स्थिता ॥ १ ॥ अस्त्यस्मिन्वसुधापीठेनानावनखमाकुलः ॥ उत्तरापांडवोनामस्फीतो जनपदो महान् ॥ २ ॥ नीरंध्रघनगंभीरवनविश्रांततापसः ॥ विद्याधरीकृतलतादोलोपवनपत्तनः ॥ ३ ॥ वातोद्धृता ज्जकिंजल्कपुंजोपेज्जरपर्वतः ॥ लसत्कुसुमसंभारवनमालावतंसकः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजीबोले—हे रामजी ! इस विषयमें मैं तुमसे उत्तम आख्यान कहूँगा जिससे जैसे यह जगत्-सम्बन्धिनी इन्द्रजालकी शोभा चित्तकेही आधीन स्थित है यह ज्ञात होजायगा ॥ १ ॥ नाना प्रकारके वनोंसे पूर्ण स्वच्छ तथा महान् उत्तरापाण्डव नाम एक जनपद (राज्य) इस पृथिवीपर है ॥ २ ॥ पुनः कैसा वह है कि सचन और गंभीर जिसके वनमें तपस्वी लोग विश्राम कर रहे हैं विद्याधरी लोग जिसके उपवनकी लताओंमें झुला झुल रही हैं ऐसे जहांपर नगर है ॥ ३ ॥ तथा जो वायुसे कल्पित कमलकी धूलिसे रक्त और पीतवर्ण पर्वतोंसे युक्त और शोभायमान पुष्पसमूहोंसे रचित वनोंकी माला जिसका शिरोभूषण है ॥ ४ ॥

करंजमैजरीकुंजगुच्छपर्यंतजंगलः ॥ खर्जूरांतरितग्रामो घुंघुमध्वनितांबरः ॥ ५ ॥ एकपिंगशिलाश्रेणी शालिकेदारपिंगलः ॥ नीलकंठारवोदामवनजंगलमंडितः ॥ ६ ॥ सारसारवसंभरणत्कनककाननः ॥ तमालपाटलीनीलगिरिग्रामककुंडलः ॥ ७ ॥ विचित्रविहगव्यूहविरावकृतकाकलिः ॥ नदीपरिसरो न्निद्रपारिभद्रदुमारुणः ॥ ८ ॥

अर्थ—करंजकी लता तथा कुंज और पुष्पोंके गुच्छोंसहित जिसमें ग्रामोंके निकटतक वन है खजूरके वृक्षोंसे ग्राम जिसमें छिपे हैं और जिसकी घुंघुम शब्द आकाशतक व्याप्त है ॥ ५ ॥ उत्तम मणिविशेषकी पिंगलवर्णकी शिलाले सहस्र पके हुये चावलके खेतोंसे पिंगल (लालाई तथा पीततायुक्त) वर्ण और नीलकण्ठोंके शब्दसहित उत्तम जंगलोंसे शोभित ॥ ६ ॥ सारसपक्षियोंके शब्दके वेगसे शब्दायमान सुवर्णके सहस्र वनोंसे युक्त, तथा तमाल और पाटलवृक्षोंसे नील पर्वत या ग्रामोंके कुण्डलसे शोभित ॥ ७ ॥ तथा चित्रविचित्र पक्षियोंके समूहके शब्दसे जहां मधुरध्वनि हो रही है और नदियोंके तटोंपर विकसित नीमके वृक्षोंसे रक्तवर्ण ॥ ८ ॥

गायत्कलमकेदारदारिकाहतमन्मथः ॥ पुष्पफलचलद्वातव्याधूतकुसुमांबुदः ॥ ९ ॥ दरीगृहविनिष्क्रांतसिद्धचारणबंदिकम् ॥ स्वर्गादिवसमानीयलावण्यमभिनिर्मितः ॥ १० ॥ गायत्किन्नरगंधर्व कदलीखंडमंडपः ॥ मंदानिलरवोद्धूतः पुष्पोपवनपांडुरः ॥ ११ ॥ तत्रास्तिलवणोनामराजापरमधा मिकः ॥ हरिश्चंद्रकुलोद्धूतोभूमाविवदिवाकरः ॥ १२ ॥

अर्थ—गान करती हुई जलहन (वह धान जो एक जगहसे उखाड़के दूसरे खेतमें विरलतासे पुनः लगाया जाता है) के खेतोंमें कन्याओंने जहां कामदेवके चित्तकोभी हरण कर लिया है तथा पुष्पों और फलोंमें शिथिल बन्धनोंको गिरानेके अर्थ चलते हुए पवन जहांपर पुष्परूपी मेघोंको कंपारहा है ॥ ९ ॥ कन्दरारूपी गृहोंसे सिद्ध, चारण तथा बन्दी जिसमें निकल रहे हैं ऐसी स्वर्गकी सुन्दरतासे स्वर्गसे लाके मानों किसीने उसे रचा है ॥ १० ॥ किन्नर और गन्धर्वगण जिसमें गान कर रहे हैं, ऐसे कदली (केले) के मण्डप जहां विराजमान हैं, तथा मन्द

सुगन्ध और शीतल वायुसे उत्तमतासे स्थित और उपवनोसे पाण्डुर (श्वेत और पीत वर्ण) वह उत्तरा पाण्डव नाम जनपद है ॥ ११ ॥ हरिश्चंद्रके कुरुमें उत्पन्न अति धार्मिक लवण नाम राजा उस देशमें ऐसा है जैसे पृथिवीपर सूर्य ॥ १२ ॥

यद्यशःकुसुमोत्तंसपांडुरस्कंधमंडलाः ॥ तत्रशैलाविराजन्तेहराःप्रोज्ज्वलिताइव ॥ १३ ॥ कृपाणशकलो
त्कृत्तनिःशेषारातिमंडलः ॥ अशतिलोकःप्राप्नोति यदनुस्मरणाज्ज्वरम् ॥ १४ ॥ यस्थोदारसमारंभमो
र्यलोकानुपालनम् ॥ चरितंसंस्मरिष्यन्तिहरेरिवचिरंजिनाः ॥ १५ ॥ यस्याप्सरोभिरद्रोद्रमूर्द्धस्वमर
सचसु ॥ विकासिपुलकोल्लासंगीयन्तेगुणगीतयः ॥ १६ ॥

अर्थ—जिसके यशरूपी पुष्पोंके शिरोभूषणसे पाण्डुरवर्ण (श्वेत पीत मिश्रित) होगया है, स्कन्धमण्डल जिनके ऐसे पर्वत इस प्रकार जहांपर शोभित हैं जैसे विभूति लगाये हुये महादेवजी ॥ १३ ॥ अपनी तीक्ष्ण तरवारसे खंड २ संपूर्ण शत्रुमण्डलको काटनेहारा और जिसके स्मरणमात्रसे शत्रुलोगोंको ज्वर प्राप्त होताहै, ऐसा वह राजा लवण था ॥ १४ ॥ जिसके उदार कार्योंकरिके संयुक्त और शिष्टलोगोंके रक्षक चरितको चिरकाल तक मनुष्य ऐसे स्मरण करेंगे जैसे विष्णुभगवाचके चरितको ॥ १५ ॥ जिसके गुणोंकी गीति सुमेरुपर्वतके शिखरों तथा देवताओंके स्थानोंमें अप्सरागण विकसित पुलक शरीरके उत्साहके साथ गान करती हैं ॥ १६ ॥

यस्यस्वःसुंदरीगीतालोकपालचिरश्रुताः ॥ विरिचिहंसैध्वन्यन्तेस्वभ्यासाद्गुणगीतयः ॥ १७ ॥ स्वप्ने
प्वपिनसामान्यायस्योदारचमत्कृतिः ॥ रामदृष्टाश्रुतावापिदैन्यदोषमयीक्रिया ॥ १८ ॥ जिह्वातांयो
नजानातिनदृष्टायेनधृष्णुता ॥ उदारतायेनधृताब्रह्मणेवाश्रमालिका ॥ १९ ॥ दिनाष्टभागमाकाशमा
गतेदिवसाधिपे ॥ सकदाचित्सभास्थानेसिंहासनगतोऽभवत् ॥ २० ॥

अर्थ—और जिसके गुणोंकी गीति स्वर्गकी अप्सराओंने गान किया और उसे इन्द्रादि लोकपालोंने सुना उसके ध्वनिका अनुकरण ब्रह्माके हंस अपने अभ्याससे करते हैं ॥ १७ ॥ हे रामजी ! अन्य राजाओंके साधारण जिसके उदार कार्योंकी चमत्कृति स्वप्नमें नहीं, अर्थात् सबसे उत्तम कार्य्य सदा करताथा और जिसकी दीनता तथा अन्य दोषमयी क्रिया कभी न तो देखी गई और न सुनी गई ॥ १८ ॥ कुटिलताको जो कदापि जानताही नहीं तथा अविनय जिसने कभी देखाही नहीं और जो उदारताको इस प्रकार धारण करताथा जैसे अक्षमालाको ब्रह्माजी ॥ १९ ॥ हे रामजी ! इत्यादि गुणयुक्त वह राजा, जब सूर्य्य दिनके अष्टमभागपर्यन्त आकाशमें आये अर्थात् ४ बड़ी दिन चढ़नेपर सभामें आकर सिंहासनपर विरामान हुआ ॥ २० ॥

सुखोपविष्टे तत्रास्मिन् राजर्नीदाविवांबरे ॥ प्रविशन्तीषुसामंतसेनासुचससंभ्रमम् ॥ २१ ॥ गायन्तीष्व
थकांतासुसूषविष्टेषुराजसु ॥ मनोहरतिसालहृदेवीणावंशकलारवे ॥ २२ ॥ चारुचामरहस्तासुसवि
लासासुराजनि ॥ देवासुरगुरुप्रख्येविश्रान्तिमंत्रिमंडले ॥ २३ ॥ प्रस्तुतेषुप्रविष्टेषुराजकार्येषुमंत्रिभिः ॥
प्रोक्तासुदेशवार्त्तासुनिपुणैश्चारुसंज्ञिभिः ॥ २४ ॥

अर्थ—आकाशमें चन्द्रमाके समान वह राजा सुखसे सिंहासनपर बैठा और जब कर देनेवाले छोटे राजा तथा सेना भयके साथ प्रवेशकर रहेथे ॥ २१ ॥ जब सब सामन्तराजा (करदायी) सुखपूर्वक बैठगये और ललनागण मधुर कण्ठसे गानकर रहीथी तथा जब वीणा और वांसुरीके मधुर शब्द आनन्दके साथ सबके मनोहरण कर रहेथे ॥ २२ ॥ और जब उत्तम चामर (चँवर) हस्तमें लेके अंगनागण राजाके ऊपर व्यजन करतेथे, बृहस्पति तथा शुक्राचार्य्यके समान मन्त्रियोंका मण्डल विश्रामताके साथ बैठगये थे ॥ २३ ॥ और उस समयके उपयुक्त उपस्थित राजकार्य्य, मन्त्रीगण अपना २ राजासे पूछ चुके और देशान्तर की वार्ता जब सुन्दर कुशल मन्त्रीगण कहचुके थे ॥ २४ ॥

इतिहासमयेपुण्येवाच्यमानेचपुस्तके ॥ पठत्सुचस्तृतीःपुण्याःपुरःप्रह्वेषुबंदिषु ॥ २५ ॥ सभांविवेश
साटोपःकश्चित्ताम्रैद्रजालिकः ॥ वर्धेणाहितसंरंभोवसुधामिववारिदः ॥ २६ ॥ सननाममहीपालं
शिखरोदारकंधरम् ॥ प्रादोषांतगतःकांतंशैलफलहर्ष्यथा ॥ २७ ॥ सच्छायस्योन्नतांसस्यफलिनः
पुष्पभासिनः ॥ सविवेशपुरोराज्ञस्तरोरग्रेकपिर्यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—और इतिहासमय पवित्र पुराणग्रन्थ जिस समय सुनाये जा रहे थे, तथा सम्मुख नम्र होके बन्देगीगण जिस समय राजाकी पवित्र स्तुति पढ़ रहे थे ॥ २५ ॥ उसी समय अपने वेप और आभूषण आदि आढम्बरोंसे सम्पन्न वर्णोंसे अपनी सामग्रीको सम्पादन करके एक ऐन्द्रजालिक (इन्द्रजाल करनेवाला) ने राजाकी सभामें ऐसे प्रवेश किया जैसे भावीवर्षासे विद्युत् आदि संरंभ धारण करनेवाला मेघ इस पृथिवीपर ॥ २६ ॥ उसने कीरटके कूट (पर्वत-

पक्षमें शृंग) से उदार है कण्ठ (पक्षे अधित्यका) जिसका ऐसे राजाके चरणके समीपमें जाके इस भांतिसे प्रणाम किया जैसे फलभारसे संयुक्त वृक्ष रमणीय पर्वतको ॥ २७ ॥ उत्तम छाया पक्षमें (आश्रय) संयुक्त उन्नत अंस (शाखाप्रदेश) पक्षमें (कन्धा) वाले फल और पुष्पोसे प्रकाशमान वृक्षके समुख जैसे कपि (चपल वानर) बैठता है ऐसेही राजाके सम्मुख वह बैठगया ॥ २८ ॥

चपलोलंपटोर्थानामामोदसुखमारुतम् ॥ उवाचोत्कंधंभूपंसपन्नमिवपटपदः ॥ २९ ॥ विलोकयविभो
तावदेकामिहखरोलिकाम् ॥ पीठस्थण्वसाश्वर्याव्योम्निचंद्रइवावनिम् ॥ ३० ॥ इत्युक्त्वापिच्छिकाते
निभ्रामिताभ्रमदायिनी ॥ नानाविरचनाबीजंमायेचपरमात्मनः ॥ ३१ ॥ तांददर्शमहीपालस्तेजोरेणुधि
राजिताम् ॥ शक्रःसुरविमानस्थःस्वकार्मुकलतामिव ॥ ३२ ॥

अर्थ—वह ऊंची कन्धावाले राजासे ऐसे बोला जैसे चपल और पदार्थोंका लम्पट भ्रमर सुगन्धयुक्त और सुखदायक वायुसहित पद्मसे ॥ २९ ॥ कि हे प्रभो ! आश्चर्यदायक एक मिथ्या कौतुकक्रीडा इसी सिंहासनपरही बैठके ऐसे देखिये जैसे आकाशमें चन्द्रमा पृथिवीको देखे ॥ ३० ॥ ऐसा कहके उसने भ्रम देनेवाली मोरके पंखकी एक मोछल घुमाई वह (मोछल) नानाप्रकारकी रचनाकी बीज इसप्रकार थी जैसे परमात्माकी माया ॥ ३१ ॥ नानाप्रकारके रमणीय तेज सहित रेणुओंसे शोभायमान उस मोछलको राजाने ऐसे देखा जैसे देवताओंके धिमानों पर आरुढ़ इन्द्र अपने धनुषकी लताको ॥ ३२ ॥

सभासंधवसामंतोविवेशास्मिन्क्षणेतदा ॥ तारापरिकरापूर्णव्योमवीथीमिवांबुदः ॥ ३३ ॥ तंचैवानु
जगामाश्वःसौम्यःपरमवेगवान् ॥ देवलोकोन्मुखंतुष्टंशक्रमुच्चैःश्रवाइव ॥ ३४ ॥ सतमश्वमुपादायपा
थिवंसमुवाचह ॥ सोच्चैःश्रवाइवक्षीरसागरोमरुतांपतिम् ॥ ३५ ॥ इदमुच्चैःश्रवःप्रख्यंहयरत्नंमहीपते ॥
जवोड्यनशीलेनमूर्तिमानिवमारुतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसी क्षणमें एक अश्वपालक (घोड़ोंका रक्षक) ने सभामें ऐसे प्रवेश किया जैसे तारा-गणरूपी परिकरों (सेवकों) से पूर्ण आकाशमार्गमें मेघ ॥ ३३ ॥ और अतिवेगवान् शान्त एक घोड़ा उसके पीछे २ ऐसे गया जैसे देवलोककी ओर मुख किये हुये और प्रसन्न इन्द्रके पीछे २ उच्चैःश्रवा (इन्द्रका अश्व) ॥ ३४ ॥ उस घोड़ेको लेके राजासे इस प्रकार बोला जैसे उच्चैःश्रवा तुरंगसहित क्षीरसमुद्र इन्द्रसे ॥ ३५ ॥ हे राजन् ! यह उच्चैःश्रवाके तुल्य अश्वोंमें रत्न है और उड़नेके स्वभाववाले वेगसे यह ऐसा है मानों मूर्तिमान् वायु ॥ ३६ ॥

अश्वोयमस्मत्प्रभुणाप्रभोसंप्रहितस्त्वयि ॥ राजतेहिपदार्थश्रोमहतामर्षणाच्छुभा ॥ ३७ ॥ इत्युक्त्वाति
तस्मिस्तुप्रत्युवाचैन्द्रजालिकः ॥ जलदस्तनितेशांतेचातकोम्बुधरंयथा ॥ ३८ ॥ सदश्वमेनमारुह्यभुवनं
विहरप्रभो ॥ स्वप्रतापाहितानल्पशोभासुर्वीरविर्यथा ॥ ३९ ॥ अश्वमालोकयामासतेनोक्तइतिपार्थिवः ॥
निर्घातस्तनितमेधंमयूरइवसूत्करः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे प्रभो ! हमारे स्वामीने इस अश्वको आपके निकट भेजाहै क्योंकि पदार्थोंकी उत्तम शोभा महात्माओंको समर्पण करनेहीसे होती है ॥ ३७ ॥ उस अश्वरक्षकके इतना कहनेपर वह ऐन्द्रजालिक इस रीतिसे बोला जैसे मेघकी गर्जना शान्त होनेपर चातक मेघसे ॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! इस उत्तम अश्वपर आरुढ़ होके लोकलोकान्तरोंमें ऐसे विहार करो जैसे अपने प्रतापसे अपरिमित शोभा दी हुई पृथिवीपर सूर्य्य भगवान् ॥ ३९ ॥ उसके इतना कहनेपर राजाने उस अश्वको ऐसे देखा जैसे पवनकी ताडनाजनित शब्द सहित मेघसे ऊपर गला उठाकर विशेष शब्दकारी मयूर (मोर) ॥ ४० ॥

अथानिमेषयादृष्टयाराजाचित्रोपमाकृतिः ॥ बभूवालोकयन्नश्वं लिपिकमार्पितोमपः ॥ ४१ ॥ क्षण
मालोक्यपीठस्थस्तस्थौसंस्थगितेक्षणः ॥ दृष्ट्याक्षुब्धःसमुद्रोद्रीमीनकैःकरवोयथा ॥ ४२ ॥ तस्थौसु
हृत्तयुग्मंसध्यानासक्तहवात्मनि ॥ वीतरागोमुनिःक्षुब्धःपरानंदइवस्थितः ॥ ४३ ॥ बोधितःकेनचि
न्नासौस्वप्रतापजितोर्जितः ॥ धियाकामप्ययंभूयश्चित्तचितयतीतिच ॥ ४४ ॥

अर्थ—विचित्र उपमा देने योग्य आकार होगया है जिसका ऐसा राजा निमेष रहित दृष्टिसे उस अश्वको देखते-मेही भित्तिमें लिखे हुये चित्रके समान होगया ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! क्षणभर उस अश्वको देखकर उसी सिंहासनपरही स्थित आच्छादित नेत्र होके ऐसे स्थित रहा जैसे जलसे शब्द करनेवाला समुद्र जल पीनेको उद्यत अगस्त्यऋषिको देखकर अति क्षुब्ध होके अपने अन्तर्गत पर्वत मीनोंसहित स्तंभित होजाय ॥ ४२ ॥ चार घडीतक आत्मामें ध्याना-सक्तके तुल्य वह राजा ऐसे स्थित रहा जैसे ब्राह्मपदार्थकी दृष्टिसे अन्तःकरणमें चलायमान वीतराग बाह्यदृष्टिरहित

मुनि परमात्माके आनन्दमें ॥ ४३ ॥ बुद्धिसे कुछ अधिक चिन्तन करता है इसकारण अपने भुजबलके प्रतापसे बलवानोंके जीतनेवाले उसराजाको कोई बोधित न कर सका ॥ ४४ ॥

बभूवुःकेवलंतघनिःस्पंदसितचामराः ॥ चामारिण्योहिशर्वर्यःस्तंभितेंडुकराइव ॥ ४५ ॥ विरेजुर्विस्मया पूर्णानिःस्पंदास्तेसभासदः ॥ निःस्पंदकिंजल्कदलाःपद्माःपंककताइव ॥ ४६ ॥ प्रशशामसभास्था नेजनकोलाहलःशनैः ॥ प्रशांतप्रावृषिष्योमन्यंभोदामिवगार्जितम् ॥ ४७ ॥ संदेहसागरेमग्राजमुश्र्वितां सुमंत्रिणः ॥ विषीदतिगदापाणावसुराजाविचामराः ॥ ४८ ॥ विततविस्मितजिहितयातयाजनूतया भयमोहविषण्णया ॥ स्तिमितचक्षुषिभूमिपतौस्थितेमुकुलिताब्जवनस्यधृताद्युतिः ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपाख्याने नृपव्यामोहो नाम चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वहांपर श्वेतचामर सर्वथा गतिरहित होगये और चमर चलानेवाला अंगनागण ऐसे होगया जैसे रात्रिमें स्तम्भित चन्द्रमाके किरण ॥ ४५ ॥ और विस्मयसे पूर्ण चेष्टारहित वे सभासद् कैसे शोभित हुये जैसे गतिरहित पुष्पकी रेणु होगई है जिनके ऐसे पंक्तमें मिले हुये कमल ॥ ४६ ॥ सभाके स्थानमें मनुष्योका कोलाहल धीरे २ ऐसे शान्त होगया जैसे वर्षाके शान्त होनेपर आकाशमें मेघोंकी गर्जना ॥ ४७ ॥ सन्देहसमुद्रमें डूबेहुये सब उत्तम मन्त्रीगण ऐसे चिन्ताको प्राप्तहुये, जैसे अगुरोंके युद्धमें विष्णुके दुःखी होनेपर सब देवतागण ॥ ४८ ॥ नेत्र मूंदके राजाके स्थित होनेपर महान् विस्मयसे उत्साहहीन तथा भय और मोहसे खिन्न उस सभाके जनसमूहने ऐसे शोभा धारण की जैसे मुकुलित (कलीबन्द) कमलका वन ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे इन्द्रजालोपाख्याने नृपव्यामोहो नाम चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥

पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥

मोहरहित, स्वस्थहृदय राजासे सभासदोंका मोह हेतुके प्रश्न और राजाके कथनका आरम्भ इस १०५ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ मुहूर्तद्वितयेनाथबोधमापमहीपतिः ॥ प्रावृषेण्यांबुनिर्मुक्तमंभोरुहमिवोत्तमम् ॥ १ ॥ आसनात्सांगदोत्तंसःप्रबुद्धोसावकंपयत् ॥ सवनाभोगशृंगाग्र्योभूकंपइवपर्वतः ॥ २ ॥ बभूवाथप्रबुद्धोसावासनोपरिकंपितः ॥ विक्षुब्धइवपातालवारणेशंकराचलः ॥ ३ ॥ पतंतंधारयामासुस्तं पुरोगानृपंभुजैः ॥ मेरुप्रलयविक्षुब्धकुलशैलास्तटैरिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके पश्चात् ४ घड़ीके पीछे राजा इसप्रकार बोधको प्राप्तहुआ जैसे वर्षाके मेघके विनिर्मुक्त होनेपर उत्तम कमल ॥ १ ॥ प्रबोधको प्राप्त होकर अंगद और शिरोभूषण सहित राजाने अपने शरीरको ऐसे कंपाया जैसे पूर्ण वन तथा शिखरोंसहित पर्वतको भूकम्प ॥ २ ॥ अनन्तर बोध (चेतनाऽवस्था) को प्राप्त वह राजा आसनपर ऐसे कम्पित हुआ जैसे पृथिवीको धारण करनेवाले दिग्गजके संचलित होनेपर कैलास पर्वत ॥ ३ ॥ सिंहासनपरसे गिरते हुये उस राजाको सुम्मुख जो स्थितये उन्होंने ऐसे धारण किया जैसे प्रलय संचलित समेरुको अपने तटोंसे महेंद्रादि कुलपर्वत ॥ ४ ॥

पुरोगैर्धार्यमाणोसौपर्याकुलमतिर्नृपः ॥ वांचिविक्षोभितस्येंदोर्बभारवनमाश्रियः ॥ ५ ॥ कोथंप्रदेशः कस्येयंसभेतिसनृपःशनैः ॥ दध्वानमज्जदंभोजकोशस्थइवषट्पदः ॥ ६ ॥ अथोवाचसभादेवकिमे तादितिसादरम् ॥ रणन्मधुकरीभानुहृष्टराहमिवाब्जिनो ॥ ७ ॥ अथैनंपरिपप्रच्छुःपुरोगामंत्रिणस्तथा ॥ प्रलयेल्लाससंभ्रस्तंमार्कंडेयमिवामराः ॥ ८ ॥

अर्थ—संमुखस्थित, पुरुषोंका धार्यमाण (थाम्भा हुआ) यह राजा ऐसी शोभाको धारण किया—जैसे चन्द्रोदयसे तरंगोंसे संचालित सतुद्रके जलको ॥ ५ ॥ यह कौनसा स्थान है और किसकी यह सभा है ऐसा धीरेसे शब्द उस राजाने इस प्रकार किया जैसे कमलके कोशमें बन्द होते हुये भ्रमर ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर सभामें स्थित जन आदरसे राजासे इसप्रकार बोले कि हे देव ! यह क्या है जैसे भ्रमरी बोल रही है जिसमें ऐसी

कमलिनी, देखा है राहु जिसने ऐसे सूर्यको ॥ ७ ॥ इसके अनन्तर जैसे प्रलयकं उमंगसे भयभीत मार्कण्डेय ऋषिसे देवता लोगोंने पूछाथा ऐसेही इस राजासे सम्मुख स्थित सभासद तथा मंत्रियोंने पूछा ॥ ८ ॥

त्वयीत्यसंस्थितेदेववयमत्यंतमाकुलाः ॥ अभेद्यमपिभिंदतिनिर्निमित्तभ्रमामनः ॥ ९ ॥ आपातरमणी येषुपर्यंतविरसेषुच ॥ भोगेणिवविकल्पेषुकेषुतेलुलितमनः ॥ १० ॥ सततोदारवृत्तासुकयासुपरिशी तलम् ॥ मनस्तेनिर्मलंकस्मात्संभ्रमेषुनिमज्जति ॥ ११ ॥ तुच्छालंबनमालूनविशीर्णलोकवृत्तिषु ॥ मनो मोहमुपादत्तेनमहत्स्वविजृंभितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कि हे देव ! (राजन्) आपकी ऐसी स्थिति होनेसे हम लोग अत्यन्त व्याकुल हैं और यह आश्चर्य है कि अभेद्य मनको भी भ्रान्तिकी प्रतीति विनाकारणही भेदन करती हैं ॥ ९ ॥ और हे भगवन् ! विना विचारे रमणीय परिणाममें फीके विकल्पमय किन भोगोंमें रागादिसे अन्य जनोंके तुल्य आपका मन किस निमित्तसे मोहित हुआहै ॥ १० ॥ निरन्तर उदार वृत्तान्तवाली विवेककी कथाओंके अभ्यास शीतल तथा निर्मल आपका मन भयकी बातोंमें किस कारण निमग्न होता (डूबता) है ॥ ११ ॥ क्योंकि तुच्छ विषयोंका आलम्बन करने द्वारा (इसीसे विषयके छिन्न होनेसे छिन्न और नष्ट होनेपर नष्टके सदृश) मन लोककी बातोंमें मोहको ग्रहण करताहै न कि विवेकसे शुद्ध ॥ १२ ॥

सातत्येनहियैवास्यमनसोवृत्तिरुत्थिता ॥ शरीरमद्रमत्तासुतामेवैतद्विधावति ॥ १३ ॥ अतुच्छालंबन धीरंप्रबुद्धं गुणहारिच ॥ तवापिहिमनश्चित्रमालूनमिवलक्ष्यते ॥ १४ ॥ अनभ्यस्तविवेकं हिदेशकालव शानुगम् ॥ मंत्रौषधिवशं यातिमनो नोदारवृत्तिमत् ॥ १५ ॥ नित्यमात्तविवेकस्य कथमालूनशीर्णता ॥ धुनोतिविततंचेतोवात्येवविबुधाचलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—देहाभिमानसे मत्त अविवेककी दशाओंमें इस मनकी जो स्त्री पुत्रादि विषयक वृत्ति उठती है उसी ओर यह दौडताहै ॥ १३ ॥ महान् पदार्थका आश्रय करने वाला, धीर, विवेकी गुणोंसे दूसरोंके चित्तको हरने वाला आपकाभी मन छिन्नभान होता है यह आश्चर्य है ॥ १४ ॥ विवेकके अभ्याससे शून्य और देशकालके पीछे दौडने वाला जो मन है सो मंत्र औषधि (विषयादि) के वशमें हो जाता है नकि विवेकसे उदार वृत्तिसहित ॥ १५ ॥ नित्य ही जिसको विवेक प्राप्त है उसके चित्तको छिन्नता तथा शुष्कता क्योंकर होतीहो, और विषयान्छिन्न वृत्ति उसे कैसे कंपाती है जैसे सुमेरुको महान वायु ॥ १६ ॥

इतिजातानुगीर्णस्यभूपतेः कांतिराननम् ॥ भूषयामासशीतांशुमासांतद्वपूर्णता ॥ १७ ॥ रराजराजासौ म्यास्यमुन्मीलितविलोचनः ॥ गतेहिमर्त्ताबुद्धासिपुष्पौघइवमाधवः ॥ १८ ॥ अथातिसंभ्रमाश्र्वर्याखि त्रास्मृतिमुखोबभौ ॥ आसन्नमृत्युरालोक्यराहुमिंदुरिवांबरे ॥ १९ ॥ ऐन्द्रजालिकमालोक्यप्रोवाचाश्रध सन्निव ॥ बभ्रुर्हिसात्मकंहृद्वासर्परूपीवतक्षकः ॥ २० ॥

अर्थ—इस प्रकार स्वजन समूहकी अनुकूलवाणीसे धैर्य दियेहुये राजाके मुखको शोभाने ऐसे भूषित किया जैसे पूर्णिमाकी पूर्णता चन्द्रमाको ॥ १७ ॥ हे रामजी ! यह राजा मुखकी शान्तता पूर्वक नेत्रको खोलकर ऐसे शोभित हुआ जैसे हिमन्तुके बीतनेपर विकसित पुष्पोंके समूहसहित बसन्तऋतु ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर भय और आश्चर्यसे जो खिन्नता प्राप्त हुई थी उसके स्मरण अर्थात् पूर्वापरवृत्तान्तके अनुसन्धानसे उपलक्षित है मुख जिसका ऐसा राजा उस ऐन्द्रजालिकको देखकर ऐसे शोभित हुआ जैसे अस्त होनेके समीप चन्द्रमा आकाशमें राहुको देखकर ॥ १९ ॥ उस ऐन्द्रजालिकको देखकर हंसता हुआ राजा ऐसे बोला जैसे हिंसक नकुल (नेवले) को देखकर क्षुद्रसर्प वेपधारी तक्षक नागराज ॥ २० ॥

जालमजालजटालेनकिमेतद्वताकृतम् ॥ येनार्यं प्रसन्नोविश्रक्षादेत्यप्रसन्नताम् ॥ २१ ॥ चित्रं चि त्राहिदेवस्यपदार्थशतशक्तयः ॥ सुशक्तमपिमेचित्तंयाभिमांहेनिवेशितम् ॥ २२ ॥ कवयंलोकपर्याय कृतांतपदवेदिनः ॥ क्मनोमोहदायिन्योवितताः प्रकृतापदः ॥ २३ ॥ अप्यभ्यस्तमहाज्ञानंमनस्तिष्ठ तिदेहके ॥ कदाचिन्मोहमादत्तेक्षणंमतिमतामपि ॥ २४ ॥

अर्थ—हे अविवेककारिन् ! यह मायाजालसे तूने क्या किया ? जिससे शान्त भी समुद्र क्षणमेंही क्षोभनाको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ अहो ! मंत्रादि पदार्थगत परमात्मा की शक्ति, विचित्र है ! जिन्होंने अतिसुमर्य मेरे चित्त को आश्चर्य के साथ मोहमें प्रविष्ट किया ॥ २२ ॥ कहां तो हमलोग संसारके प्रसिद्ध व्यवहारोंके सिद्धान्त रम्यको जाननेवाले !

और कहाँ ये मोहदायिनी अतिविशाल आपत्तियाँ ॥ २३ ॥ विवेकी भी मन कदाचित् देहके स्थित रहने परभी क्षणभरके लिये बड़े २ बुद्धिमानोंकोभी स्वप्न इन्द्रजाल आदिमें मोह ग्रहणकरता है ॥ २४ ॥

इदमाश्चर्यमाख्यानं श्रूयतां रेसभासदः ॥ ममशां बरिक्केणे ह्यन्मुहूर्तं प्रदर्शितम् ॥ २५ ॥ दृष्टवानहमेतस्मिन्बवहीः कार्यदशाश्वलाः ॥ मुहूर्तं प्रार्थितो ध्वस्तशक्रलृष्टिरिवाब्जजः ॥ २६ ॥ इत्युक्तवोन्मुखनेत्रेषु सभ्येषु सहसन्निव ॥ राजा वर्णयितुं चित्रं वृत्तांतमुपचक्रमे ॥ २७ ॥ राजोवाच ॥ ॥ इह विविधपदार्थसंकुलायां नृदनदपत्तनपर्वताकुलायाम् ॥ कुलशिखरिस्तमुद्रसंकरायां भुवि विविभवावलितोऽस्त्ययं प्रदेशः ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽव्युत्पत्तिप्रकरणे

इन्द्रजालोपाख्याने राजावबोधो नाम पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥

अर्थ—हे सभासदों, शम्बरसुरकी माया जानने वाले इस ऐन्द्रजालिकने मुहूर्तमात्रमें जो मुझे दिखलाया है उस आश्चर्यदायक आख्यानको आपलोग सुनिये ॥ २५ ॥ इस इन्द्रजालमें बहुतसी कार्योंकी चंचलदशा मैंने ऐसे देखा जैसे इन्द्रसे प्रार्थना किये हुये ब्रह्माजी उनकी सृष्टिको ध्वंसनकरके मुहूर्त मात्रमें इन्द्रकी सृष्टिका कौतुक देखा ॥ २६ ॥ इतना कहनेपर जब सभासद लोग सुननेको दत्तचित्त हुये तब हंसते हुये उस राजाने विचित्र वृत्तान्त वर्णन करनेको आरम्भ किया ॥ २७ ॥ राजाजी बोले—नानापदार्थोंसे व्याप्त नृद, नदी, नद, नगर तथा पर्वतादिसे परिपूर्ण तथा महेन्द्र आदि कुलपर्वतोंसे मिश्रित इस पृथिवीपर अनेक प्रकारके ऐश्वर्योंसे पूर्ण यह हमारा देश है ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽव्युत्पत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

राजाऽवबोधो नाम पंचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥

षडुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥

इस १०६ सर्गमें अश्वसे बनमें प्राप्त किया हुआ राजा चाण्डालकी कन्याके साथ प्रतिज्ञा होनेके कारण शबरके स्थानमें प्राप्त होके चाण्डालकन्याके साथ अपना विवाह वर्णन करता है ॥

॥ राजोवाच ॥ अस्ति तावदयं देशो नानावननदीयुतः ॥ वसुधामंडलस्यास्य सहोदर इवानुजः ॥ १ ॥ अस्मिंश्चायमहं राजा पौराभिमतवृत्तिमान् ॥ इन्द्रः स्वर्ग इवास्यांतु सभायां मध्यसंस्थितः ॥ २ ॥ यावदभ्यागतो दूरात्कश्चिच्छां बरिक्कस्त्वयम् ॥ रसातलादभ्युदितो मायीमय इव स्वयम् ॥ ३ ॥ अनेन भ्रमि ताद्येह पिच्छिकातेजसोर्जिता ॥ कल्पांतपवनाभ्रेण शक्रचापलतायथा ॥ ४ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—हे सभासदों! नानाप्रकारके बन और नदियोंसे युक्त इस पृथिवीमण्डलके सहोदर छोटे भ्राताके समान यह प्रसिद्ध हमारा देश है ॥ १ ॥ नगरनिवासी तथा प्रजागणोंके अनुकूल वृत्ति है जिसकी ऐसा मैं इस देशका राजा हूँ और जैसे स्वर्गमें इन्द्र अपनी सुधर्मा सभामें है ऐसेही मैं इस सभामें स्थित हूँ ॥ २ ॥ इतनेहीमें रसातलसे मायावी मयनामा असुर जैसे स्वयं निकले ऐसेही दूर देशसे यह शम्बरकी माया जाननेवाला ऐन्द्रजालिक आगया ॥ ३ ॥ इसने तेजसे बलवती मोरके पंखकी मोर्छल इस समय ऐसे घुमाई जैसे प्रलयकालके पवनसंयुक्त मेघने इन्द्रधनुषकी लताको ॥ ४ ॥

आलोक्यैतामहं लोलामस्याश्चस्थपुरःस्थितः ॥ पृष्ठमारूढवानेकआत्मना भ्रान्तमानसः ॥ ५ ॥ ततो द्विप्रलयक्षुब्धं पुष्करावर्तकोयथा ॥ तथाचलंतंचलितः स्वश्चमारूढवानहम् ॥ ६ ॥ गंतुं प्रवृत्तो मृगयाभे कोहमतिरंहसा ॥ उर्वरामिव निर्भत्तुः कल्लोलः प्रलयांबुधेः ॥ ७ ॥ तेनानिलविलोलेन दूरं नीतोऽस्मि वाजिना ॥ भोगाभ्यासजडेनाज्ञो मृगस्य मनसा यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—इस चंचल मोर्छलको देखके इसके अश्वके सन्मुख स्थित मैं आत्मामें भ्रान्तचित्त होके एकाकी उस घोड़ेकी पीठपर आरूढ़ हुआ ॥ ५ ॥ उसके अनन्तर उस उत्तम अश्वपर मैं चढ़ा और प्रलयकालके उत्पातके वशसे चलायमान पर्वतपर पुष्करावर्तक मेघ जैसे चलै वैसेही मैं उस घोड़ेपर चला ॥ ६ ॥ अकेलाही अतिवेगसे मैं मृगयाके लिये ऐसे चला जैसे प्रलयके बड़े हुये समुद्रके महान् तरंग सर्वस्वसे पूर्ण पृथिवीपर ॥ ७ ॥ वायुके समान वगवान् उस घोड़ेपर ऐसे दूर प्राप्त किया गया जैसे बिना विचारि रमणीय विषयसमूहके भोगके अभ्याससे जड़ मन परमात्मासे दूर होजाता है ॥ ८ ॥

अकिंचनमनःशून्यंस्त्रीचित्तमिवनिर्भरम् ॥ ततःप्रलयनिर्दग्धजगदास्पदभीषणम् ॥ ९ ॥ निष्पक्षि
क्षरनीहारनिर्वृक्षमजलमहत ॥ संप्राप्तोहमपर्यंतमरण्यंश्रांतवाहनः ॥ १० ॥ तद्द्वितीयमिवाकाशंतथा
ष्टममिवांबुधिम् ॥ पंचमंसागरमिवसंशुष्कंशून्यकोटरम् ॥ ११ ॥ त्रस्येवचिततंचेतोमूर्खस्येवरुपा
जवम् ॥ अदृष्टजनसंसर्गमजातवृणपल्लवम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् वीतराग मुनियोंके मनके समान विषयरहित, स्त्रीके चित्तके तुल्य भयंकर प्रलयसे जला-
ये हुये ब्रह्माण्डके समान भीषण (भयदायक) ॥ ९ ॥ पक्षियोंसे वर्जित शीतसे अति दुःसह वृक्ष और जल-
शून्य महान् तथा अन्तरहित वनमें थकित होगयाहै वाहन जिसका ऐसा मैं प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ पुनः वह दूसरे
आकाशके समान तथा स्वादु उदकवाले समुद्रसे परे पूर्व वर्णित पृथिवीकी पारेखाकारगत रूप अष्टम समुद्रके तुल्य
पश्चिमसागरके समान और शून्यकोटरके तुल्य अति शुष्क ॥ ११ ॥ और ब्रह्माकार ज्ञानीके चित्तके समान अपरि-
मित, मूर्खके क्रोधके तुल्य भयंकर मनुष्योंके सम्बन्धसे वर्जित तथा तृण और पल्लवकी उत्पत्तिसे रहित ॥ १२ ॥

अरण्यमिदमासाद्यमतिमैखेदमागता ॥ ललनेवैत्यदारिद्र्यनिरन्नफलबांधवम् ॥ १३ ॥ कचनमरुमरी
च्यंबुपुरःप्लुतककुप्सुखम् ॥ आसूर्यास्तंदिनंतत्रप्रकांतंसीदतामया ॥ १४ ॥ तदरण्यंमयातीतमति
रुच्छ्रेणखेदिना ॥ विवेकिनेवसंसारोमध्यशून्यतत्ताकृति ॥ १५ ॥ यदेतेनातिवाह्याहंप्राप्तवाञ्छजंगलं
क्रमात् ॥ अस्ताद्रिसालुंखिन्नाश्वःशून्यभ्रांत्येवभास्करः ॥ १६ ॥

अर्थ—ऐसे जंगलमें दुःख प्राप्तहुये पहुंचकर मेरी बुद्धि अति खेदको प्राप्त हुई तथा जैसे अन्न, फल तथा
बान्धवसे रहित दारिद्र्यको पाकर कोई ललना स्थित हो ऐसेही मैं वहां स्थित रहा ॥ १३ ॥ तथा शोभायमान मृगतृष्णा
के जलोंमें चारोंओर डूबे हैं दिशाओंके मुख जहां ऐसे उस वनमें सूर्यास्त पर्यन्त मैं घूमता रहा ॥ १४ ॥ मध्यमें
शून्यतासे विशाल है आकृति जिसकी ऐसे उस वनको खेदयुक्त अति क्लेशसे मैंने ऐसे पार किया जैसे विवेकी जन
संसारको ॥ १५ ॥ जैसे आकाशके भ्रमणसे सूर्य अस्ताचलपर प्राप्त किये जाते हैं ऐसेही खिन्नाश्व मैं इस घोड़ेसे
वाहित (ढोये हुये) होकर क्रमसे उस जंगलमें प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥

जंबूकदंबप्रायेषुकलालापाःपतत्रिणः ॥ यत्रस्फुटिखंडेषुपांथानामिवबांधवाः ॥ १७ ॥ यत्रशष्पशि
खाश्रेण्योद्दृश्यन्तेविरलाःस्थले ॥ कदर्थलक्ष्म्याजिह्वास्यहृदीवानंदवृत्तयः ॥ १८ ॥ पूर्वोदरण्यादस्तात्
क्षिप्तिचित्सुखावहम् ॥ अत्यंतदुःखान्मरणाद्वर्ज्याधिर्दिजंतुषु ॥ १९ ॥ तत्रजंबोरखंडस्थतलंसंप्राप्त
धानहम् ॥ मार्कंडेयइवागेंद्रमेकार्णवविहारतः ॥ २० ॥

अर्थ—जहांपर जामुनि और कदम्बके अधिक भोग्यके वृक्षोंपर मधुर भाषण करनेवाले पक्षीगण ऐसे भांस
तेथे जैसे मार्ग ग्रामियोंके बान्धव ॥ १७ ॥ और जहांपर कोमल घासकी शिखाकी पंक्ति ऐसी विरल थी जैसे अधर्मसे
उपार्जित धनके द्वारा कपटीके हृदयमें आनन्दकी वृत्तियां ॥ १८ ॥ पूर्वोक्त नीरस जंगलसे यह कुछ सुखदायक
था क्योंकि अत्यन्त दुःखयुक्त मरणसे रोग होना प्राणियोंमें उत्तम समझा जाता है ॥ १९ ॥ वहांपर मैंने जम्बीर
(कागजीनींबु) के वृक्षके नीचे मैं ऐसे प्राप्त हुआ जैसे महान् समुद्रमें विहार करते हुये मार्कण्डेय ऋषि
विष्णुसंयुक्त वटके वृक्षको ॥ २० ॥

आलंबितामयातत्रस्कंधसंसर्गिणीलता ॥ नीलाजलदमालेवतापतप्तेनभूभृता ॥ २१ ॥ मयिप्रलंबमाने
स्थांप्रवातःसतुरंगमः ॥ गंगावलंबिनिरेयथादुष्कृतसंचयः ॥ २२ ॥ चिरंदीर्घाध्वगःखिन्नस्तत्रविश्रां
तवाहनम् ॥ भानुरस्ताचलोत्संगेतलेकल्पतरोरिव ॥ २३ ॥ यावत्समस्तसंसारव्यवहारभैरःसमम् ॥
रविर्विश्रमणायेवनिविष्टोस्ताचलांगणे ॥ २४ ॥

अर्थ—उस वृक्षके नीचे मेरे कंधेसे जिसका सम्बन्ध उसे अश्वके त्यागनेके अर्थ ऐसे आलम्बन किया जैसे
सूर्यके तापसे संतप्त पर्वत, मेघकी मालाको ॥ २१ ॥ जब मैं उस लताको अवलम्बन करके लटक रहाथा तो वह घोड़ा
ऐसे चलागया जैसे मनुष्यके गंगाजीका आश्रय करनेपर सब पापोंके समूह ॥ २२ ॥ दीर्घ कालतक अधिक मार्ग चलने
से थकित होकर अति खिन्न चिरकालतक उसके नीचे ऐसे विश्राम किया जैसे अस्ताचलके शिखरके ऊपर कल्पवृक्षके
नीचे सूर्य ॥ २३ ॥ जबतक सूर्य भगवान् समस्त व्यवहार समूहके साथ मानों विश्राम करनेके अर्थ अस्ताचलके
अंगणमें स्थित हुये ॥ २४ ॥

शनैःश्यामिकायाग्रस्तेसमस्तेभुवनोदरे ॥ रात्रिसंव्यवहारेषुसंप्रवृत्तेषुजंगले ॥ २५ ॥ अदंतुरुवृणेतस्मि
न्येरुखेखंडकोटरे ॥ निलीनश्विरलीनास्यःस्वनीडेविहगोयथा ॥ २६ ॥ विषदष्टविवेकस्यकीनाशस्यग

लत्स्मृतेः ॥ विक्रीतस्येवदीनस्यमग्नस्येवांधकूपके ॥ २७ ॥ तत्रकल्पसमारात्रिमौहमग्नस्यमेगता ॥ ए
कार्णवोद्यमानस्यमार्कण्डेयमुनेरिव ॥ २८ ॥

अर्थ—और धीरे २ रात्रिने समस्त भुवनोंके उदरको ग्रस्तलिया और जंगलमें रात्रिको सब प्रवृत्त हुये ॥ २५ ॥
मैं कोमल वृक्षके पत्ते सहित खण्डित खोखलमें ऐसे छिपगया जैसे पक्षी अपने चोंचको पक्षके नीचे छिपाके अपने
घोसलेमें छिपजाय ॥ २६ ॥ सर्पके काटनेसे नष्ट विवेकके तुल्य मृत्युके वशीभूत स्मृतिशून्य विके हुयेके समान
दीन और अन्ध कूपमें निमग्नके सदृश ॥ २७ ॥ और मोहमें मग्न मेरी रात्रि वहांपर कल्पके समान इस प्रकार बीती
जैसे महान् समुद्रमें वहनेहुये मार्कण्डेय मुनिकी ॥ २८ ॥

नम्रातवात्रार्चितवान्नतदाभुक्तवानहम् ॥ केवलंमेगतारात्रिःसापदांधुरितिष्ठतः ॥ २९ ॥ विनिद्रस्यविधे
र्यस्यस्फुरतःसहपल्लवैः ॥ समंद्दुष्टातिदैर्घ्येणसान्वयतीयायशर्वरी ॥ ३० ॥ ततस्तिमिरलेखासुसहतारं
द्वैकरवैः ॥ मयीवापाद्यमानासुम्लानतामलमानने ॥ ३१ ॥ शाम्यंतीषुचवेतालक्षवेडासुजवजंगले ॥ स
हशीतार्तिमहंतपंक्तिटांकारसीत्कृतैः ॥ ३२ ॥ मामेवार्तिविनिर्मग्नहसंतीमिवदृष्टवान् ॥ अहंपूर्वादिशं
प्राप्तमधुपानारुणामिव ॥ ३३ ॥

अर्थ—न तो स्नान किया न पूजन किया और न उस समय भोजन किया केवल आपत्तिग्रस्त मनुष्योंके अग्र
भागमें स्थित मेरी रात्रि बीत गई ॥ २९ ॥ निद्रारहित धैर्य सहित और पत्तोंके साथ कांपते हुये अति दीर्घताके साथ
वह दुष्टा रात्रि मेरी बीत गई ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर तारागण चन्द्रमा और कुमुदोंके साथ अन्धकारकी लेखाओंके
मुखपर भलीभांति मेरे समान म्लानता प्राप्त होनेपर ॥ ३१ ॥ और उस दीर्घ वनमें वेतालोंके सिंहनाद युक्त क्रीडाओंके
शान्तहोनेपर दुःसह शीतकी पीड़ा सहित प्राणियोंके दन्तसंघटन और सीत्कार शब्दोंके साथ विपत्तिमें ग्रस्त मुझे
हसती हुईके तुल्य मधुपानकी क्रीड़ासे मानों अरुण (रक्त) वर्ण पूर्व दिशाको मैंने देखा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

क्षणादज्ञाज्ञानंदरिद्रहवकांचनम् ॥ दृष्टवानहमर्कखेवारणारोहणोन्मुखम् ॥ ३४ ॥ उत्थायास्तरणंव
खंततदास्फोटितंमया ॥ हस्तिचर्महरेणेवसंध्यानृत्यानुरागिणा ॥ ३५ ॥ प्रवृत्तस्तामहंस्फारांविहर्तुंजं
गलस्थलीम् ॥ कालोजगत्कुटींकल्पदग्धभूतगणामिव ॥ ३६ ॥

अर्थ—अनन्तर क्षणभरमेंही जैसे अज्ञानी ज्ञान, दरिद्र सुवर्णको देखताहै ऐसेही पूर्वदिशारूपी ऐरावत दिग्ग-
जके ऊपर आरूढ सूर्य भगवानको मैंने देख ॥ ३४ ॥ उस समय उठके मैंने अपने ओठने बिछोन इस प्रकार फटकारा
जैसे सन्ध्याकालके नृत्यके अनुरागी श्रीमहादेवजी हस्तीके चर्मको ॥ ३५ ॥ इसके पश्चात् उस वनस्थलीमें मैं ऐसे
विहरना आरम्भ किया जैसे प्रलयसे दग्ध होगयेहैं प्राणीगण जिसके ऐसी जगत्कुटीमें काल ॥ ३६ ॥

नकिंचिद्दृश्यतेतत्रभूतंजरठजंगले ॥ अभिजातोगुणलवोयथामूर्खशरीरके ॥ ३७ ॥ केवलंविगताशंकं
खंडभ्रमणचंचलम् ॥ चीचीकूचीतिवचनाविहरंतिविहंगमाः ॥ ३८ ॥ अथाष्टभागमापन्नेव्योम्रोदिवस
नायके ॥ शुष्कावश्यायलेशासुस्नातास्विवलतासुच ॥ ३९ ॥ दृष्टामयाप्रभ्रमतादारिकौदनधारिणी ॥
गृहीतामृतसत्कुंभादानवेनेवमाधवी ॥ ४० ॥

अर्थ—कोई भी प्राणी उस प्राचीन दीर्घ जंगलमें ऐसे नहीं देख पड़ताथा जैसे मूर्ख के शरीरमें कोई उत्तम
गुण ॥ ३७ ॥ केवल शंकारहित फलरहित वनके खण्डमें भ्रमणसे वा जातिकी चपल चीची कूची शब्द करनेवाले
पक्षीगण उस वनमें विहरतेथे ॥ ३८ ॥ इसके पश्चात् ४ चार घड़ी दिन चढ़नेपर और स्नान किये हुये तुल्यकी ओस
शुष्क होजानेपर ॥ ३९ ॥ भ्रमण करते हुये मैंने हाथमें भात लिये हुये एक कन्याको ऐसे देखा जैसे स्त्रीवेषधारी
हस्तमें अमृतका घट (घड़ा) लिये हुये विष्णुको दानव लोग ॥ ४० ॥

तरत्तारकनेत्रांतांश्यामामधवलांबराम् ॥ अब्रभ्रभ्यागतस्तत्रशर्वरीमिवचंद्रमाः ॥ ४१ ॥ मह्यमोदनमा
श्वेतद्रबालेबलवदापदि ॥ देहिदीनार्तिहरणात्स्फारतांयांतिसंपदः ॥ ४२ ॥ क्षुदंतर्महतीयंमेबालेवृद्धिमु
पेयुषी ॥ रुष्णसर्पाप्रसूतेवकोटरस्थाजरद्गुमे ॥ ४३ ॥ याञ्जयापितयामह्यमित्थंदत्तंनकिंचन ॥ यत्तप्रा
र्थनयालक्ष्म्यायथादुष्कृतिनेधनम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—चंचल नेत्र श्याम वर्ण और मलिनवस्त्रको धारण किये हुये उस कन्याको मैं देखकर उसके निकट
ऐसे गया जैसे रात्रिके निकट चन्द्रमा ॥ ४१ ॥ और उससे यह कहा कि—हे बाले ! इस बड़ी आपत्तिमें मुझे बड़ा
भात शीघ्र दे दे क्योंकि दीनोंके दुःख हरण करनेहीसे सम्पत्ति विशालताको प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥ हे बाले ! मेरे

१ जीविताययमापन्नो योजनमिति यतस्ततः ॥ लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १ ॥ इस वचनसे प्राणके नाश
उपस्थित होनेपर इधर उधरका अन्न खानेसेभी मनुष्य पापी नहीं होता ॥

अन्तः यह धुधा ऐसे वृद्धिको प्राप्त है जैसे प्राचीन वृक्षके कोटरमें स्थित वच्चा दिये हुये काली सर्पिणी॥४३॥ इसप्रकार याच्ना करनेपर भी मुझे उसने कुछ न दिया जैसे यत्नसे प्रार्थना करनेपर भी पापीको लक्ष्मी धन नहीं देती ॥ ४४ ॥

केवलचिरकालेनमयात्यंतानुगामिना ॥ खंडात्खंडंनिपततिच्छायाभूतेपुरःस्थिते ॥ ४५ ॥ तयोक्तंहारके यूरिश्चंडालोविद्धिमामिति ॥ राक्षसीमिवसुक्रांपुरुषाश्वगजाशनाम् ॥ ४६ ॥ राजन्यार्चनमात्रेणमत्तो नामोपिभोजनम् ॥ ग्राम्यादनभिजातेहात्सौजन्यमिवसुंदरम् ॥ ४७ ॥ इत्युक्तवत्यागच्छंत्याखेलयाच पदेप्रदे ॥ कुंजकेषुनिमज्जंत्यालोलावनतयोदितम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—परन्तु चिरकालतक मैं उसका अनुगामी (पीछे चलनेवाला) बना रहा और एक वनके खण्डसे दूसरे वनके खण्डमें पीछे २ चलाही गया और छायाके तुल्य उसके सम्मुख स्थित होनेपर ॥ ४५ ॥ उस कन्याने कहा कि—हे हारकेयूरको धारण करने हारे ! मुझे आप चाण्डालकी कन्या जानो और मैं मनुष्य अश्व तथा गजके खाने-वाली अति क्रूर राक्षसीके समान हूं अर्थात् मेरा अन्न आपके भोजन करने योग्य नहीं है ॥ ४६ ॥ हे राजकुलोत्पन्न ! मेरे साथ गमन करने मात्रसे तुम भोजन ऐसे नहीं पासकते जैसे अपूर्ण अभिलाषग्रामीता उत्तम जनसे मैत्री ॥४७॥ ऐसा कहती हुई पश्चात् त्रीडापूर्वक चलती हुई तथा लताकुंजोंमें छिपती हुई लीलापूर्वक कटाक्ष आदि चेष्टाओंसे अपने अभिप्रायको प्रकट करती हुई नम्रहोके उसने कहा ॥ ४८ ॥

ददामिभोजनमिदंभर्त्ताभवसिचेन्मम ॥ लोकोनोपकरोत्यर्थःसामान्यःस्निग्धतांविना ॥ ४९ ॥ बाह यत्यन्नमेदांतान्केदारेपुलकसःपिता ॥ श्मशानइववेतालःक्षुधितोधूलिधूसरः ॥ ५० ॥ तस्येदमन्नंभव तिभर्तृत्वेदीयतेस्थिते ॥ प्राणैरपिहिसंपूज्यावल्लभाःपुरुषायतः ॥ ५१ ॥ अथोक्तासामयाभर्त्ताभवा मितवसुव्रते ॥ केनापदिविचार्यतेवर्णधर्मकुलक्रमाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—कि हे महाराज ! यदि तुम मेरे पति हो तो यह भोजन मैं तुमको दू क्योंकि मेरे सदृश सामान्य जन बड़े प्रयोजनोंके विना दूसरेको उपकार नहीं करता ॥ ४९ ॥ मेरा पिता चाण्डाल यहां खेतोंमें बैलोंको ऐसे जोत रहा है जैसे क्षुधित धूलिसे धूसर श्मशानभूमिमें वेताल ॥ ५० ॥ यह अन्न उसके लिये मैं लेजातीहूं परन्तु यदि मेरे पति हो तो मैं तुमको दे सकतीहूं क्योंकि प्रिय पुरुष (पति) स्त्रियोंको प्राणोंसे भी पूजनीय है ॥ ५१ ॥ इसके अनन्तर मैंने उससे कहा कि हे सुव्रते मैं तेरा पति होताहूं क्योंकि आपत्तिमें वर्ण तथा कुलके धर्म कौन विचारते हैं ॥ ५२ ॥

ततस्तयौदनादंर्द्धमह्यमेकंसमर्पितम् ॥ माधव्येवाभृतादर्द्धमिद्रायार्त्तिमहत्पुरा ॥ ५३ ॥ जंबूफलरसः पीतःसमुक्तःपक्वगौदनः ॥ विश्रांतंचमयातत्रमोहापहतचेतसा ॥ ५४ ॥ मांतत्रार्कामिवापूर्यसाप्रावृद् श्यामलागता ॥ हस्तेनसमुपादायप्राणंबहिरिवास्थितम् ॥ ५५ ॥ इराकृतिंदुरारंभमाससादभयप्रदम् ॥ पितरंपीवराकारमधीचिमिवयातना ॥ ५६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर उस अन्नका आधाभाग मुझे इस प्रकार दिया जैसे स्त्रीवेषधारी विष्णुने अमृतका आधा इन्द्रको और अति धुधाके दुःखसे मैंने उसेही बहुत माना ॥ ५३ ॥ अज्ञानसे नष्ट होगयाथा चित्त जिसका ऐसे मैंने वहां जामुनिके फलका रस पिया और उस सवरका अन्न खाया तथा वहां कुछ विश्राम भी किया ॥ ५४ ॥ सूर्यके सदृश मुझे वहां छिपाके वर्षाके तुल्य श्याम वर्ण वह इस प्रकार गई जैसे बाहर स्थित प्राणको हस्तमें लेके ॥ ५५ ॥ कुरूप कुत्सितकार्यकारी भयदायक और स्थूल शरीरवाले अपने पिताके निकट ऐसे वह प्राप्त हुई जैसे अवीचि नाम नरकमें यातना ॥ ५६ ॥

तयामदनुपंगिण्यास्वार्थस्तस्मैनिवेदितः ॥ मातंगायभ्रमर्येवनिःस्वनेनालिलग्रया ॥ ५७ ॥ अयंममभ वेद्वर्त्तातातहेतवरोचताम् ॥ सतस्याबाढमित्युक्त्वादिनांतेसमुपस्थिते ॥ ५८ ॥ सुमोचदांतावाबद्धौ कृतांतःकिंकराविव ॥ नीहाराभ्रकडारासुदिक्षुप्रोद्धूलितासुच ॥ वेतालबंधनात्तस्माद्दिनांतेचलितावयम् ॥ ५९ ॥ क्षणेनपक्वणंप्राप्ताःसंध्यायादीर्घजंगलात् ॥ श्मशानादिववेतालाःश्मशानमितरन्महत् ॥ ६० ॥

अर्थ—मुझे आलिंगन हुये उसने चाण्डाल अपने पितासे अपना प्रयोजन (विवाहरूप) इस प्रकार निवेदन किया जैसे भ्रमरसे संलग्न मधुर शब्दसे भ्रमरी ॥ ५७ ॥ वह बोली कि—हे प्रियपिता ! यह पतिहो इस बातको आप प्रसन्न करें, और उसके पिताने कहा कि बहुत अच्छा और जब दिनका अन्त उपस्थित हुआ ॥५८॥ तब अच्छीतरह-से बन्धे हुये दोनों बैलोंको ऐसे छोरा जैसे यमराज अपने किंकरोंको और मेघ तथा कुहिरा दिशाके पीली और धूलियुक्त होनेपर पिशाचोंके निवासस्थान उस वनसे हम तीनों चले ॥ ५९ ॥ और क्षणभरमें उस बड़ेजंगलसे संध्याकालमें हमलोग शबरके स्थानपर ऐसे प्राप्त हुये जैसे वेताल (भूतगण) एक श्मशानसे दूसरे बड़े श्मशानमें ॥६०॥

विकर्तितविभागस्थकपिकुटुवायसम् ॥ रक्तसिक्तोर्वराभागप्रभ्रमन्मक्षिकागणम् ॥ ६१ ॥ शोषार्थं प्रसृताद्र्द्रात्रतंत्रीजालपतत्त्वगम् ॥ निष्कुटस्थितजंघीरखंडलग्नखगध्वनि ॥ ६२ ॥ शुष्यत्गुरुवसापिंडपूर्णांलिदलसत्त्वगम् ॥ दृष्टिप्रसृतरक्ताक्तचर्मखवदस्त्रगलवम् ॥ ६३ ॥ बालहस्तस्थितकव्यपिंडकणितमक्षिकम् ॥ जर्जराधिष्ठचंडालतर्जितारटितार्भकम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—और काटकर पुनः छोटे २ भागको दिये गये हैं वानर मुँगे और कौवे जिस स्थानपर, रक्तसे सींची हुई पृथिवीपर जहां माक्षिकाओंके समूह भ्रमण कर रहे हैं ॥ ६१ ॥ तथा सूखनेके लिये फैलाई हुई आर्द्र (गोली) आन्त और तांतपिर पक्षीगण जहांपर गिरते हैं तथा गृहके वाटिकामें स्थित नींबूके वृक्षपर पक्षीगण जहां शब्द कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ और सूखते हुये बड़े चर्वियोंके पिण्डोंसे पूर्ण बाहरके द्वारपर पक्षीगण शोभायमान हो रहे हैं तथा आंखसे बहे हुये रक्तसे भीगे हुये चर्मसे रुधिरके बिन्दु जहां टपक रहे हैं ॥ ६३ ॥ तथा बालकोंके हस्तमें स्थित कव्वे मांसके पिण्डोंपर माक्षिका जहांपर भनभना रही हैं तथा वृद्ध और श्रेष्ठ चांडाल जहांपर वक्वाद करनेवाले बालकोंकी तर्जना कर रहे हैं ॥ ६४ ॥

तत्प्रविष्टावयंकीर्णशिरात्रंभीमपक्कणम् ॥ मृतभूतजगत्कल्पेकृतांतानुचराइव ॥ ६५ ॥ संभ्रमोपहिता नल्पकदलीदलपीठके ॥ अहमास्थितवांस्तन्नवेश्वशुरमंदिरे ॥ ६६ ॥ श्वश्रुवामेकेकराक्ष्यातुतेनास्रल वचक्षुषा ॥ जामातायमितिप्रोक्तंतयासदभिनंदितम् ॥ ६७ ॥ अथविश्रम्यचंडालभोजनान्यजिनासने ॥ संचितान्युपभुक्तानिदुष्कृतानीवभूरिशः ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे सभासदो ! उस नाडी और आंतोंसे पूर्ण चाण्डालके गृहमें हम लोग ऐसे प्रविष्ट हुये जैसे जगत्के प्रलयमें जहां प्राणीगण मर गये हैं ऐसे स्थानपर यमराजके किंकर ॥ ६५ ॥ उस नूतन श्वशुरके स्थानमें अति आदरसे लाये हुये केलेके आसनपर मैं बैठ गया ॥ ६६ ॥ और टेपरी आंखवाली इसीसे नेत्रसे रुधिरके बिन्दुयुक्त आंखवाली मेरी श्वश्रू (सास) ने तो कहा कि यह मेरा जामाता (दामाद) है ऐसा कहके वह अति प्रसन्न हुई ॥ ६७ ॥ इसके अनन्तर कुछ विश्राम करके अजिन चर्मके आसन पर बैठके संचय किये हुये चाण्डालोंके योग्य भोजन मैंने ऐसे किया जैसे पापी पुरुष अनेक कर्मसे संचित किये हुये पापोंको ॥ ६८ ॥

अनंतदुःखबीजानिनमनोज्ञतराण्यपि ॥ तानिप्रणयचाक्यानिश्रुतान्यसुभगान्यलम् ॥ ६९ ॥ निरध्वांवरनक्षत्रेकार्स्मिंश्चिद्विसेततः ॥ तैस्तैरारंभसंरंभैस्तैर्वस्त्रविभवाप्यर्णैः ॥ ७० ॥ दत्ताप्यनेनसामह्यंकुमारीभयदायिनी ॥ सुकृष्णारुणवर्णेनदुष्कृतेनेवयातना ॥ ७१ ॥ सरभसममितोविनेदुरत्रप्रसृतमशामदिरासवाःश्वपाकाः ॥ हतपट्टपट्टहाविलासवंतःस्वयमिवदुष्कृतराशयोमहांतः ॥ ७२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
इन्द्रजालोपाख्याने चांडालीविवाहो नाम षडुत्तरशततमःसर्गः ॥ १०६ ॥

अर्थ—और अनन्त दुःखोंके बीज, अप्रिय तथा कुत्सित प्रणयके वाक्योंको भी भली भांति सुना ॥ ६९ ॥ इसके अनन्तर किसी अच्छे नक्षत्रयुक्त दिनमें जिस दिनमें आकाशमें मेघ न थे उन २ चाण्डालोंके उचित मद्यमांस आदिके संचयके आरम्भके उद्योगोंसे तथा उन २ वस्तु और विभव आदिके समर्थताके साथ ॥ ७० ॥ उस भयदायिनी अति कृष्णवर्ण कन्याको उसके पिताने मुझे ऐसे दिया जैसे कृष्णवर्ण पाप नरककी यातना ॥ ७१ ॥ और इस विवाहके उत्सवमें मदिरापानसे महामत्त बड़े २ नगरोंको बजाने वाले और नाच विलास करते हुये चाण्डाल लोक चारों ओर दौडते हुये वेगके साथ ऐसे शब्द करते थे जैसे मूर्तिधारी ब्रह्महत्यादिक महान पापोंकी राशि ॥ ७२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
इन्द्रजालोपाख्याने चाण्डालीविवाहो नाम षडुत्तरशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥

सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥

इस १०७ के सर्गमें उस शबराख्यमें ६० वर्ष पर्यन्त चिरकाल तक निवास करते हुये चाण्डालोंके योद्धा कृत्यके साथ जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है ॥

॥ राजोवाच ॥ बहुनात्रकिमुकेनसोत्सवावर्जिताशयः ॥ तदाप्रभूतितत्राहंसंपन्नःपुष्टपुल्कसः ॥ १ ॥

सप्तरात्रोत्सवस्यातेक्रमान्मासाष्टकेगते ॥ पुष्पितासास्यसंपन्नास्थितागर्भवतीततः ॥ २ ॥ प्रसूताङ्गः ॥

खदांकन्याविपदुःखक्रियामिव ॥ साकन्याववृषेशीघ्रंमूर्खचित्तवपीवरी ॥ ३ ॥ पुनःप्रसूतासावपैस्त्रिभिःपुत्रमशोभनम् ॥ अनर्थमिवदुर्बुद्धिराशापाशविधायकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—अब यहाँ पर अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है विवाहके उत्सवके साथ वशीकृत चित्त में उसी समयसे लेके पक्का चाण्डाल बन गया ॥ १ ॥ सात रात्रौतक उत्सवके अन्तमें क्रमसे आठ मास बीत गये और यह मेरी स्त्री ऋतुमती हुयी और गर्भवती होके स्थित हुई ॥ २ ॥ और वह विपत्तिके दुःखकी क्रिया के तुल्य दुःखदायी कन्या जनी और वह कन्या शीघ्र ऐसे बढ़ी जैसे मूर्ख जनकी स्थूल चिन्ता ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् तीन वर्ष बीतने पर अशोभन पुत्र ऐसे उत्पन्न किया जैसे अनर्थबुद्धिमनुष्य आशाकी फांसियोंका विधान करने वाले अनर्थ को ॥ ४ ॥

पुनःसुताङ्घ्रितरपुनरप्यर्भकततः ॥ कलत्रचानहंजातोवनेजरठपुल्कसः ॥ ५ ॥ तथासहसमास्तत्रमयाबद्धोतिवाहिताः ॥ नारकेचितयासार्धन्नघ्नेनेवयातनाः ॥ ६ ॥ शीतवातातपक्लेशविवशेनवनांतरे ॥ चिरंविह्वलितं वृद्धकच्छपेनेवपल्वले ॥ ७ ॥ कलत्रचिताहतयाधियासंदह्यमानया ॥ दृष्टाःकष्टसमारंभादिशःप्रज्वलिताइव ॥ ८ ॥

अर्थ—और पुनःकन्या उत्पन्न हुई और उसके पश्चात् पुनःपुत्र उत्पन्न हुआ इस प्रकार वनमें में दुष्ट चाण्डाल कुटुम्बवान् होगया ॥ ५ ॥ जैसे ब्रह्मघ्न (ब्राह्मण मारनेवाला) नरकमें चिन्ताके साथ अनेक यातना भोगताहै ऐसेही उसके साथ मैंने बहुत वर्ष बिताये ॥ ६ ॥ वनके मध्यमें शीत वात और आतपके क्लेशसे विवश होकर चिरकाल तक ऐसे फिरता रहा जैसे वृद्ध कछुवा छोटे तालावमें ॥ ७ ॥ कुटुम्बके पालनकी चिन्तासे नष्ट अतएव सन्तप्यमान (जलती हुई) बुद्धिसे दुःखदायक कष्ट संयुक्त जलती हुई समान दशो दिशाओंको देखा ॥ ८ ॥

क्षौमानंकसमाक्षीणपटेचैडकधारिणा ॥ काष्ठभारोवनेव्यूढोयोमूर्त्तमिवद्वृष्टतम् ॥ ९ ॥ यौकाकीर्णजरत्किन्नगंधिकौपीनवाससा ॥ आश्वस्यधवलीकानांतलेनीताघनाःसमाः ॥ १० ॥ कलत्रापूरणोत्केनजर्जरणिमानिलैः ॥ हेमंतेदर्दरेणेवविलीनंवनकुक्षिषु ॥ ११ ॥ नानाकलहकल्लोलतापप्रसरविद्रुताः ॥ बाष्पव्याजेननिर्मुक्तानेत्राभ्यांरक्तबिंदवः ॥ १२ ॥

अर्थ—अतसी (अलसी) से निर्मित अनेक स्थानपर फटे हुये वस्त्रके ऊपर घासकी गेहूरी धारण करके बड़ा कष्ट दायक भार शिरपर धारण करताथा जो कि मूर्तिमान् पापके तुल्य था ॥ ९ ॥ यूकों (जूओं) के समूहसे व्याप्त और फटेहुआ दुर्गन्ध युक्त केवल कौपीन वस्त्रको धारण कियेहुये धवलीक नामकवृक्षोंके नीचे विश्राम करकेबहुत वर्ष व्यतीत किये ॥ १० ॥ कुटुम्ब पालन चिन्तामें निमग्न और शीतकालके वायुसे जर्जर शीतऋतुमें वनोंके उदरोंमें ऐसे छिपारहता जैसे मेडक ॥ ११ ॥ नानाप्रकारके कलहके तरंगों के तापसे पिघले हुये रक्तके बिन्दु आंगुओंकेबहानेसे बहाये ॥ १२ ॥

यामिन्योविपिनैर्विलम्बेवराहामिषभोजनाः ॥ शिलातलकुटीकोशेनीताजलदविह्वलाः ॥ १३ ॥ कालेक्षयंगतेरोहेकालाभ्रघनतांगते ॥ असौदादेनबंधूनांकलहैश्चापिसंततैः ॥ १४ ॥ सर्वत्रजातशंकेनकलाभिमुखराभैः ॥ मयाकृपणचित्तेननीताःपरगृहेसमाः ॥ १५ ॥ चंडालीकलहोद्विग्नचंडचंडालतर्जनैः ॥ मुखंजर्जस्तांयातमिद्वराहरदैरिव ॥ १६ ॥

अर्थ—पाषाणोंकी शिलाके तलोंमें कुटीरूपी गुप्तगृह थे जिनमें ऐसे भीगे वनमें सुअरोंका मांस भोजन करते हुये, मेघोंसे अति भयंकर रात्रियोंको बिताया ॥ १३ ॥ काले मेघोंसे सघनताको प्राप्त सम्पूर्ण बीजोंको उत्पात्तिके कारणभूत वर्षाकालके बीत जानेपर वन्धुओंके द्वेषसे तथा निरन्तर कलहके कारणसे ॥ १४ ॥ सब जगह शंका सहित और दीनचित्त मैंने तोतरी बाणी बोलनेवाले वालकोंके साथ दूसरे चाण्डालोंके गृहोंमें वर्षों बिताया ॥ १५ ॥ चाण्डालीके कलहों से उद्विग्न तथा प्रचण्ड चाण्डालोंके तर्जनोंसे मेरा मुख ऐसा जर्जर होगया जैसे राहुके दांतोंसे चन्द्रमा ॥ १६ ॥

चर्विताःखर्वितोष्ठेनहीपीपिशितपेशयः ॥ नारकात्हतविक्रीतानारक्योरशनाइव ॥ १७ ॥ हिमवत्कंदरोर्द्वाग्राश्वंदाहेमंतवीचयः ॥ शिशिरशीकरासारतुषारनिचयाश्विरम् ॥ १८ ॥ अंगेनिरंबरेसोढामृत्युमुक्ताइषेवः ॥ जराजरठमूढेनमूलानिक्षीणमूरुहाम् ॥ १९ ॥ सुकृतानामिवैकेनसमुत्खातानिभूरिशः ॥ शरीरकेष्वटव्याचपल्लवकमादरात् ॥ २० ॥

अर्थ—नीचे ओष्ठोंसे व्याघ्रादि मांसपिण्ड ऐसे चबाया जैसे नारकी प्राणियोंसे लाई हुई और उन्हीं के हस्त में विक्रीत आंतको नारकी जीव ॥ १७ ॥ हिमालयसे निकली हुई दुःखदायी हेमन्तकी तरंगें और शिशिरऋतुमें जलकणोंकी वृष्टि तथा तुषारके समूह चिरकालतक ॥ १८ ॥ वस्त्ररहित शरीरपर ऐसे सहन किया जैसे मृत्युसे छोड़े

हुये बाण वृद्धावस्था से जीर्ण इसीसे मूढ चित्त मैंने अनेक प्राचीन वृक्षोंकी जड़ ऐसे काटी जैसे सुकृतोंकी ओर जंगलमें शरावो (मृत्तिकाके पात्रों) में पके हुये मांसको आदरसे ॥ १९ ॥ २० ॥

अस्पृष्टेनजनैर्भुक्तंकुक्कलत्रवतामया ॥ गृहीततेजःक्षतयेबहुवस्त्रविकारिणा ॥ २१ ॥ मार्गाविक्रमिवा
त्मीयंविक्रीतंपण्यमन्यतः ॥ प्राप्यंगवपुषस्तस्यप्रोक्तृत्योक्तृत्यपेशलः ॥ २२ ॥ आयसंपरिविक्रीता
विध्यपक्वणभूमिषु ॥ जन्मान्तरसहस्रोत्यंस्वपापमिवदृश्ये ॥ २३ ॥ अवकीर्णमसत्कीर्णचंडालाराम
भूमिषु ॥ दृष्टःकुदालकोदृष्ट्यासंध्यास्नेहविमुक्तया ॥ २४ ॥ रौरवापतितेनेवतत्कालम्विगधतांगनेः ॥
विध्यकंदरगुल्मानांबंधुत्वमिवगच्छता ॥ २५ ॥

अर्थ—जनोके स्पर्शसे रहित दुष्टस्त्रीवाले मैंने भोजन किया मुखके अनेक विकारयुक्त मैंने उपार्जित तेजके नाशके लिये ॥ २१ ॥ मृग तथा भेडेको मांसको अपनेही मांसके तुल्य दूसरोंसे खरीदा और उस प्राणीयोंके अंगको काट २ उसके कोमल भागको ॥ २२ ॥ लोहेके पात्रमें रखवा संस्कार करके अधिक मूल्यके लाभार्थ ऐसे बेचा जैसे सहस्रों जन्मान्तरके पापोंके उसकी वृद्धिके अर्थ ॥ २३ ॥ और विकनेसे बचे हुये अपवित्र मलमूत्रोंसे पूर्ण मांसको चाण्डालोंके गृहवाटिकाओंमें सूखनेके अर्थ फैला दिया, और नरक गिरेके तुल्य अर्थात् अत्यन्त दुर्दशा ग्रस्त और बिन्ध्याचल की कन्दराकी लता गुल्मोंके बन्धताको प्राप्त मैं कन्दमूल तथा मांस आदिके उपार्जनमें विघ्न-भूत जो संध्याकाल उससे द्वेष करनेवाली दृष्टिसे कुदाल (कुदार कुठार वा पावडे) को पोपक होनेके कारणसे मित्र होंके देखा, अर्थात् उस कुदालकसे कुटुम्बका पालन होताथा इससे मित्ररूपसे उसीके ऊपर दृष्टि पडगई थी ॥ २४ ॥ २५ ॥

पुलिंदवपुषायत्रयुक्तयोगैःसमर्पिताः ॥ तर्पितालगुडाघातजितकौलेयरंहसा ॥ २६ ॥ पुत्रदाराःकदन्ने
नग्राभकांधोचितेनच ॥ धारासाररणत्पत्रशुक्तालतलेनिशाः ॥ २७ ॥ नीतारणितदंतेनसार्द्धविपि
नवानैरः ॥ रोमभिःकोटिमुद्रोद्यैःशीतेनाध्युषितस्यमे ॥ २८ ॥ वर्षासुसुक्ताकणवद्धतावानलर्बिदवः ॥
अजाजीमूतखंडार्थक्षुत्क्षुण्णक्षीणकुक्षिणा ॥ २९ ॥

अर्थ—जिस दुर्दशामें परम्परा सम्बन्धसे चाण्डालकी शरीररूपी दैवसे स्त्रीपुत्रादिकोने समर्पित (दिये हुये) यष्टिका प्रहारों से कुकुर आदिके उपद्रवोंको निवारण करके ग्रामीण जनके योग्य दुष्टअन्नसे पालन किया और जलकी धाराके वेगसे शब्दायमान पत्र थे जिनके ऐसे तालके वृक्षोंके नीचे अनेक रात्रियोंको ॥ २६ ॥ २७ ॥ बनके वानरोंके साथ बिताया और शतिका दुःखमें निवास सूचीके अग्रभागके तुल्य खड़े रोमोंसे मोतीके कणके तुल्य वर्षाकालमें मेघके बिन्दुओंको धारण करताथा तथा क्षुधासे क्षीण मैंने मेघके खंडके समान तुच्छ मांसके टुकडेके लिये ॥ २८ ॥ २९ ॥

कलत्रेणसहाटव्यांकृतःकलहभाकुलः ॥ वनेरणितदंतेनशीतकेकरचक्षुषा ॥ ३० ॥ मषीमलिनगात्रेण
वेतालस्वजनायितम् ॥ सरितीरेषुमत्स्यार्थभ्रांतंबडिशधारिणा ॥ ३१ ॥ कल्पेजगत्सुनाशार्थकृतान्तेनेव
पाशिना ॥ पीतंबहूपवासेनसद्यःरुत्तमृगोरसः ॥ ३२ ॥ तत्कालकोष्णरुधिरंमातुस्तनपयोयथा ॥ इम
शानसंस्थितान्मत्तोरक्तस्कान्मलाशिनः ॥ ३३ ॥ विदुतावनवेतालाश्र्वंडिकाभिदुताइव ॥ वागुराविपि
नेव्युप्ताबंधार्थमृगपक्षिणाम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—बनमें व्याकुल होके कुटुम्बके साथ कलह करताथा और शीतसे तरंगपर नेत्रवाले बनमें दांत कटकाते हुये ॥ ३० ॥ और मषीके तुल्य मलीनशरीरसे वेतालके बन्धुके सदृश आचरण किया और नदियोंके तटपर मत्स्योंके अर्थ बडिश (बंसी) धारण किये ऐसे भ्रमण किया ॥ ३१ ॥ जैसे अनेक संसारोंमें नाशार्थ प्रलयकालमें हस्तमें फांसी लियेहुये काल और बहुतकालके उपवासके अनन्तर उसी क्षणमें काटे हुये मृगके वक्षस्थलका रुधिर ऐसे पान किया ॥ ३२ ॥ जैसे उसी कालमें किंचिद् उष्ण माताके स्तनका दुग्ध और स्मशान भूमिमें संस्थित रक्तसे रंजित और अपवित्र भोजन करनेवाले मुझसे बानके वेताल ऐसे भागते थे जैसे चाण्डिकाके खदेरे हुये, और जंगलमें मृगपक्षियोंके बंधनके लिये जाल ऐसे फैलाया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

आशाइवविवृद्धवर्धपुत्रदारकलत्रजाः ॥ मयामायामयैल्लोकाःसूत्रजालमयैःखगाः ॥ ३५ ॥ जालैर्जडैः
नीतादिशश्र्वासुकुतायुषा ॥ तत्रापिदत्तःप्रसरोमनसोदुष्कृतोदये ॥ ३६ ॥ आशाप्रसारितादूरं प्रावृष्यैव
तरंगिणी ॥ करभ्याइवसर्पेणविदुतंदूरतोधिष्या ॥ ३७ ॥ दूरैत्यक्तादयादेहेभुजंगेनेवकंचुकम् ॥ कौर्य
सुखेनसंरंभशरवर्षिनिनादिच ॥ ३८ ॥ अंगीकृतंनिदाघातेनभसेवासितांबुदः ॥ विकासिन्योक्षताः
क्षारादूरंपरिहृताजनैः ॥ ३९ ॥

अर्थ—जैसे वृद्धि के अर्थ स्त्री पुत्र तथा कुटुम्ब से उत्पन्न आशा को जैसे मायामय सब लोक हैं ऐसे ही सुकृत शून्य अवस्था वाले मैंने सूत्रजालमय पक्षियों को ॥३५॥ और जालों से सम्पूर्ण दिशाओं को भी जर्जरता को प्राप्त कर दिया, और उस उपाय के कर्म में भी दुष्कृत के उदय होने पर ही मन को अवसर दिया ॥३६॥ अपनी आशा को ऐसे दूर कै लाया जैसे वर्षा काल में नदी और बुद्धि से ऐसे दूर भागता था जैसे भल्लुकी (भालू) से सर्प ॥ ३७ ॥ और जैसे सर्प अपनी केंचुली त्यागता है ऐसे ही दूसरे प्राणियों के देह में दया सर्वथा त्याग दिया और बाण पक्ष में जल की वर्षा करने वाला तथा नेमुर भौषपक्ष में गर्जन शील क्रौर्य (कुरत्त) को ऐसे धारण किया जैसे निद्रावते अन्त में आकाश मेघ को और उग्र पन्ध तथा दुःसह विकासिनी स्त्रियों को वा लताओं को जिन के दूर से ही लोग छोड़े थे उनको मैंने काट डाले ॥३८॥३९॥

श्वध्रेणैव कुम्भं जयंश्चिरमूढामयापदः ॥ स्वकालकुलकोणासु नरको ह्यामभूमिषु ॥ ४० ॥ उप्तादुष्कृतबीजा
नामुष्टयो मोहवृष्टयः ॥ वागुराभिर्मया विध्य कंदरस्थेन निदयम् ॥ ४१ ॥ भूतेष्विव कृतांतेन मृगेषु परि-
ल्लिगतम् ॥ चामरीकंठकुड्येषु विश्रान्त शिरसामया ॥ ४२ ॥ सुप्तमस्तविवेकेन छेपांगेष्विव शौरिणा ॥
विलोलचरणांबरयासरावो ह्यासिधूम्रया ॥ ४३ ॥

अर्थ—और जैसे गढों में कुत्तित लतायें रहती हैं ऐसे चिरकाल तक मैंने आपत्तियों को धारण किया अपने नेयत काल फल भोगना चाहिये ऐसा नियत काल ही जिनकी क्षेत्रों को विभाग करने वाली मर्यादा है ऐसे नरक की दृष्टि भूमियों में ॥ ४० ॥ अज्ञान की वृष्टि ही जिनके फलों के वर्द्धक थे ऐसे पापों की मुष्टि (मुट्ठी) मैंने बोया औ वि-
ध्याचल की कन्दरामें स्थित मैंने जालों को निर्दयता पूर्वक ॥ ४१ ॥ मृगों के ऊपर ऐसी गर्जना की जैसे कल्पान्त में प्राणियों के ऊपर यम और मोरों के कण्ठ के झोंपड़ों में विश्राम करने वाला शिर था जिसका ऐसा मैंने ॥ ४२ ॥
छिद्र विवेक होके ऐसे शयन किया जैसे शेष के अंगों पर विष्णु ऽ भगवान और चंचल है चरण जिसमें ग्राह्य पक्ष में समी-
के पर्वत आकाश पक्षियों के ऐसे शब्दों से पक्ष में व्याघ्र आदि शब्दों से उत्साह युक्त धूम्र वर्ण रूप है जिसका ॥ ४३ ॥

मम तन्वासनी हार विध्य कच्छगुहायितम् ॥ कृष्णदेहेन यौकाढ्या कंथा स्कंधे मया चिरम् ॥ ४४ ॥ ग्रीष्मे
सोढाचलद्रुता वराहेण यथोर्वरा ॥ बहुशोहं वनोत्थाग्निनिर्गन्धप्राणिमंडलः ॥ ४५ ॥ कल्पाग्निभुक्तजग-
तः कालस्यानुगर्तितगतः ॥ लोभिल्लिगो यथारोगमनर्थानिवद्वृष्टः ॥ प्रसूतास्तत्र मेदाग्रादुःखान्यथ
सुखान्यपि ॥ ४६ ॥ नृपालपुत्रकेनैकतनयेन तदा मया ॥ नीतानीरंध्रदोषेण पटिः कल्पसमास्समाः ॥ ४७ ॥
आकुष्ठमुद्वरतरुदितं विपत्सु भुक्तं कदन्नमुपितं हतपक्वणेषु ॥ कालांतरं बहुमयोपहतं न तत्र दुर्वासनानि
गडबंधगतेन सभ्याः ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुऽवादे उत्पत्तिप्रकरणे
इन्द्रजालोपाख्याने आपदवर्णनं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥

अर्थ—ऐसी मेरी शरीर विन्ध्यपर्वत की गुहा के सदृश आचरण करती थी और जुओं से पूर्ण कन्या (कथरी)
ज्ज (काली) देह से मैंने चिरकाल तक ग्रीष्म ऋतु में ऐसे धारण करता था ॥ ४४ ॥ जैसे वराह भगवान चलाय
ान प्राणियों के साथ सर्व सस्य पूर्ण पृथिवी की और प्रलय की अग्नि से जगत्भक्षी कालका अनुगामी मैंने वन में
कटी भूत अग्नि से प्राणियों के मण्डलों को भस्म कर दिया और मैथुन का व्यसनी जैसे अनेक रोग उत्पन्न करता है
था दुराग्रही अनर्थों को ऐसे ही मेरी स्त्री ने दुःख तथा सुख भय सन्तती उत्पन्न किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ छिद्र तथा
पि रहित राजा के मुख्य पुत्र मैंने उस समय ६० वर्ष ६० कल्प के समान इस प्रकार बिताया ॥ ४७ ॥ हे सभ्यगण
ो काल आपलोगों ने अनुभव किया है इसकी अपेक्षा अन्य काल में उस शवरालय दुर्वासना की वेडी में बंधे हुए मैंने
मेघ दूसरों को गाली भी दिया विपत्ति में रोदन भी किया कदन्न (कुत्तित अन्न) खाया और नष्ट शवरो के
थान में निवास किया ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुऽवादे
इन्द्रजालोपाख्याने राजापदवर्णनं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥

अष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥

इस १०८के सर्गमें चांडालके स्थानमें चिरकाल तक निवास करते हुये राजाको अनावृष्टि हुई और उससे उत्पन्न दुर्भिक्षके कारण देशकी दुर्दशाकावर्णन किया गया है ॥

॥ राजोवाच ॥ अथगच्छतिकालेव्रजराजर्जरितायुषि ॥ तुषारपूर्णशष्पौघसमश्मश्रुभृतेमयि ॥ १ ॥ कर्मवा
तापनुशेषसुरसेष्वरसेष्वपि ॥ पतत्सुवासरौघेषुशीर्णपर्णगणेष्विव ॥ २ ॥ आजाविवशरौघेषुसुखदुःखे
ष्वनारतम् ॥ कलहेष्वप्यकार्येषुचागच्छत्सुपतत्सुच ॥ ३ ॥ विकल्पकल्पनावर्तवर्तिनिद्विजगेजदे ॥
समुद्रइवकल्लोलभरेभ्रमितचेतसि ॥ ४ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—इसके पश्चात् काल वीनो और वृद्धाऽवस्थासे मेरी अवस्थाके जर्जरित होनेपर और तुषारसे पूर्ण वृणसमूहके सदृश श्मश्रु (दाढ़ीमूछ) से मेरे आच्छादित होनेपर ॥ १ ॥ कर्मरूपी वायुसे प्रेरित सुख और दुःखमय दिनोंके समूहोंके इस प्रकार गिरनेपर जैसे प्राचीन पत्तोंके समूह ॥ २ ॥ और युद्ध में जैसे बाणोंके समूह गिरते हैं ऐसेही सुख और दुःखोंके निरन्तर आनेपर तथा कलह अकार्य कार्योंके आने तथा गिरने पर ॥ ३ ॥ विकल्पोंकी कल्पनारूपी आवर्तमें स्थित पक्षीके तुल्य निरालम्बनमें चलनेहारे जड़ और तरंगोंसे पूर्ण समुद्रके तुल्य भ्रान्त चित्तयुक्त ॥ ४ ॥

चलञ्चिताचितंचक्रमारूढेभ्रांतआत्मनि ॥ प्रोह्यमानेवृणइवसावर्त्तकालसागरे ॥ ५ ॥ विन्ध्योर्वीवनकीट
स्यग्रासैकशरणस्यमे ॥ द्विबाहोर्गर्दभस्यात्रक्षीणहृत्थंसमागणे ॥ ६ ॥ विस्मृतेममभूपत्वेशवस्येवम
हाजवे ॥ चांडालत्वेस्थिरीभूतेपक्षच्छिन्नइवाचले ॥ ७ ॥ संसारमिवकल्पांतोदावाग्निरिवकाननम् ॥
सागरोर्मिस्तटमिवशुष्कवृक्षमिवाशनिः ॥ ८ ॥

अर्थ—चलायमान चिन्तासे पूर्ण चक्रपरआरूढ भ्रांत आत्मा, और आवर्तके साथ वृण के तुल्य कालसागर में बहाहुये इस जीवको स्थित होनेपर ॥ ५ ॥ विन्ध्याचलकी पृथ्वी और वनके कीड़ेके समान, तथा भोजन मात्रका अवलम्बी, और दो बाहुधारी गर्दभके समान वर्तमान मुझे इसी प्रकार वर्षोंके समूह बीतगये ॥ ६ ॥ मृतक के महा वेगके तुल्य मेरे नृपत्व (राजापन) के भूल जानेपर और छिन्न पक्ष पर्वतके तुल्य चाण्डालत्व स्थिर होनेपर ॥ ७ ॥ संसारमें प्रलयके सदृश वनमें दावाग्निके समान समुद्रकी तरंग तटके ऊपर शुष्क (सूखे वृक्षपर बज्जके सदृश ॥ ८ ॥

अकांडेमरणोद्दीनंचंडचंडालमंडलम् ॥ निरन्नतृणपत्रांबुविध्यकच्छेददाययौ ॥ ९ ॥ नवर्षतिघनव्राते
दृष्टनष्टेकचित्स्थिते ॥ पूतांगारकणोन्मिश्रगतौवहतिमारुते ॥ १० ॥ शीर्णमर्मरपर्णासदावाग्निरिवलिता
सुच ॥ वनस्थलीषुशून्यासुचिरप्रव्रजितास्त्विव ॥ ११ ॥ आकांडमभवद्भीममुद्दामदवपावकम् ॥ शोषि
ताशेषगहनंभस्मशेषतृणोपलम् ॥ १२ ॥

अर्थ—और कुसमयमें मरणसे परलोकके गमनके समान दुर्भिक्ष (काल) प्रचण्ड चण्डालोंका समूहथा जिसमें ऐसे, तथा अन्न वृण और जलसे, शून्य, विन्ध्याचलकी प्रांत भूमी पर उस समय आके प्राप्त हुवा ॥ ९ ॥ उस समय मेघके समूहके न वर्षनेपर अभी एक पदार्थ दृष्ट हुआ और पुनः नष्ट हुआ यह दशा कहीं २ स्थित होने और शुद्ध अंगारके कणोंसे मिश्रित (मिलेहुये) वायुके वहने पर ॥ १० ॥ प्राचीन शुष्क मर्मर पत्र युक्त दावाग्नि से आच्छादित और शून्य वनस्थलियोंके चिरकालकी प्रव्रजिताओं (पीत जटादिसे सन्यासनियोंके तुल्य होनेपर ॥ ११ ॥ अकाण्ड अर्थात् अनप शरमें प्रकट दुर्भिक्ष होगया, जो कि भयंकर अति प्रबल वनाग्नि सहित, सब गहन (जल सहित) स्थानोंको शोषण करनेवाला वृण और पाषाण जिसमें भस्मके तुल्य ॥ १२ ॥

पांसुधूसरसर्वांगक्षुधिताशेषमानवम् ॥ निरन्नतृणपानीयदेशाद्युद्दाममंडलम् ॥ १३ ॥ कचन्मरुमरीच्यं
वुमज्जन्महिषमंडलम् ॥ वातोत्थसीकरव्यूहापरिवाहवनांबरम् ॥ १४ ॥ पानीयशब्दमात्रैकश्रवणो
त्कनरव्रजम् ॥ आतपातनिसंशोषसीदत्सकलमानवम् ॥ १५ ॥ पत्रग्रसनसंरब्धक्षुधितोत्थितजीवि
तम् ॥ स्वांगचर्वणसरंभलुठदशनमंडलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—भूलियोंसे मलिन होगये सबके अंग जिसमें ऐसा, सम्पूर्ण मनुष्य जिसमें क्षुधित हो रहे हैं, अन्न वृण तथा पानीय (पीनेके योग्य जलादि) से रहित और उत्तम जंगलके तुल्य जनपद अर्थात् देश होगयाहै जिसमें ऐसा ॥ १३ ॥ और मृग वृणानदीका जल जिसमें शोभायमान है और उसमें महिषों (भैसों) का समूह डूब (मर) रहा है और वनका अकाश वायुमें स्थित जलके कणोंको भी जिसमें यदि धारण कर सकता था ॥ १४ ॥ और जल (अर्थात् जल

है वा वर्षेगा) इस शब्द मात्रके श्रवण मात्रको उत्कण्ठित मनुष्य समूह जिसमें था तथा धर्मके अति विस्तारसे सम्पूर्ण पदार्थोंके सूखने दुःखीहैं सम्पूर्ण प्राणीगण जिसमें ॥ १५ ॥ पत्रोंके निगलनेके उद्योगसे क्षुधित प्राणियोंके जीवन जहाँ-पर निकल गयेहैं और अपनेही अंगोंके चर्वणके अभिलाषसे दंत समूह एक दुसरेको जिसमें काट रहे हैं ॥ १६ ॥

मांसशंकानिगीर्णोऽखदिराग्निकणोत्करम् ॥ मंडकासारसंग्रस्तवनपाषाणखंडकम् ॥ १७ ॥ अन्योन्य भूतसंसक्तमातृपुत्रपितृव्रजम् ॥ गृध्रोदररटत्सारनिगीर्णवरसारिकम् ॥ १८ ॥ परस्परंगविच्छेदरक्त सिक्तधरातलम् ॥ हरिप्रसनसंरब्धमत्तक्षुधितचारणम् ॥ १९ ॥ दरीनिगरणैकैकसिंहभ्रमणभीषणम् ॥ अन्योन्यप्रसनोद्युक्तलोकमल्लुक्तंवहत् ॥ २० ॥

अर्थ—और मांसकी आशंका निगल लिये हैं उग्र खदिर और अग्निके कणके समूह जहाँपर, तथा स्नेह रहित पिशानके भ्रमसे साररहित वनके पाषाणखण्डभी जिसमें भक्षण करलिये गयेहैं ॥ १७ ॥ और माता तथा पुत्र आदि के समूह जहाँ परस्पर जीवोंपर लपट गयेहैं, तथा गृध्रके उदरके समान रटते हुये प्राणियोंसे जहाँ समग्र (खड़ी) श्रेष्ठ सारिका (पक्षिणी) निगल लीगई है ॥ १८ ॥ और परस्पर एक दूसरेके काटनेसे रक्तोंसे पृथिवी तल जहाँपर सींच गया है, तथा सिंहोंको ग्रासकरनेका उद्योग जहाँपर मत्त और क्षुधित हस्तिगण जहाँपर कररहें ॥ १९ ॥ और कन्दराओंमें अपनेही निगलनेकी आशंकासे एक २ सिंहके भ्रमणसे भयंकर, और परस्परके मारनेके अर्थ उद्युक्त लोगोंसे किये मल्लयुद्धको धारण करनेवाला ॥ २० ॥

निष्पप्रपादपोहीनप्रौढांगारमयानिलम् ॥ रक्तपानोत्कमार्जारलीढधातुतटावनि ॥ २१ ॥ उवालाघनघटा टोपसावर्तसवनानिलम् ॥ सर्वस्थलरसद्वन्धिपुंजपिंजरजंगलम् ॥ २२ ॥ दग्धाजगरकुंजोत्थधूममांसल गुल्मकम् ॥ मारुतावलितज्वालासंध्याभ्रवलितान्बरम् ॥ २३ ॥ उद्दामरवमुद्भ्रान्तभस्मनास्तंभमंडलम् ॥ सार्कदनरदाराग्रदीनार्भककृतारवम् ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा पत्ररहित वृक्षोंपर प्रबल अंगारमय वायु जहाँ बह रहाहै और रक्तपानके अर्थ उद्युक्त विलार गैरिक (गेरू) धातुमय तटको चाट रहा है ऐसी पृथिवी जहाँपरहै ॥ २१ ॥ और सघन ज्वालाकी घटाके आटीपसे आवर्त (बवण्डर) सहित जहाँ वनका वायु हो रहाहै और सबस्थानोंमें प्रचंड शब्द करते हुये अग्नि पुंजसे पिंजरमय जंगल जहाँ होरहेहैं ॥ २२ ॥ और जहाँ जले हुये अजगरोंसे निकले हुये धूमसे लता गुच्छपुष्ट होरहेहैं और वायुसे आवेष्टित (घिरीहुई) अग्नि ज्वालासे मानी सन्ध्याकालके मेघसे आकाश जहाँ आच्छादित हो रहा है ॥ २३ ॥ और प्रबल शब्दसहित भ्रमण करते हुये भस्मसे जहाँ छत्रमण्डल दंड शून्य होगये हैं और रोदन सहित स्त्री पुरुषोंके आगे दीन बालक जहाँ आर्तनादकर रहेहैं ॥ २४ ॥

संभ्रांतपुरुषव्यूहदंतकृतमहाशवम् ॥ मांसगंधजवग्रस्तरक्तारक्तनिजांगुलि ॥ २५ ॥ नीलपत्रलताशं कार्पीतधूमघनच्छवि ॥ भ्रमद्गृध्रनिगीर्णोऽग्रनभोभ्रांतोल्लुकाभिषम् ॥ २६ ॥ इतरेतरभिन्नांगलोकविद्रव णाकुलम् ॥ ज्वलिताग्निटणत्कारविदीर्णहृदयोदरम् ॥ २७ ॥ गर्तमारुतक्रांकारभीमदावाग्निवल्गनम् ॥ भीताजगरफूत्कारपतदंगारपादपम् ॥ २८ ॥

अर्थ—भ्रमण करते हुये स्त्री पुरुषोंके समूहके दांतोंसे जहाँपर बड़े २ मृतक जीव काटडाले गयेहैं और मांसके लेशमात्रकी ग्रसनेकी शीघ्रतासे निगली हुई अपनीही अंगुली चारों ओर जहाँपर रक्तवर्ण होरही है ॥ २५ ॥ और पानीके पत्रोंकी आशंकासे धूम तथा मेघकी छबिको जहाँपर लोग पीनेको उद्यत होरहेहैं तथा भ्रमण करते हुये गृध्रोंने आकाशमें टूटती हुलूक रूपी मांसको जहाँपर निगललिया है ॥ २६ ॥ परस्पर छिन्नभिन्न अंग संसारके पलायनसे व्याकुल तथा जलती हुई अग्निके टंकार शब्दसे मनुष्योंके हृदय और उदर जहाँपर विदीर्ण होगयेहैं ॥ २७ ॥ और प्रवेश करते हुये वायुके झंकार शब्दके सदृश भयंकर दावाग्नि जहाँ भडकरहीहै तथा भयभीत अजगरोंके फुफकारसे गिरते हुये अंगार सहित वृक्ष जहाँपरहैं ॥ २८ ॥

सदकांडस्फुटद्देशंप्राप्यतच्छुष्ककोटरम् ॥ द्वादशार्काग्निदग्धस्यजगतोनुकृतिर्ययौ ॥ २९ ॥ ज्वलदनलजटा लवृक्षखंडप्रसरमरुत्प्रसरावनुन्नलोकः ॥ ज्वलनतपनभास्करात्मजानारमणगृहानुल्लूतिजगामदेशः ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

इंद्रजालोपाख्याने अकांडवर्णनं नामाष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥

अर्थ—और शुष्क होगये हैं कीट जिसमें ऐसे पूर्वोक्त आकाण्डके दुर्भिक्ष सहित देशमें प्राप्त होकर पूर्वकाल-रमणीय भी पदार्थ प्रलयकालमें १२ द्वादश सूर्यको अग्निसे निदग्ध जलाये हुये जगत्के सदृश होगया ॥ २९ ॥ और

हे सम्य लो ग जलती हुई अग्निसे जटा संयुक्त वृक्षोंके खण्डोंमें चलते हुये वायुके प्रसारसे पीडित लोक जहां पर है ऐसा वह बिन्ध्यके प्रान्तका देश अग्नि सूर्य और शनैश्वरके रमण स्थानकी तुल्यताको प्राप्त होगया ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

इन्द्रजालोपाख्याने अकाण्डदुर्भिक्षवर्णनं नामाष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥

नवाधिकशततमः सर्गः १०९ ॥

इस १०९ कें सर्गमें स्त्री सहित राजाका निकलना और वहां चाण्डालीसे उत्पन्न हुये पुत्रकी आपत्ति देखकर चित्तमें प्रवेश करनेकी इच्छा करना और उस समय प्रतिबुद्ध (सचेत) होनेसे सभासदोंके साथ संवाद करना वर्णन किया गया है ॥

॥ राजोवाच ॥ तस्मिंस्तदावर्तमानेकष्टेविधिविपर्यये ॥ अकालोलबणकल्पांतेनितांतंतापदायिनि ॥ १ ॥
जनाःकेचननिष्क्रम्यसकलत्रसुहृज्जनाः ॥ गतादेशांतरं व्योम्नःशरदीवपयोधराः ॥ २ ॥ देहावयवसंली
नपुत्रदाराउयबंधवः ॥ शीर्णाःकेचनतत्रैवच्छिन्नाइववनेदुमाः ॥ ३ ॥ भुक्ताःकेचनचव्याघ्रैर्निर्गतास्तुस्वमं
दिशत् ॥ अजातपक्षकाःश्येनैःखगानीडोद्विताइव ॥ ४ ॥

अर्थ—राजाजी बोले—उस समय दैवके प्रतिकूल होनेपर अकाल भयंकर कल्पान्तके सदृश अत्यन्त ताप दायक उस आपत्तिके वर्तमान होनेपर ॥ १ ॥ कोई तो अपने कुटुम्ब और इष्ट मित्रके साथ निकलकर ऐसे देशान्तरको चलेगये जैसे शरद् ऋतुमें आकाशसे मेघ ॥ २ ॥ पुत्र स्त्री और प्रिय बन्धु लोग देहके अवयवके समान त्याग करनेके असमर्थ थे, और कोई तो वहांही ऐसे नष्ट होगये थे जैसे कटे हुये वृक्ष ॥ ३ ॥ और कितने तो अपने स्थानसे निकलके व्याघ्रादि हिंसक जीवोंसे ऐसे भक्षण करालिये गये थे जैसे जिनके पक्ष नहीं उत्पन्न हुये ऐसे पक्षी अपने खुंथों से निकले परबाजोंसे ॥ ४ ॥

प्रविष्टाःकेचिदनलंज्वलितंशलभाइव ॥ केचिच्छुभ्रेषुपतिताःशिलाःशैलच्युताइव ॥ ५ ॥ अहंतुतान्प
रित्यज्यश्वशुरादीन्स्वकंक्षतम् ॥ कलत्रमात्रमादायच्छुद्धाद्देशाद्विनिर्गतः ॥ ६ ॥ अनलानानिलांश्चैवभ
क्षकांस्तक्षकानपि ॥ वंचयित्वाभयान्मृत्योःसदारोहंविनिर्गतः ॥ ७ ॥ प्राप्यतद्देशपर्यंतं तत्रतालतरो
स्तले ॥ अवरोप्यसुतान्स्कंधान्नाननर्थानिवोलबणान् ॥ ८ ॥

अर्थ—और कोई तो जैसे पांखी दीपकमें गिरती हैं ऐसेही अग्निमें प्रवेश करगये और कितने पर्वत गिरी शिलाओंके तुल्य गढ़ोंमें गिरपड़े ॥ ५ ॥ और मैं तो अपने श्वशुर आदिको वहां त्यागकर अपने साथ जाने योग्य कुटुम्ब मात्रको लेके उसक्लेशदायक देशसे निकला ॥ ६ ॥ अग्नि, वायु भक्षक व्याघ्र अदि तथा सर्पोंकी भी बचाकर मृत्युके भयसे कुटुम्ब सहित मैं बाहर निकला ॥ ७ ॥ भयंकर अनर्थोंके समान अपने पुत्रोंको कंधेपर चढ़ाके उसदेशके प्रान्त (अन्तके समीप) प्राप्तहीके वहां एकताल वृक्षके नीचे ॥ ८ ॥

विश्रान्तोस्मिचिरश्रान्तोरौरवादिवनिर्गतः ॥ दीर्घदावनिदाघातौग्रीष्मेपद्मइवाजलः ॥ ९ ॥ अथचा
ण्डालकन्यायांविश्रान्तायान्तरोस्तले ॥ सुप्तायांशीतलच्छायेहौसमालिङ्ग्यदारकौ ॥ १० ॥ पृच्छ
कोनामतनयोममैकःपुरतःस्थितः ॥ अत्यन्तवल्लभोस्माकंकनीयान्मौग्धवानिति ॥ ११ ॥ समाभुवाच
दीनात्माबाष्पपूर्णविलोचनः ॥ तातदेह्याशुमेमांसं पातुं चरुषिरंक्षणात् ॥ १२ ॥

अर्थ—चिरकाल तक ऐसे विश्राम किया जैसे रौरव नरकसे निकला वा दीर्घ दावाग्निसे पीडित उष्णकालमें जलरहित सुखती हुई कमलिनी ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर शीतल छायायुक्त उसवृक्षके नीचे चाण्डालकी कन्याके दो लडकीको विश्राम करके सो जाने पर ॥ १० ॥ पृच्छक नाम एक मेरा पुत्र जो सबसे छोटा और अति बालक होने से हमलोगोंके अति प्रियथा, वह अश्रुसे पूर्णनेत्र दीनचित्त मेरेसे बोला कि हे प्रिय पिता ! मुझे भक्षणको मांस और पीनेको रक्त शीघ्र क्षणभरमें दीजिये ॥ ११ ॥ १२ ॥

पुनःपुनर्वदन्नेवंसबालस्तनयोमम ॥ प्राणांतिकोदशांप्राप्तःसाक्रंदोहिपुनःक्षुधा ॥ १३ ॥ तस्योक्तं त्वमया
पुत्रमांसं नास्तीतिभूरिशः ॥ तथापिमांसं देहीतिवदत्येवसुदुर्मतिः ॥ १४ ॥ अथवात्सल्यमूढेनमयाइः
खार्तिभारिणा ॥ तस्योक्तं पुत्रमन्मांसंपकंसंभुज्यतामिति ॥ १५ ॥ तदप्यंगीकृतं तेन देहीतिवदतापुनः ॥
मन्मांसं भक्षणं क्षीणवृत्तिना श्लेषवृत्तिना ॥ १६ ॥

अर्थ—वह मेरा पुत्र बालक पुनः २ ऐसाही कहता हुआ प्राणान्तिक दशाको प्राप्त हुआ और पुनः क्षुधासे रोदन करने लगा ॥ १३ ॥ उसको कई वार मैंने कहा कि हे पुत्र ! मांस नहीं है तथापि वह दुर्बुद्धि यही कहता कि मांस दो ॥ १४ ॥ इसके पीछे पुत्रके मोहसे मूढ़ और दुःखके भारसे ग्रस्त मैंने उससे कहा कि हे पुत्र ! तुम पके हुये मेरे मांसको भोजन करो ॥ १५ ॥ भोजन न पानेसे अतिक्षुधित और मुझसे लपटे हुये मांस दो ऐसा कहते हुये उस बालक ने मेरे मांसका भक्षणभी अंगीकार किया ॥ १६ ॥

सूर्यदुःखापनोदायस्नेहकारुण्यमोहिना ॥ तस्यतामार्तिमालोक्यमयादुःखातिभारिणा ॥ १७ ॥ सोढुंता मापदंतीवामशकेनहतात्मना ॥ मरणायातिमित्रायकृतोतर्निश्वयोमया ॥ १८ ॥ तत्रकाष्ठानिसंचित्य चितारचितवानहम् ॥ चिताचटचटास्फोटैःस्थितामदभिकांक्षिणी ॥ १९ ॥ तस्यान्तुयावदात्मानं चितायानिक्षिपाम्यहम् ॥ चलितोस्मिजवात्तावदस्मात्सिंहासनान्तरपः ॥ २० ॥

अर्थ—स्नेह तथा करुणासे मोहित, दुःखके बोझसे पीडित उस बालककी बहुत पीडा देखकर उस तीव्र आपत्तिके सहनेको असमर्थ मैंने सब दुखोंको दूर करनेके लिये अति मित्र मरणकाही निश्चय किया ॥ १७ ॥ १८ ॥ वहां पर इधर उधरसे लकड़ी बीनकर मैंने चिता बनाई, और वह चिता चटचटा शब्दोंके साथ मेरे प्राणकी अभिलाषिणी स्थित हुई ॥ १९ ॥ जबतक अपनी शरीरको उस चितामें फेंकूं और इस सिंहासनसे वेगसे राजा (यथार्थमें) चला ॥ २० ॥

ततस्तूर्यनिनादेनजयशब्देनबोधितः ॥ इतिशाम्बरिकेणायमोहउत्पादितोमम ॥ २१ ॥ अज्ञानेनेवजीव स्यदंशशतसमन्वितः ॥ इत्युक्तवतिराजेंद्रेलवणेभूरितेजसि ॥ २२ ॥ अंतर्द्धानंजगामाशुतत्रशाम्बरिकःक्षणात् ॥ अथेदमृचुस्तेसभ्याविस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥ २३ ॥ नायंशाम्बरिकोदेवयस्यनास्ति धनैषणा ॥ दैवीकाचनमायेयंसंसारस्थितिबोधिनी ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर तुरुही और जयके शब्दसे बोधित हुआ हे सभ्यगण! इस प्रकार इस साम्बरिक(बाजी गढ़) ने मुझे ऐसा मोह उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ जैसे सैकड़ों दशासे युक्त जीवको अज्ञान, अति तेजस्वी राजाओंके इन्द्र के समान राजा लवणके इतना कहने पर ॥ २२ ॥ वह शाम्बरिक (बाजीगढ़) शीघ्र क्षणमेंही अन्तर्द्धान (लोप) होगया, इसके अनन्तर विस्मयसे विकसित नेत्रवाले उन सभासदोंने राजासे यह कहा ॥ २३ ॥ कि हे देव (राजन्) जिसको मैंने इच्छा नहीं यह शाम्बरिक नहीं है किन्तु संसारकी स्थितिका बोध कराने वाली यह कोई दैवी माया है ॥ २४ ॥

मनोविलासःसंसारइतियस्याम्प्रतीयते ॥ सर्वशक्तेरनंतस्यविलासोहिमनोजगत् ॥ २५ ॥ सर्वशक्तेर्विविक्ताहिशक्तयःशतशोविधेः ॥ यद्विवेकिमनोप्येवमिहयतिमायया ॥ २६ ॥ विज्ञातलोकवृत्तान्तः कनामायमहीपतिः ॥ कसामान्यमनोवृत्तियोग्योविपुलसंभ्रमः ॥ २७ ॥ नचशांवरिकेच्छेयमायामनसिमोहिनी ॥ अर्थस्यसिद्ध्यैचेहंतेनित्यंशांवरिकाःकिल ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस मायासे यह भान होताहै कि यह संसार मनका विलास है, क्योंकि सर्वशक्तिमान् विष्णुभगवान् का मनही यह जगत् है ॥ २५ ॥ सर्व शक्तिमान् परमात्माकी सैकड़ों विविन्न शक्तियां हैं क्योंकि यह अपनी मायासे विवेकियोंके मनको भी मोह लेता है ॥ २६ ॥ कहां तो लोकके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंका जाननेवाला राजा ! और कहां साधारण मनुष्योंके मनकी वृत्तिके योग्य यह अनेक भ्रम ॥ २७ ॥ और शाम्बरिक (बाजीगढ़) लोगोंके चित्तमें ऐसा मोहनेकी इच्छा नहीं होसकती क्योंकि वेतो चित्त प्रसन्न करके नित्य धनकी सिद्धिकी चेष्टा करते हैं न कि ऐसेही भ्रान्तिसे ॥ २८ ॥

यत्नेनप्रार्थयतेर्यनांतर्धानंव्रजंतिभो ॥ इतिस्देहवेलायांसंस्थितालुलितावयम् ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ सभायामवसंतस्यामहरामतदाकिल ॥ तेनप्रत्यक्षतोदृष्टमयैतन्नान्यतःश्रुतम् ॥ ३० ॥ इतिबहुकलनाविवर्द्धितांगजयतिचिरंविततंसनोमहात्मन् ॥ शममुपगमितेपरस्वभावेपरममुपैष्यसि पावनंपदंयत् ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालो पाख्याने चंडालत्वव्यपगमो नाम नवाधिकशततमःसर्गः ॥ १०९ ॥

अर्थ—हे प्रभो वेतो बड़ी सावधानीसे धनके लिये प्रार्थना करते हैं न कि अन्तर्द्धान (लोप दशा) को प्राप्त होते हैं इनदोनों कारणोंसे हम लोग संदेह समुद्रके निर्णय रूपीतटपर स्थित हैं ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी !

पूर्वकालमें उस राजाकी सभामें मैं स्वयं स्थित था, इसलिये यह वृत्तान्त मैंने प्रत्यक्ष देखा है न कि दूसरोंसे सुना ॥३०॥
हे ब्रह्मात्मन् रामजी ! इस प्रकार अनेक प्रकारकी रचनाओंसे वर्द्धि शरीर, और फल पल्लव शाखादि वृक्षके तुल्य फैला हुआ यह मन सबसे उत्कृष्ट है और जो ज्ञान तथा विचार योगसे मन निर्वासनतारूपी शान्तिको प्राप्त होके साक्षात्परस्वभाव होनेपर भेदकल्परूपके बाधा होनेपर परमपावन पूर्ण आत्म पदको प्राप्त होओगे ॥ ३१ ॥

इत्थार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

इन्द्रजालोपाख्याने चाण्डालत्व व्यपगमो नाम नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥

दशोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११० ॥

मनकी विभूतियोंके वर्णन द्वारा मनके शान्त करनेका उपाय ब्रह्माके पुत्र श्रीवासिष्ठजी वर्णन करनेको यहां आरम्भ करते हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ परमात्कारणादादौ विज्ञेयपदपातिनी ॥ कलनापदमासाद्य कलाकलिततांगता ॥ १ ॥ असत्स्वेव विमोहेषुरामैव प्रायवृत्तिषु ॥ धनेषु तुच्छतामेत्यचिरायपरिमूर्च्छति ॥ २ ॥ असदे वमनोवृत्तिर्म्हानाविस्तारयत्यलम् ॥ दुःखदोषसहस्रेण वेतालानिव वालिका ॥ ३ ॥ सदेव हिमहादुः खमसत्तानयति क्षणात् ॥ निष्कलंकमनोवृत्तिरंधकारमिवार्करुक् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! चित्त सहित परमकारण जो अज्ञान है उसी निमित्तसे विषयकी ओर यह चित्त अभिमुख हुई है, और उसी अर्थ यथा यह है ऐसे नामको प्राप्त होके पदार्थोंके नानाप्रकारकी कला (विचित्रता) से कलुषता (मलिनता) को प्राप्त हुई ॥ १ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार स्थितिवाले असत् मोहोंके क्रमसे घनीभूत होनेपर यह चित् (चेतन) अपने पूर्णरूपको विस्मरण करके तुच्छ मनोभावको प्राप्त होके अनादि कालसे जन्म मरणादि भूमोंसे मोहित होती है इस प्रकार तुच्छ मनोवृत्ति रूपसे स्थित वासनारूप सहस्रों दोषोंसे दूषित चित् असत् दुःखको इस प्रकार विस्तार करती है जैसे वालिका वेतालोंको ॥२॥ ३॥ वासनाके क्षय होनेसे निष्कलंक मनोवृत्ति सतचेतन रूपता प्राप्त होके क्षणमेंही महादुःखोंको ऐसी नष्टकर देती है जैसे सूर्यकी किरण अन्धकारको ॥ ४ ॥

नयत्यभ्याशतांदूरं दूरमभ्याशतानयेत् ॥ मनोवल्गतिभूतेषु बालो बालखगोप्तिव ॥ ५ ॥ अमयं भयम् इत्यचेतसो वासनावतः ॥ दूरतो मुग्धपांथस्य स्थाणुर्यातिपिशाचताम् ॥ ६ ॥ शत्रुत्वं शंक्ते मित्रे कलंक मलिनमनः ॥ मदाविष्टमतिर्ज्वरं मत्पश्यति भूतलम् ॥ ७ ॥ पर्याकुले हि मनसि शशिनो जायते शनिः ॥ अमृतं विषभावेन भुक्ते यतिविषक्रियाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—दूरकी समीप और समीपको दूर करती है हे रामजी ! यह मन प्राणियोंमें ऐसे गर्जता है जैसे बालक छोटे छोटे पक्षियोंके बीचमें ॥ ५ ॥ वासना सहित चित्तको अमयमें भय होता है जैसे अज्ञानी बटोहीका दूरसे स्थाण्ड (दूँठ) पिशाच होजाता है ॥ ६ ॥ वासना कलंकसे दूषित (मलिन) यह मन मित्रमें शत्रुकी आशंका करता है जैसे मादक पदार्थसे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वह संसारको घूमते हुये देखता है ॥ ७ ॥ मनके व्याकुल होनेपर चन्द्रमासे भी वज्रप्रहार होता है और विषकी भावनासे अमृतका भोजन विषका कार्य करता है ॥ ८ ॥

सुरपत्तननिर्माणमसत्सद्विवश्यति ॥ वासनावलितंचेतः स्वप्नवज्राग्रदेवहि ॥ ९ ॥ मोहैककारणं जंतो र्भनसो वासनो लबणा ॥ उत्खातव्याप्रयत्नेन मूलोच्छेदेन सैव च ॥ १० ॥ वासनावागुराकृष्टो मनोहरिण को नृणाम् ॥ परां विवशतामेति संसारवनगुल्मके ॥ ११ ॥ येन छिन्ना विचारेण जीवस्य ज्ञेय वासना ॥ निरभ्रस्येव सूर्यस्य तस्यालोको विराजते ॥ १२ ॥

अर्थ—वासनासे आच्छादित चित्त असत् स्वप्नके गन्धर्व नगरादिकी रचनाको देखता है और जाग्रत स्वप्नके तुल्य ही है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! प्रवर्तप्रबल वासनाही प्राणीके मोहका मुख्य कारण है इस लिये मूलका उच्छेद करके उसे उखाड़ देना चाहिये ॥ १० ॥ संसाररूपी वनकी लता कुंजोंमें मनुष्योंका मनरूपी हरिण वासनारूपी जालसे खिंचा अति विवशताको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ जिस जीवकी पदार्थोंकी वासना विचारसे छिन्न होगई है उसका ज्ञानरूपी प्रकाश मेघरहित सूर्यके प्रकाशके समान शोभित होता है ॥ १२ ॥

अतस्त्वं मन एवेदं न विद्वि न देहकम् ॥ जडो देहो मनश्चात्र न जडं नाजडं विदुः ॥ १३ ॥ यत्कृतं मनसा ता तत्कृतं विद्वि राघव ॥ यस्य कं मनसा तावत्तस्य कं विद्वि चानघ ॥ १४ ॥ मनोमात्रं जगत्कृतं मनः पर्यत

मण्डलम् ॥ मनव्योममनोभूमिर्मनोवायुर्मनोमहान् ॥ १५ ॥ मनोयदिपदार्थैस्तुतद्भावेननयोजयेत् ॥
ततःसूर्यादयोप्येतेनप्रकाशाःकदाचन ॥ १६ ॥

अर्थ—इस लिये हे रामजी ! तुम मनकोही मनुष्य समझो न कि तुच्छदेहको, देह तो जड़ है और इसमें जो मन है वह न जड़ न चेतन किन्तु जडचेतन से विलक्षण है ॥ १३ ॥ हे पापरहितरामजी ! जो कार्य्य मनसे किया गया उसीका तुम कियाहुआ समझो और जिसको मनने त्यागा उसीको त्यागा हुआ समझो ॥ १४ ॥ हे रामजी ! यह संपूर्ण जगत् मनही है, भूमण्डल मनही है आकाश मनही है पृथिवी मनही है और वायु मनही है तथा महात् मनही है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! मन यदि पदार्थोंमें उन २ (प्रकाशादि) रूपसे कल्पना न करे तो सूर्यादि कदाचित् भी प्रकाशरूपसे न भान हों, क्योंकि उल्लुक आदिको दिनमें नहीं दीखता ॥ १६ ॥

मनोमोहमुपादत्तेयस्यासौमूढउच्यते ॥ शरीरेमोहमापन्नेनशवोमूढउच्यते ॥ १७ ॥ मनःपश्यभवत्य
क्षिशृण्वच्छ्रवणतांगतम् ॥ त्वग्भावंस्पर्शनादेतिघ्राणतामेतिजिघ्रणात् ॥ १८ ॥ रसनाद्रसतामेति
विचित्रास्तत्रवृत्तिषु ॥ नाटकेनटवदेहेमनएवानुवर्तते ॥ १९ ॥ लघुदीर्घकरोत्येवसत्येऽसत्तांप्रयच्छति ॥
कटुतांनयतिस्वादुरिपुंनयतिमित्रताम् ॥ २० ॥

अर्थ—जिसका मन मोहको ग्रहण करताहै वही मूढ कहाता है, और शरीर जब मोह (अज्ञ) दशाको प्राप्त होताहै तो मृतक शरीरको कोई मूढ नहीं कहता ॥ १७ ॥ देखो देखता हुआ यह मन नेत्र, सुनता हुआ श्रवण, स्पर्शसे त्वक्, और सूंघने से घ्राण (नासिका) इन्द्रिय हो जाताहै ॥ १८ ॥ स्वाद लेनेसे रसना (जिह्वा) इन्द्रियको प्राप्त होता है क्यों कि उन २ वृत्तियोंमें मनकी शक्ति विचित्र है जैसे नाटकमें नट अनेक रूप धारण करता है ऐसेही देहमें मन सब इन्द्रियादिके रूपसे वर्तता है ॥ १९ ॥ यह मन लघुको दीर्घ, और सत्यको असत्य करताहै. कटुको मधुर और शत्रुको मित्र करदेता है ॥ २० ॥

यएवप्रतिभासोऽस्यचेतसोवृत्तिवर्तिनः ॥ ततस्तदेवप्रत्यक्षंतथात्रानुभवादिह ॥ २१ ॥ प्रतिभासवशा
देवस्वप्नाकुलितचेतसः ॥ हरिश्चन्द्रस्यसंपन्नारात्रिर्द्वादशवार्षिको ॥ २२ ॥ चित्तानुभाववशतोमुहूर्त
त्वेगतंयुगम् ॥ इन्द्रद्युम्नस्यैरिच्यपुराम्भ्यंतरवर्तिनः ॥ २३ ॥ मनोज्ञयामनोवृत्त्यासुखतांयातिरौरव
म् ॥ प्रातःप्रातव्यराज्यस्यसुबद्धस्येवबंधनम् ॥ २४ ॥

अर्थ—वृत्तियोंमें वर्तमान चित्तका जैसा प्रतिभास होता है, उस प्रतिभाससे वैसाही प्रत्यक्ष होताहै और अनुभवसे भी वैसाही होता है ॥ २१ ॥ प्रतिभास (स्फुरण) हीके कारणसे स्वप्नमें व्याकुल चित्त राजा हरिश्चन्द्रको एक रात्रि द्वादश वर्षकी होगई ॥ २२ ॥ चित्तकेही प्रभावसे इन्द्रद्युम्न (दूसरा नाम रेवत) राजाको जो कि ब्रह्माके पुरके मध्यवर्ती थे उनको एक मुहूर्तमें युग बीतगया ॥ २३ ॥ परमात्माके स्मरणसे प्रिय मनकी वृत्तिसे रौरव नरकका भी दुःख सुख होजाता है जैसे प्रातःकालमें अवश्य राज्य मिलनेवालेको दृढ बन्धन भी सुखदायी होता है ॥ २४ ॥

जितेमनसिसर्वविजिताचेंद्रियावलिः ॥ शीर्यतेचयथातंतौदग्धेमौक्तिकमालिका ॥ २५ ॥ सर्वत्र
स्थितयास्वच्छरूपयानिर्विकारया ॥ समयासूक्ष्मयानित्यंचिच्छत्तयासाक्षिभूतया ॥ २६ ॥ सर्व
भावानुगतयानचेत्यार्थविभिन्नया ॥ रामात्मसत्तयामूकमपिदेहसमंजडम् ॥ २७ ॥ मनोतश्चल
तिव्यर्थमननैषणमुद्यया ॥ बहिर्गिरिसरिन्ध्योमसमुद्रपुरलीलया ॥ २८ ॥

अर्थ—मनके जीतनेसे सम्पूर्ण इंद्रियोंकी पंक्ती ऐसे जीतली जाती है जैसे सूतके दग्ध होनेसे मोतियोंकी माला तितिर वितिर होजाती है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! अन्य पदार्थोंकी विपरीत कल्पना करनेका सामर्थ्य मनमेंहै इसको क्या वक्तव्य है किन्तु सर्वत्र समभावसे स्थित, स्वच्छ निर्विकार सूक्ष्म नित्य साक्षिरूप, सब पदार्थोंमें अनुगत और विषयसे अभिन्न चिन्मात्र आत्म सत्ता वागादि इंद्रियोंकी क्रियासे शून्य होनेसे मूकके तुल्य भी ब्रह्मको देहके साथ अभेद कल्पनासे देहके समान और जड़ बनाके यह मन अन्तःकरणमें तो इच्छा संकल्पादि रूप भ्रान्तिसे और बाहर पर्वत नदी आकाश और समुद्र तथा नगरादिकी शान्ति रूप लीलासे व्यर्थ भ्रमाताहै ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

नामलमात्मचमत्कृतिम् ॥ अनिहितंचविषयानयत्यमृतममृतम् ॥ २९ ॥ असृष्टसर्वभावा
नामलमात्मचमत्कृतिम् ॥ मनःस्वामिमताकारंरूपंस्वजतिवस्तुषु ॥ ३० ॥ स्पंदेषुवायुतामेतिप्रकाशेषु
प्रकाशताम् ॥ द्रवेषुद्रवतामेतिचिच्छक्तिस्फुरितंमनः ॥ ३१ ॥ पृथ्व्यांकठिनतामेतिशून्यतांशून्यदृष्टि
षु ॥ सर्वत्रेच्छास्थितियातिचिच्छक्तिस्फुरितंमनः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! विवेकसे जागता हुआ भी मन अस्वादु (स्वादरहित) और उच्छिष्ट स्त्रीके अधर आदि जो उसको इष्ट है उसे रागादिके कारणसे अमृतके तुल्य बनाता है और अमृतके तुल्य अनेष्ट वस्तुको विषके समान कर देता है ॥ २९ ॥ जिस मनने पूर्ण आत्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं किया वही अपने अभिमत आत्माके चमत्कार भूतरूप वस्तुओंमें रचता है न कि तत्त्वज्ञानियोका ॥ ३० ॥ वेतन शक्तिसे स्फुरणको प्राप्त यह मन गतिशील पदार्थोंमें वायु, प्रकाशशीलोमें प्रकाशता, द्रवीभूतों (जलादिकों) में द्रवताको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ और पृथिवीमें कठिनता, तथा नास्ति (नहींहै) इत्यादि रूपसे गृह्यमाण पदार्थों अर्थात् आकाशादिमें शून्यताको प्राप्त होता है और शिवशक्ति से स्फुरित यह मन सर्वत्र अपनी इच्छासे स्थितिको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

शुक्लकृष्णीकरोत्येवकृष्णंनयतिशुक्लताम् ॥ विनैवदेशकालाभ्यांशक्तिपश्यास्यचेतसः ॥ ३३ ॥ मनस्यन्यत्रसंसकेचर्वितस्यापिजिह्वया ॥ भोजनस्यापिमृष्टस्यनस्वादोस्यानुभूयते ॥ ३४ ॥ यच्चिदृष्टंतदृष्टंनदृष्टंतदलोकितम् ॥ अंधकारेयथारूपमिन्द्रियांनिर्मितंतथा ॥ ३५ ॥ इन्द्रियेणमनोदेहिमनसेन्द्रियमुन्मनः ॥ इन्द्रियाणिप्रसूतानिमनसोनेन्द्रियान्मनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस चित्तकी शक्तिको देखो ! देशकालके गुणके बिनाही अपनी भावना मात्रसे शुक्ल पदार्थको कृष्ण, और कृष्ण (काले) पदार्थको शुक्लकर देता है ॥ ३३ ॥ मनके अन्य स्थानोंमें लगजानेसे जिह्वासे मिष्ट भोजनके चर्वित (भक्षण) करनेपर भी इसको स्वादका अनुभव नहीं होता ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! जो चित्तने देखा वही तो देखा गया और जो पदार्थ चित्तसे नहीं देखा गया सन्मुख स्थित भी मानो नहीं देखा गया अन्धकारमें नीलता वा छायासे विचित्ररूप जैसे रचलेता है ऐसेही नेत्र आदि इन्द्रियांभी यह अपने आत्माही में रचलेता है ॥ ३५ ॥ यद्यपि इन्द्रियोंसे दृष्ट (अनुभूत) पदार्थोंके आकार धारण करनेसे इन्द्रियोंकेही निमित्तसे मनसाकार है, और इन्द्रियांभी मनके आधीन पदार्थोंके ग्रहण करनेसे मनसेही साकार हैं यह समता है तथापि मन इन्द्रियोंसे उत्कृष्ट है, क्योंकि इन्द्रियां मनके उत्पन्न हुई हैं न कि मन इन्द्रियोंसे ॥ ३६ ॥

अत्यंतभिन्नयोरैक्यंयेषांचित्तशरीरयोः ॥ ज्ञातज्ञेयामहात्मानोमनस्यास्तेसुषंडिताः ॥ ३७ ॥ कुसुमोल्लासिधम्मिल्लाहेलाचलितलोचना ॥ काष्ठकुड्योपमांगेषुलग्नप्यमनसो गता ॥ ३८ ॥ मनस्यन्यत्रसंसकेवीतरागेणकानने ॥ क्रव्यादचर्वितोक्तस्थःस्वकरोपिनलक्षितः ॥ ३९ ॥ सुखीकर्तुंसुदुःखानिदुःखीकर्तुंसुखानिच ॥ सुखेनैवाशुयुज्यन्तेमनसोतिशयामुनेः ॥ ४० ॥

अर्थ—अत्यन्त भिन्न रूपसे भान होनेवाले जो यह चित्त और शरीर हैं इन दोनोंकी एकता जिनके आत्मामें है अर्थात् मूढ़ोंके समान जो मनको आत्माकी कोटिमें जो नहीं समझसे किन्तु शरीरके साथ इसको जो जड़ रूपसे देखते हैं वे ज्ञातज्ञेय (जानने योग्य) आत्म वस्तुको जानने हारे पण्डित महात्मा नमस्कार करने योग्य हैं ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! जो मनसे रहित अर्थात् वासनाके नष्ट होनेसे मनको जीतनेवाला जो महात्मा है उसके शरीरमें, पुष्पोंसे शोभायमान केशवाली, और क्रीड़ा पूर्वक नेत्रके कटाक्षोंको चलाने वाली अंगना (उत्तम स्त्री) संलग्न होनेपर भी काष्ठ तथाभित्तिके तुल्य कुछ विकार नहीं उत्पन्न कर सकती ॥ ३८ ॥ वीत राग नाम मुनिने वनमें मनके अन्यस्थान (आत्मध्यान) में संलग्न होनेपर अपने अंगमें स्थित हस्तको क्रव्याद (हिंसक) जीवके भक्षण करने पर भी कुछ नहीं जाना ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! अति दुःखोंको सुखी करनेके लिये और सुखों दुःखी करनेके लिये भी मुनिके मनके अभ्यासकी दृढतासे जो भावनाके अतिशय हैं वे बिना परिश्रमकेही समर्थ होते हैं ॥ ४० ॥

मनस्यन्यत्रसंसकेकथ्यमानापियत्नतः ॥ लतापरशुक्लतेवकथाविच्छिद्यतेवत ॥ ४१ ॥ मनस्यद्रितटारूढेगृहस्थेनापिजंतुना ॥ शुभ्राभ्रकंदरभ्रांतिदुःखंसमनुभूयते ॥ ४२ ॥ मनस्युल्लासितेस्वप्नेद्वयेवपुरपर्वताः ॥ आकाशइवविस्तीर्णदृश्यन्तेनिर्मिताःक्षमाः ॥ ४३ ॥ मनोविलुलितेस्वप्नेद्वयेवादिपुरावलिम् ॥ तनोतिचलितांभोधिर्वीचीचयमिवात्मनि ॥ ४४ ॥

अर्थ—देखो कैसे खेदकी बात है कि मनके और स्थानमें लगजानेसे अति यत्नसे कही हुई भी कथा ऐसे छिन्न (कट) जाती है जैसे कुठारसे काटी हुई लता ॥ ४१ ॥ गृहमें स्थित भी प्राणी यदि मन पर्वतके ऊपर लग जायतो स्वच्छ मेघ तथा कन्दरा आदिकी भ्रान्तिके दुःखको स्वप्नमें अवश्य अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ मनका उल्लास स्वप्नमें होता है तब अपने स्वप्नमें समर्थ रचे हुये नगर पर्वतादि ऐसे देख पड़ते हैं जैसे विशाल आकाशमें ॥ ४३ ॥ स्वप्नावस्थामें अपने स्वरूपसे आत्माके क्षोभित होनेपर यह मन हृदयमेंही पर्वत नगर आदिकी पंक्तियोंका ऐसे विस्तार करता है जैसे संचलित समुद्र अपनेही आत्मामें तरंगोंके समूहोंको ॥ ४४ ॥

अंतरविजलाद्यद्वत्तरंगापीडवीचयः ॥ देहांतर्मनसस्तद्वत्स्वप्नादिपुरराजयः ॥ ४५ ॥ अंकुरस्ययथाप
त्रलतापुष्पफलश्रियः ॥ मनसोस्यतथाजाग्रत्स्वप्नविभ्रमभूमयः ॥ ४६ ॥ व्यतिरिक्तायथाहेम्नोतहेमव
नितातथा ॥ जाग्रत्स्वप्नक्रियालक्ष्मीर्व्यतिरिक्तानचेतसः ॥ ४७ ॥ धाराकणोर्मिफेनश्रीर्यथासंलक्ष्यतेभ
सः ॥ तथाविचित्रविभवानानातेयंहिचेतसः ॥ ४८ ॥

अर्थ—समुद्रके जलके भीतर जैसे तरंगोंकी माला लहर आदि निकलती हैं ऐसेही देहके भीतर मनसेही स्वप्ना-
दि अवस्थामें पर्वत नगर आदिकी श्रेणी निकलती हैं ॥ ४५ ॥ जैसे पत्र पुष्पलता और फलादिका शोभा अंकुरसेही है
ऐसे जाग्रत् तथा स्वप्नादि भूमि (उत्पत्ति) इसी मनसे है ॥ ४६ ॥ जैसे सुवर्णसे वनी हुई स्त्री सुवर्णसे पृथक् नहीं है
ऐसेही जाग्रत् और स्वप्नक्रियाकी शोभा चित्तसे भिन्न नहीं है ॥ ४७ ॥ जैसे धारा, कण, तरंग और फेनकी शोभा
जलसेही देख पड़ती है ऐसेही यह विचित्रविभववाली नानाप्रकारकी विचित्रता इसी चित्तकी है ॥ ४८ ॥

स्वचित्तवृत्तिरेवेदजाग्रत्स्वप्नदृशोदितम् ॥ रसावेशादुपादत्तशैलपद्मभूमिकाम् ॥ ४९ ॥ चंडालत्वंहे
लवणेप्रतिभासवशाद्यथा ॥ तथेदंजगदाभोगिमनोमननमात्रकम् ॥ ५० ॥ यद्यत्संव्यतेर्काचेत्तेनते
नाशुभूयते ॥ मनोमनननिर्मण्यथेच्छसितथाकुरु ॥ ५१ ॥ नानापुरसरिच्छैलरूपतामेत्यदेहिनाम् ॥
तनोत्यंतःस्थमेवेदंजाग्रत्स्वप्नमयंमनः ॥ ५२ ॥

अर्थ—अपनेही चित्तकी वृत्ति जाग्रत् और स्वप्नकी दृष्टीसे (रूपसे) इस प्रकार आविर्भाव धारण करती है
जैसे शृंगार आदि रसके आवेशसे पोपाककी विचित्रता धारण करताहै ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! प्रतिभासके कारण जैसे ल-
वणराजामें चाण्डालत्व हुआ ऐसेही यह जगत्का विस्तार मनका स्फुरण मात्रहै ॥ ५० ॥ स्फुरणमात्र है रूप जिसका
ऐसा यह मन जिस २ रूपसे भावना करता है उसी २ रूपसे शीघ्र होजाताहै. अब जैसी तुमारी इच्छा हो वैसा करो
॥ ५१ ॥ हे रामजी ! यह मन प्राणियोंके अंतरमें स्थित नानाप्रकारके नगर नदी तथा पर्वतादिरूपको प्राप्त होकर
जाग्रत् और स्वप्नमय इस जगत्का विस्तार करता है ॥ ५२ ॥

सुरत्वादित्यतामेत्यनागत्वात्रगतामपि ॥ प्रतिभासवशाच्चित्तमापन्नंलवणोयथा ॥ ५३ ॥ नरत्वादेतिना
रीत्वंपिदृत्वात्पुत्रतांगतः ॥ यथाक्षिप्रंप्रतिनरःस्वसंकल्पात्तथामनः ॥ ५४ ॥ संकल्पतःप्रम्रियतेसंक
ल्पाज्जायतेपुनः ॥ मनश्चिरंतनाभ्यस्ताज्जीवतामत्यनाकृति ॥ ५५ ॥ मनोमननसंमृदमृदवासनमात
तम् ॥ संकल्पाद्योनिमायातिसुखदुःखेभयामये ॥ ५६ ॥

अर्थ—प्रतिभासके कारण यह चित्त जैसे लवणराजासे चाण्डालत्वको प्राप्तहुआ ऐसेही देवतासे दैत्याताको
हस्तीसे वा सर्पसे वृक्षताको प्राप्त होताहै ॥ ५३ ॥ जैसे मनुष्य स्त्रीसे पुरुषभावको और पितासे पुत्रत्वदशाको प्राप्त
होताहै ऐसेही अपने संकल्पसेही मनभी इष्टरूप होजाताहै ॥ ५४ ॥ यह मन संकल्पसेही मरताहै और संकल्पसे
ही पुनः उत्पन्न होताहै. और अपने चिरकालके अभ्याससे आकारशून्य होनेपरभी जीवाकार होजाताहै ॥ ५५ ॥ और
यह सम्यक् मोहमयी वासनासहित सर्वत्र व्याप्त है. संकल्पसेही यह जन्मस्थानको प्राप्त होताहै, और उसीसे
सुख दुःख तथा भय और अभयकोभी प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

सुखदुःखं च मनसितिलैतैलमिवस्थितम् ॥ तद्देशकालवशतोघनंवातनुवाभवेत् ॥ ५७ ॥ तैलतिलस्य
चाक्रांत्यास्फुटतामेतिशाश्वतीम् ॥ चेतसोमननासंगादधनीभूतेसुखसुखे ॥ ५८ ॥ देशकालाभिधानेन
रामसंकल्पावहि ॥ कथ्यतेतद्दशाद्यस्मादेशकालौस्थितिगतौ ॥ ५९ ॥ प्रशाम्यत्युल्लसत्येतियातिनंद
तिवल्गति ॥ मनःशरीरसंकल्पेफलितेनशरीरकम् ॥ ६० ॥

अर्थ—जैसे तिलमें तैल स्थित है ऐसे ही सुख दुःख मनमें स्थितहै. चाहे वह उस देशकालके अनुसार घन हो वा
सूक्ष्म हो ॥ ५७ ॥ जैसे तिलके पीछनेसे तैल अपनी नित्य स्फुटतादशाको प्राप्त होताहै ऐसेही चित्तके भीतरही घनी-
भूत सुखदुःख मनकी स्फुरणसे प्रकट होतेहैं ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! देशकालके नामसे चित्तका संकल्पही कहा
जाता है. क्यों कि उसीके वशसे देश और काल स्थितिको प्राप्तहुयें ॥ ५९ ॥ मनरूपी शरीरके संकल्पसेही यह स्थूल
शरीर शान्त होता है, शोभित होताहै, मनुष्यको स्थानान्तरमें लेजाता है, और प्रसन्न होता है, तथा गर्जताहै ॥ ६० ॥

नानास्फारसमुल्लासैःस्वसंकल्पोपकल्पितैः ॥ मनोवल्गतिदेहेस्मिन्साध्वीवांतःपुराजिरे ॥ ६१ ॥ चा
पलेप्रसरस्तस्मादंतर्धननदीयते ॥ मनोविलयमादत्तेतस्यालान्द्वहिपः ॥ ६२ ॥ नस्पंदतेमनोयस्यशस्त्र
स्तंभइवोत्तमः ॥ सद्वस्तुतोसौपुरुषःशिष्टाःकर्दमकीटकाः ॥ ६३ ॥ यस्याचपलतांयातंमनएकत्रसंस्थि
तम् ॥ अनुत्तमपदेनासौध्यानेनानुगतोनत्र ॥ ६४ ॥

अर्थ—अपने संकल्पोंसे कल्पित नानाप्रकारके विशाल उत्साहोंसे यह मन इस शरीरमें ऐसा गर्जताहै जैसे अन्तःपुरके अंगणमें साध्वी (सती) स्त्री ॥६१॥ इसलिये हे रामजी ! जो प्राणी अपने अन्तःकरणमें विषके अनुसन्धान (खोजने) रूपी चपलताको जो मनको अवसर नहीं देते उनका मन ऐसे लयको प्राप्त होताहै जैसे अपने बन्धनमें हस्ती ॥६२॥ जैसे स्तम्भनाखसे शत्रु चेष्टा नहीं करता, इसी प्रकार विचारसे स्तम्भित जिसका उत्तम मन विषयकी और चेष्टा नहीं करताहै वही यथार्थमें उत्तमपुरुष हैं, शेष (बाकी) कर्दम (कीचड़) के कीट हैं ॥६३॥ हे रामजी ! एकाग्र स्थित जिसका मन स्थिरताको प्राप्त होगयाहै वह प्राणी ध्यानसे सबसे उत्तम ब्रह्मपदमें प्राप्त होचुका ॥६४॥

संयमान्मनसः शान्तिमेतिसंसारविभ्रमः ॥ मन्दरेऽस्पन्दतांयातेयथाक्षीरमहार्णवः ॥६५॥ मानस्योवृत्तयो यायाभोगसंक्रुलपविभ्रमैः ॥ संसारविषवृक्षस्थताएवांकुरयोनयः ॥६६॥ चित्तंचलत्कुल्यंचल्यंतएते मूढामहाजडजवेमदमोहमंदाः ॥ आवर्तवर्तिनिविलूनविशीर्णचित्ताचक्रभ्रमेपुरुषदुर्भ्रमः पतन्ति ॥६७॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

चित्तवर्णननामदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११० ॥

अर्थ—जैसे मन्दराचलके स्थिर होनेपर क्षीरसागर शान्त होगयाथा ऐसेही मनके संयमसे संसारका भ्रम शान्त होताहै ॥ ६५ ॥ भोग (विषय) के संकल्पके विभ्रमोंसे जो जो मनकी वृत्तियां हैं वेही संसाररूपी विषवृक्षकी अंकुर योनि (उत्पत्तिस्थान) हैं ॥६६॥ हे रामजी ! कामक्रोधादि मदके मोहसे मन्द ये पुरुषरूपी दुष्टभ्रमर संसाररूपी कुत्सितनदीके प्रवाहमें चंचल चित्तरूपी कमलको आच्छादन करके भ्रमणकरते हुये महाजडतारूप जलके आवर्तरूप वेगमें प्रबल अन्य अनेक चिन्ताओंकी निष्फलतासे छिन्न, और देहके साथ नष्ट चिन्तारूपी चक्रभ्रमके सदृश आवर्त (भंवरह) में निरन्तर गिरतेहैं ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

भाषानुवादे चित्तवर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११० ॥

एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११ ॥

इस १११ के सर्गमें यत्नसे अभिमत (इष्ट) वस्तुका तथा अहंता और ममताका त्याग, चित्तके जीतनेका उपाय और चित्तकी एकाग्रताकाभी वर्णन कियागयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अस्यचित्तमहाव्याधेश्चिकित्सायामहौषधम् ॥ स्वायत्तंशृणुवक्ष्यामिसाधुसुखा दुनिश्चिनम् ॥ १ ॥ स्वेनैवपौरुषेणाशुस्वसंवेदनरूपिणा ॥ यत्नेनचित्तवेतालस्त्यक्त्वेष्टंवस्तुजीयते ॥ २ ॥ त्यजन्नभिमतंवस्तुयस्मिष्टतिनिरामयः ॥ जितमेवमनस्तेनकुदंतइवदंतिना ॥ ३ ॥ स्वसंवेदनयत्नेनपाल्यतेचित्तबालकः ॥ अवस्तुतोवस्तुनिचयोज्यतेबोध्यतेपिच ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वासिष्ठजी बोलें—हे रामजी ! इस चित्तरूपी महाव्याधिके निवारणार्थ अपने आधीन अवश्य पुरुषार्थ साधक, स्वाद्युक्त और परीक्षित जो महौषध है उसको सुनिये मैं आपसे कहूंगा ॥ १ ॥ अपने आत्माका साक्षात्कार रूप जो पौरुषहै उससे यत्नसे अभिलाषित वस्तुको त्यागकर चित्तरूपी वेताल शीघ्र जीतलिया जाताहै ॥ २ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष राग द्वेषादि चित्तके रोगोंसे इष्टवस्तुको त्यागताहुआ स्थित रहता है उसने मनको ऐसे जीतलिया जैसे दन्तवाले हस्तीसे दन्तरहित हस्ती ॥ ३ ॥ आत्मसाक्षात्काररूप यत्नसे चित्तरूपी बालककी इष्टस्थानोंमें जैसी रक्षा होतीहै और अवस्तु जो संसारी पदार्थ हैं उनसे हटाके आत्मरूपवस्तुमें लगाया जाताहै और ज्ञान-युक्तभी किया जाता है ॥ ४ ॥

शास्त्रसत्संगधीरेण चिन्तातप्तप्रतापिना ॥ छिधित्वमायासेनश्रोमनसेवमनोमुने ॥ ५ ॥ अयत्नेनयथा बालइतश्चेतश्चयोज्यते ॥ भावस्तथैवचेतोऽन्तःकिमिवात्रास्तिदुष्करम् ॥ ६ ॥ सत्कर्मणिसमाक्रांतमुद कौदयदायिनि ॥ स्वपौरुषेणैवमनश्चेतनेननियोजयेत् ॥ ७ ॥ स्वायत्तमेकांतहितंस्वेष्टितत्यागवेदनम् ॥ यस्यदुष्करतांयातंधिक्पुरुषकीटकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मननशील रामजी ! चिन्तारूपी अभिमें सन्तप्त मनरूपी लोहेको चिन्ताके संतापसे रहित शान्त शास्त्र तथा सत्संगसे धीर (ठंढे) मनरूपी लोहसेही तुम छेदन करो ॥ ५ ॥ जैसे लालना और ताडनादि उपायोंसे बालक

इधरसे उधर बिना परिश्रम लगाया जाता है ऐसेही चित्तभी एकस्थानसे दूसरे स्थानमें लगसकता है, इसमें दुष्कर बात कौनसी है ॥ ६ ॥ भविष्यत्कालमें उत्तमफलदायक समाधि रूप सत्कर्ममें लगे हुये मनको चिदात्माके साथ एक करना चाहिये ॥ ७ ॥ अपने आधीन सर्वथा हित जो अभिलषित बाह्यविषयोंमें वैराग्य वृत्ति है वह जिसको दुष्कर है उस पुरुषरूपी कीट (कीड़े) को धिक्कार है ॥ ८ ॥

अरम्यरम्यरूपेण भावयित्वा स्वसंविदा ॥ मल्लेनेव शिशुश्चित्तमग्रत्नेनैव जीयते ॥ ९ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन चित्तमाश्वेव जीयते ॥ अचित्तेनाग्रयत्नेन पदं ब्रह्मणि दीयते ॥ १० ॥ स्वाद्यत्तं च सुसाध्यं च स्वचित्ताक्रान्तिमात्रकम् ॥ शक्नुवन्ति न ये कर्तुं धिक्कान् पुरुषजं बुकान् ॥ ११ ॥ स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेष्टितया गरूपिणा ॥ मनःप्रशममात्रेण विनानास्ति शुभागतिः ॥ १२ ॥

अर्थ—अरमणीय जो विषय समूह है उसको स्वात्माके साक्षात्कारसे परम रम्य ब्रह्मरूपसे भावना करके बिना परिश्रम चित्तको ऐसे जीत लो जैसे मल्लसे बालक ॥ ९ ॥ आत्मसाक्षात्काररूप पौरुषप्रयत्नसे चित्त शीघ्रही जीत लिया जाता है और चित्तरहित अर्थात् जितचित्त परिश्रमके बिनाही ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ अपने आधीन आतिसुगमतासे साध्य जो चित्तको निग्रहमात्र है उसकोभी जो जन नहीं करसकते हैं उन पुरुषशृगालोंको धिक्कार है ॥ ११ ॥ अपने पौरुषमात्रसे साध्य जो अभिलषित बाह्यविषयोंका त्यागरूपी मनका प्रशमनमात्र है उसके बिना मोक्षरूप शुभागति दुष्कर है ॥ १२ ॥

मनोमारणमात्रेण साध्येन स्वात्मसंविदा ॥ निःसपत्नमनाद्यंतमनिगनमिहोच्यताम् ॥ १३ ॥ ईप्सितौ वेदनाख्यातुमनःप्रशमनादृते ॥ गुरूपदेशशास्त्रार्थमंत्राद्यायुक्तयस्त्वनम् ॥ १४ ॥ सर्वसर्वगतं शान्तं ब्रह्मसम्पद्यते तदा ॥ असंकल्पनशस्त्रेण छिन्नचित्तं गतं यदा ॥ १५ ॥ स्वसंवेदनसाध्येऽस्मिन् संकल्पानर्थशासने ॥ शान्तायामत्रवपुषि पुंसः कौत्रकदर्शना ॥ १६ ॥

अर्थ—आत्मसाक्षात्कारसे साध्य मनके मारणमात्रसे कामादि शत्रुसे वर्जित आदि अन्तरहित जो स्वाराज्य-सुख है उसकी इसी जीवन्मुक्त देहमें प्रतिज्ञा करो अर्थात् सम्पादन करो ॥ १३ ॥ बाह्यविषयोंके अनवभासमान अथवा अभिलषित मोक्षसुखके साधनरूप मनके प्रशमनके बिना गुरुका उपदेश शास्त्रोंके अर्थोंके विचार तथा मंत्र आदि युक्तियां तृणके तुल्य हैं ॥ १४ ॥ हे रामजी ! संकल्पोंके अभावरूपी शस्त्रसे चित्तरूपी वृक्ष जब समूल कटा तब सर्वरूप सर्वव्यापी शान्त ब्रह्मरूप जीवको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ आत्मसाक्षात्कारसे साध्य संकल्परूपी अनर्थोंका निग्रह होनेपर शान्ति आदि साधनयुक्त जीवन्मुक्तिके प्राप्त करनेमें इस अधिकारी मनुष्यशरीरमें क्या क्लेश है ॥ १६ ॥

नूनं दैवमनाहत्य मूढसंक्रल्पकल्पितम् ॥ पुरुषार्थेन संवित्प्राप्य चित्तमचित्तात् ॥ १७ ॥ तामहापदवीमेतां कामप्यधिगतंचिरम् ॥ चित्तंचिद्वक्षितं कृत्वा चित्तादपि परो भव ॥ १८ ॥ भवभावनायां युक्तो युक्तः परमयाधिया ॥ धारयात्मानमव्यग्रोऽस्तचित्तततः परम् ॥ १९ ॥ परंपौरुषमाश्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तात् ॥ तामहापदवीमेहियन्नशोनविद्यते ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! मूढ़ोंके संकल्पसे कल्पित दैवको निश्चयरूपसे निरादर करके आत्मसाक्षात्काररूप पुरुषार्थसे चित्तको अचित्त बनाओ ॥ १७ ॥ वह प्रसिद्ध महापदवी ब्रह्मरूपताको चित्तको चिरकालतक प्राप्त करके अन्तमें साक्षात्कारवृत्तिसे आविर्भूत चेतनसे मनसहित अविद्याके बाधद्वारा चित्तको चिदभक्षित करके चित्तसे परे पूर्णचेतनरूप होजाओ ॥ १८ ॥ ऐसा करनेमें प्रथम चिन्मात्रभावनासे युक्त हो और अनन्तर उसके स्थिरतार्थ अति परम सावधानबुद्धिसे युक्त होओ, और उसके पश्चात् स्वस्थ होकर चित्तको ग्रसनेवाले चित्तसे भी परे परमात्माको धारण करो ॥ १९ ॥ हे रामजी ! आत्मसाक्षात्काररूप परम पौरुषका आश्रय करके चित्तको अचित्तादशाको प्राप्त करके उस प्रसिद्ध ब्रह्मरूप महापदवीको प्राप्त होओ जहांपर नाश कदापि नहीं है ॥ २० ॥

संवेदनविपर्ययास्त्रूपिणी धीरिवाचला ॥ जेतुमाशु मनोरासपौरुषेणैव शक्यते ॥ २१ ॥ अनुद्देगः श्रियो मूलमनुद्देगात्प्रवर्तते ॥ जंतोर्मनोज्ञो येन त्रिलोकी विजयस्तृणम् ॥ २२ ॥ न शस्त्रदलनोत्पातपाताय स्यात् मनागपि ॥ स्वभावमात्रव्यावृत्तौ तस्यां कैवकदर्शना ॥ २३ ॥ अपि स्ववेदनाक्रान्तौ न शक्ता येन राधमाः ॥ कथं व्यवहरीष्यन्ति व्यवहारदशास्तुते ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जैसे पश्चिमदिशामें पूर्वकी आन्तीरूप दिग्मोहमें स्थिरभी प्राची (पूर्व दिशाकी) बुद्धिके स्थिरतारूप पुरुषके प्रयत्नसे जीत शक्य है ऐसेही पौरुषसे मनभी जीतनेके शक्य है ॥ २१ ॥ हे रामजी ! राज्यादि

लक्ष्मीका मूल अनुद्वेग (घबराहटका न होना) ही है. और अनुद्वेगसेही मनका जयभी होता है. जिसमनके जीतनेपर त्रिलोकीकाभी जय करना तृण है ॥ २२ ॥ राज्यसुखमें युद्ध करनेमें शस्त्रोंका दलनरूप दुःख, और स्वर्गसुखमें मरके ऊर्ध्वगमनरूप उत्पात पुनः वहांसे पतनका क्लेश है. परन्तु जिसमें शस्त्रदलन, उत्पात तथा पातादि किंचित्भी नहीं है उस स्वभावमात्रकी व्यावृत्ति (चित्तको विषयोंसे हटाके आत्मामें लगाने) में कौनसा क्लेश है ॥ २३ ॥ अपने मन-मात्रके आक्रमणमें (जितने) जो अधम मनुष्य समर्थ नहीं हैं वे संसारकी दशमेंभी कैसे व्यवहार करेंगे ? ॥ २४ ॥

पुमान्मृतोस्मिजाते स्मिजीवामीतिकुदृष्टयः ॥ चेतसोवृत्तयोभांतिचपलस्यासद्वृत्तितयाः ॥ २५ ॥ नैक-
श्रवनेहप्रियतेजायतेनचकश्चन ॥ स्वयंवेत्तिमृतंस्वस्यलोकमन्यंस्वकंमनः ॥ २६ ॥ इतोयातिपरलो-
कंस्फुरत्यन्यतयामनः ॥ तत्तस्यैतदामोक्षमिवोक्तं ॥ २७ ॥ इहलोकेनविचरत्वहलोकेपर-
त्रच ॥ चित्तमामोक्षमास्तेस्यरूपमन्यन्नविद्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—पुरुष हूं, नरगयां, उत्पन्न हुआ, जीताहूं, इत्यादि जो कुदृष्टियां हैं वे विषयमें चंचल चित्तकी वृत्तियां असत्यरूपसेही आविर्भूत होके भान हो रही हैं ॥ २५ ॥ नतो यहां कोई मरता है और न कोई जन्मता है क्योंकि यह मन अपना मरण तथा अपना अन्यलोकभी आपही जानता है ॥ २६ ॥ यह मन यहांसे परलोक जाता है और अन्यरूपसे भासता है यह वार्ता जबतक मोक्ष नहीं होता तबतक मनकी कल्पनासे होती रहती है. इसलिये मरणका भय कहां है ? ॥ २७ ॥ इस लोक और परलोकका रूप धारणकरके परलोकमें विचरे तथापि मोक्षपर्यन्त यह सब चित्तही है. क्योंकि चित्तके सिवाय इस संसारका और कुछभी रूप नहीं है ॥ २८ ॥

मृतेभ्रातरिभृत्यादौक्लेशाक्रियतेऽनृतः ॥ तत्स्वचित्तंस्वचैतन्यव्यावृत्तात्मेतिमेमतिः ॥ २९ ॥ सतिप-
थ्येततेशुभ्रेचित्तोपशमनादृते ॥ तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्चभूयोभूयोविचारितम् ॥ ३० ॥ यावन्नास्तिकिलो-
पायश्चित्तोपशमनादृते ॥ ऋतेतथ्येततेशुभ्रेबोधेहृद्युदितेसति ॥ ३१ ॥ मनोविलयमात्रेणविश्रान्तिरुप-
जायते ॥ व्यायतेहृदयाकाशेचित्तिचिच्चक्रधारया ॥ ३२ ॥

अर्थ—भ्राता, पिता, तथा भृत्यादिके मरने पर जो मिथ्या शोक कियाजाता है वह निर्विकार शुद्धचेतनसे पृथक् रूप अपना चित्तही है ॥ २९ ॥ अन्यकी अपेक्षा रहित, सत्तावान्, सर्वहित, मायाकी मलिनतासे शून्य, और सब प्रमाणोंका शिरोभूत श्रुति (वेद) से बोधित परमात्माके स्वरूपमें चित्तके उपशम (लय) के विना मुक्तिका कोई दूसरा उपाय नहीं है. इस वार्ताको स्वर्गलोक तथा पाताललोक तथा द्वीप द्वीपांतरके तत्त्वज्ञानियोंने वारंविचार किया है ॥ ३० ॥ यह निश्चित है कि चित्तकी शान्तिपूर्वक केवल चेतनमात्र जबतक शेष (बाकी) न रह जाय तबतक मुक्तिके लिये अन्य कोईभी उपाय नहीं है और सत्य तीनों कालमें अबाध्य, व्यापक अज्ञानकी मलिनतासे व अति बोध (आत्माका साक्षात्कार) हृदयमें होनेपर ॥ ३१ ॥ मनके विलयमात्रसे शान्ति उत्पन्न होती है. अतिविस्तीर्ण हृदयाकाशरूप ब्रह्म चेतनमें अन्तिमवृत्तिसे दैदीप्यमान चिद्रूप चक्रकी धारामें ॥ ३२ ॥

मनोमारयनिःशंकत्वांप्रबन्धंतिनाथयः ॥ यदिरम्यमरम्यत्वेत्वयासंविदितांविदा ॥ ३३ ॥ छिन्नान्येव-
तदंगानिचित्तस्येतिमतिर्मम ॥ अयंसोहमिदंतन्मएतावन्मात्रकंमनः ॥ ३४ ॥ तदभावनमात्रेणदात्रे-
णेवविलूयते ॥ छिन्नाभ्रमण्डलं व्योमयथाशरदिधूयते ॥ ३५ ॥ वातेनाकल्पनेनैवंतथातदूयतेमनः ॥ भवं-
तियत्रशस्त्राग्निपवनास्तत्रभीर्भवेत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—तुम मनको मारो तब तुमको मानसी व्यथा कुछ नहीं सतावेगी, जो स्त्री पुत्र आदि विना विचार रमणीय भान होते हैं. यदि तुमने उनमें दोषानुसन्धानसे अरमणीयता जानलिया तो ॥ ३३ ॥ चित्तके अंग सब छिन्न होगये यह मेरा सिद्धान्त है. और दृश्यमान सब प्रपंच वह चिंतामातासे उत्पन्न देह अहम् अर्थात् मन बुद्धि आदि-का समूह, इदम् अर्थात् देहसम्बन्धी गृहक्षेत्र आदि और पिता आदिका उत्पन्न किया जो मेरा धनादि यह जो भ्रम है यही इतना मनके सब अंग है ॥ ३४ ॥ इनकी भावना न करनेमात्रसे सब ऐसे छिन्न होजाते हैं जैसे शरत्कालमें आकाशका मेघ ॥ ३५ ॥ वायुसे नष्ट होजाता है ऐसेही कल्पना न करनेसे मन सर्वथा धुल जाता है. और जहां शस्त्र अग्नि आदिके द्वारा नाश करना होता है (शत्रु आदिका) वहां भयभी होता है ॥ ३६ ॥

नमोवायतेमृदुनिस्वच्छेकिमसंकल्पनेभयम् ॥ इदंश्रेयइदंनेतिसिद्धमाबालमक्षतम् ॥ ३७ ॥ बालपुत्रमि-
दंनेमनःश्रेयसियोजयेत् ॥ अक्षयंचानवंचेतःसिंहसंस्तुतिर्वृंहणम् ॥ ३८ ॥ भ्रीमाःसंभ्रमदायिन्यःसंकल्पकदनादिमाः ॥ विषदःसंप्रसूयतेमृगवृष्णामराविव ॥
यिनः ॥ ३९ ॥ भ्रीमाःसंभ्रमदायिन्यःसंकल्पकदनादिमाः ॥ विषदःसंप्रसूयतेमृगवृष्णामराविव ॥ ४० ॥

अर्थ—और स्वाधीन अनायास (विना परिश्रम) साध्य स्वच्छ जो कल्पनाका अभाव है उसमें क्या भय है और यह कल्याण है । नही इस बातको तो बालक पर्यन्त जानते हैं ॥ ३७ ॥ बालकके समान निर्बल मनको उदार कल्याणसे युक्त करना योग्य है क्यों कि युवा सिंहके समान मन क्षय करनेके अयोग्य है, जो महात्मा जन ऐसे मनसे सत्रसे उत्तम हैं और अन्यलोगोंको भी वे मोक्ष देनेमें समर्थ हैं ॥ ३८ ॥ संकलपरूपी क्लेशसे भं देने वाली विपत्ति इसप्रकार उत्पन्न होती है जैसे मरुस्थलमें मृगतृष्णाकी नदियां ॥ ३९ ॥ कल्पान्तरे पवन वहें, सब समुद्र उमठके एक हो जायं, और बारहों सूर्य तपे, परन्तु मनके मारनेवाले अमनस्क प्राणीकी कुछभी हानि नहीं है ॥ ४० ॥

मनोबीजात्समुद्यत्सुखदुःखेशुभाशुभे ॥ संसारखण्डकाएतेलोकसप्तकपल्लवाः ॥ ४१ ॥ असंकल्प नमात्रैकसाध्येसकलसिद्धिदे ॥ असंकल्पनसाम्राज्येतिष्ठावष्टयतत्पदः ॥ ४२ ॥ प्रयच्छत्युत्तमानं दक्षीयमाणं मनः क्रमात् ॥ काष्ठक्षीणांगकांगारो यथांगारक्षयार्थिनः ॥ ४३ ॥ अपिब्रह्मकुटीलक्षं मनः शश्वेत्समीहितम् ॥ तदणोरन्तरेव्यक्तं विभक्तं परिदृश्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मनरूपी बीजसेही सुखदुःखरूप शुभ अशुभ और इन सातोलोकरूपी पल्लवसंयुक्त संसाररूप वनके खण्ड उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! केवल असंकल्पसे साध्य संकल्पसिद्धियोंका दाता जो संकल्पकी शून्यतारूप साम्राज्य है उसमें परम आत्मपदरूपी सिंहासनका अवलम्बन करके स्थित होंओ ॥ ४२ ॥ क्रमसे क्षीण होताहुआ यह मन अनिर्वाच्य उत्तम सुखको ऐसे देता है जैसे तापकी शान्तिके सुख चाहनेवाले और अंगोंकी रक्षा चाहनेवाले मनुष्यको क्षीयमाण (भस्मीभूत) काष्ठका अंगार ॥ ४३ ॥ लाखो ब्रह्माण्डरूपी कुटी यदि मनको अभलापित हो तो वेभी परमाणु चेतनके भीतरही स्पष्ट पृथक् २ देखपडते हैं ॥ ४४ ॥

संकल्पमात्रविभवेन कृतात्यन्तसंकल्पमात्रविभवेन सुसाधितार्थम् ॥ संतोषमात्रविभवेन मनोविजित्यनित्योदितेन जयमेहि निरीप्सितेन ॥ ४५ ॥ परमपानयाचिमनस्तथा समतया मतयात्मविदामपि ॥ शमितयामितयांतरहंतयायदवशिष्टमजंपदमस्तुतत् ॥ ४६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे
चित्तचिकित्सानामैकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११ ॥

अर्थ—संकल्पमात्रकी विभुति अनेक ब्रह्माण्डोंको सिद्ध करनेवाला संकल्पमात्रही जन्म मरण आदिरूप अनेक अनर्थोंका उत्पादक मनको निरन्तर अभ्यस्त नित्य उदित सन्तोषमात्र विभवसे जीत करके सबके ऊपर विजय प्राप्त करो ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! आत्मवेत्ताओंकेभी संमत परम पावन निर्मनस्क तथा विषमतारहित वृत्ति शान्त जो अपरिमित अहन्ताके भीतर अवशिष्ट (बाकी) जन्मादिविकार शून्य परम पद तुमको प्राप्त हो ॥ ४६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
चित्तचिकित्सानामैकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११ ॥

द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥

चिन्मात्रकी वासनाके अभ्याससे तथा उसकी एकताके दृढ निश्चयसे चित्तके नाशका उपाय और वासनाका त्याग इस ११२ के सर्गमें निरूपण किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यस्मिंस्तस्मिन्पदार्थे हियेन तेन यथा तथा ॥ तीव्रसंवेगसंपन्नं मनः पश्यति वाञ्छितम् ॥ १ ॥ जायते प्रियते चेपामनसस्तीव्रवेगिता ॥ सौम्यां बुद्बुद्बुदालीव निर्निमित्तास्वभावतः ॥ २ ॥ शीतता तु हि न स्येव कज्जलस्येव कृष्णता ॥ लोलता मनसो रूपं तीव्रातीव्रैकरूपिणी ॥ ३ ॥ श्रीराम उवाच ॥ कथं प्रस्थाति लोलस्य वेगो वेगैककारणम् ॥ चलता मनसो ब्रह्मबलतो विनिवार्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिस पदार्थमें जिस अभिलषित निमित्तसे जैसी प्रवृत्तासे तीव्र वेग संयुक्त मन होता है उस पदार्थमें उसी निमित्तसे वैसाही अपना वाञ्छित देखता है ॥ १ ॥ हे सौम्य रामजी ! जैसे जलमें बुद्बुदोंकी पंक्ति बिना निमित्त स्वभावसेही उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं ऐसेही मनकी यह तीव्रवेगिता उत्पन्न होती है और मरतीभी है ॥ २ ॥ जैसे तुपार (पाला) का गुण शीतता तथा कज्जलकी कृष्णता है ऐसेही तीव्र और

तीव्रमात्र शरीरधारिणी चंचलता मनका रूप है ॥ ३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! अति चंचल जो यह मन है उसका वेग जो सम्पूर्ण तीव्रवेगोंका मुख्य कारण है वह बलसेभी कैसे निवारण किया जाय ॥ ४ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ नेहचंचलताहीनमनःकचनदृश्यते ॥ चंचलत्वंमनोधर्मोविह्वलमोऽपेक्षता ॥

॥ ५ ॥ येषाहिचंचलास्पंदशक्तिश्चित्तत्वसंस्थिता ॥ तांविद्धिमानसीशक्तिजगदाडंबम् ॥ २३ ॥ अपेक्षता

स्पंदशस्पंदादृतेवायोर्यथासत्तैवनोदृते ॥ तथाचचित्तसत्तास्तचंचलस्पन्दनादृते ॥ ७ ॥ १ ॥

चलताहीनतन्मनोमृतमुच्यते ॥ तदेवचतपःशास्त्रसिद्धांतोमोक्षउच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डमें चंचलतासे शून्य मन कहींभी नहीं देख पड़ता. चञ्चलता मनका ऐसा धर्म है जैसे अग्निकी उष्णता ॥ ५ ॥ जगत्का कारण मायापाशबलित चैतन्यरूप चित्तत्वमें स्थित जो चञ्चल क्रियाशक्ति है उसीको जगत्के आडम्बररूपवाली मानसी शक्ति तुम जानो ॥ ६ ॥ जैसे स्पन्द (गति-शीलता) और उसके अभाव शान्तरूपताको छोड़के वायुकी कोई सत्ताभी नहीं है इसीप्रकार चंचल स्पन्दनके सिवाय चित्तकी कोई सत्ताही नहीं है ॥ ७ ॥ और जो चंचलतासे हीन है वह मन मृतक कहलाता है ॥ ८ ॥

मनोविलयमात्रेणदुःखशान्तिरवाप्यते ॥ मनोमननमात्रेणदुःखपरमवाप्यते ॥ ९ ॥ दुःखमुत्पादयत्यु

चैरुत्थितश्चित्तराक्षसः ॥ सुखायानंतभोगायतंप्रयत्नेनपातय ॥ १० ॥ तस्यचंचलतायैषात्वविद्याराम

सीच्यते ॥ वासनापदनास्तीतांविचारेणविनाशय ॥ ११ ॥ अविद्यावासनयातयांतश्चित्तसत्तया ॥

विलीनयात्यागवशात्परंश्रेयोधिगम्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मनके विलयमात्रसे दुःखकी शान्ति प्राप्तहोतीहै और मनके स्फुरणमात्रसे परमदुःख प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ प्रबलतासे उठा हुआ यह चित्तरूपी राक्षस बड़ा दुःख उत्पन्न करता है. सुखके लिये और देशकाल तथा वस्तुसे अपरिछिन्न अनन्त भोगनेके लिये उस मनको तुम गिराओ ॥ १० ॥ वासनाका पद (स्थान) है नाम जिसका ऐसी जो मनकी चंचलता है उसीको अविद्या कहते हैं. उसका नाश तुम विचारसे करो ॥ ११ ॥ अन्तर्गत है चित्तकी सत्ता जिसके ऐसी जो वासनारूप अविद्या है उसकी विलीनता (लय) के द्वारा बाह्यविषयोंके त्यागके बलसे मोक्षरूप जो परम कल्याण है वह प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

यत्तत्सदसतोर्मध्यन्मध्यंचित्त्वज्जडयोः ॥ तन्मनःप्रोच्यतेरामद्वयोर्दोलायिताकृति ॥ १३ ॥ जड

ज्यानुसंधानहर्तजड्यात्मकतयेद्वया ॥ चेतोजडत्वमायातिदृढाभ्यासवशेनहि ॥ १४ ॥ विवेकैकानुसं

धानाच्चिदंशात्मतयामनः ॥ विदेकतामुपायातिदृढाभ्यासवशादिह ॥ १५ ॥ पौरुषेणप्रयत्नेनयस्मि

न्नेवपदेमनः ॥ पात्यतेतत्पदंप्राप्यभवत्यभ्यासतोहितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सत् असत्का मेल और जडता तथा चैतन्यताका मध्य रूप है उसीको मन कहते हैं, और उसकी स्थिति दोनों (सत् असत् तथा चित् और जड) ओर लटकरही है ॥ १३ ॥ दैदीप्यमान जडतासे और दृढ अभ्याससे जडताके अनुसन्धानसे दूषित चित्त जडताको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ दैदीप्यमान् चिद्रूपतासे और विवेकके अनुसन्धानसे तथा चिदंशके दृढ अभ्याससे मन चित्तके साथ एकरूपताको प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ स्वाभाविक विवेकवाला शास्त्रीय पौरुषरूप प्रयत्नसे जिस स्थानमें यह चित्त गिराया जाता है उस स्थानको प्राप्तहीके और अभ्यासके बलसे उसीका रूप होजाता है ॥ १६ ॥

पुनःपौरुषमाश्रित्यचित्तमाक्रम्यचेतसा ॥ विशोकंपदमाश्रित्यनिराशंकःस्थिरोभव ॥ १७ ॥ भवभा

वनयामग्रमनसैवनचेन्मनः ॥ बलादुत्तार्यतेरामतदुपायोस्तिनेतरः ॥ १८ ॥ मनएवसमर्थवोमनसोदृ

ढनिग्रहे ॥ अराजकःसमर्थःस्याद्राज्ञोराघवनिग्रहे ॥ १९ ॥ तृष्णाग्राहगृहीतानांसंसारार्णवरंहसि ॥

आवर्तैरुह्यमानानांदूरेस्वमनएवनौः ॥ २० ॥

अर्थ—पुनः पौरुषका आलम्ब करके और चित्तसेही चित्तको आक्रमण (जीत) करके शोकरहित आत्मपदका आश्रय करके शंकारहित तुम स्थिर होजाओ ॥ १७ ॥ हे रामजी ! तुम मनके नाश करनेकी भावनामें निमग्न होओ. और यदि मनको मनसे बलसे (विषयोंसे) नहीं उतारोगे तो इसके (मनके उतारनेके) सिवाय मोक्षकी कोई उपाय नहीं ॥ १८ ॥ हे रामजी ! तुमारा मनही मन दमन करनेमें समर्थ है, क्योंकि राजासे भिन्न राजाके जीतनेमें कौन समर्थ होसकता है ॥ १९ ॥ संसाररूपी समुद्रके वेगमें तृष्णारूपी ग्राहसे गृहीत और विषयरूपी आवर्तोंसे दूर बहाहुये प्राणियोंको यह मनही नौका है ॥ २० ॥

मनसैवमनश्छित्त्वापाशं परमबंधनम् ॥ उन्मोचितो न येनात्मानासावन्धेन मोक्ष्यते ॥ २१ ॥ यायोदेति य
नोनास्तीवासनावासितांतरा ॥ तांतांपरिहरेत्प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत् ॥ २२ ॥ भोगौघवासनांत्य
क्त्वात्यजत्वं भेदवासनाम् ॥ भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी भव ॥ २३ ॥ अभावनं भावना
यास्तं न्वासनाक्षयः ॥ एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश उच्यते ॥ २४ ॥

वह आत्मा मनसेही परम बन्धनयुक्त फांसीरूप मनका छेदनकरके जिसने अपने आत्माको तपाय नहीं छुड़ाया
दूसरेसे नहीं छूटता ॥ २१ ॥ विषयोसे गुंथी हुई मननामवाली बाह्यपदार्थोंके अनुसन्धानवाली जो २
वासना उदयहोँ उन २ को विषयके अनुसन्धानसे बुद्धिमान मनुष्य त्याग दे. क्योंकि उष्णताकी शान्तिसे जैसे अग्नि
शान्त होजाताहै ऐसेही वासनाके क्षयसे अविद्याकाभी क्षय होजाताहै ॥ २२ ॥ प्रथम भोगोंके समूहकी वासनाको
त्यागो. उसके पश्चात् भेदवासनाको और अनन्तर चित्त और विषयोंकोभी त्यागके विकल्परहित होके सुखी होजा-
ओ ॥ २३ ॥ तत्त्वसाक्षात्काररूप जो भावनाहै उससे पूर्णानन्दके आच्छादक अविद्यारूप आवरणको त्यागना
इतनाही वासनाका क्षय है. यही मनका नाश अविद्यानाशभी कहलाता है ॥ २४ ॥

यद्यत्संवेद्यते किंचित्तत्रासंवेदनं परम् ॥ असंवित्तिष्ठन्निर्वाण्डुःखसंवेदनाद्भवेत् ॥ २५ ॥ स्वेनैव तत्प्रय
त्नेन पुंसः संवेद्यते क्षणात् ॥ भावस्याभावनं भूत्यैतत्तस्मान्नित्यमाहरेत् ॥ २६ ॥ रागादयो ये मनसीप्सि
तारस्ते बुद्ध्वेह तांस्तान्स्त्वमवस्तुभूतान् ॥ त्यक्त्वा तदास्यां कुरमस्तबीजं माहर्षशोकं समुपैद्विद्वत् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
सुखरवेणोपदेशांशकथनं नाम द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥

अर्थ—अथवा साक्षी चित्तकेद्वारा जिस २ पदार्थका अनुभव करताहै वहां २ अनुभवका होनाही मनका सर्वो-
त्तम नाशहै, और वही पदार्थोंके अनुभवका अभाव निर्वाण (मोक्ष) है. और विषयार्थ पदार्थोंका अनुभवहीसे दुःखरूप
है ॥ २५ ॥ और वह वेध पदार्थोंके अनुभवका अभाव पुरुषके निज प्रयत्न लक्षणभरमेंही होताहै इसलिये उस प्रयत्नका
अभ्यास नित्यकरो ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जो २ विषय तथा उनके प्राप्त करनेके उपाय तुमारे मनमें स्थित हैं उन सबको
मिथ्या जानकर और वे विषय आदि बीजके मुखसे निकलतेहुये अंकुरके समान जिसकेहैं ऐसे अस्तबीज मनकोभी
अज्ञानवासना बीजोंके साथ त्यागकर नित्य दृढ होजा और विषयजनित हर्षशोकको कभी न प्राप्त होओ ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
सुखरवेणोपदेशांशकथनं नाम द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥

त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥

इस ११३ के सर्गमें सब दुर्वासनाओंका नाशक, विविध विचारोंसे युक्त और द्वैतकी मिथ्यात्वबुद्धिसे दृढ
जो तत्त्वज्ञान है उसका वर्णन कियागयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एषा हि वासनानित्यमसत्यैव यदुत्थिता ॥ द्विचंद्रभ्रान्तिवत्तेन त्पुंरात्रवयुज्यते
॥ १ ॥ अविद्याविद्यमानेन वृक्षे प्रज्ञेषु विद्यते ॥ नक्षिवांगीकृताभावात्सम्यक्प्रज्ञेषु साकुतः ॥ २ ॥ सा भ
वाज्ञोभवप्राज्ञः सम्यग्यामविचारय ॥ नास्त्येवेदुर्द्वितीयः खेभ्रान्त्या संलक्ष्यते मुधा ॥ ३ ॥ नात्र तत्त्वाहते
किंचिद्विद्यते वस्त्ववस्तु च ॥ ऊर्ध्वमालिनिविस्तीर्णं वारिपूरादृते यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—रामजी ! दो चन्द्रकी भ्रान्तिके समान यह वासना असत्यही प्रकटहै इसलिये
यह त्यागने योग्यहै ॥ १ ॥ असत्भी यह अविद्याविवेकविज्ञानशून्य प्राणियोंकेलिये मानो विद्यमानहीहै, और
विवेकियोंकी दृष्टिमें परमार्थरूपसे न होनेके कारण बन्ध्यापुत्रके समान नाममात्रकेलिये अंगीकार कीगईहै, इस-
लिये वह कहाँ है ॥ २ ॥ हे रामजी ! तुम अज्ञानी न होओ किन्तु सम्यक् विचार करो और तत्त्वज्ञानी बनो, क्योंकि
आकाशमें दूसरा चन्द्र नहीं है, वह केवल भ्रान्तिसे प्रतीत होताहै ॥ ३ ॥ इस संसारमें तत्त्वब्रह्मके सिवाय भाव अभा-
व कुछभी नहीं है. जैसे तरंगमालायुक्त विशालसमुद्रमें जलके समूहके सिवाय कुछ नहींहै ॥ ४ ॥

स्वैविकल्पाद्वैतैतान् भावाभावानसन्मयान् ॥ नित्येसितेतेशु द्वे मासमारोपयात्मनि ॥ ५ ॥ नासि
कर्ता किमेतामुक्रियासु ममतातव ॥ एकस्मिन् विद्यमाने हि किं केन क्रियते कथम् ॥ ६ ॥ सा वा कर्ता भवप्रा
ज्ञ किमकर्तृतयेदिते ॥ साध्यं साध्यमुपादेयं तस्मात्स्वस्थो भवानघ ॥ ७ ॥ कर्ता संस्त्यमसक्तत्वाद्वा
भावेरगृह ॥ असक्तत्वादकर्तापि कर्तृवत्स्पर्दनं कुतः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! भाव अभावयुक्त जो असन्मय पदार्थ हैं वे अपने संकल्पसे पृथक् कुछ नहीं है. इन पदार्थोंको नित्य मायाके बन्धनसे वर्जित व्यापक और शुद्ध आत्मस्वरूपमें मत आरोपण करो ॥ ५ ॥ तुम कर्ता नहीं हो तब इन क्रियाओंमें तुमारी ममता क्यों ? क्योंकि जब एक अद्वितीयपरमात्माही विद्यमान है तो किससे किसप्रकार क्या किया जासकता है ॥ ६ ॥ अथवा हे प्राज्ञ रामजी तुम अकर्तृत्वके अभिमानीभी मत हो ॥ अपने अकर्तृताके अभिमानमें उपादेय (ग्राह्य) और अपने प्रयत्नसे साध्य फल क्या है अर्थात् कुछ नहीं ॥ ७ ॥ योंमें श्रेष्ठ रामजी अभिमानके न होनेसे तुम कर्ता होनेपरभी सकत न होनेके कारण तुम अकर्ता हो. और इसलिये अकर्ता होतेहुयेभी उस अकर्तृतामें अभिमान तथा सक्त नहोनेसे कर्ताभी हो, तब निष्क्रिय आत्मदर्शी तुमको अकर्ताके समान देहकी क्रियासे आत्मक्रियाकी भ्रमरूप कर्तृता कहाँ ॥ ८ ॥

सत्यस्याच्चेदुपादेयमिथ्यास्याद्देयमेवचेत् ॥ उपादेयैकसक्तत्वाद्युक्तासक्तिर्हिकर्मणि ॥ ९ ॥ यत्रंदजा लमखिलंमायामयमवस्तुकम् ॥ तत्रकास्थाकथंनामहेयोपादेयदृष्टयः ॥ १० ॥ संसारबीजकणिकायै पाविद्याच्छूद्रह ॥ एषाह्यावेद्यमानैवसतोवस्फारतांगता ॥ ११ ॥ येयमाभोगिनिःसारसंसारारंभचक्रिका ॥ विज्ञेयावासनैपासाचेतसोमोहदायिनी ॥ १२ ॥

अर्थ—यदि कर्तृता सत्य होती तो उपादेय होती और असत्य होती तो त्याज्य होती, क्यों कि क्रियाके फलकी मुख्य (सत्य) उपादेयतामें प्रसक्ति होनेसे कर्ममें आसक्ति युक्त है, और फलके मिथ्यात्वमें नहीं ॥ ९ ॥ और जहांपर सब कुछ इन्द्रजाल मायामय वस्तुशून्य है वहांपर क्या आस्था है ? और हेय उपादेय (त्याज्यग्राह्य) दृष्टिभी कैसे होसकती है ॥ १० ॥ हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! यह संसारके बीजकी कणिका अविद्या अविद्यमानभी है परन्तु विद्यमानके तुल्य विशालरूपताको प्राप्त है ॥ ११ ॥ हे रामजी ! यह कृत्रिमवेषधारिणी सारशून्यसंसारके आरम्भ करनेवाली चक्रिका (छोटी चाक) है. इसको मोह देनेवाली चित्तकी वासना जानो ॥ १२ ॥

चारुवंशलतेवांतःशून्यानिस्सारकोटरा ॥ सरित्तरंगमालेवनव्युच्छिन्नपिन्धरी ॥ १३ ॥ गृह्यमाणा पिहस्तेनग्रहीतुंनैवयुज्यते ॥ मृद्वप्यत्यंततीक्ष्णायानिर्ज्ञरोर्मिरिवोत्थिता ॥ १४ ॥ दृश्यतेप्रकराभासा सदर्शनोपयुज्यते ॥ तरंगिण्यतरंगाभास्वाकारपरिनिष्ठिता ॥ १५ ॥ कचिद्वक्राःकचित्स्पष्टादीर्घाःखर्चाःस्थिराश्चलाः ॥ यत्प्रसादोद्भवास्तस्माद्व्यतिरेकमुपागताः ॥ १६ ॥

अर्थ—यह सुन्दर बांसकी लताके समान अन्तमें शून्य निःसार कोटरवाली नदीके तरंगोंकी मालाके समान विशेषकर उच्छिन्न (कटी हुई) भी नाशवती नहीं है ॥ १३ ॥ हस्तसे ग्रहण कीहुईभी ग्रहण करने योग्य नहीं है. यह झरनेके तरंगके समान कोमलभी तटके वृक्षोंको (पक्षमें संसारासक्त जीवोंको) छेड़न करनेसे अतितीक्ष्ण अग्रभाग संयुक्त है ॥ १४ ॥ कार्य करनेमें समर्थ कारणसमूहसहित यद्यपि यह भासती है तथापि सत्पुरुषार्थमें इसका कुछ भी उपयोग नहीं है. ऐसी सत्यतरंगशून्य प्रतीतिमात्र शोभायमान आकारमें समाप्त मृगतृष्णाकी नदीके तुल्य यह देख पडती है ॥ १५ ॥ कहीं वक्र (टेढ़ी) कहीं स्वच्छ, कहीं दीर्घ, कहीं लघु (छोटी) कहीं स्थिर और कहीं चञ्चल यह भासती है. जिसके प्रतापसे आविर्भूत (उत्पन्न) ये सब पदार्थ परस्पर भेदभावको प्राप्त हुये हैं ॥ १६ ॥

अंतःशून्यापिसर्वत्रदृश्यतेसारसुंदरी ॥ नक्वचित्संस्थितापीहसर्वत्रैवोपलक्ष्यते ॥ १७ ॥ जडैवविन्मयीवासावन्यस्पंदोपजीविना ॥ निमेषमप्यतिष्ठन्तास्थैर्याशंकांप्रयच्छति ॥ १८ ॥ ज्वालावच्छुद्धवर्णापि मषीमलिनकोटरा ॥ चलगत्यन्यप्रसादेनदीयतेतद्वेक्षणात् ॥ १९ ॥ आलोकेविमलेम्लानातमस्यपि विराजते ॥ मृगतृष्णेष्वशुष्काभानानावर्णविलासिनी ॥ २० ॥

अर्थ—यह भीतरसे शून्यभी परन्तु सर्वत्र सारविशिष्ट सुन्दर देखपडती है. और कहीं स्थित न होनेपर सर्वत्र देखपडती है ॥ १७ ॥ जडभी यह चेतनमयी मनकी चंचलताको जिताती है. और एक निमेषभी कहीं न ठहरनेपर स्थिरताकी आशङ्का देती है ॥ १८ ॥ अग्निज्वालाकेसमान सत्त्वगुणसे शुद्धवर्ण होनेपरभी तमोगुणसे मषीके समान मलिनवर्ण और परमात्माकेही प्रतापसे यह गर्जती है. और उसीके साक्षात्कारसे खण्डितभी होजाती है ॥ १९ ॥ आत्माके प्रकाशमेंभी म्लान और अज्ञानान्धकारमेंभी शोभित होती है. और नानाप्रकारके रूपोंसे विलासिनी शुष्कही शोभायमान मृगतृष्णाकी नदीके समान यह है ॥ २० ॥

चक्राविषमयीतन्वीमृद्वीसंकटकर्कशा ॥ ललनाचंचलालुब्धातृष्णाकृष्णेष्वभोगिनी ॥ २१ ॥ स्वयंदीप शिखेवाशुक्षीयतेत्नेहसंक्षये ॥ सिंदूरधूलिलेखेवविनारागं विराजते ॥ २२ ॥ क्षणप्रकाशतरलाकृतसंस्था

जडाशया ॥ मुग्धानां प्रासजननीवक्राविद्युदिवोदिता ॥ २३ ॥ यत्नाद्गृहीत्वादहतिभूत्वाभूत्वाप्रलीयते ॥
लभ्यतेपिदिनान्विष्टाविद्युद्वदतिभंगुरा ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा वक्र, विपपूर्ण, अतिसूक्ष्म, कोमल, संकटका हेतु होनेसे कर्कश चंचल तथा लुब्ध स्त्रीके समान तथा स्त्रीसर्पिणीकेतुल्य तृष्णारूप यह वासना है ॥ २१ ॥ स्नेहपक्षमें रागके नाश होनेपर दीपकी शिखाके अर्थ—आपही शीघ्र नष्ट होजाती है और स्नेह (राग) के विनाभी सिंदूरकी धूलिकी रेखाके समान शोभित होती है। ॥ २२ ॥ क्षणभरके प्रकाशमें चंचल जडके आशयमें स्थिति करनेवाली मूर्खोंकी त्रासदायिनी भयंकर विद्युत्के समान यह प्रकट हुई है ॥ २३ ॥ और यत्नसे पकडके यह जलाती है और उत्पन्न हो २ कर पुनः लीन होजाती है यह अति क्षणभंगुर विद्युत्के समान खोजनेपरभी नहीं मिलती ॥ २४ ॥

अप्रार्थितैवोपनतारमणीयाप्यनर्थदा ॥ अकालपुष्पमालेवश्रेयसेनाभिनंदिता ॥ २५ ॥ अत्यंतविस्मृतै
वातिसुखायभ्रमदायिनी ॥ दुःस्वप्नकलनेवेयमनर्थयैवतर्कता ॥ २६ ॥ प्रतिभासवशादेपात्रिजगतिम
हांतिच ॥ मुहूर्तमात्रेणोत्पाद्यधत्तेप्रासीकरोतिच ॥ २७ ॥ मुहूर्तोवत्सरश्रेणीलवणस्यानयाकृता ॥ रा
त्रिर्द्वादशवर्षाणिहरिश्चंद्रस्यनिर्मिता ॥ २८ ॥

अर्थ—और विना चाहे यह आके प्राप्त होती है रमणीय होनेपरभी अनर्थदायिनी इसीसे कुसमयके पुष्पोंकी मालाके समान कल्याणके अर्थ यह नहीं अभिलापित है ॥ २५ ॥ अत्यन्त विस्मृत होनेपरभी यह अति सुखकेलिये भ्रमदायिनी है और दुष्टस्वप्नकी कल्पनाके समान यह अनर्थकेही लिये बारंबार निश्चित की गई है ॥ २६ ॥ प्रतिभास (कल्पना) केही वशसे बड़े २ तीनों लोकोंको यह मुहूर्तमात्रमेंही उत्पन्न करके धारण करती है, और पुनः ग्रासकर-
जाती है ॥ २७ ॥ राजा लवणकेलिये एक मुहूर्तको वर्षोंकी पंक्ति इसने किया और राजा हरिश्चन्द्रके लिये एक रात्रिके १२ वर्ष इसीने बनाया ॥ २८ ॥

वियोगिनामथान्येषां क्रांताविभवशालिनाम् ॥ रात्रिर्वत्सरवद्दोषाभवेत्तस्याः प्रसादतः ॥ २९ ॥ सुखित
स्याल्पतामेतिदुःखितस्यैतिदीर्घताम् ॥ कालोयस्याः प्रसादेनविपर्यसैकशालिनाम् ॥ ३० ॥ अस्याः स्व
सत्तामात्रेणकर्तृतासुवृत्तिषु ॥ दीपस्यालोककार्याणां यथातद्वन्नवस्तुतः ॥ ३१ ॥ सनितंबस्तनीचित्रे
नस्त्रीस्त्रीधर्मिणीयथा ॥ तथैवाकारचित्तेयंकर्तृयोग्यानकिंचन ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसीके प्रतापसे वियोगियोंको तथा अन्य स्त्री ऐश्वर्य आदिसे शोभायमान पुरुषोंको एक रात्रि वर्षके समान दीर्घ हो जाती है ॥ २९ ॥ भ्रमशील पुरुषोंकी दृष्टिमें जिसके प्रतापसे कालभी सुखीके लिये अल्पताको और दुःखोंकेलिये दीर्घताको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ जैसे प्रकाशके कार्यमें दीपको कर्तृता है ऐसेही चेतनसत्ताकी सन्निधि-
मात्रसे इस अविद्याकी कर्तृता इन वृत्तियोंमें है ॥ ३१ ॥ जैसे नितम्ब और स्तन आदि चिन्होंको धारण करनेवाली चित्रगत स्त्री ग्रहके कार्य करनेमें समर्थ स्त्रीधर्मवाली स्त्री नहीं है ऐसेही पूर्वकालमें अनुभूत पदार्थोंमें वासनारूप यह अविद्या कुछ कार्य (परमार्थिक) करने योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥

मनोराज्यमिवाकारभासुरासत्यवर्जिता ॥ सहस्रशतशाखापिनकिंचित्परमार्थतः ॥ ३३ ॥ अरण्ये
मृगतृष्णेवमिथ्येवाडंबरान्विताः ॥ विडंबयतिताम्रगुग्गुलुगानेवनमानुषान् ॥ ३४ ॥ फेनमालेवसं
जातध्वास्ताविच्छेदवर्जिता ॥ जडेवचंचलाकारागृह्यमाणानकिंचन ॥ ३५ ॥ अट्युद्धामराकारारजः
प्रसरधूसरा ॥ बलात्कल्पांतवात्येवस्वाक्रांतभुवनांतरा ॥ ३६ ॥

अर्थ—मनोराज्यके आकारके समान प्रकाशमान सत्यसे वर्जित सहस्रों और सैकड़ों शाखासहित होनेपर भी परमार्थमें कुछभी नहीं ॥ ३३ ॥ मिथ्या आडम्बरोंके सहित वनमें मृगतृष्णाके तुल्य मृगके समान मूर्खजनोंको मोहित करती है न कि विवेकीपुरुषोंको ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! फेनकी मालाके समान यह उत्पन्न होतेही नाशशील है और प्रवाहरूपसे नित्य है, तथा जड़नीहारपटलीके समान, चंचल आकारवाली यह ग्रहण करनेमें कुछभी नहीं है ॥ ३५ ॥ भयंकर आकारवाली रज (धूलि पक्षमें रजोगुण) के प्रसरसे धूसरवर्ण, और अपने बलसे सब भुवनोंके मध्यको आक्रमण करनेवाली यह अविद्या सर्वत्र भ्रमणकर रही है ॥ ३६ ॥

धूमालीवांगसंलग्नादाहखेदप्रदायिनी ॥ गर्भीकृतरसाक्रम्यजगतिपरिवर्तते ॥ ३७ ॥ धाराजलधर
स्येवसुदीर्घजलनिर्मिता ॥ असारसंसारद्वारज्जुस्तृणगणैरिव ॥ ३८ ॥ तरंगोत्पलमालेवकल्पना
मात्रवर्णिता ॥ मृणालीवबहुच्छिद्रापंकप्रौढाजलात्मिका ॥ ३९ ॥ जनेनदृश्यतेवृद्धितत्परानचवर्द्धते ॥
विषास्वादइवापातमधुरांतेसुदारुणा ॥ ४० ॥

अर्थ—धूलिकी पंक्तिके समान अंगमें लगनेसे दाह तथा दुःखको देनेहारी और अपने गर्भमें पर्युक्त कुछ नहीं है। को धारण किये हुये सब जगत्को आक्रमण किये भ्रमणकर रही है ॥ ३७ ॥ यह जलसे निर्मित अतिरो ॥ ५ ॥ तुम का राके समान है, तथा असार जो संसरणशील संसार है उससे ऐसी दृढ़ होरही है जैसे दण समूहोंसे रजान है तो किससे वा कमलकी मालाके समान इसको कवियोंने कल्पनानात्रसे वर्णन किया है अनेकछिद्रमय और जल ही मत हो ॥ अर्थात् उत्पन्न कमलोके सूतोंके समान यह है ॥ ३९ ॥ प्राणी इसको वृद्धिमें तत्पर देखते हैं परन्तु यह बढ़ती नहीं ॥ ४० ॥ मोदक (लड्डू) के स्वादके तुल्य बिना बिचारे मधुर परन्तु अन्तमें अतिदारुण यह है ॥ ४० ॥

नष्टादीपशिखेवैषानजानेकैवगच्छते ॥ मिहिकेवाग्रहृष्टापिगृह्यमाणानकिंचन ॥ ४१ ॥ पांसुमुष्टि रिवाकीयेप्रेक्षितापारमाणवी ॥ आकाशनीलिमेवैषानिर्निमित्तैवदृश्यते ॥ ४२ ॥ द्विचंद्रमोदवज्जाता स्वप्नवद्विहितभ्रमा ॥ यथानौयायिनःस्थाणुरूपंदस्तद्वदिहोत्थिता ॥ ४३ ॥ अनयोपहतेचित्तेदीर्घकाल मिवाकुलैः ॥ जैनराकल्प्यतेदीर्घसंसारस्वप्नविभ्रमः ॥ ४४ ॥

अर्थ—नष्ट होनेसे दीपकी शिखाके सदृश न जाने यह कहांचलीजातीहै और नीहार (कुहरा) वा धूमके पटलके समान अग्रभागमें दृश्यमानभी यह ग्रहणकरनेपर कुछ नहीं ॥ ४१ ॥ जैसे धूलिकी मुष्टि फेंककर देखो तो वह परमाणुमय कुछ नहीं है और आकाशकी नीलताके समान बिना निमित्तही यह देख पड़ती है ॥ ४२ ॥ स्वप्नके तुल्य भ्रम करनेवाली दो चन्द्रके अज्ञानके तुल्य यह उत्पन्न हुई है, जैसे नौकासे चलनेवालेको ठूठ तथा वृक्षादिमें गमनक्रिया प्रतीत होतीहै ऐसेही यह अविद्याभी प्रकटहै ॥ ४३ ॥ इससे जब चित्त दूषित होजाताहै तब दीर्घकालतक मनुष्य दीर्घ संसाररूपी स्वप्नका भ्रम कल्पित करता है ॥ ४४ ॥

अनयोपहतेस्वप्नश्चिन्तितसिबिभ्रमः ॥ उत्पद्यतेविनश्यतिरंगास्तोयधेरिव ॥ ४५ ॥ मनोज्ञमपिसत्यंचदृश्यतेसदसत्तया ॥ अमनोज्ञमसत्यंचदृश्यतेसत्तयाप्यसत् ॥ ४६ ॥ पदार्थरथमारूढा भावनैपा बलान्विता ॥ आक्रामतिभनःक्षिप्रंविहंगवागुरायथा ॥ ४७ ॥ करुणास्यंदमानाक्षीखव तक्षीरलवस्तनी ॥ भवत्युल्लसितानंदंजननीगृहिणीयथा ॥ ४८ ॥

अर्थ—इस अविद्यासे स्वात्माके दुषित होने पर अर्थात् आवरणसे असत्के समान होनेपर चित्तमें नानाप्रकारके भ्रम ऐसे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होतें हैं जैसे समुद्रमें तरङ्ग ॥ ४५ ॥ इस अविद्यासे सत्य और रमणीयभी ब्रह्म असत्रूपसे, तथा अमनोज्ञ असत्भी जगत् सत् और रमणीयरूपसे देखपड़ता है ॥ ४६ ॥ विषयरूपी स्वरूप आरूढ यह वासनारूप अविद्या मनको मोहित करके ऐसे बांधतीहै जैसे जाल पक्षीको ॥ ४७ ॥ करुणासे चलायमान नेत्रवाली, तथा वहते दुग्धके सहित स्तनवाली स्त्री वा मातारूप धारण करके यही अविद्या उल्लासित आनन्दवाली होती है ॥ ४८ ॥

विषीकरोतिनिःस्यंदसंतर्पितजगन्नयम् ॥ सुधाद्रद्रिमपिक्षिप्रं प्रवृद्धं बिबमैदवम् ॥ ४९ ॥ उन्मत्तर ववेतालनर्तनारंभसंभ्रमम् ॥ स्थाणवसंश्रयच्छंतिमूकाअप्येतयांधया ॥ ५० ॥ संध्यादिषुचकालेषु लोष्टपाषाणभित्तयः ॥ अस्याःप्रसादाद्दृश्यंतेसर्पाजगरदृष्टिभिः ॥ ५१ ॥ एकोपिद्वितयोदेतियथादि शशिदर्शने ॥ दूरमभ्याशतांयातिस्वप्नेस्वप्नमरणंयथा ॥ ५२ ॥

अर्थ—चंद्रिकादिरूपमें परिणत अमृतके प्रवाहोंसे तीनों लोककी तृप्त करने वाले अमृतसे आर्द्र (गीले) और प्रवृद्ध चन्द्रमाके विम्बकोभी यही अविद्या विषरूप कर देती है ॥ ४९ ॥ वागादि इंद्रियोंके व्यापारसे शून्य सब को अन्धा करने वाली यह अविद्या स्थाणु (ठंडी) ओंकोभी उन्मत्त शब्द सहित वेतालोंके नृत्यका संभ्रम देती है ॥ ५० ॥ हे रामजी ! इसी अविद्याके प्रतापसे संध्या आदि कालोंमें लोष्ट (मृत्तिका) तथा पाषाण आदिकी भित्ति (भीत वा दीवालें) सर्प वा अजगरकी भ्रान्तिसे देखपड़ती हैं ॥ ५१ ॥ जैसे दो चन्द्रके दर्शनमें एकभी दो रूपसे उदय होताहै, दूरभी समीपताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे स्वप्नमें अपना मरण ॥ ५२ ॥

आदीर्घक्षणतामेतिकालस्येष्टायथानिशा ॥ क्षणोवर्षमिवाभातिकांताविरहिणामिव ॥ ५३ ॥ नतदस्ती ह्यन्नामनकरोतीयमुद्धता ॥ अस्यास्त्वकिंचनायास्तुशक्ततांपश्यराघव ॥ ५४ ॥ संरोधयेत्प्रयत्नेनसर्वि देवाशुसंविदम् ॥ सरित्स्रोतोनिरोधेनशुष्यत्येषामनो नदी ॥ ५५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अविद्यमानयैवेदं पेलवांग्यासुतुच्छया ॥ मिथ्याभावनयानामचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और अति दीर्घकालभी क्षणताको इसप्रकार प्राप्त होताहै जैसे संहारक रुद्रकालको इष्ट प्रलयकी रात्रि,

और क्षणभी वर्षके समान ऐसे भान होता है जैसे स्त्रीके विरही जनोंको ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! अकिंचन अपनी सत्तामें दारिद्र्य इस अविद्याके सामर्थ्यको तो देखो इस ब्रह्माण्डमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको यह उद्धृत होके न कर सके ॥ ५४ ॥ बुद्धिमानको योग्य है कि विवेकबुद्धिसे विषयकी बुद्धिकी प्रयत्नसे रोके और जैसे प्रवाहके रोधन (रोकने) से जैसे नदी सूखजाती है ऐसेही विषयबुद्धिके निरोधसे यह मनरूपा नदी शुष्कहोजाती है ॥ ५५ ॥ श्रीरामजी बोलें— हे भगवन् ! असती कोमलांगी अति तुच्छ (अवस्तु) और मिथ्याभावनारूप इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ५६ ॥

अरूपयानिराकृत्याचारुचेतनहीनया ॥ असत्येवाप्यनश्यन्त्याचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ५७ ॥ आलोकन विनश्यन्त्यास्फुरन्त्यातमसोतरे ॥ कौशिकेक्षणधर्मिण्याचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ५८ ॥ कुकर्मैकांतकारि प्यानसहन्त्याविलोकनम् ॥ देहमप्यविजानन्त्याचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ५९ ॥ सुदीनाचारधर्मिण्यानित्यं प्राकृतकांतया ॥ अनारतास्तंगतयाचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ६० ॥

अर्थ—तथा रूप और आकारसे शून्य रमणीय चेतनतासे हीन और मृगदृष्टिवाली नदीके समान असत् होने परभी शुष्कतारहित इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ५७ ॥ प्रकाशमें (ज्ञानरूपी प्रकाशमें) नाश होनेवाली और अन्धकार (अज्ञानान्धकार) में स्फुरने (चमकने) वाली उलूकके नेत्रके सदृश इसने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ५८ ॥ क्रियाशक्तिमात्रका आश्रय करनेसे सर्वदा कुकर्मकारिणी प्रकाशको न सहेनेवाली, तथा ज्ञानशक्तिसे शून्य होनेसे अपने शरीरकोभी न जाननेवाली इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ५९ ॥ अतिहीन (शोचनीय) आचार तथा धर्मवाली, मूढजनोंको रमणीय पक्षमें साधारण-जनोंकी भार्या और निरन्तर असतीरूप इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह चित्र (आश्चर्य) है ॥ ६० ॥

अनंतदुःखाकुलयासदैवमृतयानया ॥ संबोधहीनयायत्रचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ६१ ॥ कामकोपघनांगि न्यातमःप्रसरवक्रया ॥ अचिरेणाशरिरिण्याचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ६२ ॥ स्वात्मांधरूपास्पदयाजडया जाड्यजीर्णया ॥ दुःखदीर्घप्रलापिन्याचित्रमंधीकृतंजगत् ॥ ६३ ॥ पुरुपासंगसंगिन्यारागिन्याक्रिय यानया ॥ विद्वन्त्याविवक्षासुचित्रमंधीकृतःपुमान् ॥ ६४ ॥

अर्थ—अहो ! आश्चर्य ! जहांपर अनन्त दुःखोंसे व्याप्त सदा मृतकेतुल्य और ज्ञानशून्य इस अविद्या-ने जगत्को अन्धा कर दिया ॥ ६१ ॥ काम और कोपसे सघन अंकवाली तमके प्रसारसे भयंकररूप और ज्ञानोदय से वा वधसे शीघ्रही शरीररहित इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ६२ ॥ और आत्माके विषयमें मूढजनोंके हृदयमें निवासशील जडरूप तथा जडतासे जीर्ण और दुःखोंसे दीर्घ प्रलय करनेवाली निशाचरीके तुल्य इस अविद्याने जगत्को अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ६३ ॥ चेतनरूप पुरुषके साथ एकताके अध्याससे पुरुषकी संगीनी, नानाप्रकारके विचित्र विषयकी कल्पनारूप क्रियासे पुरुषके भोगार्थ पुरुषमें अनुरागिणी और आत्म-तत्त्वविचारोंमें भागनेवाली स्त्रीरूप इस अविद्याने पुरुषको अन्धा कर दिया ॥ ६४ ॥

पुरुषस्यनयाशक्तसोद्धमीक्षितमप्यलम् ॥ तयास्त्रियावरणयाचित्रमंधीकृतःपुमान् ॥ ६५ ॥ नयस्याश्वे तनैवास्तियाप्यनष्टैव नश्यति ॥ तयास्त्रियापुरुषयाचित्रमंधीकृतःपुमान् ॥ ६६ ॥ अनंतदुष्प्रसरविलासका रिणीक्षयोदयोन्मुखसुखदुःखभागिनी ॥ इयंप्रभोविगलतिकेनवासमामनोगुहानिलयनिबद्धवासना ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽष्टाव्युत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
अविद्यावर्णनं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥

अर्थ—पुरुषके साक्षात्कारको (देखनेको) असमर्थ ऐसी आवरण (आत्मदर्शनका आच्छादन) करनेवाली इस अविद्यारूप स्त्रीने पुरुषको अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ६५ ॥ जिसकी चेतनाशक्ति सर्वथा नहीं है और जो नष्ट होनेपरभी नाशको प्राप्त होती है (कर्कश) उस अविद्यारूप स्त्रीने पुरुषको अन्धा कर दिया यह आश्चर्य है ॥ ६६ ॥ हे प्रभो ! अनन्त दुष्ट भ्रमोंसे विलासकारिणी क्षय तथा उदयकी ओर उन्मुख मरण और जन्मादिके सुखदुःखोंको प्राप्त करनेवाली विषम और मनरूपी गुहाके स्थानमें निबद्ध वासनारूप यह अविद्या किस उपायसे नष्ट हो ॥ ६७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽष्टाव्युत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

अविद्यावर्णनं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥

चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः ११४ ॥

इस ११४ के सर्गमें अविद्याके नाशका उपाय आत्माका दर्शन विशुद्ध आत्माका स्वरूप और असंकल्पसे वासनाका क्षय वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ अविद्याविभवप्रोत्थं निबिडं पुच्छस्य हि ॥ महं ह्यंधमिदं ब्रह्मन् कथं नाम विनश्यति ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यथा तुषारकणिका भास्करालोकनाक्षणात् ॥ नश्यत्येवमविद्येयं राघवात्मा बलोकनात् ॥ २ ॥ तावत्संसारभृगुषु स्वात्मना सह देहि नम् ॥ आंदोलयति निरिग्रहः स्वकंटाशालिषु ॥ ३ ॥ अविद्यायावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी ॥ स्वयमात्मा बलोकेच्छामोहसंक्षयदायिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! अविद्याके विभवसे गुंथा हुआ अतिसघन आवरणरूप जो यह पुरुषका महत् आन्ध्य (अन्धता) है वह कैसे नष्ट हो ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जैसे तुषारकी कणिका सूर्यके प्रकाशसे क्षणभरमें नष्ट होजाती है ऐसेही आत्माके अवलोकनसे यह अविद्याभी तत्काल नष्ट होती है ॥ २ ॥ छिद्ररहित (सघन) दुःखरूप कण्टकोसे शोभायमान संसाररूपी पर्वतके शिखरोंपर आत्माके साथ इस देहीको यह अविद्या तभीतक झुलाती है ॥ ३ ॥ जबतक इसके क्षयकी कारिणी और मोहकी नाशिनी आत्मदर्शनकी इच्छा नहीं उत्पन्न हुई ॥ ४ ॥

अस्याः परंप्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते ॥ आतपानुभवार्थिन्या इच्छायाया इव राघव ॥ ५ ॥ दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयमेव विलीयते ॥ सर्वाशाभ्युदिते छायाद्वादशार्कगणे यथा ॥ ६ ॥ इच्छामात्रमविद्ये हतनाशो मोक्ष उच्यते ॥ सचासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव ॥ ७ ॥ मनागपि मनोव्योम्नि वासनारजनीक्षये ॥ कालिमात्तनुतामेति चिदादित्यमहोदयात् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! परमात्माका दर्शन करतेही इसके शरीरका नाश ऐसे होजाता है जैसे आतप (घाम) का अनुभव चाहनेवाली छायाका ॥ ५ ॥ सर्वव्यापी बोधके दृष्ट (हृदयमें आरुढ) होतेही यह इसप्रकार नष्ट होती है जैसे सम्पूर्ण दिशाओंमें द्वादश (बारह) आदित्यके गणके उदय होतेही छायाका ॥ ६ ॥ इच्छा (विषयेच्छा) मात्रही अविद्या है उसका नाशही मोक्ष कहा जाता है, और हे रामजी ! वह मोक्ष असंकल्पमात्रसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ चेतनरूपी सूर्यके महोदयसे कामवासनारूपी रात्रिके नाश होनेपर मनरूपी आकाशमें किंचित्भी कालिमा अर्थात् अविद्याका आवरण हो वह नष्ट होजाता है ॥ ८ ॥

यथोदिते दिनकरे क्वापि यातितमस्विनी ॥ तथा विवेकेभ्युदिते क्वाप्यविद्या विलीयते ॥ ९ ॥ दृढवासनया बंधो घनतामेति चेतसः ॥ बलद्वेतालसंकल्पः संध्याकाले यथा शिशोः ॥ १० ॥ श्रीरामउवाच ॥ यावत्किंचिदिदं दृश्यं साविद्यः क्षीयते च सा ॥ आत्मभावनया ब्रह्मन्नात्मा सौकीदृशः स्मृतः ॥ ११ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ चेत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम् ॥ यच्चित्तत्त्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे सूर्यके उदय होनेसे रात्रि न जाने कहां जाती है ऐसेही विवेकके उदय होनेसे न जाने अविद्या कहां लीन होजाती है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जैसे सन्ध्याकालमें बालकके हृदयमें वेताल (भूतादि) का संकल्प बलात्कारसे उदय होता है ऐसेही कामकी दृढ वासनासे चित्तका बंधनभी दृढीभूत होजाता है ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! जो कुछ यह दृश्य प्रपंच है वह तो अविद्या है, और वह आत्मदर्शनसे क्षीण होजाता है तो वह आत्मा कैसा कहा गया है ॥ ११ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—विषयकी प्राप्तिसे वर्जित, और अविद्याकी शक्ति विक्षेप और आवरणसे शून्य सर्वव्यापी और अकथनीय (वाणीका अविषय) जो चित्तत्व है वही आत्मा परमेश्वर है ॥ १२ ॥

आब्रम्हास्तंबपर्यंतं तृणादियदिदं जगत् ॥ तत्सर्वं सर्वदा तमेव नाविद्याविद्यते न च ॥ १३ ॥ सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं चिद्धनमक्षतम् ॥ कल्पनान्यामनोनास्तीविद्यते न हि कचान् ॥ १४ ॥ न जायते न म्रियते किंचिद्व्रजगत्रये ॥ न च भावविकाराणां सत्ता कचन विद्यते ॥ १५ ॥ केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम् ॥ चेत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ब्रह्मासे लेके तृणपर्यन्त तृणादि यह जगत् है वह सब सर्वदा आत्माही है, और अविद्या तो है ही नहीं ॥ १३ ॥ हे रामजी ! यह सम्पूर्ण चिद्धन, अक्षत नित्य ब्रह्मही है, और अन्य मनोनाभिका कल्पना है ही सब कुछ नहीं है ॥ १४ ॥ इस तीनों संसारमें न तो कुछ उत्पन्न होता है और न कोई मरता है और पदार्थ विवाकारोंकी तो सत्ताही कहीं नहीं ॥ १५ ॥ केवल अद्वितीय, स्वप्रकाश, सर्व अनुगत, स्वरूप, अक्षत, और विषयकी प्राप्तिसे वर्जित चेतनमात्रही इस ब्रह्माण्डमें है ॥ १६ ॥

तस्मिन्नित्येतते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे ॥ शान्ते समसमाभोगे निर्विकारो दितात्मनि ॥ १७ ॥ यैषास्वभावातिगतं स्वयं संकल्प्य धावति ॥ चिच्चेत्यं स्वयमात्मना सात्मना तन्मनः स्मृतम् ॥ १८ ॥ एतस्मात् सर्वगाद्देवात्सर्वशक्तेर्महात्मनः ॥ विभागकलनाशक्तिर्लहरीवोत्थिता भसः ॥ १९ ॥ एकस्मिन्वितते शान्तेयानां किंचन विद्यते ॥ संकल्पमात्रेण गता सा सिद्धिर्परमात्मनि ॥ २० ॥

अर्थ—उस नित्य, व्यापक, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रवशून्य, शान्त, विशाल, सर्वत्र एक रूप और निर्विकार आत्मामें ॥ १७ ॥ आत्मज्ञान अर्थात् आवरणसहित जो यह चित् है वही चित् स्वभावसे विरुद्ध जड़ता और परिच्छेदादि स्वभाववाले विषयका संकल्प करके उसी ओर दौड़ती है वह म्लान विक्षेपशक्ति प्रसिद्ध मन है ॥ १८ ॥ इसी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् महान् मनरूपी देवसे सम्पूर्ण पदार्थोंकी विभागकल्पनाशक्ति ऐसे आविर्भूत है जैसे समुद्रसे तरंग ॥ १९ ॥ एक, अद्वितीय, व्यापक और शान्त परमात्मामें जो अविद्या कुछ भी नहीं है वह उसके संकल्पमात्रसे सिद्धिको प्राप्त हुई है ॥ २० ॥

अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनैव नश्यति ॥ येनैव जाता तेनैव हि ज्वालेव वायुना ॥ २१ ॥ पौरुषोद्योगसिद्धेन भोगाशारूपतांगता ॥ असंकल्पनमात्रेण सा विद्या प्राप्तिरित्युच्यते ॥ २२ ॥ नाहं ब्रह्मेति संकल्पात्सु दृढा द्रध्यते मनः ॥ सर्वब्रह्मेति संकल्पात्सु दृढान्मुच्यते मनः ॥ २३ ॥ संकल्पः परमो बन्धस्त्वसंकल्पो विमुक्तता ॥ संकल्पसंविजित्या तर्क्येच्छसितथा कुरु ॥ २४ ॥

अर्थ—इस लिये यह संकल्पसे सिद्ध है और संकल्पहीसे नष्ट होती है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होती है वह उसीसे नष्ट भी होती है, जैसी अग्निकी ज्वाला वायुसे उत्पन्न होती है और वायुसेही लीन होती है ॥ २१ ॥ विषयभोगकी आशासे रूप धारण कियेहुये यह अविद्या निदिध्यासनकी परिपाकरूप पौरुषके उद्योगसे सिद्ध आत्मसाक्षात्कारसे प्रतिष्ठित केवल असंकल्पमात्रसे लीनताको प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ मैं ब्रह्म नहीं हूँ इस सुदृढ संकल्पसे मन बन्धमें प्राप्त होता है, और सब कुछ स्वात्मब्रह्म ही है इस सुदृढ संकल्पसे मन मुक्त होता है ॥ २३ ॥ विषयका संकल्पही परम बन्धन है, और असंकल्पही मुक्तता (मुक्ति) है, हे रामजी ! मैं ब्रह्म नहीं हूँ इस संकल्पको सब कुछ ब्रह्म ही इस विरोधी संकल्पजनित ज्ञानसे जीतकर जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ २४ ॥

दृढानयां बरेत्रास्ति नलिनी देवपंकजा ॥ लोलवैदूर्यमधुपासुगंधितदिगंतरा ॥ २५ ॥ उदंडैः प्रकटाभोगैर्मृणालभुजमंडलैः ॥ विहसंती प्रकाशस्य शशिनोरश्मिमण्डलम् ॥ २६ ॥ विकल्पजालिके वेत्थ मसत्ये वापि सत्समा ॥ मनःस्वार्थविलासार्थं यथा बालेन कल्प्यते ॥ २७ ॥ तथैवेयमविद्यो ह भवबंधनबंधनी ॥ चपलानमुखायैव बालेन कलिता दृढा ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस चिदाकाशमें जो नहीं है ऐसी यह सुवर्णके पंकमें उत्पन्न चंचल वैदूर्य (मृगेके वर्ण भ्रमरवाली दृशों दिशाओंके मध्यको सुगन्धित करनेवारी बड़े उद्दण्ड प्रकट शरीरवाले मृडाल (कमलदण्ड) रूपी भुजाके समूहोंसे आंतिमप्रकाशरूपी चन्द्रमाके किरणमण्डलको हंसती हुई नलिनीके समान विकल्पजालिका यथार्थमें असत् है परन्तु सत्के समान जैसे बालक अपने मनोरथके विलासके लिये कल्पित करता है ऐसे मुख जन इस संसारमें बन्धनकारिणी चपल अविद्याको मुखके अर्थ नहीं किन्तु अनन्त दुःखोंके अर्थ दृढरूपसे कल्पित किया है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

कृशोतिदुःखी बद्धो हं हस्तपादादिमानहम् ॥ इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते ॥ २९ ॥ नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः कस्यात्मनः स्थितः ॥ इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ॥ ३० ॥ नाहं मांसं न चास्थीति देहादन्यः परोक्षयम् ॥ इति निश्चयवानंतः क्षीणाविद्यो ह्युच्यते ॥ ३१ ॥ प्रोत्तुंगसुरशैलाग्रवैदूर्यशिखरप्रभा ॥ अथवा कर्कशुद्धभेदातिमिरश्रीः स्थितोपरि ॥ ३२ ॥ कल्प्यते ह्यिदं यथा व्योमः कालिमेति स्वभावतः ॥ पुंसाघरणि संस्थेन स्वसंकल्पनयेदया ॥ ३३ ॥

अर्थ—दुर्बल अतिदुःखी बद्ध और हस्तपाद आदि अवयवसहित मैं हूँ इस प्रकार अभिमानके अनुरूप व्यवहारसे प्राणी बन्धनमें आता है ॥ २९ ॥ न मैं दुःखी हूँ न मेरे देह है और बन्ध किस आत्माको स्थित हो सकता है ऐसे भावके अनुसार व्यवहारसे प्राणी मुक्त होते हैं ॥ ३० ॥ न मैं मांस हूँ न हड्डिया हूँ किन्तु देहसे भिन्न और बुद्धि आदिसे परे चिद्रूप मैं हूँ, इस निश्चयवाला प्राणी इस संसारमें क्षीणाविद्य (अविद्यारहित) कहलाता है ॥ ३१ ॥ जैसे पृथिवीपर स्थित मनुष्य आकाशकी नीलताके विषयमें यह कल्पना (योगभाष्यकारके मतसे) क-

रता है कि अतिलब्ध मेरुपर्वतपरके नीलमणी शिखरकी प्रभा फैली हुई है. अथवा (ज्योतिषीओंके मतसे) दूर होनेके कारण सूर्यकी किरणोंसे हटनेके अयोग्य पूर्वप्रसंगमें वर्णनकिये ब्रह्माण्डखर्परके अन्धकारकी कान्ति यह आकाशकी नीलता स्वभावसे ऊपर स्थित है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

कल्पितवमविद्येयमनात्मन्यात्मभावना ॥ पुरुषेणाप्रबुद्धेननप्रबुद्धेनराघव ॥ ३४ ॥ श्रीरामउवाच ॥ मेरुनीलमणिच्छायायेयंतापितमःप्रभा ॥ तदेतत्किंकृतं ब्रह्मनीलत्वं न भवोद ॥ ३५ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ननामनीलताव्योम्नःशून्यस्यगुणवत्स्थिता ॥ अन्यरत्नप्रभाभावान्नवाप्येषाचमैरवी ॥ ३६ ॥

अर्थ—ऐसेही हेरामजी ! अज्ञानो पुरुषसे अनात्मदेहादिमें आत्मभावनारूप यह अविद्याकल्पित है ॥ ३४ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यह आकाशकी नीलता नतो नीलमणि शिखरकी प्रभाहै और अन्धकारकी कान्तिहै क्योंकि प्रथमपक्षमें शिखर पद्मरागादिकेभीहैं इससे रक्तताकीभी संभवनाहै. और द्वितीयपक्षमें ब्रह्माण्डके दोनों खर्पर सुवर्णमय (तदणुम भवद्वैमम्) वर्णकिये गयेहैं. और ऊपर सत्यलोकादि भास्वरतरहैं, तब कहिये यह आकाशकी नीलता किसकीहै ? ॥ ३५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हेरामजी ! यह नीलता शून्य आकाशके गुणके समान नहीं है और अन्यपद्म रागादीकी प्रभाके अभावसे यह मेरुके शिखरकी प्रभानहीं है ॥ ३६ ॥

तेजोमयत्वादंडस्यस्फारत्वादिवतेजसः ॥ प्राकाश्यादंडपारस्यतमसोनात्रसंभवः ॥ ३७ ॥ केवलंशून्यतैवैषाबव्हिसुभगलक्ष्यते ॥ वयस्येवानुरूपयाअविद्याया असन्मयी ॥ ३८ ॥ स्वदृष्टिक्षयसंपत्तावक्षोरे वोदितंतमः ॥ वस्तुस्वभावात्तद्व्योम्नःकार्ण्यमित्यवलोक्यते ॥ ३९ ॥ एतद्बुध्यायथाव्योमिदृश्यमानोपिकालिमा ॥ न कालिमेतिबुद्धिःस्यादविद्यातिमिरंतथा ॥ ४० ॥

अर्थ—और ब्रह्माण्डके तेजोमय (तदण्डमभवद्वैमंसहस्रांशुसमप्रभम्) होनेसे तथा सूर्यके तेजकी विशालतासे ब्रह्माण्डके अन्तर्वर्ती आकाशके प्रकाशसे व्याप्त होनेके कारण अन्धकारकी प्रभाकाभी इस नीलताको कारणतामें संभव नहीं है. अर्थात् तुमने जो दोनों पक्षका खण्डन किया वह यथार्थ है ॥ ३७ ॥ हे सुभग रामजी ! यह केवल विशाल शून्यताही है जो अविद्याकेसमान असन्मयी अविद्याकी सूखीके समान देख पडती है ॥ ३८ ॥ जहांपर नेत्रोंकी दर्शन शक्तिका कुण्ठीभाव होताहै वहांपर अन्धकाररूप जो अदर्शन उत्पन्न होताहै वही वस्तुके स्वभावसे आकाशकी नीलताकेसमान दृष्टिगत होरही है ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! इस दृष्टान्तको जानकर जैसे आकाशकी नीलता देखपडतीहुईभी आकाशकी नहीं है ऐसी बुद्धि होतीहै ऐसेही अविद्याअन्धकार कोभी जानो ॥ ४० ॥

असंकल्पोह्यविद्यायानिग्रहः कथितोबुधैः ॥ यथागगनपद्मिन्याः सभातिसुकरः स्वयम् ॥ ४१ ॥ भ्रमस्यजागतस्यास्यजातस्याकाशवर्णवत् ॥ अपुनःस्मरणं मन्येसाधोविस्मरणं वरम् ॥ ४२ ॥ नष्टोहमिति संकल्पाद्यथादुःखेन नश्यति ॥ प्रबुद्धोस्मीतिसंकल्पाज्जोह्येतियथासुखम् ॥ ४३ ॥ तथासंमूढसंकल्पा न्मूढतामेतिवैमनः ॥ प्रबोधोदारसंकल्पात्प्रबोधायानुधावति ॥ ४४ ॥

अर्थ—आकाशकी कमलिनीके तुल्य संकल्पका अभावही अविद्याके जीतनेका उपाय प्रणिडितोने कहाहै. और वह संकल्पका अभाव स्वयं सुखसाध्य है ॥ ४१ ॥ हे साधो रामजी ! आकाशके वर्णके समान इस जगदसम्बन्धी भ्रमका ऐसा विस्मरण हो कि जिसका पुनः स्मरण न हो यहि श्रेष्ठहै ॥ ४२ ॥ जैसे स्वप्नमें नष्ट हुआ ऐसे संकल्पसे दुःखसे नष्ट होताहै, और मैं जागताहुं ऐसे संकल्पसे स्वप्नसे जनित दुःखका नाशरूप सुख प्राप्त कर ताहै ॥ ४३ ॥ ऐसेही मूढसंकल्पसे यह मन मूढताको प्राप्त होताहै, और ज्ञानरूप उदारसंकल्पसे ब्रह्मके साथ एकरसतारूपी ज्ञानकी ओर दौडताहै ॥ ४४ ॥

क्षणात्संस्मरणादेष्टव्यविद्योदेतिशश्वती ॥ यस्माद्विस्मरणादंतःपरिणश्यति नश्वरी ॥ ४५ ॥ भावनी सर्वभावानां सर्वभूतविमोहिनी ॥ मारिणी स्वात्मनो नाशे स्वात्मवृद्धौ विनाशिनी ॥ ४६ ॥ मनोयदनुसंधत्ते तत्सर्वेन्द्रियवृत्तयः ॥ क्षणात्संपादयंत्येताराजानामिवमंत्रिणः ॥ ४७ ॥ तस्मान्मनो नृसंधानं भावेषु न करोति यः ॥ अंतश्चेतनयत्नेन स शांतिमधिगच्छति ॥ ४८ ॥

अर्थ—मैं अज्ञ हुं. इस क्षणिकसंकल्पसे अनादि अविद्याका उदय होताहै, और संकल्पवासनाके मूलोच्छेदसे नित्य नष्ट यह शीघ्रही नष्ट होती है ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! सब पदार्थोंकी उत्पादिका और सब प्राणियोंकी मोहिनी यह अविद्या आत्माके अदर्शनमें गुरुतर और अपने अपरिच्छिन्नस्वरूपकी प्राप्तिमें नाशशाली है ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! मन जिस वस्तुका अनुसन्धान करताहै उसको सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वृत्ति ऐसे सिद्ध करती है जैसे राजाकी आ-

ज्ञाको मंत्रीगण ॥ ४७ ॥ इसका रणसे अन्तःकरणमें ब्रह्माहंभावनारूप यत्नसे जो पदार्थोंमें मनको नहीं लगाता वही शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥

यदादावेवनास्तीदंतदद्यापिनविद्यते ॥ यदिदंभातितद्वह्मशांतमेकमर्निदितम् ॥ ४९ ॥ मननीयमतोना-
न्यत्कदाकस्यकथंकुतः ॥ निर्विकारमनाद्यंतमास्यतामपर्यंत्रणम् ॥ ५० ॥ परंपौरुषमाश्रित्ययत्नात्पर-
मयाधिया ॥ भोगाशाभावनांचित्तात्समूलामलमुद्धरेत् ॥ ५१ ॥ यद्वदेतिपरोमोहोजरामरणकारणम् ॥ आ-
शापशशतोह्रासिवासनातद्विजृम्भते ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो यह जगत् आरम्भमेंही नहीं है तो वह अवभी नहीं है, जो कुछ यह जगत् रूपसे भान हो रहा है वह सब शान्त अनिन्दित एक अद्वितीय ब्रह्मही है ॥ ४९ ॥ इस ब्रह्मसे अन्य मननकरनेयोग्य कभी किसीको कहीं कोई नहीं है, इसलिये पूर्णरूपसे अनादि अनन्त निर्विकारस्थित रहो ॥ ५० ॥ शास्त्रादिसे परितृप्त उत्तमबुद्धिसे पर-
म पौरुषका आश्रयले के विषयभोगकी आशारूप भावनाको मूलसहित चित्तसे निकालदेना चाहिये ॥ ५१ ॥ सैक-
ड़ों आशाकी फांसीसे शोभित वृद्धावस्था तथा मरणादिविकारोंका कारण आत्माका अज्ञानरूप जो महामोह उदय
होता है वह वासनाही अपना स्वरूप देखातीहै ॥ ५२ ॥

ममपुत्राममधनमयंसोहमिदमम ॥ इतीयमिन्द्रजालेनवासनैवविवर्गति ॥ ५३ ॥ शून्यण्वशरीरेस्मि
न्विलोलोजलवातवत् ॥ अनन्ययावासनयात्वहंभावाहिरर्पितः ॥ ५४ ॥ परमार्थेनतत्त्वज्ञममाहमिदमि-
त्यलम् ॥ आत्मतत्त्वाद्दृतेसत्यंनकदाचनकिंचन ॥ ५५ ॥ खाद्विद्युर्विनदिश्रेण्योदृष्टिस्तृष्ट्यापुनःपुनः ॥ सै-
वान्येवविचित्रेयमविद्यापरिवर्तते ॥ ५६ ॥

अर्थ—मेरे पुत्र, मेरा धन, यह शरीर, वह गृहादि, यह मेरा गृहादिसम्बन्धी क्षेत्रादि, इत्यादि इन्द्रजालसे वा-
सनाही गर्ज रही है ॥ ५३ ॥ जैसे वायुसे जलमें तरंग रूपी सर्प कल्पित होता है ऐसेही शून्य इस शरीरमें केवल वास-
नासे अहंभावरूप सर्प कल्पित किया गयाहै ॥ ५४ ॥ हे तत्वज्ञ रामजी ! परमार्थमें मम और अहम् यह कुछभी नहीं है
क्योंकि आत्मतत्त्वसे भिन्न कभी कुछभी सत्य नहीं है ॥ ५५ ॥ आकाश, पर्वत, पृथिवी और नदी आदिकी पंक्ति की
सत्ता दृष्टिसम कालही है और वही अविद्या अन्यके समान विचित्र २ रूप धारण करके पुनः २ भ्रमण करती है ॥ ५६ ॥

उदेत्यज्ञानमात्रेणनश्यतिज्ञानमात्रतः ॥ सन्मात्रेपरिविच्छेद्यारज्ज्वामिवभुजंगधीः ॥ ५७ ॥ खाद्व्य-
ष्ट्युर्विनदीसेयथाऽविद्याज्ञस्यराघव ॥ नविद्याज्ञस्यतद्वह्मस्वमहिम्नाव्यवस्थितम् ॥ ५८ ॥ रज्जुसर्पवि-
कल्पौद्वावज्ञेनैवोपकल्पितौ ॥ ज्ञेनत्वेकैवनिर्णीताब्रह्मदृष्टिरकृत्रिमा ॥ ५९ ॥ माभवाज्ञोभवप्राज्ञोजहिसं-
सारवासनाम् ॥ अनात्मन्यात्मभावेनकिमज्ञहवरोदधि ॥ ६० ॥

अर्थ—देशकाल और वस्तुसे परीच्छित्त यह अविद्या अज्ञानमात्रसे उदय होतीहै और ज्ञानमात्रसे ऐसे नष्ट
होती है जैसे रज्जुमें सर्पकी बुद्धि ॥ ५७ ॥ हे राघव ! आकाश, पर्वत, पृथिवी, और नदी आदि यह अविद्या अज्ञानी
को उदय होती है और ज्ञानीको तो अविद्या है ही नहींहै उसको तो अपनी महिमासे ब्रह्मही स्वरूपसे प्रतिष्ठित है
॥ ५८ ॥ व्यावहारिक और प्रातिभासिक दशारूप रज्जु और सर्प ये दोनों विकल्प अज्ञानीनेही कल्पित किये हैं
और ज्ञानीके लिये तो एक परमार्थिक अकृत्रिम दृष्टि सर्वत्र निर्णीतहै ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! तुम अज्ञानी मतहो किन्तु
ज्ञानीवनो, अनात्मा देहादिमें आत्मभावना करके अज्ञानीके समान तुम क्यों रोते हो ॥ ६० ॥

कस्तवायंजडोमूकोदेहोभवतिराघव ॥ यदर्थसुखदुःखाभ्यामवशःपरिभूयसे ॥ ६१ ॥ यथाहिकाष्ठजड
नोर्यथाबदरकंदयोः ॥ श्लिष्टयोरपिनैकत्वंदेहदेहवतोस्तथा ॥ ६२ ॥ भस्त्रादहियथादाहोनभस्त्रांतरवर्त्तिनः ॥
पवनस्यतथादेहनाशेनात्माननश्यति ॥ ६३ ॥ इःखितोहंसुखाढ्योहामितिभ्रांतिरघृद्बह ॥ मृगतृष्णो
पमांबुत्वात्यजसत्यंसमाश्रय ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह जड मूकशरीर तुमारा क्या है जिसकेलिये तुम अवशहोके सुख और दुःखसे परा-
जित होते हो ॥ ६१ ॥ जैसे काष्ठ और लोहका तथा बदर(बेर) और कुण्ड(कूड़े) की मिले हुये रङ्गनेपरभी एकता नहीं
होती-ऐसेही शरीर और आत्माकीभी एकता नहीं होसकती ॥ ६२ ॥ भाथाके दाह होनेपरभी भाथाके भीतर जो
पवन है उसका दाह जैसे नहीं होता ऐसेही शरीरके नष्ट होनेपरभी आत्माका नाश नहीं होता ॥ ६३ ॥ हे रघुवं-
शियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! मैं दुःखीहूँ, अथवा विषयसुखसे पूर्ण हूँ इस भ्रान्तिको मृगतृष्णाके समान जानकर त्यागदो
और सत्यका आश्रय लो ॥ ६४ ॥

अहो नृचित्रयत्सत्यं ब्रह्मतद्विस्मृतं नृणाम् ॥ यदसत्यमविद्याख्यं तन्नूनं स्मृतिमागतम् ॥ ६५ ॥ प्रसरं
त्वमविद्यायामाप्रयच्छरघ्वद्वह ॥ अनयोपहिते चित्ते दुष्पारेहकदर्थना ॥ ६६ ॥ मिथ्यैवानर्थकारिण्यामनो
मननपीनया ॥ अनया दुःखदायिन्यामहामोहफलांतया ॥ ६७ ॥ चंद्रांबिबेसुधाद्रौ पितृत्वारौरवकल्प
नम् ॥ नारकं दाहसंशोषदुःखं समनुभूयते ॥ ६८ ॥

अर्थ—अहो ? कैसा आश्चर्य्य है ! जो सत्यब्रह्म है वह तो मनुष्योंको भूल गया और जो असत्य अविद्या है वह
निश्चयरूपसे स्मरणमें आ गई ॥ ६५ ॥ हे रामजी ! तुम आत्मविस्मरणरूप अविद्याको स्थान मत दो, क्योंकि इससे
चित्तके दूषित होनेपर यह क्लेश दुष्पार है ॥ ६६ ॥ मिथ्यारूप अनेक अनर्थकारिणी, स्फुरणासे स्थूल, दुःखदायिनी,
और अन्तमें महा अज्ञानरूप फल देने हारा यह अविद्याही सुधा (अमृत) से आर्द्र (गीले) चन्द्राविम्बमें भी
रौरवनरककी कल्पना करके नरकके दाह और संशोष आदि दुःखका अनुभव कराती है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

जलकल्लोलकलहारपुष्पसाकरवीचिषु ॥ सरस्सुमृगवृष्णाढ्यं मरुत्वं परिदृश्यते ॥ ६९ ॥ नभोनगरनिर्मा
णपातोत्पातनसंभ्रमाः ॥ स्वप्नादिष्वनुभूयंते विचित्राः सुखदुःखदाः ॥ ७० ॥ संसारवासनाश्वेतोय
दिनामनपूरयेत् ॥ तज्जाग्रत्स्वप्नसंभ्राः किनयेयुरिदमिदम् ॥ ७१ ॥ दृश्यते रौरवादीचि नरकानर्थशा
सना ॥ मिथ्याज्ञाने गते बृद्धिस्वप्नोपवनभूमिषु ॥ ७२ ॥

अर्थ—और इसीकेही कारण जलके कल्लोल और कमलके पुष्पसंयुक्त कणमय तरंगोंसहित तड़ागोंमें
भी मृगावृष्णासे पूर्ण मरुदेश देख पड़ता है ॥ ६९ ॥ इसीसे आकाशमें नगरकी रचना, नरकादिमें पतन, और
स्वर्गआदिका चढ़ना इत्यादि चित्रविचित्र सुखदुःखदायी संभ्रम स्वप्नमें भी अनुभूत होते हैं ॥ ७० ॥ यदि यह अविद्या
संसारकी वासनाओंसे चित्तको न भर दे तो जाग्रत् और स्वप्नके संभ्रम आत्माको क्या आपत्ति दे सकते हैं अर्थात्
कुछ नहीं ॥ ७१ ॥ मिथ्या अज्ञानके बढ जानेसे स्वप्नादिमें उपवन (वाटिका) की भूमियोंमें भी रौरव अवीचि आदि
अनर्थकी यातना देख पड़ती है ॥ ७२ ॥

अनयावेधितं चेतो बिसतं तावपिक्षणात् ॥ पश्यत्यखिलसंसारसागरानर्थविभ्रमम् ॥ ७३ ॥ अनयोपहिते
चित्ते राज्यएव हि संस्थिताः ॥ तास्ता दृश्यो जनायां तियानयोग्याः श्रपाकिनः ॥ ७४ ॥ तस्माद्रामपरित्य
ज्य वासनां भवबंधनीम् ॥ सर्वरागमयीतिष्ठ नीरागः स्फटिको यथा ॥ ७५ ॥ तिष्ठतस्तव कार्येषु मास्सुरा
मेषुरंजना ॥ स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्बानि गृह्यतः ॥ ७६ ॥

अर्थ—इस अविद्यासे बोधित चित्त कमलके सूतमें भी क्षणमेंही सम्पूर्ण संसारसागरके अनर्थोंको देखती है
॥ ७३ ॥ इससे चित्तके दूषित होनेपर राज्यपरही स्थित जन उन २ प्रकारोंकी यातना भोगते हैं जो चाण्डालोंकेभी
योग्य नहीं है ॥ ७४ ॥ इसलिये हे रामजी ! संसारमें बन्धनकारिणी और सर्वरागमयी अविद्यारूप वासनाको छोड़के
स्फटिकके तुल्य रागरहित होके स्थित हो ॥ ७५ ॥ जैसे चित्रविचित्र प्रतिबिम्बोंको ग्रहण करते हुये भी स्फटिककी उनमें
आसक्ति नहीं होती ऐसीही व्यवहार करते हुये भी तुमारी रागादिविषयोंसे आसक्ति न हो ॥ ७६ ॥

विदितकौतुकसंघसमिद्धयायदिकरोषिसदैवसुशीलया ॥ वरधियागतप्राकृतिकक्रियस्तदक्षिकेन सह
नुपमीयसे ॥ ७७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

यथाकथितदोषपरिहारोपदेशो नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥

अर्थ—निरतिशय आनन्दरूप परमकौतुक ब्रह्मको जिन्होंने जान लिया है ऐसे ब्रह्मवेत्ताओंके समाजमें वार
२ विचारसे दृढ़तर ब्रह्माहंभावनाके निश्चयसे प्रदीप्त इसीसे सर्वत्र समदर्शन आदिसे सुशील आसक्तिरहित उत्तमबु-
द्धिसे यदि सदा व्यवहार करते हो तो अविद्याजनित जन्ममरणादि विकारेशून्य नित्यमुक्तही तुम हो, और इस दशा-
में किस हरिहर वा ब्रह्माके साथ तुमारी उपमा नहीं हो सकती ॥ ७७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

यथाकथितदोषपरिहारो नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥

पंचदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥

रामचन्द्रजीको ज्ञान प्राप्त होनेसे आश्चर्य्य, मायाका स्वरूप और उसके नाशकी स्थिति और रामजीके प्रश्नसे
राजा लवणको आपत्तिका कारण इस ११५ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ एवमुक्तो भगवता वसिष्ठेन महात्मना ॥ रामः कमलपत्राक्ष उन्मीलितहवाबभौ ॥ १ ॥ विकासितांतःकरणः शोभामलमुपाययौ ॥ आश्वस्तस्तमसि क्षीणे पद्मोऽर्कलोकनादिव ॥ २ ॥ बोधविस्मयसंजातसौम्यस्मितसिताननः ॥ दंतद्विपसुधाधौताभिर्मावाचमुवाचह ॥ ३ ॥ श्रीराम उवाच ॥ अहो नुचित्रं पद्मोत्थैर्बद्धास्तं तुभिरद्वयः ॥ अविद्यमानाया विद्यातया सर्ववशीकृताः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकीजी बोले—इस प्रकार भगवान् महात्मा वसिष्ठजीसे कहे हुये कमलके दलके सदृश नेत्रवाले श्री रामचन्द्रजी कमलके सदृश विकसित होके शोभाको प्राप्त हुये ॥ १ ॥ वसिष्ठके समाधानसे सन्तोषित और विकसित अन्तःकरणवाले रामजी ऐसा निर्मल शोभाको प्राप्त हुये जैसे अन्धकारके क्षीण होनेपर सूर्यके प्रकाशसे कमल ॥ २ ॥ बोधजनित विस्मयसे सौम्य स्मित (मुसकान) उत्पन्न होनेसे गौरवर्ण मुखसे शोभित रामजी दांतोंकी किरणरूपी अमृतसे धौत (धुली हुई) इस वाणीको बोले ॥ ३ ॥ श्रीरामजी बोले—अहो ! आश्चर्य्य है ! कि कमलसे निकले हुये सत्रों (सूतों) से पर्वत बंधे हैं कि, अत्यन्त असती जो अविद्या है उसने सबको वश कर लिया ॥ ४ ॥

इदंतद्वजतां यातं तृणमात्रं जगत्रये ॥ अविद्यापियन्नामास देवसदिवस्थितम् ॥ ५ ॥ अस्याः संसारमायायानद्यास्त्रिभुवनांगणे ॥ रूपमदवबोधार्थं कथयानुग्रहात् पुनः ॥ ६ ॥ अन्यो यत्संशयो यमे महात्मन् ह दिवर्त्तते ॥ लवणोसौ महाभागः किनामापदमाप्तवान् ॥ ७ ॥ संश्लिष्टयो राहतयोर्द्वयोर्वा देहदेहिनोः ॥ ब्रह्मन्कवसं सारीशुभाशुभफलैकभाक् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो तृण मात्र है वह तीनों लोकमें वज्र होगया कि अविद्याहीसे असत् भी सबके समान आविर्भूत है ॥ ५ ॥ त्रिभुवनरूपी अंगणमें संसारकी माया रूपी नदीका स्वरूप अनुभव करके मेरे ज्ञानकी दृढ़ताके लिये पुनः वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ हे महात्मन् ! एक संशय और मेरे हृदयमें यह है कि महा भाग राजा लवणको किस निमित्तसे आपत्ति हुई ॥ ७ ॥ ओर लाह तथा काष्ठके तुल्य मिले हुये तथा मल्ल मेढांके तुल्य ए दूसरेके धका देनेवाले शरीर आत्मामेंसे शुभ अशुभ कर्म फलोंका भोक्ता मुख्य करके कौन है ॥ ८ ॥

लवणस्य तथा दत्वा तामापदमनुत्तमाम् ॥ किं गतश्चंचलारंभः कश्चासावैन्द्रजालिकः ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ काष्ठकुड्योपमो देहो न किंचन हृद्धानघ ॥ स्वप्नालोक इवानेन चेतसा परिकल्प्यते ॥ १० ॥ चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूषितम् ॥ विद्यात्संसारसंरंभं रूपिपोतकचंचलम् ॥ ११ ॥ देहो हि कर्मभाजो हि नानाकारशरीरधृक् ॥ अहंकारमनोजीवनाभिः परिकल्प्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—और राजा लवणको उस महा आपत्तिको देकर वह चंचल कार्योंका आरम्भ करनेवाला ऐन्द्रजालिक कौन था और कहांगया ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे पाप रहित रामजी ! काष्ठ और कुड्य (भित्ति) आदिके समान यह देह कुछ नहीं है स्वप्नके प्रकाशके तुल्य चित्तने इस कल्पित किया है ॥ १० ॥ और चिदशक्तिसे परिभूषित अर्थात् चिदाभासके अभिन्नताको प्राप्त, संसारमें भोक्ताका अभिमानी और वानरयुक्त नौकाके सदृश चंचल यह चित्तही जीवताको प्राप्त हुआ ऐसा जानना चाहिये देही कर्म फलोंका भागी अहंकार मन और जीव इत्यादि नामोंसे नाना शरीर धारण करनेसे कल्पित है ॥ ११ ॥ १२ ॥

तस्येमान्यप्रबुद्धस्य न प्रबुद्धस्य राघव ॥ सुखदुःखान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित् ॥ १३ ॥ अप्रबुद्धमनो नानासंज्ञाकल्पितकल्पनम् ॥ दृत्तीरनुपतच्चित्राविचित्राकृतितांगतम् ॥ १४ ॥ अप्रबुद्धमनो यावन्नित्द्रितं तावदेव हि ॥ संभ्रमं पश्यति स्वप्नेन प्रबुद्धं कदाचन ॥ १५ ॥ अज्ञाननिद्रास्तु भित्तौ जीवोपावन्न बोधितः ॥ तावत्पश्यति दुर्भेदं संसारं भविभ्रमम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस अज्ञानी चित्तको न कि ज्ञानीको ये अनन्त सुख दुःख होते हैं न कि शरीरको ॥ १३ ॥ नानाप्रकारकी संज्ञाओंसे कल्पित कल्पना करनेवाला अज्ञानी मन चित्र विचित्र वृत्तियोंमें गिरता हुआ विचित्र आकारको प्राप्त हुआ है ॥ १४ ॥ जब तक यह मन अप्रबुद्ध (अज्ञानी) है तभीतक निद्रित होके स्वप्नमें अनेक भ्रम देखता है और प्रबुद्ध मन कदापि नहीं ॥ १५ ॥ अज्ञान रूप निद्रासे क्षुभित यह जीव जबतक बोधित नहीं किया जाता तभी तक संसारके आरंभके अनेक भ्रमसे पूर्ण दुष्टभेदको देखता है ॥ १६ ॥

स प्रबुद्धस्य मनसस्तमः सर्वविलीयते ॥ कमलस्य यथा हार्दं दिनालोकविकासिनः ॥ १७ ॥ चित्ताविद्यामनोजीववासनेति कृतात्मभिः ॥ कर्मात्मेति च यः प्रोक्तः स देही दुःखकोविदः ॥ १८ ॥ जहो देहो न दुःखाहो दुःखी देहाविचारतः ॥ अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम् ॥ १९ ॥ शुभाशुभानाधर्माणां जीवो विषयतांगतः ॥ अविवेकैकदोषेण कोशेन वहिर्कीटकः ॥ २० ॥

अर्थ—सम्प्रबुद्ध मनका हृदयस्थ सम्पूर्ण अन्धकार ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे दिनके प्रकाशसे विकसित कमलका ॥ १७ ॥ चित्त, अविद्या मन जीव, वासना, और कर्मात्मा इत्यादि नामोंसे जो तत्त्व वेत्ताओं करके कहा गया है वही जीवात्मा विषय सम्बन्धी सुख दुःखका भोक्ता है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! जड़ यह देह दुःखके योग्य नहीं है किन्तु अविचारसे आत्मा दुःखी है घन (अधिक) अज्ञानसे अविचार होता है और अज्ञानही दुःखका कारण है ॥ १९ ॥ केवल अविवेक मात्र दोषसे शुभ और अशुभ धर्मोंका विषय जीव इस प्रकार होगया है जैसे रेशमके कोशके कारण रेशमका कीड़ा ॥ २० ॥

अविवेकामयोन्नद्धमनोविवेधवृत्तिमत् ॥ नानाकारविहारेणपरिभ्रमतिचक्रवत् ॥ २१ ॥ उदेतिरौतिहं
त्यक्तियातिचलतिनिन्दति ॥ मनएवशरीरेस्मिन्नशरीरंकदाचन ॥ २२ ॥ यथागृहपतिर्गृहेषिविवेधं हिवि
चेष्टते ॥ नगृहंतुजडंरामतथादेहेहिजीवकः ॥ २३ ॥ सर्वेषुसुखदुःखेषुसर्वासुफलनासुच ॥ मनःकर्तृ
मनोभोक्तृमानसंविद्धिमानवम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अविवेक रूपी रोगसे बन्धा हुआ और अनेक वृत्ति सहित यह मन नाना प्रकारके आकारके विहारसे चक्रके तुल्य भ्रमण करताहै ॥ २१ ॥ इस शरीरमें मनही, न कि शरीर उदय होताहै, रोताहै, मारताहै, खाताहै, जाता है, गर्जताहै, और निंदा करताहै ॥ २२ ॥ जैसे गृहमें गृहका स्वामी विविध प्रकारकी चेष्टा करताहै, न कि जड़ गृह ऐसे ही हे रामजी ! इस शरीरमें जीव ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण सुख और दुःखोंमें तथा सम्पूर्ण कल्पनाओंमें मनही कर्ता और मनही भोक्ताहै किंबहुना मनुष्यकोही तुम मानस जानो ॥ २४ ॥

अत्रतेशुण्वक्ष्यामिवृत्तांतमिममुत्तमम् ॥ लवणोसौयथायातश्चंडालत्वंमनोभ्रमात् ॥ २५ ॥ मनःकर्म
फलंभुंक्तेशुभंवाशुभमेववा ॥ यथैतद्बुद्धयसेनूनंतथाकर्णयराघव ॥ २६ ॥ हरिश्चंद्रकुलोत्थेनलवणेनपु
रानय ॥ एकांतेनोपविष्टेनचित्तितंमनसाचिरम् ॥ २७ ॥ पितामहोमेसुमाहाब्राजसूयस्ययाजकः ॥ अहं
तस्यकुलेजातस्तंयजेमनसामखम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे राजा लवण मनके भ्रमसे चाण्डालताको प्राप्त हुआ इस विषयके उत्तम वृत्तान्त तुमसे कहूंगा तुम सुनो ॥ २५ ॥ शुभ हो वा अशुभ हो कर्मके फलका मनही भोक्ताहै जिस रीतिसे यह जानोगे उस दृष्टान्तको हे रामजी ! सुनो ॥ २६ ॥ हे पापराहित रामजी ! पूर्वकालमें राजा हरिश्चंद्रके कुलमें उत्पन्न राजा लवणने बैठेहुये एक बात को मनसे चिरकालतक चिन्तन किया ॥ २७ ॥ कि अति महान मेरा पितामहाराजसूययज्ञका याजक था—मैं—उसके कुलमें उत्पन्न उस यज्ञको मन (बाह्य सामग्रीके अभावसे वा राजादिककी पीडाका निमित्त होनेसे मंत्री आदिका असम्मतसे) सेही करूँ ॥ २८ ॥

इतिसंचित्यमनसाकृत्वासंभारमाहतः ॥ राजसूयस्यदीक्षायांप्रविवेशमहीपतिः ॥ २९ ॥ ऋत्विज
श्राद्धयामासपूजयामाससन्मुनीन् ॥ देवानामंत्रयामासज्वालयामासवावकम् ॥ ३० ॥ यथेच्छंयज
मानस्यमनसोपवनांतरे ॥ ययौसंवत्सरःसाग्नोदेवर्षिद्विजपूजया ॥ ३१ ॥ भूतेभ्योद्विजपूर्वेभ्योदत्वा
सर्वस्वदक्षिणाम् ॥ विबुद्धयतदिनस्यांतेस्वएवोपवनेनृपः ॥ ३२ ॥

अर्थ—ऐसा चिन्तन करके आदर संयुक्त मनसे सब सामग्रीको एकत्र करके वह राजा राजसूय यज्ञकी दीक्षा में प्रविष्ट हुआ ॥ २९ ॥ ऋत्विजोंको बुलाया उत्तम मुनियोंकी पूजाकी देवताओंका आमन्त्रण किया और हविष द्वारा अग्निको प्रज्वलित किया ॥ ३० ॥ वाटिका के मध्यमें मनसे अपनी इच्छा पूर्वक यज्ञ करते हुये देवर्षि तथा द्विजोंकी पूजासे समग्र वर्ष बीत गया ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण आदि प्राणियोंको सर्वस्व दक्षिणा देके अपने बाटिकामें उस राजाने बाह्य दृष्टि प्राप्त किया अर्थात् मानसी यज्ञसे जाग्रत हुआ ॥ ३२ ॥

एवंसलवणोराजाराजसूयमवाप्तवान् ॥ मनसैवहितुष्टेनयुक्तस्यफलेनच ॥ ३३ ॥ अतश्चित्तंनरंविद्धि
भोक्तारंसुखदुःखयोः ॥ तन्मनःपावनोपायेसत्येयोजयराघव ॥ ३४ ॥ पूर्णदेशेसुसंपूर्णःपुमान्रष्ट्रेविन
प्यति ॥ देहोहमितिपेषांतुनिश्चयस्तैरलंबुधाः ॥ ३५ ॥ उच्चैर्विवेकवतिचेतेसिसंप्रबुद्धेदुःखान्यलंबि
गलितानिविविक्तबुद्धेः भास्वत्करप्रकाटितेननुपगम्यखंडेसंकोचजाड्यतिमिराणिचिरंक्षतानि ॥ ३६ ॥

इत्यादि ॥ सिद्धमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
सुखदुःखभोक्तृत्वोपदेशोनामषोडशोत्तरशततमःसर्गः ॥ ११५ ॥

अर्थ—इस प्रकार उस राजाने राजसूय यज्ञको सन्तुष्ट मनसेही प्राप्त किया तो उस यज्ञका फल भी उसी

को प्राप्त होना चाहिये ॥ ३३ ॥ इस लिये सुख और दुःख का भोक्ता चित्तकोही तुम नर जानो और उस मनको विचारसे निरोधादिसे शोधन करके सत्य उपायमें हे रामजी! युक्त करो मनही क्रिया शक्तिकी प्रधानतासे कर्ता करण और क्रिया है और वही क्रिया सुख दुःखादि रूपसे परिणत उसका फल है और मनही चिदाभासकी व्याप्तिसे चित्तशक्ति की प्रधानतासे भोक्ता और भोगभी है इस से कर्ता भोक्ता का प्रवाह ही माया रूप नदीका स्वरूप है यह प्रथम प्रश्नका उत्तर भी होगया ॥ ३४ ॥ हे बुधसम्यगण ! यह मनरूप पुरुष देशकाल और वस्तुके परिच्छे-
त्से शून्य स्वात्माकार को देनेवाले आलम्बनमें प्रतिष्ठित होनेसे परिपूर्ण होजाताहै और नित्य नश्वर परिक्षिप्त दे-
हादि देशका आलम्बन करनेसे नष्ट होजाताहै इस लिये हम देह हैं यह नश्वर अहंभावका जिनको निश्चयहै उनसे इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ३५ ॥ शास्त्र तथा आचार्य द्वारा सम्यग विचार से सार असारका (दृढ) विवेकवान् मैं नश्वर देहादि नहीं किन्तु पूर्णानंद स्वप्रकाशैक रूप ब्रह्म हूं इस प्रकार सम्यक् प्रबुद्ध चित्तमें होनेपर ब्रह्माभूत बाधित बुद्धि वृत्ति अधिकारीके सम्पूर्ण दुःख स्वयं नष्ट होजाताहै अथार्त् पुनः कदापि नहीं होते क्योंकि कमलोंके खण्डमे सूर्यके किरणोंके प्रकाशित होनेपर कोश दलका संकोच तुषारकी म्लानता और कोशके अन्तर तथा बाह्य देशका अन्धकार सब चिरकालके लिये नष्ट होजाते हैं ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

सुखदुःख भोक्तृत्व कथनं नाम पञ्चदशोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११५ ॥

षोडशाधिक शततमः सर्गः ॥ ११६ ॥

चतुर्थ प्रश्नके समाधानमें पूर्व वर्णित अर्थके दृष्टान्तसे योगकी भूमिकाओंका अवतरण इस ११६ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ राजसूयफलंप्राप्तं लवणेन किल प्रभो ॥ प्रमाणं किमिवात्र स्यात्कल्पनाजालशम्बरे
॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यदाशांबरिकः काले संप्राप्तो लावणीसंभाम् ॥ तदाहमवसंतत्र तत्प्रत्यक्षेण
दृष्टवान् ॥ २ ॥ अहं सभ्यैस्ततस्तत्र गतेशांबरिकर्मणि ॥ किमेतदित्यित्नेन पृष्टश्च लवणेन च ॥ ३ ॥
चित्तचित्त्वामयादृष्टा तत्र तत्कथितं ततः ॥ शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि रामशांबरिके हितम् ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! राजा लवणने चाण्डाल भाव आदि कल्पना रूप ऐन्द्रजालिकसे देखाहुये जालमें राजसूय यज्ञका फल पाया इसमें क्या प्रमाण है ? ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिसकालमें शाम्बरिक वा ऐन्द्रजालिक (बाजीगढ़) राजा लवणकी सभामें प्रविष्ट हुआ उस समय मैं वहांथा और प्रत्यक्ष रीतिसे मैंने सब देखा ॥ २ ॥ जब ऐन्द्रजालिक कर्म समाप्त हुआ और वह इन्द्रजालका कर्ताभी चला गया तब सब सभासदोंने तथा राजा लवणने भी बड़े यत्नके साथ मुझसे पूछा कि यह क्या है ॥ ३ ॥ तबमें चिन्तन करके योग बलसे देखा उसके पश्चात् उनसे सब कहाभी सो हे रामजी ! उस शाम्बरिकका अभिप्राय तुमसे कहताहूं तुम सुनो ॥ ४ ॥

राजसूयस्य कर्तारो ये हिते द्वादशाब्दिकम् ॥ आपद्दुःखं प्राप्नुवंति नानाकारव्यथामयम् ॥ ५ ॥ अतः शक्ते
ण गगनाद्दुःखाय लवणस्य सः ॥ प्रहितो देवदूतो हि रामशांबरिकाकृतिः ॥ ६ ॥ राजसूयक्रियाकर्तुस्तस्य
दत्त्वामहापदम् ॥ अगच्छत्सनभो मार्गं सुरसिद्धिनिषेवितम् ॥ ७ ॥ तस्मात्प्रत्यक्षमेवैतद्रामनामसंदेहो
स्ति मनोहिविलक्षणानां क्रियायां कर्तृभोक्तृत्वतदेव निघृण्य संशोध्य चित्तरत्नमिह हिमकणमिवातपेन वि
लीनतां विवेकेन नीत्वा परं श्रेयः प्राप्स्यसि चित्तमेव सकलभूताडंबरकारिणीमविद्यां विद्धिसा विचित्रकें
द्रजालवशादिदमुत्पादयति अविद्याचित्तजीवबुद्धिशब्दानां भेदो नास्ति वृक्षतरुशब्दयोरिव ॥ इति ज्ञा
त्वा चित्तमेवाविकल्पनं कुरु अभ्युदिते चित्तवैमल्यार्कविंबे सकलं कविकल्पोत्थदोषतिमिरापहरणं न तद
स्ति राघवयज्ञदृश्यते यत्रात्मीक्रियते यत्र परित्यज्यते यत्र प्रियते यन्नात्मीयं यन्न परकीयं सर्वसर्वदा सर्वो
भवतीति परमार्थः ॥ ८ ॥

अर्थ—राजसूय यज्ञके कर्ता नानाप्रकारकी व्यथा मय आपत्तिका दुःख १२ वर्ष पर्यन्त पातेहैं ॥ ५ ॥ इस लिये हे रामजी ! इन्द्रने राजा लवणको दुःख देनेके अर्थ आकाशसे ऐन्द्रजालिक रूपमें दूत भेजा था ॥ ६ ॥ वह दूत राजसूययज्ञके कर्ता, राजा लवणको महा आपत्ति अर्थात् ६० वर्षकी (शारीरिक यज्ञकी अपेक्षा मानसिकका पंच गुण अधिक सुखदुःख होताहै इससे १२ का पांच गुण ६० वर्ष) की देके देवता तथा सिद्धोंसे सेवित आकाश मार्गसे

चला गया ॥७॥ इसलिये हे रामजी! यह प्रत्यक्षही है इसमें कुछ सन्देह नहीं है, मनही विलक्षण क्रियाओंका कर्ता और भोक्ता है उसी चित्त रूपी रत्नको हठयोगसे घर्षण करके ओर राजयोगसे शोधन करके तथा निर्विकल्प समाधि से ऐसे विलीनताको प्राप्त करके जैसे आतपसे हिमकणिका, तब तत्व साक्षात्कार रूप विवेकसे मोक्ष रूप कल्याणको प्राप्त होओगे इस चित्तकोही तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आडम्बर कारिणी अविद्या जानो, वही अविद्या विचित्र इन्द्रजाल केवश इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करती है, और वृक्ष और तरु शब्दोंके समान अविद्या, चित्त जीव और बुद्धि आदि शब्दोंका भेद नहीं है, ऐसा जानकर चित्तकोही कल्पना रहित करो ? क्योंकि जब चित्तकी विमलता रूप सूर्यका प्रतिबिम्ब उदय होगा तब सम्पूर्ण अन्धकारका नाश होजायगा कदाचित् यह कहोकि अपने चित्तके लयसे वा अपनी अविद्याके नाशसे अपनी अविद्याके कार्यकीही निवृत्ति होगी न कि सबके अदृष्टसे उत्पन्न अविद्याके कार्यकी क्योंकि उनका कारण अपना चित्त आदि नहीं हैं क्योंकि सभी सबके अदृष्टका कार्य और सबका सब पदार्थ उपभोग्यभी है इसलिये हे रामजी ! ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सर्वात्मको स्वात्म दर्शनसे न देखपड़े जो सब आत्मीय न होजाय, जो परित्यक्त न हो, और जो मारित न हो और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मीय और परकीय न हो, सब सर्वदा सर्व रूपहीता है यह परमार्थ है ॥ ८ ॥

भावराशिस्तथाबोधःसर्वयात्येकपिण्डताम् ॥ विचित्रमृद्भांडगणोयथाऽपकोजलेस्थितः ॥ ९ ॥ श्री रामउवाच ॥ एवंमनःपरिक्षयेसकलसुखदुःखानामंतःप्राप्यतद्वतिभवताप्रोक्तंतत्कथंमहात्मंश्रवणवृत्तिरूपस्यास्यमनसोसत्ताभवति ॥ १० ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रघुकुलेंदोशुमनःप्रशमनेयुक्तियां ज्ञात्वास्वस्वाचारदूरेमनःसंधिरयमेष्यसि ॥ ११ ॥ इहहितावद्ब्रह्मणःसर्वभूतानांत्रिविधोत्पत्तिरिति तत्पूर्वोक्तम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सब यह दृश्य प्रपंच, और उस सम्पूर्ण दृश्यका विचित्र ज्ञान तथा उन उपहित जो सब जीव ये सब एक पिण्डता अर्थात् ब्रह्मैकरूपता ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे जलमें चित्रविचित्र मृत्तिकाके वर्तनोंका समूह ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले—पूर्वोक्त रीतिसे मनका नाश होनेसे सम्पूर्ण सुख और दुःखोंका अन्त प्राप्त होता है यह आपने कहा तो चंचल वृत्ति इस मनकी ब्रह्म सत्ता कैसे होती है ॥ १० ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रघुकुल चन्द्र-रामजी ! मनके प्रश्नमें युक्ति सुनो जिसको जानके बाह्यदेशमें प्रचारवाली इन्द्रियोंकी वृत्तिके संचारसे दूरवर्ती ब्रह्ममें मनके सन्धानसे लय (मनका) प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ इस ब्रह्माण्डमें सात्विक राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारकी सृष्टि सब भूतोंकी ब्रह्मसे होती है यह पूर्व प्रसंगमें कहा है सो स्मरण करो ॥ १२ ॥

तत्रेदं प्रथमयामनःकल्पनयादेहीतिसाब्रह्मरूपिणीसंकल्पमयीभूत्वायदेवसंकल्पयतितदेवपश्यतिते नेदंभुवनादंबरंकल्प्यते ॥ १३ ॥ तत्रजननमरणसुखदुःखमोहादिकंसंसारणंकल्पयंतीकल्पानुरचना बहुनाममंथरंस्थित्वास्वयंविलीयते हिमकाणेकेवातपगता ॥ १४ ॥ कालोदितःसंकल्पवशात्पुनरन्य तयाजायतेसापुनर्विलीयतेपुनरप्युदेतिसैवेतिभूयोभूयोनसं सरंतीस्वयमूपशाम्यति ॥ १५ ॥ इत्थमनं ताब्रह्मकोटयोऽस्मिन्ब्रह्मांडेऽन्येषुचसमतीताभविष्यंतीतिसंतिचेतराअनंतायासांसंख्यापिनविद्यते १६

अर्थ—उसमें आदि हिरण्यगर्भरूप मनः कल्पनासे मैं चतुर्मुखाकार देहवान हूं यह ब्रह्मा रूप धारिणी संकल्पमयी होके सत्यसंकल्पसे जो कुछ संकल्प करता है अर्थात् अपनेको चतुर्मुख देखता है, और वही चतुर्मुख ब्रह्मा इस भुवनोंके आडम्बरकी कल्पना करता है ॥ १३ ॥ उसी अपने समाष्टि मनमें अस्मदादिके जन्ममरण सुख दुःख रूप संसरणशील संसारको कल्पती हुई और चतुर्भुज सहस्रप्रमाण कल्परूप अपने दिनोंमें, उन २ दिनों और ब्रह्माण्डोंके अनुकूल रचित देवता असुर और मनुष्यादिके बहुत नामोंसे गुरुतर (अधिकता) कालपूर्वक स्थित होके शेषशायी विष्णुभगवान्में स्वयं ऐसे लीन होजाती है जैसे आतप (घाम) प्राप्त हिमकणिका अपने कारणभूत तेजमें लीन होती है, इसी समाष्टिरूप मनकी लीनतासे अस्मदादिके मनकी लीनताभी गतार्थ है ॥ १४ ॥ और पुनः सृष्टिकालमें भगवान्के नाभीकमलसे प्रगट होके पुनः कल्पान्तर वा सर्गान्तरकी कल्पनाकी इच्छासे वही पूर्वकालकी कल्पना उत्पन्न होती है अर्थात् चतुर्मुखरूप धारण करके सब संसारकी रचना करती है और पुनः लय होती है इसी प्रकार बार-बार की कल्पना करती द्विपारल्लोके अन्तमें अधिकार समाप्त होनेपर समूल आपही शान्त होजाती है ॥ १५ ॥ इस ब्रह्माण्डमें तथा अन्य ब्रह्माण्डोंमें अनन्त ब्रह्माण्ड कोटि होगई होंगी, और हैं; और ब्रह्माण्डके अन्त-प्रमाणमें भी अनन्त ब्रह्माण्ड कोटि हैं जिनकी संख्याभी नहीं ॥ १६ ॥

एवमस्यांतादृशिवर्तमानायामीश्वरादागत्यजीवोयथाजीव्यतेविमुच्यतेतच्छृणु ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोमनः
शक्तिरभ्युदितापुरःस्थिताकाशशक्तिमवलंब्यतत्रस्थपवनतानुपातिनीधनसंकल्पत्वंगच्छति ॥ १८ ॥
ततःपुरःप्राप्तभूततन्मात्रपंचकतामेत्यांतःकरणतांतीत्वासात्वसूक्ष्माप्रकृतिभूत्वागगनपवनतेजोरूप-
तासंकल्पात्प्रलेयरूपतामुपेत्यशाल्योषधिविशंतीप्राणिनांगर्भतांचगच्छति ॥ १९ ॥ जायतेतस्मात्त-
तःपुरुषःसंपद्यते ॥ २० ॥

अर्थ—इस रीतिसे पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट परमात्मामें वर्तमान इस समष्टि मनकी कल्पनामें व्याप्ति जीव-
जैसे जीता है और मुक्त होता है वह सुनो ॥ १७ ॥ प्रलयकालमें उपाधियोंके विलय होनेसे अव्याकृतमें लीन
जीवोंके संस्कार मात्रसे शेष मनकी शक्ति, प्रथम अव्याकृतसे शब्द तन्मात्रा रूप आकाश शक्तिके आविर्भाव हो-
नेपर, सम्मुख स्थित प्रथम उत्पन्न उसी आकाश शक्ति स्पर्श तन्मात्रके उत्पन्न होनेपर उसमें स्थित जो पवनता उसका
अनुसरण करती हुई किंचित् चलन योग्यता रूपहोके धन संकल्पको प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ उसके पश्चात् सम्मुख
स्थित रूप रस और गन्ध तन्मात्राकी उत्पत्तिके क्रमसे अपञ्चीकृत पंचभूत रूपहोके पश्चात् मन, बुद्धि, चित्त, और
अहंकार स्वरूप अन्तःकरण दशाको प्राप्त होके वही पूर्वोक्त मनकी शक्ति वृद्धिको प्राप्त होके पंचीकृत स्थूल पंच-
भूतकी प्रकृति होतीहुई, पंचीकृत आकाश वायु, तेज, जल, पृथिवी, रूपताके संकल्पसे क्रमसे हिम कुहिरा और वृष्टि
आदि जल रूपताको प्राप्त होके, धान, गोधूम आदि औषधि (सस्य) में प्रवेश करती हुई अन्न रूपताको पहुंचतीहै;
और पुरुषोंसे मुक्तहोके वीर्य्य होके स्त्रीकी योनिमें स्थित होके कलल बुहद आदि क्रमसे प्राणियोंकी गर्भ दशाको
प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ और उस गर्भसे उत्पत्ति होती है, और उसी जन्मके कदाचित् अधिक सुकृत होनेसे कर्म
तथा ज्ञानका अधिकारी पुरुष उत्पन्न होताहै ॥ २० ॥

तेनपुरुषेणजातमात्रेणैवबाल्यात्प्रभृतिविद्याग्रहणकर्तव्यंगुरवोन्नुगंतव्याः ॥ २१ ॥ ततःक्रमात्पुंसस्त-
वेवचमत्कृतिर्जायते ॥ २२ ॥ स्वच्छदृशाच्चित्तवृत्तेःपुरुषस्यहेयोपादेयविचारउत्पद्यते ॥ २३ ॥ तादृ-
ग्विवेकवतिसंकलिताभिमानेपुंसिस्थितेविमलसत्त्वमयाज्यजातौ॥ सप्तात्मिकावतरातिक्रमशःशिवाय-
चेतःप्रकाशनकरीननुयोगभूमिः ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे
साधकजन्मावतारोनामषोडशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥

अर्थ—उस पुरुषको उचितहै कि उत्पन्न होनेके पश्चात् बाल्याऽवस्थासे लेके विद्या ग्रहण करे, और तत्त्व वेत्ता
गुरुओंके शरणमें जाय ॥ २१ ॥ उससे क्रमसे विवेक वैराग्य आदि साधन सम्पत्ति रूप चमत्कृति तुमारे सदृश होती
है ॥ २२ ॥ इसके पश्चात् चित्तकी वृत्तिकी शुद्ध दृष्टिसे पुरुषको अनर्थ भूत संसार त्याज्य है और मोक्ष ग्राह्य है ऐसा
विचार उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ अनन्तर इस प्रकार विवेक संयुक्त, तथा विमल सत्त्व मय ब्राह्मण आदि जातिके
अभिमानकी स्वीकार करनेवाले अधिकारी पुरुषके स्थित होनेपर मोक्ष रूप कल्याणके अर्थ, ज्ञान द्वारा चित्तको
प्रकाशित करनेवाली वक्ष्यमाण सप्त प्रकारकी योग भूमि क्रमसे उतरती है ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
साधक जन्माऽवतारोनाम षोडशाधिक शततमः सर्गः ॥ ११६ ॥

सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ ११७ ॥

ज्ञानकी भूमिकाओंके उपोद्घातसे अथवा प्रसंगसे अज्ञानकी भी सप्त (सात) भूमिकाओंका वर्णन इस
११७ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ कीदृश्योभगवन्योगभूमिकाःसप्तसिद्धिदाः ॥ समासेनेतिमेब्रुहिसर्वतत्त्वविदांवर-
॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अज्ञानभूःसप्तपदाज्ञभूःसप्तपदैवहि ॥ पदांतराण्यसंख्यानिभवंत्यन्यान्य-
थैतयोः ॥ २ ॥ स्वयत्नसाधकरसान्महासत्ताभरात्रतेः ॥ एतेप्रतिपदंबद्धमूलेसंकलतःफलम् ॥ ३ ॥
तत्रसप्तप्रकारांत्वमज्ञानस्यभुवंशृणु ॥ ततःसप्तप्रकारांत्वंश्रोष्यतिज्ञानभूमिकाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री रामजी बोले—हे भगवन् हे सर्व तत्त्व ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ प्रभो ! सिद्धि को देनेहारी ज्ञानकी सप्त
भूमिका कौन है यह मुझे संग्रह करके कहिये ॥ १ ॥ श्री वसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अज्ञान की भूमिका के सप्त

पदहैं और ज्ञानकी भूमिका के भी सप्त (सात) ही पदहैं, और अन्य अवान्तर पद (भेद) इन दोनों भूमिकाओंके असंख्यातहैं ॥ २ ॥ स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुषका प्रयत्न और विषय भोगमें रागकी दृढता रूप रसका अतिशय दोनों अज्ञानकी भूमिका की स्थितिमें असाधारण हेतुहैं, और शास्त्रीय साधन चतुष्टय सहित श्रवण मननादि प्रयत्न तथा मोक्षेच्छा रूप रसका आवेश ज्ञानकी भूमिका की प्रतिष्ठा (स्थिति) में असाधारण हेतुहैं, और अधिष्ठान ब्रह्म-सत्ताके उत्कर्षके आधीन जो आत्म सत्ताका लाभ है वह दोनोंमें साधारण हेतुहैं, इन हेतुओंसे ये दोनों भूमिका पद २ में बद्ध मूल होके अपने २ योग्य संसार की स्थिति दुःख तथा उससे मुक्ति रूप निरातिशय आनन्दकी प्राप्ति रूप फल देती है, और जैसे नीचेके भुवनोंकी सप्त भूमि उत्तर २ अधिक दुःखमयहैं, और ऊपरके भुवनो की सप्त भूमि उत्तर अधिक सत्व ज्ञानमयहैं ऐसेही इनको भी जानो ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इन दोनों भूमिकाओंमें प्रथम तुम अज्ञान की सात प्रकार की भूमिका सुनो अनन्तर ज्ञानकी सात भूमिका सुनोगे ॥ ४ ॥

स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्तद्विशोद्वेदनेनम् ॥ एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं तज्ज्ञत्वाज्ञत्वलक्षणम् ॥ ५ ॥ शुद्धसन्मात्रसंचित्तेः स्वरूपात्रचलंतिये ॥ रागद्वेषोदयाभावात्तेषां नाज्ञत्वसंभवः ॥ ६ ॥ यत्स्वरूपपरिभ्रंशाच्चेत्याद्यचित्तिमज्जनम् ॥ एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति ॥ ७ ॥ अर्थादर्थान्तरचित्तेत्यातिमध्ये हि यास्थितिः ॥ निरस्तमननायासौ स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिति रूप मुक्ति है और उस स्वरूपसे च्युत होके बाह्य विषय शरीर आदिमें अहंकार के अनुभवसे दुःख यही संक्षेपसे ज्ञान और अज्ञान भूमिकाओंके लक्षण है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! शुद्ध सन्मात्र ज्ञान स्वरूपसे जो चलायमान नहीं होते उनके राग द्वेषके उदय के अभावसे अज्ञानी होनेका सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ और जो स्वरूपसे च्युत होके विषय मात्र पदार्थमें चेतनका मग्न होनाहै इससे बढके महा अज्ञान न हुआ और न होगा ॥ ७ ॥ एक पदार्थसे दूसरे पदार्थमें चित्तके जानेपर मध्यम जो मननसे रहित अर्थात् पूर्व विषयसे प्रच्युत होके विषयान्तरके अनुभवसे पूर्व शुद्ध चेतनकी जो स्थिति है इसको स्वरूपावस्थिति कहतेहैं ॥ ८ ॥

संशान्तसर्वसंकल्पायाशिलांतरवस्थितिः ॥ जाड्यनिद्राविनिर्मुक्तासास्वरूपस्थितिः स्मृता ॥ ९ ॥ अहंतांशेक्षते शान्ते भेदे निःस्पंदतांगते ॥ अजडयाग्रकचितितत्स्वरूपमिति स्थितम् ॥ १० ॥ तत्रारोपितमज्ञानंतस्य भूमिरिमाः शृणु ॥ बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्तथैव च ॥ ११ ॥ जाग्रत्स्वप्नस्तथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रत्सुषुप्तकम् ॥ इतिसप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम् ॥ १२ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण संकल्पोंसे वर्जित जडता (मूर्छा आदिकी जडता) तथा निद्रासे शून्य पाषाणके अन्तर्गत सट्टश जो चेतनकी स्थिति है उसको स्वरूपावस्थिति कहते हैं ॥ ९ ॥ तथा देहादिमें अहन्ता अंशके नष्ट होनेपर और चेष्टारहित भेदके शान्त होजानेपर जो चेतन रूपसे विकसित होता है उसीको स्वरूप कहते हैं ॥ १० ॥ उसी साक्षी चेतनमें अनादि कालसे अध्यस्त जो अज्ञान है उसकी इन भूमिकाओंको तुम सुनो, बीज जाग्रत् १ जाग्रत् २ महाजाग्रत् ३ ॥ ११ ॥ जाग्रत्स्वप्न ४ स्वप्न ५ स्वप्नजाग्रत् ६ और सुषुप्ति ७ यह सात प्रकारका अज्ञान है पुनः यह परस्पर ॥ १२ ॥

श्लिष्टो भवत्यनेकाख्यः शृणु लक्षणमस्य च ॥ प्रथमे चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलंचितः ॥ १३ ॥ भविष्यच्चित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम् ॥ बीजरूपं स्थितं जाग्रद्बीजजाग्रत्तदुच्यते ॥ १४ ॥ एषाज्ञप्तेर्नवावस्थात्वं जाग्रत्संस्मृतिशृणु ॥ नवप्रसूतस्य पराधयंचाहमिदं मम ॥ १५ ॥ इतियः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत्प्रागभावनात् ॥ अयं सोहमिदं तन्मइति जन्मांतरोदितः ॥ १६ ॥

मिलकर अनेक प्रकारकी होजाती है, अब तुम इसका लक्षण सुनो, सृष्टिके वा जाग्रत् अवस्थाके आदिमें माया शबलित चेतनसे, प्राणधारण आदि क्रियाओंसे भविष्य चित्त जीवादि शब्द अर्थोंका भागी और वक्ष्यमाण जाग्रत्का बीज जो प्रथम चेतन अर्थात् विदाभास संवलितरूपहै उसीको बीज जाग्रत् कहतेहैं अर्थात् जाग्रत् अवस्थाके और सुषुप्तिके अन्तमें जो अज्ञानोपहित चेतनकी अवस्थाहै वही बीज जाग्रत् है ॥ १३ ॥ १४ ॥ यह ज्ञातिकी नूतन अवस्थाहै अब तुम जाग्रत् संसारको सुनो, नूतन प्रसूत बीज जाग्रत्के आगे यह स्थूल देह मैं हूँ और यह भोग्य समूह मेरा ॥ १५ ॥ इत्यादि जो प्रतीतिहै उसको जाग्रत् कहतेहैं क्योंकि उसमें पूर्वकालकी भावना नहीं है और यह शरीर वह शरीर सम्बन्धी गृहादि मैं यह वह धनादि मेरा, इत्यादि जाग्रत् प्रत्ययके जन्मके अनन्तर उदयको प्राप्त अथवा पूर्व जन्मके सजातीय संस्कारसे दृढरूपसे उदित ॥ १६ ॥

पविरःप्रत्ययःप्रोक्तोमहाजाग्रदितिस्फुरन् ॥ अरूढमथवारूढंसर्वथातन्मयात्मकम् ॥ १७ ॥ यज्ञाग्र
तोमनोराज्यंजाग्रत्स्वप्नःसुषुप्तिरुच्यते ॥ द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृगतृष्णादिभेदतः ॥ १८ ॥ अभ्यासात्प्राप्य
जाग्रत्स्वप्नोनेकाविधोभवेत् ॥ अल्पकालंमयादृष्टमेवंनोसत्यमित्यपि ॥ १९ ॥ निद्राकालानुभूतेर्थेनि
द्रांतिप्रत्ययोहिः ॥ सस्वप्नःकथितस्तस्यमहाजाग्रत्स्थितेर्हृदि ॥ २० ॥

अर्थ—इसीसे अभ्यासके कारण स्थूल जैसे ब्राह्मणादि जन्मकी तुल्यतामें भी किसीको ब्राह्मणके योग्य का-
र्योंमें अधिक आग्रह और निपुणताकी अधिकता देख पड़ती है अर्थात् ऐहिक वा पूर्व जन्मके दृढ़ अभ्याससे स्थूल जो
जाग्रत् प्रत्यय स्फुरित हो रहाहै उसीको महाजाग्रत् कहते हैं ॥ और अनभ्याससे अथवा अदृढ़ अभ्याससे जै-
से राजा लवणका सर्वथा तन्मय होजाना ॥ १७ ॥ ऐसा जो जाग्रत्का मनो राज्यहै उसको जाग्रत् स्वप्न कहते हैं,
दो चन्द्रका दर्शन, शुक्तिकारूप्य और मृगतृष्णा आदि सब इसी जाग्रत् स्वप्न अवस्था (भूमिका)के भेदहैं ॥ १८ ॥
अभ्याससे जाग्रत् दशाको प्राप्त होजाताहै स्वप्न अनेक प्रकारका होताहै इसलिये यह जाग्रत् स्वप्न कहा गयाहै,अल्प-
काल पर्यन्त मैंने देखा जो सत्य भी नहीं है ॥ १९ ॥ ऐसा जो निद्राके मध्यमें वा निद्राके अन्तमें निद्राकालमें अनु-
भूत अर्थमें प्रत्यय होताहै उसको स्वप्न कहते हैं,वह अज्ञ पुरुषके महाजाग्रत्के अन्तर्गत स्थूल शरीरके कण्ठसे लेके
हृदय पर्यन्त नाडी प्रदेशमें होता है ॥ २० ॥

चिरसंदर्शनाभावादप्रफुल्लवृद्धपुः ॥ स्वप्नोजाग्रत्तयारूढोमहाजाग्रत्पदंगतः ॥ २१ ॥ अक्षतेवाक्षते
देहेस्वप्नजाग्रन्मतांहितत् ॥ पडवस्थापरित्यागेजडाजीवस्ययास्थितिः ॥ २२ ॥ भविष्यदुःखबोधाद्या
सौषुप्तीसोच्यतेगतिः ॥ एतेतस्यामवस्थायांवृणालोष्टशिलादयः ॥ २३ ॥ पदार्थाःसंस्थिताःसर्वपरमा
णुप्रमाणिनः ॥ सप्तावस्थाइतिप्रोक्तामयाऽज्ञानस्यराघव ॥ २४ ॥

अर्थ—चिरकालदर्शन (जाग्रत्)के अभावसे अविकासित महान् शरीरवाला दृढ़ अभिमानसे वा चिरकालतक
स्यायित्वकी कल्पनासे जाग्रत्के रूपसे वृद्धिको प्राप्त (जैसे हरिश्चन्द्रका द्वादश वर्षात्मक) महा जाग्रत्के पदको प्राप्त
जो स्वप्न है उसको स्वप्न जाग्रत् कहते हैं यह शरीरके नष्ट और अनष्ट होनेपर भी होता है और पूर्वोक्त छहों अव-
स्थाको प्राप्त होके जीवकी जड़ रूपसे जो स्थिति है ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह भविष्य दुःखकी वासनाको बोध कराने
वाली वासनासे पूर्ण सौषुप्ति सातवीं (सुषुप्ति) कहलातीहै, इस अवस्थामें तृणालौष्ट शिला आदि ये सम्पूर्ण ॥ २३ ॥
परमाणुके प्रमाणके समान पदार्थ स्थित रहते हैं हे रामजी ! यह अज्ञानकी सप्त अवस्था मैंने वर्णनकी ॥ २४ ॥

एकैकाशतशाखात्रनानाविभवरूपिणी ॥ जाग्रत्स्वप्नश्चिररूढोजाग्रत्तवेवगच्छति ॥ २५ ॥ नानापदा
र्थभेदेनसविकासंविजृम्भते ॥ अस्यामप्युदरेसंतिमहाजाग्रद्दशदशः ॥ २६ ॥ तासामप्यन्तरलोकोमो
हान्मोहांतरं व्रजेत् ॥ अंतःपातिजलावर्तइवधावतिनौभ्रमम् ॥ २७ ॥ काश्चित्संसृतयोदीर्घस्वप्नजाग्र
त्तयास्थिताः ॥ काश्चित्पुनःस्वप्नजाग्रत्तयास्वप्नास्तथेतराः ॥ २८ ॥ अज्ञानभूमिरितिसप्तपदाम
योक्तानानाविकारजगदंतरभेदहीना ॥ अस्याःसमुत्तरसिचारुविचारणाभिदृष्टप्रबोधविमलेस्वयमा
त्मनीति ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तेमोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

अज्ञानभूमिकावर्णनं नाम सप्तदशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११७ ॥

अर्थ—नाना प्रकारके विभव और रूपवाली यह एक २ अनन्त शाखा मय होतीहै और चिरकालतक रुढ़
जाग्रत् स्वप्न जाग्रत् अवस्थाहीमें समाप्त होताहै ॥ २५ ॥ नाना पदार्थोंके भेदसे यह विकास सहित रूप धारण करती
है, इस जाग्रत् दशाको प्राप्त जाग्रत् स्वप्न दशाके उदरमें महा जाग्रत् अनन्त प्रत्यय हैं ॥ २६ ॥ इन महा जाग्रत्
दशा आदिके उदरमें भी जीव एक मोह (भ्रम) से दूसरे मोहको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे नदीके जलके अन्तर्गत आ-
वर्तमें वर्तमान नौका एक भ्रमसे दूसरेमें प्राप्त हो ॥ २७ ॥ संसृति (संसार) दीर्घ कालतक स्वप्न जाग्रत् रूपसे
स्थित हैं, और कोई पुनः स्वप्न जाग्रत्में स्वप्न जाग्रत् रूपसे स्थित हैं, और अन्य जाग्रत् स्वप्न रूपसे स्थित हैं
॥ २८ ॥ नाना प्रकारके अवांतर भेदोंसे हीन (निन्दनीय) अर्थात् अवश्य त्याज्य यह अज्ञानकी सात प्रकारकी
भूमि मैंने आपसे वर्णनकी उत्तम विचारोंसे ज्ञानसे निर्मल आत्मस्वरूपके दृष्ट होनेपर इस अज्ञान भूमिसे तुम
निवृत्त निकसेही हो ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तेमोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे

अज्ञानभूमिकावर्णनं नाम सप्तदशाधिक शततमःसर्गः ॥ ११७ ॥

अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥

अपने लक्षणोंसे रूढ लक्षणों (यौगिक और रूढ दोनों लक्षणों) से मोक्षान्त सात प्रकार की ज्ञानकी भूमिका इस ११८ के सर्गमें भली भांति वर्णन की गई है ॥

॥ श्रौंवासिष्ठ उवाच ॥ इमांसप्तपदाज्ञानभूमिमाकर्णयानघ ॥ नानयाज्ञातयाभूयोमोहपङ्केनिमज्जसि ॥ १ ॥ वदन्तिबहुभेदनवादिनोयोगभूमिकाः ॥ समत्वभिमतानूनमिमाएवशुभप्रदाः ॥ २ ॥ अवबोधंविदुर्ज्ञानंतदिदंसप्तभूमिकम् ॥ मुक्तिस्तुज्ञेयमित्युक्तंभूतिकासप्तकात्परम् ॥ ३ ॥ सत्यावबोधोमोक्षश्चैवेतिपर्यायनामनी ॥ सत्यावबोधोजीवोयनेहभूयःप्ररोहति ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वसिष्ठजी बोले—हे पाप रहित रामजी ! अब तुम इस सात प्रकारकी ज्ञान भूमिका को श्रवण करो, इसके जाननेसे तुम पुनः अज्ञानरूपी पङ्कमें निमग्न नहीं होओगे ॥ १ ॥ वादी लोग बहुत भेदसे योगकी भूमिकाओंको कहते हैं परन्तु मेरे (वेदान्त सिद्धान्तमें) येही सिद्धिप्रद इष्ट हैं ॥ २ ॥ अखण्ड स्वात्माकार वृत्तिमें आरूढ ब्रह्मही आज्ञानका निवर्तक होनेसे सप्त भूमिकारूप ज्ञानहै और सातो भूमिकासे परे मुक्तिज्ञेयहै ॥ ३ ॥ सत्य परमात्माका बोध और मोक्ष ये दोनो पर्याय वाचक नामहैं और जिस जीवको सत्यका ज्ञान होताहै वह पुनः इस संसार में नहीं आता ॥ ४ ॥

ज्ञानभूमिःशुभेच्छाख्याप्रथमासमुदाहृता ॥ विचारणाद्वितीयातुतृतीयातनुमानसा ॥ ५ ॥ सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीस्थिततोसंसक्तिनामिका ॥ पदार्थाभावनीषष्ठीसप्तमीतुर्यगास्मृता ॥ ६ ॥ आसामन्तेस्थितामुक्तिस्तस्याभूयोनशोच्यते ॥ एतासांभूमिकानांत्वमिदंनिर्वचनंशृणु ॥ ७ ॥ स्थितःकिमूढएवास्मिप्रेक्ष्येहंशास्त्रसज्जनैः ॥ वैराग्यपूर्वमिच्छेतिशुभेच्छेत्युच्यतेबुधैः ॥ ८ ॥

अर्थ—शुभेच्छा १ अत्मज्ञान की प्रथम भूमिका कही गई है दूसरी विचारणा २ तीसरी तनुमानसा ॥ ५ ॥ चौथी सत्त्वापत्ति ४ पांचवी असंसक्ति ५ छठवी पदार्था भावनी ६ और सातवी तुर्यगा ७ कहीगई है ॥ ६ ॥ इन भूमिकाओंके अन्तमें मुक्ति स्थितहै जिसमें प्राप्तहोके प्राणी पुनः शोच नहीं करता, और इन भूमिकाओंका तुम लक्षण सुनो ॥ ७ ॥ मैं मूढ़ क्यों बैठा हूं शास्त्र अर्थात् विचारित वेदान्त वाक्योंके साथ तथा सज्जन गुरुओंके साथ मेरा दर्शन (समागम) हो ऐसी जो वैराग्य पूर्वक इच्छाहै उसको पण्डित लोग शुभेक्षा कहते हैं ॥ ८ ॥

शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ॥ सदाचारप्रवृत्तिर्याप्रोच्यतेसातिचारणा ॥ ९ ॥ विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता ॥ यात्रसातनुताभावात्प्रोच्यतेतनुमानसा ॥ १० ॥ भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेथेविरतेर्वशात् ॥ सत्यात्मनिस्थितिःशुद्धेसत्त्वापतिरुदाहृता ॥ ११ ॥ दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसंगफलेनच ॥ रूढसत्त्वचमत्कारात्प्रोक्तासंसक्तिनामिका ॥ १२ ॥

अर्थ—शास्त्र और सज्जनोंके सम्पर्कसे वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचार (श्रवण मननरूप) में प्रवृत्ति है उसको विचारणा कहते हैं ॥ ९ ॥ और विचारणा और शुभेच्छासे जो इन्द्रियके विषय शब्द स्पर्शादिमें असक्तता है वह निदिध्यासनके कारण तनुमानसा कहीजाती है ॥ १० ॥ तीनों पूर्वोक्त भूमिकाओंके अभ्यास से बाह्यार्थसे चित्तमें चित्तकी वृत्तिकी विरामताके स्थैर्यके वशसे माया और उसके कार्यरूप अवस्थात्रयसे शोधित शुद्ध चेतनमात्रमें जो स्थिति है उसको सत्त्वापत्ति कहते हैं यह मन सत्त्व परमात्मरूपमें आपन्नहै इसलिये सत्त्वापत्ति अवन्र्थ संज्ञा है इस भूमिकामें स्थित प्राणी ब्रह्मवैत् कहाताहै ॥ ११ ॥ चारो अवस्थाके अभ्याससे तथा बाह्याभ्यन्तर विषय और उनके संस्कारोंके स्पर्शसे शून्य असंग रूप समाधिकी परिपाकता लक्षण फलके द्वारा वृद्धिको प्राप्त निरति शया नन्दरूप ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कारसे जो दशा होती है वह असंसक्ति कहाती है क्योंकि इसमें अविद्या और उसके कार्य्योंकी संसक्ति नहीं होती ॥ १२ ॥

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतयाहृदम् ॥ आभ्यन्तराणांवात्यानांपदार्थानामभावनात् ॥ १३ ॥ परप्रयुक्तेनचिरप्रयत्नेनार्थभावनात् ॥ पदार्थाभावनानाम्नीषष्ठीसंजायतेगतिः ॥ १४ ॥ भूमिषट्कचिराभ्यासाद्देदस्यानुपलभतः ॥ यत्स्वभावैकनिष्ठत्वंसाज्ञेयातुर्यगागतिः ॥ १५ ॥ एषाहिजीवन्मुक्तेषुतुर्यविभजेदविद्यते ॥ विदेहमुक्तिविषयस्तुर्याततिमतःपरम् ॥ १६ ॥

३३

प्रथम साक्षात्कारकी उत्कृष्ट इच्छासे जो श्रवण मननमें प्रवृत्तिहै उसीको शुभेच्छा कहते हैं ।

अर्थ—भूमिकामें स्थित ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्वर कहा जाताहै

अर्थ—पांचों भूमिकाओंके अभ्याससे दृढ स्वात्मारामतासे, और बाह्य तथा अभ्यन्तर पदार्थोंकी अभावनासे ॥ १३ ॥ तथा देह यात्रामात्रकी सिद्धिके लिये अन्यकृत चिरकालके प्रयत्नसे पदार्थोंकी भावनासे जो अवस्था होतीहै वह छठी पदार्थ भावनीनाम कहातीहै क्योंकि इसमें रागादिसे पदार्थोंकी भावना नहीं होती इस भूमिकामें स्थित ज्ञानी ब्रह्मविद् वरीयात् कहलाताहै ॥ १४ ॥ यही भूमिकाके चिरकालतक अभ्याससे और भेदकी अप्राप्तिसे जो केवल स्वभावमात्रमें निष्ठताहै उसकी सातवीं तुल्यगता अर्थात् जाग्रतादि तीनों अवस्थासे निर्मुक्त केवल शिव अद्वैत तुल्य (चतुर्थ) ब्रह्मविद् वरिष्ठमें जानेवाली कहलाती है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! यह तुल्यवस्था केवल जीवन्मुक्त पुरुषोंमेंही और इसके अनन्तर विदेह मुक्तिका विषय तुल्यतीतपद इससे परेहै ॥ १६ ॥

येहिराममहाभागाः सप्तमीं भूमिकां गताः ॥ आत्माराममहात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ १७ ॥ जीवन्मुक्तानसज्जति सुखदुःखरसस्थितौ ॥ प्रकृतेनार्थकार्याणि किंचित् कुर्वन्ति वानवा ॥ १८ ॥ पार्श्वस्थ बोधिताः संतः सर्वाचारक्रमगतम् ॥ आचारमाचरन्त्येव सुप्रबुद्धवदक्षतम् ॥ १९ ॥ आत्मारामतया तांस्तु सुखं तिनकाश्चन ॥ जगत्क्रियाः सुसंस्तुतान् रूपालोकाः स्त्रियो यथा ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो महाभाग इससप्तम भूमिकामें प्राप्त हुयेहैं वे महात्मा लोग आत्माराम (केवल अपने आत्मामें रमण करनेवाले) कहलातेहैं और वे ब्रह्मरूप महत् पदको प्राप्त होचुके ॥ १७ ॥ जो जीवन्मुक्त महात्मा गणहैं वे सुखदुःखरूप रसकी स्थितिमें निमग्न नहीं होते केवल देहयात्रामात्र अर्थके कार्य्य छठी सातवीं भूमिकामें करतेभी और नहींभी करते ॥ १८ ॥ और निकटस्थ जनोसे बोधित अपने वर्णाश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारको सम्पूर्ण रीतिसे आसंग रहित अवश्य करतेहैं ॥ १९ ॥ हे रामजी ! आत्मारामताके कारण उन जीवन्मुक्त पुरुषोंको जगत्की कोईभी क्रिया ऐसे नहीं सुखी करसकती जैसे सौन्दर्य आदिकी अधिकतासे शोभित स्त्रियां गाढी निद्रामें स्थित पुरुषोंको ॥ २० ॥

भूमिकासप्तकंचितद्द्विमतामेव गोचरः ॥ न पशुस्थावरादीनां च म्लेच्छादिचेतसाम् ॥ २१ ॥ प्राप्ताज्ञानदशाभेतां पशुम्लेच्छाद्वयोपिये ॥ सदेहावाप्य देहावाते मुक्तानात्र संशयः ॥ २२ ॥ ज्ञप्तिर्हि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्सति हि मुक्तता ॥ मृगतृष्णां बुबुद्ध्यादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २३ ॥ ये तु मोहात्समुत्तीर्णा न प्राप्ताः पावनपदम् ॥ आस्थिता भूमिकास्वास्तु स्वात्मलाभपरायणाः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ये सातों भूमिका केवल बुद्धिमान् पुरुषोंकेही विषयहैं न कि पशु स्थावर और म्लेच्छादि तुल्य देहमें जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मनुष्योंके ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इस ज्ञानदशामें जो प्राप्त है चाहे वे पशु म्लेच्छादि भी हों जैसे हनुमान प्रल्हाद आदि देह सहित हों वा अदेह हों वे भी मुक्त है इसमें कुछ संदेह नहीं हैं ॥ २२ ॥ विषय और अज्ञान रूप ग्रन्थियोंको विच्छेदही ज्ञान है उसके होनेपर मुक्ति करतलमें स्थित है और वह पुरुष मृगतृष्णामें जल बुद्धि सुक्तिमें रूप्य बुद्धि जिसकी शान्त हो गई है उसके तुल्य ज्ञानीमात्र हैं अर्थात् उसको संसारी पदार्थ मृगतृष्णादिके तुल्य मिथ्या भासते हैं ॥ २३ ॥ जो पुरुष मोहसे तो पार होगये हैं और परमपावन निरतिशय पूर्णानन्दरूप विदेह कैवल्यको नहीं प्राप्त हुये हैं वे अपनी २ भूमिकाओंमें स्थित आत्म लाभमें परायणहैं ॥ २४ ॥

सर्वभूमिगताः केचित्केचिद्विभूतैकभूमिकाः ॥ भूमिषट्कगताः केचित्केचित्सप्तैकभूमिकाः ॥ २५ ॥ भूमित्रयगताः केचित्केचिदंत्यां भुवंगताः ॥ भूचतुष्टयगताः केचित्केचिद्भूमिद्वये स्थिताः ॥ २६ ॥ भूम्यशभाजनाः केचित्केचित्सार्द्धत्रिभूमिकाः ॥ केचित्सार्द्धचतुर्भूगाः सार्धपद्भूमिकाः परे ॥ २७ ॥ विवेकिनो न रालोके चरन्ति भूमिषु ॥ ग्रहायतनतापस्यदृशावेशेषु संस्थिताः ॥ २८ ॥

अर्थ—कोई योगी गण तो सब भूमिकाओंमें एकही जन्मसे प्राप्त होतेहैं कोई द्वा या तीन भूमिकातक पहुंचतेहैं कोई छः भूमिकातक पहुंचते हैं और कोई प्रथमसेही जैसे सनकादि सप्तम (तुल्यगता) भूमिकामें प्राप्त होजातेहैं ॥ २५ ॥ कोई तीसरी भूमिकातक पहुंचतेहैं कोई अन्तिम (सप्तम) भूमिकामें प्राप्त होगयेहैं कोई चार भूमिकातक प्राप्तहुये और कोई दोही भूमिकामें स्थितहैं ॥ २६ ॥ कोई आधी वा चौथाई भूमिकाके भागीहैं कोई साढेतीन भागतक पहुंचेहैं कोई भूमिकाके साढेचार भागतक पहुंचेहैं और दूसरे साढे छः भागतक पहुंचेहैं ॥ २७ ॥ हे रामजी ! जो विवेकी पुरुषहैं वे इन भूमिकाओंमें विचरते हुये भूमात्माको आत्मदृष्टिसे ग्रहण करनेवाले बाह्याभ्यन्तर इन्द्रिय और उनके विषय तथा उनके आधारभूत शरीरकृत आध्यात्मिकादि तापके बाधरूप आत्माके अन्तःप्रवेशरूप उद्योगमें लगेहैं ॥ २८ ॥

(१) यद्यपि द्वितीय से आदिलेके चतुर्थ भूमिका पर्यन्त में ज्ञानके उदयसे मोहसे पार होगये तथापि प्रबल प्रारब्धके भोगसे विशेषसे निरतिशय पूर्णानन्द नहीं पाया ॥

तेहिधीराःसुराजानोदशास्वासुजयंतिये ॥ तृणायतेत्रदिग्दंतिचटाभटपराजयः ॥ २९ ॥ येतासुभूमिषु
जयंतिहियेमहांतोवंद्यास्तएवहिजितेंद्रियशत्रवस्ते ॥ संभ्राद्धिराडपिचयत्रतृणायतेवैतस्मात्परंजगतिते
समवायुवंति ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
ज्ञानभूमिकोपदेशोनामाष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो धीर पुरुष इस भूमिकाओंमें प्राप्त होके मनरूप शत्रुको जीततेहैं वेही सर्वोत्कृष्ट पुत्रम
राजा हैं और इस आत्मप्राप्तिरूप साम्राज्यमें दिशाओंके हस्तियोंका समूह और सम्पूर्ण शत्रु वीरोंका पराजय और
उससे प्राप्त सातों द्वीपका राज्य सब तृणके तुल्यहैं ॥ २९ ॥ हे रामजी ! जो इन सातों भूमिकाओंमें प्राप्त हैं वे महात्मा-
गण वन्दनीय हैं क्योंकि उन्होंने अपने इन्द्रियरूप शत्रुओंको जीतलियाहै, और जिस सप्तम भूमिकामें सम्पूर्ण भूम-
ण्डलका राजा तथा ब्रह्माजीभी तृणके समान हैं क्योंकि देवताओंके आनन्दकी परमावधि जो ब्रह्माका आनन्द है उस-
सेभी परे विदेह कैवल्य सुखको इसी लोकमें वे प्राप्त करतेहैं ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
ज्ञानभूमिकोपदेशोनामाष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥

एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥

मायैकरूपका निराशकर सन्मात्रके एकात्मका दर्शन और भूमिकाओंमें स्थिर करनेके लिये युक्ति इस ११९
के सर्गमें वर्णित की गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ऊर्मिकासंविदाहेमयथाविस्मृत्यहेमताम् ॥ विरौतिनाहंहेमेतितथात्माहंतया
नया ॥ १ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ऊर्मिकासंविदुदयःकथंहेभ्योयथासुने ॥ अहंताचात्मनइतियथावद्ब्रूहिमे
प्रभो ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ सतएवागमापायौप्रष्टव्यौनासतःसता ॥ अहंत्वमूर्मिकात्वंचसती
तुनकदाचन ॥ ३ ॥ हेमहेम्यूर्मिकांचत्वंगृहाणेत्युदितोयदि ॥ यद्दीयतेसोर्मिकेणतत्तदस्तिनसंशयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जैसे सुवर्ण अपने स्वरूपमें कल्पित अंगुलियक (अंगूठी) बुद्धिसे अप-
नी सुवर्णताको भूलकर रोदन करे कि मैं सुवर्ण नहीं हूं इसी प्रकार इस अहन्तासे आत्मा अपना स्वरूप भूल
कर रो रहाहै ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! सुवर्णमें जैसे अंगुलियक बुद्धि होती है और आत्मामें जैसे अहन्ता बु-
द्धि होती है वह युक्ति मुझे यथावत् कहिये ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जो पदार्थ सत् है उसीकी उत्पत्ति तथा
नाश पूछना चाहिये न कि असत्के आत्मामें अहन्ता और सुवर्णमें अंगुलियत्व यह कभी सत् नहीं है ॥ ३ ॥ सुवर्ण
वा सुवर्णकी अंगूठी तुमलो ऐसा क्रय (खरीद) करनेवालेसे मध्यस्थ पुरुषके कहनेपर बेचनेवाला जो पदार्थ (सु-
वर्ण) बहुमूल्यसे देताहै वही सत्यहै इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंचेत्तत्प्रभोकिंस्यादूर्मिकात्वंतुकीदृशम् ॥ अनयैवार्थनिश्चित्याज्ञास्यामिब्र-
ह्मणोवपुः ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रूपंराघवनीरूपमसतश्चेन्निरूप्यते ॥ तद्वंध्यातनयाकारगुणां
स्त्वंसमुदाहर ॥ ६ ॥ ऊर्मिकात्वंमुधाभ्रांतिर्मयैषासत्स्वरूपिणी ॥ रूपंतदेतदेवास्याःप्रेक्षितायन्नदृ-
श्यते ॥ ७ ॥ मृगतृष्णांभसिद्धींदावहंतरूपकादिषु ॥ एतावदेरूपंयत्प्रेक्ष्यमाणंनलभ्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—रामजी बोले—हे प्रभो ! यदि ऐसा है तो अंगुलियकत्व कैसा और क्या है इसी अर्थके निश्चयसे मैं ब्रह्म-
का शरीर जानूंगा ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यदि असत् पदार्थके रूपका निरूपण किया जाताहै तो तुम
वन्ध्याके पुत्रका आकार और गुणका निरूपण तुम करो ॥ ६ ॥ हे रामजी ! सुवर्णमें जो ऊर्मिकात्वं (अंगूठीपन) की
कल्पना है यह मिथ्या भान्ति है ऐसेही संसारकी कल्पना करनेवाली यह माया मिथ्या भान्ति है यह असत् स्वरूपिणी
है इसका रूप यही है कि यदि विचारपूर्वक देखाजाय तो कुछ नहीं देखपडती ॥ ७ ॥ मृगतृष्णाके जलमें, दो चन्द्रके
= भेमें, और शुद्ध आत्माके आरोपका (आरोपणा) दि में यही इसका रूप है कि विचारपूर्वक देखो तो
= देख पडती ॥ ८ ॥

नाकारंप्रेक्षतेरजतस्यसः ॥ नसंप्राप्नोत्यणुमपिकणक्षणमपिकचित् ॥ ९ ॥ अपर्यालोकेनैवस-
अथे भूमिके ॥ यथाशुक्लैरजतताजलंमरुमरीचिषु ॥ १० ॥ यत्रास्तितस्यनास्तित्वंप्रेक्ष्यमाणंप्रका

शते ॥ अप्रेक्ष्यमाणं स्फुरति मृगतृष्णास्त्रिवांबुधिः ॥ ११ ॥ असदेवच सत्कार्यकरं भवति च स्थिरम् ॥
बालनामरणायैव वेतालभ्रातिसंभ्रमः ॥ १२ ॥

अर्थ—जो शुक्तिमें रजताकार देख पड़ता है वह कहीं क्षणभरके लिये भी कणमात्र भी नहीं प्राप्त होता ॥ ९ ॥
असत् यह सब मायाजाल जो विनाविचारे सत्के समान शोभित हो रहा है वह ऐसे है जैसे शुक्तिमें और मृगतृष्णामें
जल ॥ १० ॥ जो पदार्थ नहीं है उसकी नास्तिता देखनेपर प्रकाशती है और नास्ति जो नहीं देख पड़ती वह रजत
रूपसे ऐसे स्फुरती है जैसे मृगतृष्णामें जलकी बुद्धि ॥ ११ ॥ असत् भी स्थिरतापूर्वक कार्यकारी होता है जैसे बालकोंके
मरनेके लिये वेतालकी भ्रान्तिका संभ्रम ॥ १२ ॥

हेमतां वर्जयित्वैकां विद्यते हेमिनेतरत् ॥ उर्मिका कटकदित्वै तैलादिसिकतास्त्रिव ॥ १३ ॥ नेहास्ति
सत्यं नो मिथ्या यद्यथा प्रतिभाव्यते ॥ तत्तत्तत्तत्क्रियाकारिबालयक्षविकारवत् ॥ १४ ॥ सद्भाववत्त्वसद्वा
पिसुरूढं हृदये दियत् ॥ तत्तदर्थक्रियाकारिविषयेवामृतक्रिया ॥ १५ ॥ परमैषैव साविद्यामायैषा संसृ
तिर्ह्यसौ ॥ असतो निष्प्रतिष्ठस्य यदहंत्वस्य भावनम् ॥ १६ ॥

अर्थ—सुवर्णमें सुवर्णको छोड़ अन्य अंगुलिक कटक आदि ऐसे नहीं है जैसे रेत आदिमें तैल आदि ॥ १३ ॥
इस संसारमें न सत्य और न मिथ्याकी अर्थक्रिया कारिताका नियम है किन्तु जो पदार्थ अधिष्ठान सत्तामें जिसप्रकार
आरोपित है उसका प्रतिभासही उस अर्थक्रियाका कारक है जैसे बालकके लिये यक्षका विकार ॥ १४ ॥ चाहें सत् हो
वा असत् परन्तु जो पदार्थ जिस भांति हृदयमें रूढ है वह वैसाही अर्थ क्रियाका हेतु है जैसे अमृतकी क्रिया विषसे
॥ १५ ॥ यही परम अविद्या माया और संसार है जो प्रतिष्ठा रहित असत् है उसमें अहन्ताकी भावना ॥ १६ ॥

हेमन्यस्ति नोर्मिकादित्वमहंताद्यस्ति नात्मनि ॥ अहंताभाववत्स्वेवं स्वच्छे शान्ते सिते परे ॥ १७ ॥
न सनातनताकाचिन्नचकाचिद्विरिचिता ॥ न च ब्रह्मांडताकाचिन्नचकाचित्सुतादिता ॥ १८ ॥ न लोकां
तरताकाचिन्नचस्वर्गादिताकचित् ॥ न मेरुतानासुरतानमनस्त्वं न देहता ॥ १९ ॥ न महाभूतताकाचि
न्नचकारणताकाचित् ॥ न च त्रिकालकलनानभावाभावचस्रुता ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे सुवर्णमें अंगुलिकादि कुछ नहीं है ऐसेही आत्मामें अहन्तादि नहीं हैं क्योंकि स्वच्छ शान्त और
निर्मल परब्रह्ममें अहन्ता असत् है न कि यथार्थमें ॥ १७ ॥ हे रामजी ! सनातनता अर्थात् सर्व कालका सम्बन्ध कुछ
नहीं क्योंकि अतीत कालमें वह सनातनता कहा है ? ब्रह्माण्ड भी कोई वस्तु नहीं है और ब्रह्माकी पुत्रता अर्थात् प्रजा-
पतिता भी कोई पदार्थ नहीं है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! न अन्य लोकता, तथा स्वर्गादिता भी कोई पदार्थ नहीं है सु-
मेरुता कोई वस्तु नहीं है न असुरता न मन सत्त्व और न देहता कुछ है ॥ १९ ॥ न महाभूतता कोई वस्तु है न कार-
णता कुछ पदार्थ है त्रिकालकी कल्पना भी कुछ नहीं है और वस्तुगत भावाभावता भी कुछ नहीं है ॥ २० ॥

त्वत्ताहंतात्मतातत्तासत्तासत्तानकाचन ॥ न कचिद्भेदकलनानभावो न च रंजना ॥ २१ ॥ सर्वशान्तं नि
रालंबं जगत्त्वं शाश्वतं शिवम् ॥ अनामयमनाभासमनामकमकारणम् ॥ २२ ॥ न सन्नासन्नमध्यांतं न स
र्वसर्वमेव च ॥ मनोवचोभिरग्राह्यं शून्याच्छून्यं सुखात्सुखम् ॥ २३ ॥ श्रीराम उवाच ॥ अवबुद्धं समं
ब्रह्म सर्वमेव मया ध्रुवा ॥ तथापि भूयः कथय सर्गः किमिव लोक्ष्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—और हे रामजी ! त्वत्ता, अहन्ता, आत्मतातत्तासत्ता और असत्ता भी कुछ नहीं है भेदकी कल्पना
कुछ नहीं और राग तथा उसका कार्य्य आसक्ति भी कुछ नहीं है ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इस सर्व जगत्का पारमार्थिक
रूप शान्त अधिष्ठान सत्तामात्र नित्य, शिव, अनामय आभास वर्जित तथा नाम और कारण शून्य ॥ २२ ॥ उत्पत्ति
तथा नाशके विकारसे रहित आदि अन्त और मध्य वर्जित कुछ नहीं और सब कुछ मन और वाणीका अविषय शून्य
आकाशसे भी शून्य (विशालरूप) और ब्रह्माण्डान्तर्गत सब सुखोंसे सुखरूप ब्रह्म है ॥ २३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे
भगवन् ! सर्वत्र समरूप परब्रह्मको मैंने अब जान लिया तथापि कृपा करके यह कहिये कि ज्ञानसे अज्ञानके नष्ट हो-
नेपर तन्मूलक अज्ञानका भी बाध होनेपर पुनः यह सृष्टि क्योंकर देख पड़ती है ॥ २४ ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ परेशान्ते परं नाम स्थितमिदं तया ॥ नेह सर्गो न सर्गख्याकाचिदस्ति कदा
चन ॥ २५ ॥ महार्णवां भसीवांबुसंस्थिता परमेश्वरे ॥ जलद्रवत्वात्स्पंदीव निस्पंदं परमं पदम् ॥ २६ ॥
भास्वात्मनीविकचति न कचत्येव तत्पदम् ॥ भासांतत्त्वं हि कचनं पदं त्वकचनं विदुः ॥ २७ ॥ अध ऊर्ध्वं
वर्जयित्वा यथावत्पदरेपयः ॥ स्फुरत्येवंपरेचित्त्वादिदं नानेव तत्परम् ॥ २८ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! परब्रह्म अपने स्वभावहीमें स्थित है वह उससे व्युत्पन्न नहीं है इसप्रकार यह सृष्टि और उसकी आख्या (नाम) कदाचित् कोई भी इदन्ता रूपसे नहीं स्थित है किन्तु ब्रह्मस्वभावहीसे ॥ २५ ॥ जैसे जलस्वरूप महा समुद्रमें जल स्थित है ऐसेही सृष्टिकी आख्या परमात्मामें स्थित है इतना भेद है कि जल द्रव-शील होनेसे गतिशील है और परमपद निस्पन्द अचल है ॥ २६ ॥ सूर्यादिकी दीप्ति स्वात्मामें प्रकाशित होरही है परन्तु परमपद नहीं प्रकाशता (सूर्यादिके सदृश) क्योंकि प्रकाश न सूर्यादिका स्वभाव है और वह पदतो भौक्तिक प्रकारसे रहित है ॥ २७ ॥ जैसे ऊपर नीचेके सिवाय समुद्रके उदरमें जलही जल है ऐसेही परब्रह्मके स्वरूपमें नाशकारके समान यह जगत् स्फुरित होता है परन्तु यथार्थमें यह वही परब्रह्म है ॥ २८ ॥

इषद्विदःस्वयंचित्त्वाच्चेत्यतामिवगच्छति ॥ बुद्ध्यतेसर्गइत्येवसमास्थास्यतिशाश्वतम् ॥ २९ ॥ सर्गस्तुपरमार्थस्यसंज्ञेत्येवंविनिश्चयः ॥ नानास्तिनायमत्यंतमंबरस्ययथांबरम् ॥ ३० ॥ चित्तात्सर्गसमापत्तिरचित्तात्सर्गसंक्षयः ॥ परेपरमसंज्ञांतेहेर्नीवकटकभ्रमः ॥ ३१ ॥ सत्रेवसर्गोसत्यत्वमेतिचित्तशमोदये ॥ असत्सत्तामवाप्नोतिस्वतःसंवेदनोदये ॥ ३२ ॥

अर्थ—और जिसका बोध परिपक्व नहीं है उसको यह विषयके समान भान होता और सृष्टि ऐसा बोध भी होता है और बोधकी परिपक्वता दशमें वही सर्ग (सृष्टि) नित्य ब्रह्मत्वरूपसे प्रतिष्ठित होगा ॥ २९ ॥ क्योंकि अज्ञानीसे दृष्ट यह नानाप्रकारका जगत् यथार्थमें सर्वथा नहीं है जैसे आकाशका दूसरा आकाश नहीं है इसी प्रकार परमार्थका दूसरा परमार्थ नहीं है तो सृष्टि यह परब्रह्मकी संज्ञा है यह निश्चय है ॥ ३० ॥ हे रामजी ! चित्तकीही सत्तासे सृष्टिकी सम्यक् प्रकारकी प्राप्ति होती है और चित्तके सर्वथा परम शान्त ब्रह्ममें लय होनेसे सृष्टिका भी लय ऐसे होता है जैसे सुवर्णमें कटकका ॥ ३१ ॥ चित्तकी शमताके उदय होनेपर परब्रह्मही सर्ग (सृष्टि) है और वही सत्यताको प्राप्त होता है अर्थात् अधिष्ठान सत्तारूप भासता है और चित्तके स्वतः उदय होनेपर असत् सत्ताको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

संवेदनमहंतावत्सर्गसंभ्रमसंभ्रमः ॥ असंवेदनमाशांतंपरंविद्धिनतज्जडम् ॥ ३३ ॥ नानेवसर्गोना नायंज्ञस्यैकात्मशिवात्मकः ॥ पुंस्त्वकर्मक्रियासेनामृन्मयीशिल्पिनायथा ॥ ३४ ॥ इदंपूर्णमनारंभमनंतमनघोदरम् ॥ पूर्णैर्पूर्णपरपूरैःपूर्णमेवावतिष्ठते ॥ ३५ ॥ यदयंलक्ष्यतेसर्गस्तद्ब्रह्मब्रह्मणिस्थितम् ॥ नभोनभसिचिश्चांतंशांतंशान्तेशिवेशिवम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अभिमान युक्त जो चिन्ह है वही सृष्टिसे भ्रमणकी भ्रान्त है और चित्तके शान्त होनेसे उस सृष्टिको तुम परब्रह्म स्वरूपही जानो न कि जड ॥ ३३ ॥ और ज्ञानीके भी समाधिके व्युत्थान दशमें नाना प्रकारके भेद रहित भी यह सर्ग नाना प्रकारके समान ऐसे भासते हैं जैसे शिल्पियोंकी चतुरतासे रची मृत्तिकाकी सेना यथार्थमें मृत्तिका होती हुई भी सेनाके तुल्य भासती है ॥ ३४ ॥ ज्ञानियोंकी परमार्थ दृष्टिमें यह जगत् उत्पत्ति नाश रहित और अन्यके विकार दोषसे रहित उदर (मध्य) है जिसका ऐसा यह भान होता है क्योंकि पूर्ण परमात्माकी व्याप्तिसे पूर्ण परमात्मामें पूर्ण है, इसलिये पूर्ण परमात्माही अविशिष्ट है अणुमात्र भी अपूर्ण नहीं है ॥ ३५ ॥ और यह जगत् जो भान होता है वह ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है जैसे आकाशमें आकाश विश्रान्त है ऐसेही शिवरूप परमात्मामें शिवरूप यह जगदशान्त है ॥ ३६ ॥

सुकुरप्रतिबिंबस्थेनगरेनवयोजने ॥ यथादूरमदूरंचतथेशेतदतत्कमः ॥ ३७ ॥ असदभ्युदितविश्वंसदप्यभ्युदितंसदा ॥ प्रतिभासात्सदाभासमवस्तुत्वादसन्मयम् ॥ ३८ ॥ आदर्शनगराकारेभृगवृष्णांबुभास्वरे ॥ द्विचंद्रविभ्रमाभासेसर्गैस्मिन्कैवसत्यता ॥ ३९ ॥ मायाचूर्णपरिक्षेपाद्यथाव्योम्निपुरभ्रमः ॥ तथासंविदिसंसारःसारोसारश्चभासते ॥ ४० ॥ यावद्विचारदहनेनसमूलदाहंदग्धानजर्जरलतेवबलादविद्या ॥ शाखाप्रतानगहनानिबहूनितावन्नानाविधानिसुखदुःखवनानिसूते ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पात्तिप्रकरणे भाषानुवादे हेमोर्म्युपदेशोनामैकोनविंशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ ११९ ॥

अर्थ—जैसे दर्पणके प्रतिबिम्बमें स्थित नौ ९ योजनके नगरमें दूरता और अदूरता दोनों है ऐसेही ब्रह्ममें दूरता और अदूरताका क्रम (परिपाटी) है ॥ ३७ ॥ अज्ञानियोंकी दृष्टिमें असत् जगत् उदयको प्राप्त है और ज्ञानियोंकी दृष्टिमें तो सदा सत् ब्रह्मही जगद्वरूपसे उदित है क्योंकि अभेद प्रतिभाससे यह सदा भास है और भेद दृष्टिसे अवस्तु होनेसे असत्त्व है ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! दर्पणके नगरके आकारके तुल्य भृगवृष्णाके जलके समान गा-

स्वर और दो चन्द्रके भ्रमके सदृश भासमान भला इस सृष्टिकी किस प्रकारकी सत्यता है ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! जैसे ऐन्द्रजालिकोंके माया चूर्णके फेंकनेपर आकाशमें नगरकी भ्रान्ति होती है ऐसेही चेतन स्वरूपमें यह जगत् (संसार) सारभी और असार भी है अर्थात् अधिष्ठान रूपसे सत् और भिन्न रूपसे असत् है ॥ ४० ॥ हे रामजी ! जबतक विचाररूपी अग्निसे यह वासना सहित अविद्या रूपा जर्जर लता मूल सहित नहीं जलादीजाती तबतक शाखाओंकी वृद्धिसे अति गहन सुख दुःख रूपी अनेक वनोंको उत्पन्न करती है ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽप्युत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
हेमोर्म्युपदेशोनामैकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥

विंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२० ॥

राजा लवणका पुनः विन्ध्याचल पर्वतपर जाके पूर्वदृष्ट शबराख्यका देखना स्वप्नके संवादका वर्णन इस १२० के सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ हेमोर्मिकादिवन्मिथ्याकथितायाः क्षयोन्मुखम् ॥ त्वमहत्त्वमविद्यायाः शृणु राघव कीदृशम् ॥ १ ॥ लवणोत्सौमहीपालस्तथादृष्टातदाभ्रमम् ॥ द्वितीयेदिवसे गंतुं प्रवृत्तस्तां महादवीम् ॥ २ ॥ यत्र दृष्टं मया दुःखमरण्यानीं स्मरामिताम् ॥ चित्तादर्शगतां विन्ध्यात्कदाचिद्भूयते हि सा ॥ ३ ॥ इति निश्चित्य सच्चिवैः प्रययौ दक्षिणपथम् ॥ पुनर्दिग्विजयायेव प्राप्य विन्ध्यमहीधरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सुवर्णमें अंगुलिकके समान मिथ्या इसप्रकारसे कही हुई इस अविद्याका क्षयोन्मुख (क्षयकी ओर झुका हुआ) महत्त्व कैसा है सो तुम सुनो ॥ १ ॥ यह पूर्वोक्त राजा लवण उस प्रकारके भ्रमको देख दूसरेही दिन उस महाजंगलमें जानेको प्रवृत्त हुआ ॥ २ ॥ जहांपर महा दुःख मैंने देखा था उस चित्तरूपी आदर्शमें प्राप्त महाअरण्यानी (महाजंगल) को मैं स्मरण करता हूं कदाचित् विन्ध्या पर्वतपर जानेसे मिल जाय ॥ ३ ॥ ऐसा निश्चय करके दक्षिण मार्गमें मानों पुनः दिग्विजय करनेको गया और वहां विन्ध्याचल पर्वतपर जाकर ॥ ४ ॥

पूर्वदक्षिणपाश्चात्यमहार्णवतटस्थलीम् ॥ बभ्रामकौतुकात्सर्वान्योमवीथीमिवोष्णगुः ॥ ५ ॥ अथैकस्मिन् प्रदेशे तां चित्तामिव पुरोगताम् ॥ ददर्शो ग्रामरण्यानीं परलोकमहीमिव ॥ ६ ॥ सतत्र विहरंस्तां स्तां वृक्षांतान्सकलानथ ॥ दृष्टवान्पृष्ठवांश्चैव ज्ञातवांश्च विस्मिन्मये ॥ ७ ॥ तान्परिज्ञातवांश्चासीद्व्याधान्पुल्कसजान् पुनः ॥ विस्मयाकुलयाबुद्धयाभूयो बभ्रामसंभ्रमी ॥ ८ ॥

अर्थ—पूर्व दक्षिण, और पश्चिमकी महासमुद्रकी सब तटस्थलीमें कौतुकसे ऐसे भ्रमण किया जैसे आकाश मार्गमें सूर्य ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर एक स्थानमें चिन्ताके समान सन्मुख स्थित उस महाभयंकर अरण्यानीको ऐसे देखा जैसे परलोककी पृथिवीको ॥ ६ ॥ वह राजा वहांपर विचरते हुये वहांके उन २ पूर्वकालके अनुभूत सम्पूर्ण वृक्षान्तोंको देखा पूंछा और जानकर आश्चर्यितभी हुआ ॥ ७ ॥ वह कौतुकी राजा उन सब चाण्डालोंको पुनः पहिचाना और विस्मयसे व्याकुल बुद्धिसे पुनः भ्रमण करने लगा ॥ ८ ॥

अथ प्राप्य महादव्यां पर्यते धूमधूसरे ॥ तमेव ग्रामकं यस्मिन् सो भवत्पुष्टपुल्कसः ॥ ९ ॥ तत्रापश्य जनां स्तां स्तां स्ताः स्त्रियस्ताः कुटीरकाः ॥ नानाकारान् जनाधारं स्तां स्तांश्च वसुधातटान् ॥ १० ॥ तांश्चाकांठपारिभ्रष्टांस्तान् वृक्षांस्तान्स्त्वनुव्रजान् ॥ तांस्तथैव समुद्देशंस्तान् व्याधाने कलान्मुतान् ॥ ११ ॥ अन्यामुद्बुद्धास्तु सबाष्पनेत्रास्वार्त्तात्तिथुक्तास्तु च वर्णयन्ती ॥ अकालकांतारविशीर्णबंधुदुःखान्यसंख्यानि सखीषु वृद्धा ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर उस महा जंगलके अन्तमें जो कि धूमधूलि आदिसे मलिन वर्ण हो रहा था वहांपर उसी ग्रामको देखा जहांपर राजा पक्का चाण्डाल हो गया था ॥ ९ ॥ वहांपर उन पूर्व अनुभूत मनुष्योंको स्त्रियोंको श्लोपडोंको तथा नानाप्रकारके आकारधारी मनुष्योंको आधारभूत पृथिवीके तटोंको भी देखा ॥ १० ॥ उन आकास्मिक दुर्भिक्षमें गिरे हुये वृक्षोंको तथा अपने अनुयायियोंको उसी प्रकार उन स्थानों और बन्धुवर्जित व्याधियोंको तथा पुत्रोंको देखा ॥ ११ ॥ और अन्धवृद्धाओंके साथ अश्रु पूर्ण नेत्रवाली, वृद्धा इस राजाकी श्वश्रु (सास) अपनी २ विषयित्युक्त अपनी सखियोंमें कुसमय अकालमें जंगलके दुःखसे छिन्नभिन्न जो बन्धुगण होगये हैं उनके असंख्य दुःखोंके वर्णन करती हुई ॥ १२ ॥

वृद्धाप्रवृद्धोज्ज्वलनेत्रबाष्पाकण्ठबताशुष्ककुचालशांगी ॥ अवग्रहोग्राशनिदग्धदेशेतत्रार्तनादापरितो
दितीदम् ॥ १३ ॥ हांपुत्रिपुत्रावृतसर्वगात्रेदिनत्रयाभोजनजर्जरांगी ॥ कृत्वासिनावर्मणिजीर्णदेहाः
कथं कमुक्ताभवतासवस्ते ॥ १४ ॥ तालीदलालंबनमंबुदाद्रौदंतांतरस्थारुणसत्फलस्य ॥ स्मरामिगुं
जाफलदामभर्तुःपुरस्थमुद्रामरहासिनस्ते ॥ १५ ॥ कदंबजंबीरलवंगुंजाकुंजांतरंतस्तुचरत्तरक्षोः ॥
पश्यामिपुत्रस्यकदानुभूयोभयंकराण्युज्यतिवल्गितानि ॥ १६ ॥

अर्थ—अन्य वृद्धाओंकी अपेक्षा अधिक बढ़गये हैं उज्ज्वल नेत्र बाष्प (अश्रु) जिसके ऐसी, हा! खेद! शुष्क
कुचको धारण किये हुये, अवृष्टिरूप भयंकर वज्रसे जले हुयेके समान उस देशमें आर्तनादसे ऐसी रोदन करती थीं
॥ १३ ॥ हा पुत्रि! पुत्रोंसे सम्पूर्ण शरीर जिसका आच्छादितहै और तीन दिनके भोजनके अभावसे कृश शरीर वा-
ली, तथा भोजनके न मिलनेसे जीर्ण है जिसका ऐसे प्राणसे भी प्रिय तुमारे पुत्रोंको अपने कोशमें तलवारके समान
प्रवेश करके स्थित राजाने कैसे और कहांपर तुमको त्यागा ॥ १४ ॥ मेघके समान ऊंचे तालवृक्षपर फलको ले-
कर उतरते समय दोनों हाथोंके फंद जानेसे दांतोंसे धारण कियाहै पक्का उत्तम फल जिसने ऐसे तथा उस समयके उप-
स्थित वेप्रेसे हनुमानको भी जीतनेवाले और उत्तम गुंजा (घुंघची) को धारण किये तुमारे पति (राजा) का उसी
समय दैवयोगसे गिरनेसे दूसरे समीपस्थ तालकी शाखाका अवलम्बन रूप साहस मैं स्मरण करती हूं ॥ १५ ॥ और
कदम्ब जम्बीर लवंग और गुंजाके मध्यमें विचरते हुये तरक्षु (व्याघ्र जाति विशेष) के वधके लिये पुत्रसे भी प्रिय
जामाता रूप पुत्रकी उड़के भयंकर गर्जनाओंको पुनः कब सुनूंगी ॥ १६ ॥

नतानिकामस्यविलासिनीहमुखेपिशोभालसितानिसंति ॥ तमालनीलेचिवुकैकदेशेसुतस्यंचान्यास्य
गतामिषस्य ॥ १७ ॥ सुतापनीतासहतेनभर्तायमेनयस्यायमुनासमाना ॥ तमालवल्लीसहपुष्पगुच्छा
समीरणेनेववनेवरेण ॥ १८ ॥ हापुत्रिगुंजाफलदामहारेसमुन्नताभोगपयोधरांगी ॥ वातोल्लसत्कज्जल
लोलवर्णपणीबरेबादरजंबुदंते ॥ १९ ॥ हाराजपुत्रेदुसमानकांतसंत्यज्यशुद्धांतविलासिनीस्ताः ॥ र
तिप्रयातोसिममात्मजायानसापितेसुस्थिरतामुपेता ॥ २० ॥

अर्थ—और कदाचित् मद्यपानादिके समयमें अपनी प्रिया (मेरी कन्या) के मुखसे प्राप्त (प्रेममें)
मांस भोजी मेरे पुत्र (जामाता) के तमालके तुल्य श्मश्रुओं (दाढी) से नील कपोलके एक देशमें जो सोभाके
विलास हैं वे कामदेवके विलासी सम्पूर्ण मुखमें भी नहीं हैं ॥ १७ ॥ उस उत्तम भर्ताके साथ यमुनाके साथ
समान वर्णवाली मेरी पुत्रीको यम (काल) ऐसे लेगया जैसे पुष्प गुच्छाके साथ तमालकी लताको वनमें बलवाच
वायु ॥ १८ ॥ गुंजा फलके मालाओंको धारण करनेहारी उच्च और विशाल स्तनयुक्त शरीरवाली, वायुसे शोभाय-
मान कज्जलके तुल्य चंचल वर्णवाली पत्ररूपी चीन (मेही) वस्त्र धारण किये हुये तथा बैरके बीज वा जामुनके सदृश
दन्तधारण करनेहारी पुत्रि हा ! ॥ १९ ॥ हा राज पुत्र ! हा चन्द्रमाके समान सुन्दर मेरे जामात ! आप उन शुद्ध अन्तः
पुरकी विलाशिनियोंको त्यागकर मेरी कन्या (चाण्डाली) के साथ रतिको प्राप्त हुये. वह भी तुमारी सुस्थिरताको
नहीं प्राप्त हुई ॥ २० ॥

संसारनद्याःसुतरंगभंगैःक्रियाविलासैर्विहितोपहासैः ॥ किं नामतुच्छंनरुतंनृपेशोयद्योजितःपुष्कस
कन्यकायाम् ॥ २१ ॥ साव्रस्तसारंगसमाननेत्रासदृप्तशार्दूलसमानवीर्यः ॥ उभौगतावेकपदेननाश
माशासहायैर्नयथामहेहा ॥ २२ ॥ मृतेश्वराश्वस्तनिजात्मजास्मिदुर्देशयातास्मिचदुर्गतास्मि ॥ दुर्जा
तिजातास्मिमहापदेस्मिसाक्षाद्भयंभोस्मिमहापदस्मि ॥ २३ ॥ नीचावमानप्रभवस्यमन्योःक्षुधाप्रसन्न
स्यकलत्रकस्य ॥ शोकस्यवृत्ताचनिवार्यवृत्तेर्नार्यस्यनेकायतनंविनाथा ॥ २४ ॥

अर्थ—हास्यके योग्य तरंगोंके समान क्षणभंगुर संसार नदीके क्रिया विलासों (कर्मके परिपाकों) से चाण्डाल
की कन्यामें युक्त राजाने कौनसा निन्द्यकर्म नहीं किया ॥ २१ ॥ भयभीत हरिणके समान नेत्रवाली वह मेरी कन्या
और सिंहके सदृश पराक्रमी मेरा वह जामाता दोनोंही एक क्षणमें ऐसे नष्ट हुये जैसे धनके साथ महती (बड़ी भारी)
अभिलाषा ॥ २२ ॥ हा भगवन् ! मैं इस समय पतिसे रहित, तथा पुत्रीसे रहित हूं अति दुष्ट देशमें उत्पन्न हूं दुर्दशामें
ग्रस्त हूं दुष्ट जातिमें उत्पन्न हूं, अतिभयंकर स्थानमें पतित हूं, किंबहुना हे सखियों! अब मैं साक्षात् भयरूपही हूं और
आपत्ति रूपही हूं ॥ २३ ॥ नाथ रहित मैं, नीचोंसे अपमानकी उत्पत्तिके स्थान कोपका तथा क्षुधासे प्राप्त पोष्य वर्गके
आहारके अर्थ अनिवारणीय शोक इत्यादि अनेक आपत्तियोंका स्थान मैं स्त्रीरूप विधातासे बनाई गई हूं ॥ २४ ॥

दैवोपतप्तस्यविबांधवस्यमूढस्यरूढस्यमहाधिभूमौ ॥ यत्प्राणनयनमरणमहापद्यस्यात्मनिर्जीवितमुत्त
मंतत ॥ २५ ॥ जनैर्विहीनस्यकुदेशवृत्तेर्दुःखान्यनंतानिसमुल्लसति ॥ सहस्रशाखारससंकुलानिवृणा
निवर्षास्विपर्वतस्य ॥ २६ ॥ एवंलपंतीस्वकलत्रवृद्धांदासीभिराश्वस्यनृपःस्त्रियंताम्पप्रच्छकिंवृत्तमिहै
वकाचकातेसुताकश्वसुतस्तवेति ॥ २७ ॥ उवाचसाबाष्पविलोचनाथग्रामस्त्वयंपुष्कसघोषनामा ॥
इहाभवत्पुष्कसकःपतिर्मेवभूवतस्येदुसमासुतैका ॥ २८ ॥

अर्थ—दैवसे मारेहुये बन्धु शून्य मूढ तथा महा मानसी व्यथामें उत्पन्न मेरे सदृश जीवका जैसा जीवन जै-
सा मरताहै और जैसी आपत्तिहै उससे तो जीव रहित प्रापाण आदि भी उत्तम है ॥ २५ ॥ मनुष्योंसे हीन और दुष्ट
देशमें उत्पन्न प्राणिके अनन्त दुःख आके ऐसे उलहासको प्राप्त होतेहैं जैसे वर्षाकालमें पर्वतमें सहस्रो शाखाओंके
रससे व्याप्त वृण ॥ २६ ॥ इसप्रकार विलाप करती हुई अपनी स्त्रीकी माता उस वृद्धा स्त्रीको राजा दासियोंसे धैर्य
दिलाके पूछा कि तुमारा यह क्या वृत्तान्त है और तुम कौन हो और तुम्हारी पुत्री कौन है और वह तुम्हारा
पुत्र कौन है ॥ २७ ॥ इसके अनन्तर वह अश्रुसे पूर्ण नेत्रवाली स्त्री बोली कि हे राजन् ! इस ग्रामका नाम है-
पुष्कसघोष है इसमें पुष्कस नामा मेरा पति उत्पन्न हुआ था और उसके चन्द्रमाके समान शोभायमान एक
कन्या उत्पन्न हुई ॥ २८ ॥

सादैवयोगात्पतिर्मिदुल्लस्यमिहागतंदैववशेनभूपम् ॥ अयंविशीर्णमधुकुंभमापवनेवराकीकरभीयथैका
॥ २९ ॥ सातेनसार्द्धंसुचिरंसुखानिभुक्त्वाप्रसूतातनयाःसुतांश्च ॥ वृद्धिगताकाननकोटरेस्मिस्तुंबी
लतापादपसंश्रितेव ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे
भाषानुवादे चंडालीशोचनं नामविंशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १२० ॥

अर्थ—वह कन्या दैवयोगसे यहां आये हुये चन्द्रमाके समान सुन्दर एक राजाको अपना पति इसप्रकार
पाया जैसे खुले मुख मधुके घटको वनमें दीन गर्द भी वा उडानी ॥ २९ ॥ उस कन्याने उस राजाके साथ चिर-
कालतक सुखभोग करके कन्या तथा पुत्रोंको भी उत्पन्न किया और इस वनमें ऐसे वृद्धिको प्राप्त हुये जैसे वृक्षके
आश्रयसे तुंबीकी लता ॥ ३० ॥

- इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे भाषानुवादे
चाण्डालीशोचनं नामविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२० ॥

नामैकीशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १२१ ॥

उस चाण्डालीके मुखसे उस वृत्तान्तको सुनके विस्मित राजा लवण के गृहमें आनेपर वसिष्ठजीके कथनसे उस-
का निर्णय राजा लवणके अर्थ तथा रामचन्द्रजीके अर्थ भी इस १२१ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ चंडाल्युवाच ॥ केनचित्त्वथकालेनग्रामकोस्मिन्जनेश्वर ॥ अट्टपिडुःखमभवद्भीषणंभग्रमानवम् ॥१॥
महतानेनदुःखेनसर्वेतेग्रामकाजनाः ॥ विनिर्गत्यगतादूरंसर्वेपंचत्वमागताः ॥ २ ॥ तेनेमादुःखभागि
न्यःशून्यावयमिहप्रभो ॥ सौम्यशोचामसद्बाष्पमाचांतेक्षणधारया ॥ ३ ॥ इत्याकर्ण्यगनावक्राद्रा
जाविस्मयमागतः ॥ मंत्रिणांसुखमालोक्यचित्रार्थितइवाभवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—चाण्डाली बोली—हे राजन् ! कुछ कालके बीतनेपर इस ग्राममें वृष्टिके न होनेसे, अतिभयंकर और
मनुष्योंको नष्ट करनेवाला दुर्भिक्षका दुःख हुआ ॥ १ ॥ इस बड़े भारी दुःखसे इस ग्रामके निवासी सब निकलके
दूर चलेगये और मृत्युको प्राप्तहुये ॥ २ ॥ उस दुर्भिक्ष तथा बन्धुओंके मरणसे हे प्रभो ! हम सब अभागिनी शून्य हैं
और वहती हुई असुओंकी धारासे शोचती हैं ॥ ३ ॥ उस स्त्रीके मुखसे इस बातको सुनके राजा विस्मयको
प्राप्त हुआ और मंत्रियोंके मुखको देखकर चित्र लिखितके समान होगया ॥ ४ ॥

भूयोविचारयामासतदाश्वर्यमनुत्तमम् ॥ भूयोभूयोथपप्रच्छबभूवाश्वर्यवानिति ॥ ५ ॥ तेषांसमुचितै
र्दानसन्मानैर्दुःखसंक्षयम् ॥ कृत्वाकरुणयाविष्टोदृष्टलोकपरावरः ॥ ६ ॥ स्थित्वातत्रचिरंकालंविमृ
श्यनियतेर्गतीः ॥ आजगामगृहंपौरैर्वीरैर्दितःप्रविवेशह ॥ ७ ॥ प्रातस्तत्रसभास्थानेमामपृच्छदसौनृ
पः ॥ कथमेवंमुनेस्वप्नःप्रत्यक्षमिति विस्मितः ॥ ८ ॥

अर्थ—उस अपूर्व आश्चर्यको पुनः विचारा और बार २ पूछा और आश्चर्यवान् हुआ ॥ ५ ॥ इसलोक और परलोकको देखनेवाला कलूषपूर्ण राजाने समुचित दान और सन्मानोंसे उन चाण्डालोंके दुःखका नाश करके ॥ ६ ॥ और वहां चिरकालतक निवास करके तथा दैवकी गतिको विचार करके अपने गृहपर आया और नगर निवासियोंसे वन्दित प्रविष्ट हुआ ॥ ७ ॥ हे रामजी ! प्रातःकाल यह राजा सभास्थानमें विस्मित होके पूछा कि हे मुने ! यह स्वप्न प्रत्यक्ष मैंने कैसे देखा ॥ ८ ॥

यथावस्तुतयातस्यततउक्तःसतादृशः ॥ संशयोत्तद्दयान्नुन्नोवातेनेवांबुदोदिवः ॥ ९ ॥ इत्येवंराघवाविद्यामहतीभ्रमदायिनी ॥ असत्सत्तानयत्याशुसञ्चासत्तानयत्यलम् ॥ १० ॥ श्रीरामउवाच ॥ कथमेव वदब्रह्मन्स्वप्नःसत्यत्वमागतः ॥ भ्रमोदास्वैपोथोनमेगलतिचेतसि ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वमेतदविद्यायांसंभवत्येवराघव ॥ घटेषुपटतादृष्टास्वप्नसंभ्रमितादिषु ॥ १२ ॥

अर्थ—मैंने उस प्रकारके प्रश्नको यथार्थ रीतिसे समाधान दिया और राजाके हृदयसे संशयको इसप्रकार दूर किया जैसे वायु अन्तरिक्षसे मेघको ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार यह अविद्या बड़ी भ्रम देनेवालीहै यह अति शीघ्र असत्को सत् और सत्को असत् पूर्ण रीतिसे कर देती है ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! कृपा करके यह कहिये यह स्वप्न सत्यता (जाग्रत कालमें अनुभव योग्यता) को कैसे प्राप्त हुआ ? बड़े भारी भ्रमके समान यह अर्थ मेरे चितमें नहीं समाता यह संशय है ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अविद्यामें यह सब कुछ सम्भव है स्वप्न तथा संभ्रम आदिमें घटमें पठता देख पड़ी है ॥ १२ ॥

दूरनिकटवद्भातिमुकुरैतरिवाचलः ॥ चिरंशीघ्रत्वमायातिपुनःश्रेष्ठेवयामिनी ॥ १३ ॥ असंभवञ्चभवतिस्वप्नेस्वमरणयथा ॥ असञ्चसदिवाभातिस्वप्नेष्विवनभोगतिः ॥ १४ ॥ सुस्थितंसुष्टुचलतिभ्रमेभूपरिवर्तवत् ॥ अचलंचलतामेतिमदविशुब्धचित्तवत् ॥ १५ ॥ वासनावलितंचेतोयद्यथाभावयत्यलम् ॥ तत्तथानुभवत्याशुनतदस्तिनवाप्यसत् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! दर्पणमें पर्वतके समान दूर भी निकटके समान भान होताहै और पुनः सुखकी निद्राकी रात्रिके तुल्य चिरकाल शीघ्रताको प्राप्त होताहै ॥ १३ ॥ स्वप्नमें अपने मरणके तुल्य असंभव भी इस अविद्यामें होता है, और स्वप्नमें आकाशकी गतिके समान असत् भी सत्के तुल्य भान होताहै ॥ १४ ॥ भ्रमण करनेपर पृथिवीके परिवर्तन (घूमने) के सदृश जो सर्वथा अचलहै वह भली भांति चलताहै और मदसे विशुब्ध चित्तके दृश्यके समान अचल भी चंचलताको प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ वासनासे आच्छादित चित्त जिस पदार्थको जैसे पूर्ण रीतिसे भावना करताहै वैसाही उसको शीघ्र अनुभव करताहै चाहे वह सत् हो वा असत् हो ॥ १६ ॥

यदैवाभ्युदिताविद्यात्वहंत्वादिमयीमुधा ॥ तदैवानादिमध्यान्ताभ्रमस्यानंततोदिता ॥ १७ ॥ प्रतिभासवशादेवसर्वोविपरिवर्तते ॥ क्षणःकल्पत्वमायातिकल्पश्रवणभवतिक्षणः ॥ १८ ॥ विपर्यस्तमतिर्लघुः पश्यत्यात्मानमेडकम् ॥ बिभर्तिसिंहतामेडोवासनावशतःस्वयम् ॥ १९ ॥ विषमभ्रमदाविद्यामोहाहं तादयःसमाः ॥ सर्वेचित्तविपर्यासफलसंपत्तिहेतुतः ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह अहन्ता आदिमयी अविद्या जिसी समय उदयको प्राप्त हुई उसी समय अनादि मध्यान्त भ्रमकी अनन्तता भी उदयको प्राप्त हुई है ॥ १७ ॥ सब पदार्थोंका विपरिणाम प्रतिभासकेही कारण होताहै, इसीसे क्षण कल्पताको और कल्पक्षणताको प्राप्त होताहै ॥ १८ ॥ हे रामजी ! विपरीत मति प्राणी अपनेको मेष देखता और इसी प्रतिभासके वशसे मेष सिंहताको स्वयं धारण करताहै ॥ १९ ॥ भयंकर भयको देनेवाली अविद्या मोह और अहन्ता ये सब समान हैं और सब चित्तकी विपरीतता रूपफलको सम्पत्तिके हेतु हैं ॥ २० ॥

काकतालीयवच्चेतोवासनावशतःस्वतः ॥ संवदंतिमहारंभाव्यवहाराःपरस्परम् ॥ २१ ॥ वृत्तंप्रोक्पक्षणे राज्ञःकस्यचिल्लवणस्थयत् ॥ प्रतिभातंतदेतस्यसद्वासद्वामनोगतम् ॥ २२ ॥ विस्मरत्यपिविस्तीर्णा कृतांचेतःक्रियांयथा ॥ तथाकृतामप्यकृतामितिसमरतिनिश्चितम् ॥ २३ ॥ तथानभुक्तवानस्मिभुक्तवानितिचेतसि ॥ स्वप्नेदेशांतरगमेप्राकृतोप्यवबुद्धयते ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! काकतालीय न्यायके सदृश चित्तकी वासनाके वशसे स्वयं महान् आरंभवाले व्यवहार परस्पर संवाद करतेहैं अर्थात् एक दूसरेके स्थानमें होजातेहैं ॥ २१ ॥ राजा लवणके मनमें शबरालयका चाण्डाली विवाहादि किसीका वृत्तान्त भान हुआथा ॥ २२ ॥ जैसे बड़ी भारी क्रियाको करके भी भूल जाताहै ऐसे विनाकी

हुई तथा कीहुई क्रियाका स्मरण भी करताहै ॥ २३ ॥ उसी प्रकार भोजन करनेपर मैंने भोजन नहीं किया ऐसा स्वप्नमें वा देशान्तर गमनमें प्राकृत प्राणी भी समझताहै ॥ २४ ॥

विन्ध्यपुष्कससुग्रामेव्यवहारोयमीदृशः ॥ प्रतिभासागतस्तस्यस्वप्नेपूर्वकथायथा ॥ २५ ॥ अथवाल वणेनाशुदृष्टोयःस्वप्नविभ्रमः ॥ सएवसंविदंप्राप्तोविन्ध्यपुष्कसचेतसि ॥ २६ ॥ लावणीप्रतिभारूढां विन्ध्यपुष्कसचेतसि ॥ विन्ध्यपुष्कससंविद्वारूढापार्थिवचेतसि ॥ २७ ॥ यथाबहूनांसदृशंवचननाम मानसम् ॥ तथास्वप्नेपिभवतिकालोदेशःक्रियापिच ॥ २८ ॥

अर्थ—विन्ध्यपर्वतके ग्राममें ऐसा व्यवहार होताहै यह राजाको ऐसे प्रतिभान हुआथा जैसे स्वप्नमें पूर्वकी कथा ॥ २५ ॥ अथवा लवण राजानें जो कुछ स्वप्नका भ्रम देखाथा वहीं विन्ध्यपर्वतके चाण्डालके चित्तमें स्फुरित हुआथा ॥ २६ ॥ लवणकी प्रतिभा विन्ध्याचलके चाण्डालके हृदयमें रूढहुईथी वा विन्ध्यपर्वतके चाण्डालकी प्रतिभा राजाके हृदयमें रूढहुईथी ॥ २७ ॥ जैसे समस्याकी पूर्ति आदिमें बहुत कवियोंके मानसबचन समान होतेहैं ऐसेही स्वप्नमें भी देशकाल और क्रियाभी समान होतीहैं ॥ २८ ॥

व्यवहारगतेस्तस्याःसत्तास्तिप्रतिभासतः ॥ सत्तासर्वपदार्थानानान्यासंवेदनादृते ॥ २९ ॥ सवेदने तराभातिवीचिर्वाजलसंगतिः ॥ भूतभव्यभविष्यस्थातरुबीजेतरुर्यथा ॥ ३० ॥ तस्याःसत्त्वमसत्त्वं चनसन्नासदितिस्थितम् ॥ सत्सदेवीहसंवित्तेरसंवित्तेरसन्मयम् ॥ ३१ ॥ नाविद्याविद्यतेकिंचितै लादिसिकतास्विव ॥ हेमःकिंकटकादन्यत्पदस्याद्देमतांविना ॥ ३२ ॥

अर्थ—व्यवहार दशाकी सत्ताभी चेतनके प्रतिभासकेही कारण होती है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थोंकी सत्ता अधिष्ठान चित् सत्ताकी स्फुरणाहीसे होती है ॥ २९ ॥ हे रामजी ! अधिष्ठान चेतनकी स्फुरण सत्ताही भूत वर्तमान तथा भविष्य प्रपंचमें व्याप्त होके उससे भिन्न ऐसे भासतीहै जैसे जलमें तरंग वा बीजमें वृक्ष ॥ ३० ॥ अधिष्ठान सत्तासे पृथक् जो पदार्थोंकी सत्ता भासतीहै वह सत् असत् दोनों पदार्थमें नहीं है क्योंकि श्रुतिमें यह स्थित है कि “नासदासीन्नोसदासीत्” (न यह जगत् सत् और न असत् था) सत् दृष्टिसे सत् और पृथक् दृष्टिसे असन्मय है ॥ ३१ ॥ यथार्थमें अविद्या कुछभी नहीं है जैसे रेत्यादिमें तैल आदि क्योंकि कटकगत जो सुवर्ण है उसकी सुवर्णताको छोड़ और क्या वस्तु होसकती है ॥ ३२ ॥

अविद्यायात्मतत्त्वस्यसंबंधोनोपपद्यते ॥ संबंधःसदृशानांचयःस्फुटःस्वानुभूतितः ॥ ३३ ॥ जतुका प्लादिसंबंधोयःसमासमयोगतः ॥ नान्योन्यानुभवायासौतदेकस्पर्दमात्रकम् ॥ ३४ ॥ परमार्थमयंस र्वयथातेनोपलादयः ॥ चित्तासमभिचेत्येतैसंबंधवशतःसमाः ॥ ३५ ॥ यदाचिन्मात्रसन्मात्रमयाःसर्वे जगद्गताः ॥ भावास्तदाविभांत्येतेमिथःस्वानुभवस्थितेः ॥ ३६ ॥

अर्थ—यदि अविद्या चेतनके सम्बन्धसे वस्तु सत्ता कहां सोभी नहीं क्योंकि अविद्या तथा आत्मतत्त्वका सम्बन्ध नहीं होसकता, क्योंकि अपने अनुभवसे यह प्रसिद्ध है कि सम्बन्ध सदृशोकाही होताहै ॥ ३३ ॥ और लाख तथा काष्ठका सम्बन्ध तुल्य और अतुल्य (असदृशों) के योगसे होताहै यह परस्पर उदाहरणके योग्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों (द्रवशील लाख और अद्रवकाष्ठ) एक अविद्यामात्रके विलास हैं इसलिये दोनों समान हैं ॥ ३४ ॥ जिसप्रकार ये सब पदार्थ परमार्थ चेतनमय हैं इसीसे सदृश सम्बन्ध चित्से सब प्रकाशित होतेहैं ॥ ३५ ॥ और जब सत् और चिन्मात्र जगत्के पदार्थ हैं तबभी अपनी स्वप्रकाशताहीके बलसे सब प्रकाशित होतेहैं न कि अन्य चेतनसे क्योंकि दीपको प्रकाशित करनेको अन्य दीपकी अपेक्षा नहीं है ॥ ३६ ॥

नसंभवतिसंबंधोविपमानांनिरंतरः ॥ नपरस्परसंबंधाद्विनानुभवनमिथः ॥ ३७ ॥ सदृशेसंदृशवस्तु क्षणाद्वैकतामलम् ॥ रूपमास्फारयत्येकमेकत्वादेवनान्यथा ॥ ३८ ॥ चिच्चेत्यमिलितादृश्यरूपयो देतिचेतनः ॥ नचचिज्जडयोरैक्यंवलक्षणयात्काचिद्भवेत् ॥ ३९ ॥ चिज्जडौचित्रैकत्रनतौसंमिलतः काचित् ॥ चिन्मयत्वाच्चिदालंभश्चिदालंभेनवेदनम् ॥ ४० ॥

अर्थ—असदृशोंका निरन्तर सम्बन्ध कदाचिद् नहीं होता और परस्पर सम्बन्धके विना परस्पर अनुभव भी नहीं होता ॥ ३७ ॥ सदृश परमात्मस्वरूपमें सदृश जगत् वस्तु क्षणमें सर्वथा एकताको प्राप्त होके एकताहीके कारण अपना रूप विस्तृत करताहै अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ और जो मूढोंकी दृष्टिमें चित् चेतन चेत्य (विषय) और चेतयिता अर्थात् दर्शन दृश्य और द्रष्टा इस त्रिपुटी रूपसे उदय होताहै वह चित् और जडके अभेद स-

स्वन्धसे नहीं कहसकते और केवल जडके सम्बन्धसेभी नहीं कहसकते क्योंकि जड जडके साथ मिलेगा ता अधिक जड होजायगा, और चित् तथा जडकी एकता तो विलक्षणतासे होही नहीं सकती ॥ ३९ ॥ और त्रिपुटी रूप पटीके चित्रमें चित् जड दोनों भेद सम्बन्धसेभी कहीं नहीं मिलसकते, और सब चिन्मयोंका चित्के संबन्ध होनेसे केवल चेतनकी उपलब्धी होनेसे दृश्यका भान नहीं होसकता ॥ ४० ॥

दारुपाषाणभेदानान्तुहेतेचिदात्मकाः ॥ पदार्थोहिपदार्थेनपरिणाम्यनुभूयते ॥ ४१ ॥ जिह्वैवरस्वादः सजातीयामलोदयः ॥ ऐक्यंचविद्विसंबंधनास्त्यसावसमानयोः ॥ ४२ ॥ जडचेतनयोस्तेननोपलब्धिजडमतम् ॥ चिदेवोपलब्ध्यादिरूपिणीतिमिताचिता ॥ ४३ ॥ एकीभावंगताद्रष्टृदृश्यादिकुरुते भ्रमम् ॥ काष्ठोपलाद्यशेषंहिपरमार्थमयंयतः ॥ ४४ ॥

अर्थ—और दारू (काष्ठ) और पाषाण आदि जो भिन्न पदार्थ गृहादिकी रचनामें युक्त प्रतीत होतेहैं ये चिदात्मक नहीं हैं क्योंकि सत्र एक मायाके विलास नात्र पदार्थ दूसरे पदार्थरूपी परिणामी अनुभूत होतेहैं और चेतन परिणामी नहीं है ॥ ४१ ॥ और जिह्वासे जो भिन्न (जिह्वासे) पदार्थोंके रसके आस्वाद होताहै वह निर्मल सजातीय पदार्थोंकाही प्रसिद्ध उदय है क्यों कदाचित् सदृश पदार्थोंकाही ऐक्य सम्बन्ध तुम जानो न कि असदृश चड चेतन पदार्थोंका ॥ ४२ ॥ इसलिये पाषाण आदि जड नहीं हैं किन्तु चेतनही पाषाण भित्ति आदि रूप धारण कर्ता है इसलिये सत् चेतनही ॥ ४३ ॥ एकीभावको प्राप्त द्रष्टा तथा दृश्य आदिका भ्रम करताहै क्योंकि काष्ठ पाषाण आदि सम्पूर्ण परमार्थ चेतनमयहै ॥ ४४ ॥

तदात्मनातत्संबंधदृश्यत्वेनोपलभ्यते ॥ सर्वसर्वप्रकाराद्यमनंतमिवयत्नतः ॥ ४५ ॥ विश्वंसन्मात्रमेवैतद्विद्वितस्त्वविदांवर ॥ असत्तात्यागनिष्ठेनविश्वंलक्षशतभ्रमैः ॥ ४६ ॥ पूरितंचिच्चमत्कारो नच किंचनपूरितम् ॥ संकल्पनागरानृणांमिथःस्पंदंतिनोयथा ॥ ४७ ॥ नदेशकालरोधायतथासर्गेष्विति स्थितिः ॥ भेदबोधेहिसर्गत्वमहंत्वादिभ्रमोदयः ॥ ४८ ॥

अर्थ—और जिदात्मकरूपसे चिदात्मककाही सम्बन्ध कल्पित दृश्यरूपसे उपलब्ध होताहै, अर्थात् काष्ठ पाषाणादिका कल्पित नकि वास्तव चित्तरूपसे क्योंकि अनन्त ब्रह्म सब प्रकारसे परिपूर्ण सर्व रूपके समान भान होताहै ॥ ४५ ॥ इसलिये हे तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! तुम सम्पूर्ण विश्वको सन्मात्रही जानो, और मिथ्यात्वके ग्रहणरूप चित् चमत्कारसे लाखों सैकड़ों भ्रमोंसे विश्व पूर्ण है ॥ ४६ ॥ और वह चित् चमत्कार यथार्थसे किसीसे पूरित नहीं है, और मनुष्योंके संकल्पके नगरनिवासी देशकालके अवरोधके लिये जैसे परस्पर चेष्टा नहीं करते॥४७॥यही व्यवस्था तुम जानो, और भेदकेही ज्ञानसे इस सृष्टि तथा अहन्ता आदि भ्रमका उदय होताहै॥४८॥

हेमसंचित्परित्यागेकटकादिभ्रमोयथा ॥ कटकादिभ्रमोहेन्निदेशादेशंभवाद्भवम् ॥ ४९ ॥ दृग्दर्शनपरित्यागेनाविद्यास्तिपृथक्सदा ॥ कटकादिमहाभेदमेकंहेमयथासमलम् ॥ ५० ॥ बोधैकत्वादयंसर्गस्तदेवासन्नयत्यलम् ॥ सेनामृत्संविदाचित्रामृन्मात्रमिवमृन्मयी ॥ ५१ ॥ जलमेकंतरंगादिदोर्वैकंशालभंजिका ॥ मृन्मात्रमेकंभुंभादिब्रह्मैकंत्रिजगद्भ्रमः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्णके ज्ञानके त्यागमें कटक आदिका भ्रम होताहै, क्योंकि कटकादिके भ्रमको सुवर्णकेही देशसे देश और उसीकी उत्पत्तिसे उसकी उत्पत्तिकी सत्ता प्राप्त होती है ॥ ४९ ॥ दृग्दर्शन शक्तिकी सत्ताके परि-त्यागसे अविद्याकी पृथक् सत्ता ऐसे कही नहीं है जैसे कटक आदि महाभेद एक निर्मल सुवर्णको छोड़के कहीं नहीं है ॥ ५० ॥ बोध व्यक्तिकी एकतासेही यह सम सत्स्वरूप विश्व असत् वा असत् विश्वको सत्स्वरूपके साथ एकरसताको प्राप्त करताहै जैसे चित्रगत मृत्तिकाकी सेना चित्रविचित्र रूपसे भान होनेपरभी विचार दृष्टिसे मृत्तिकामयी है ऐसेही यह जगत् परम तत्त्वमय है ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! तरंग आदि सब जल हैं और काष्ठकी पुत्तलिकादि सब एक काष्ठहै तथा घट आदि सब मृन्मात्र हैं, इसी प्रकार तीनों जगत्का भ्रम ब्रह्ममात्र हैं ॥ ५२ ॥

संबंधेदृश्यदृष्टीनांमध्येद्रष्टृर्हिंयद्वपुः ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यादिवर्जिततादिदंपरम् ॥ ५३ ॥ देशादेशंगतेचित्ते मध्येयच्चेतसोवपुः ॥ अजाद्व्यसंविन्मननंतन्मयोभवसर्वदा ॥ ५४ ॥ अजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्ययत्तेरूपसनातनम् ॥ अचेतनंचाजडंचतन्मयोभवसर्वदा ॥ ५५ ॥ जडतांवर्जयित्वैकांशिलायाहृदयंहितम् ॥ अशुन्योवायथाक्षुब्धस्तन्मयोभवसर्वदा ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! दृश्य दृष्टियोंके सम्बन्धमें दृष्टा दर्शन तथा दृश्यादिसे वर्जित जो द्रष्टाका शुद्धरूप है वही सब त्रिपुटीमें व्याप्त परब्रह्म है ॥ ५३ ॥ चित्तके एक देशसे दूसरे देशमें जानेपर मध्यमें जो जडताकी स्फुरणासे

रहित चित्तका जो स्वरूप (शुद्ध चेतन) तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५४ ॥ जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्तिसे रहित तथा चित्तकी वृत्तिही शून्य शुद्ध चिन्मात्र तुमारा रूप है तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५५ ॥ एक जडताको छोड़के चिद्-घनमात्र तुमारा स्वरूप है चाहो समाधिस्थ हो वा व्यवहार करतेहो तन्मय तुम सर्वदा होओ ॥ ५६ ॥

कस्यचित्किंचनापीह नोदेति न विलीयते ॥ अक्षुब्धो वाथ वाक्षुब्धः स्वस्थस्तिष्ठत्यथा सुखम् ॥ ५७ ॥ ना भिवांछति नोद्वेष्टि देहे किंचित्कचित्पुमान् ॥ स्वस्थस्तिष्ठति निराशंकं देहवृत्तिषुमापत् ॥ ५८ ॥ भविष्यद्वा प्राप्स्यम्यकार्यव्यवसितो यथा ॥ चित्तवृत्तिषुमातिष्ठतथा सत्यात्मतांगतः ॥ ५९ ॥ यथादेशांतरनरो यथाकाष्ठं यथोपलः ॥ तथैव पदयचित्तं त्वमचित्तैव यदात्मना ॥ ६० ॥

अर्थ—इस संसारमें किसीका कुछ नहीं लीन (नष्ट) होता है इसलिये तुम समाधिस्थ हो वा व्यवहार करते हो स्वस्थ तथा सुख स्थित रहो ॥ ५७ ॥ आत्मा शरीरमें न कुछ चाहता है और न उससे द्वेष करता है इसलिये तुम आशंकासे शून्य स्वस्थ स्थित रहो और नश्वर (देह) आदिकी वृत्तियोंमें मतागिरो ॥ ५८ ॥ जैसे भविष्य (होनेवाले) ग्रामके व्यवहारमें आसक्ति रहित हो इसीप्रकार सत्य आत्मस्वरूपमें निष्ठ वर्तमानकालकी चित्तकी वृत्तियोंमें रहो अर्थात् सर्वत्र आत्मदृष्टि देखो ॥ ५९ ॥ जैसे देशान्तरमें प्राप्त मनुष्य असत्के तुल्य है, अथवा जैसे काष्ठ वा पाषाण चेतन रहित है ऐसेही तुम चित्तकोभी देखो, क्योंकि आत्मस्वरूपसे विवेक करके देखनेसे अचित्तताही विद्वानोंके अनुभव सिद्ध है ॥ ६० ॥

यथादृषदिनास्त्यंबु यथा भस्य नलस्तथा ॥ स्वात्मन्येवास्ति नोचितं परमात्मनितत्कुतः ॥ ६१ ॥ प्रेक्ष्य माणं नयत्किंचित्तेन यत्क्रियते कंचित् ॥ कृतं भवति तत्तत्तत्त्वं चित्तातिगो भवेत् ॥ ६२ ॥ अत्यंतानात्मभूतस्य यश्चित्तस्यानुवर्तते ॥ पर्यंतवासिनः कस्मान्न म्लेच्छस्यानुवर्तते ॥ ६३ ॥ निरंतरमनादृत्य त्वमाराचित्तपुष्कसम् ॥ स्वस्थमास्व निराशंकं पंकेनेव कृतो जडः ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जैसे पाषाणमें जल नहीं है और जलमें अग्नि नहीं है ऐसेही जब जीवात्मामेंही चित्त नहीं तो परमात्मामें कहाँसे होसकता है ॥ ६१ ॥ यदि विचारदृष्टिसे देखिये तो चित्त कुछभी नहीं है तो उस चित्तसे किया हुआभी कार्य अकृतके तुल्य है, इसलिये तुम चित्तसे परे होओ ॥ ६२ ॥ अत्यन्त अनात्म भूत चित्तकी मृतिका अनुवर्तन जो करते हैं तो अन्य प्रत्यन्त देशवासी म्लेच्छोंका अनुकरण क्यों नहीं करते क्योंकि नेत्यापमानं मृत्युमन्ववायानीति “ मरके पापी म्लेच्छादिका जन्म हमारा नहो ” इस श्रुतिसे म्लेच्छादिका अनुकरण वा जन्म निषिद्ध है ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! निरन्तर चित्तरूपी चाण्डालका दूरसेही निरादर करके मृतिकासे निर्मित प्रतिमाके समान अचल आशंका रहित स्वस्थ स्थित रहो ॥ ६४ ॥

चित्तं नास्त्येवमेतत्तु मेवाद्यवोत्तिवा ॥ भवनिश्चयवान्भूत्वा शिलापुरुषनिश्चलः ॥ ६५ ॥ प्रेक्षायाम् स्तिनोचितं तद्विहानोसितस्वतः ॥ सकिमर्थमनर्थेन तद्व्यर्थेन कदर्थ्यसे ॥ ६६ ॥ असत्तचित्तयक्षेण येमु धास्ववशेकृताः ॥ तेषां पेलवबुद्धीनां चंद्रादश निरुत्थितः ॥ ६७ ॥ चित्तं दूरे परित्यज्य योसि सोसि स्थिरो भव ॥ भवभावनया मुक्तो युक्त्या परमयान्वितः ॥ ६८ ॥ असतो येनुवर्तते चेतसो सत्यरूपिणः ॥ व्योममारणकमैकनीतकालान्धिगस्तुतान् ॥ ६९ ॥ व्यपगलितमनामहानुभावो भव भवपारगतो भवामलात्मा ॥ सुचिरमपि विचारितं न लब्धं मलममलात्मनि मानसात्मकिंचित् ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे

चित्ताभावप्रतिपादनं नामैकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यथार्थमें चित्त नहीं है अथवा मिथ्याभूतही यह देखता है इसलिये तुम निश्चय करके शिलापुरुषके समान निश्चल रहो ॥ ६५ ॥ आत्मदृष्टिसे वा चित्तदृष्टिसे चित्त नहीं है यथार्थमें तुम चित्त रहित हो इसलिये तुम अनर्थदायी ऐसे व्यर्थ चित्तके साथ क्यों दुःखी होते हैं ॥ ६६ ॥ हे रामजी ! असत् चित्त यक्षसे जो व्यर्थ वशमें करालिये गये हैं उन सुकुमार बुद्धियोंके लिये चन्द्रमासेभी बज्र निकल है ॥ ६७ ॥ हे रामजी ! इसलिये चित्तको दूरसेही परित्याग करके तुम जो हो सोही हो और वैसेही स्थिर रहो, इसलिये तुम मननरूपी उत्तम युक्तिसे तथा ध्यानसे युक्त रहो ॥ ६८ ॥ हे रामजी ! असत्य चित्तकी जो अनुवृत्ति करते हैं उन आकाशके मारनेमें तत्पर मूर्खोंको धिक्कार है ॥ ६९ ॥ हे रामजी ! प्रथम महानुभाव अर्थात् तत्त्वबोधमें कुशल होके अपगलितमन

होओ, और उसके अनन्तर तत्वबोधसे अमलात्मा होके संसारसे पार होजाओ हे रामजी! मैंने चित्ततत्त्वके लाभार्थ बहुत विचारा परन्तु अमलात्मामें मानसरूपी मल कहीं कुछ नहीं पाया इसलिये मेरे वाक्यसेभी तुम स्थिर होओ७०

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपत्तिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
चित्तानव प्रतिपादनं नामैकविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२१ ॥

द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२ ॥

इस १२२ के सर्गमें ज्ञानभूमिकाओंके उदयका क्रम और उससे रामचन्द्रजीका शोक मोहादिके निराशसे ज्ञानका उदय वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ प्रथमं जातमात्रेण पुंसां किंचिद्विकसितबुद्धिर्नैव सत्संगमपरेण भवितव्यम् ॥ १ ॥

अनवरतप्रवाहपतितो यमविद्यानदीनिवहः शास्त्रसज्जनसंपर्काद्वृत्तेन तरितुं शक्यते ॥ २ ॥ तेन विवेकतः पुरुषस्य हेयोपादेयविचार उदजायते ॥ ३ ॥ तदा सौशुभेच्छाभिधां विवेकभुवमापतितो भवति ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! प्रथम पुरुषको उत्पन्न होनेके अनन्तर किंचित् बुद्धिका विकास होनेपर सत्संगमें तत्पर होना चाहिये ॥ १ ॥ निरन्तर प्रवाहरूपसे गिरता हुआ यह अविद्यारूपी नदीका समूह शास्त्र और सज्जनके समागमके बिना पार होनेके अयोग्य है ॥ २ ॥ और शास्त्र और सज्जनके समागमसे त्याज्य और ग्राह्य वस्तुका विचार उत्पन्न होताहै ॥ ३ ॥ तब यह पुरुष शुभेच्छानाम भूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥

ततो विवेकवशतो विचारणायाम् ॥ ५ ॥ सम्यग्ज्ञानेनासम्यग्वासनां त्यजतः संसारभावनानामनस्तनुतामेति ॥ ६ ॥ तेन तनुमानसानामविवेकभूमिमावतीर्णो भवति ॥ ७ ॥ यदैव योगिनः सम्यग्ज्ञानोदयस्तदैव सत्त्वापत्तिः ॥ ८ ॥

अर्थ—उससे विवेक द्वारा विचारणा नाम भूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ ५ ॥ सम्यक् ज्ञानसे नीच वासनाको त्याग करते हुये पुरुषकी भावनासे मनकी तनुता (सूक्ष्मता) होती है ॥ ६ ॥ उस मनकी सूक्ष्मतासे तनुमानसानाम विवेक भूमिमें पुरुष उतरताहै ॥ ७ ॥ जिस समय योगीको सम्यक् ज्ञानका उदय होताहै उसी समय सत्त्वापत्ति नाम चतुर्थ भूमिकामें प्राप्त होताहै ॥ ८ ॥

तद्वशाद्वासनातनुतांगतायदा तदैवासावसंसक्त इत्युच्यते कर्मफलेन न बद्धयत इति ॥ ९ ॥ अथ तानववशादसत्ये भावनानामवमभ्यस्यति ॥ १० ॥ यावन्न कुर्वन्नपि व्यवहरन्नप्यसत्येषु संसारवस्तुषु स्थितोऽपि स्वात्मन्यवक्षीणमनस्त्वादभ्यासवशाद्बाह्यवस्तु कुर्वन्नपि पश्यति नालंबनेन सेवतेनाभिध्यायति तनुवासनत्वाच्चैकेवलं मूढः सुप्तप्रबुद्ध इव कर्तव्यं करोति ॥ ११ ॥ तनुभावितमनस्कस्तेन योगभूमिकां भावनामधिरूढः ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके वशसे जब वासना सूक्ष्मताको प्राप्त होती है उससमय योगी असंसक्त कहलाता अर्थात् असंसक्ति नाम भूमिकामें प्राप्त होनेसे वह कर्मोंके फलोंके बन्धनमें नहीं आता ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर वासनाकी सूक्ष्मताके वशसे असत्य बाह्य पदार्थोंमें सूक्ष्मताका अभ्यास करताहै अर्थात् अन्तर्मुख वृत्तिसे ब्रह्ममें अहंभावका अभ्यास और बाह्य पदार्थकी विस्मृति होती है ॥ १० ॥ उस समय अभ्यास करताहै जबतक समाधिस्थभी संसारका व्यवहार करता हुआभी, और असत्य संसारके पदार्थ स्त्रीपुत्रादिमें स्थितभी, आत्मामें मनकी क्षीणताके वशसे तथा ब्रह्माहंभावके अभ्याससे बाह्य स्नान भोजनादि क्रियाओंको कर्ता हुआभी उस व्यवहारको यथार्थ रूपसे नहीं देखता और उन व्यवहारोंको रुचिसे नहीं करता, और उनका स्मरण नहीं करता, वासनाके न्यून होनेसे केवल बालकके समान अथवा शयनके उत्तर कालमें जो दशा तत्काल पुरुषकी होती है उसके समान दूसरोंकी प्रेरणासे स्नानभोजनादि कर्तव्य कर्म करताहै ॥ ११ ॥ उस समय सूक्ष्म ब्रह्मके साथ चित्ताको एकरस करनेवाला योगी पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त होनेसे पदार्थाभावनी नाम छठी भूमिकामें आरूढ होताहै ॥ १२ ॥

इत्थं तर्लीनचित्तः कतिचित्संवत्सरानभ्यस्य सर्वथैव कुर्वन्नपि बाह्यपदार्थान् भावनां त्यजति तुर्यात्मा भवति ततो जीवन्मुक्त इत्युच्यते ॥ १३ ॥ नाभिनन्दति संप्राप्तं नाप्राप्तमभिश्नोति ॥ केवलं विगताशंकं संप्राप्तम्

नुवर्तते ॥ १४ ॥ त्वयापिराधवज्ञातंज्ञातव्यमखिलांतरम् ॥ ननुतेसर्वकार्येभ्योवासनातनुतांगता ॥ १५

शरीरातीतवृत्तिस्त्वंशरीरस्थोऽथवाभव ॥ मागाःशोकंचहर्षंत्वंत्वमात्माविगतामयः ॥ १६ ॥

अर्थ—इस उक्त रीतिसे बाह्य पदार्थोंकी भावनान करनेसे ब्रह्ममें अन्तर्लीन चित्त होके कुछ वर्षपर्यन्त अभ्यास करके अन्यकी इच्छासे बाह्य ज्ञानभोजनादि क्रियाओंको करता हुआभी सर्वथा उनकी भावनाको त्याग देताहै उस समय तुर्यात्मा स्वयं होजाताहै, और उसी समय वह योगी जीवन्मुक्त कहाताहै ॥ १३ ॥ उस सत्त्वतुर्यागानाम सप्तभूमिकामें प्राप्त योगी, अभिलषित पदार्थके प्राप्त होनेसे न तो प्रसन्न होताहै, और उसकी अप्राप्तिसे शोचभी नहीं करता, किन्तु प्रारब्ध कर्मके अनुसार जो कुछ मिलजाताहै उसीका अनुवर्तन शंका रहित होके करताहै ॥ १४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! तुमनेभी अत्यन्त चित्तकी शुद्धतासे अपने विचारसेही समस्त ज्ञात (अर्थात् प्रत्यक् चेतन) को जानलिया क्योंकि सम्पूर्ण संसारी कार्योसे तुमारी बुद्धि सूक्ष्म होगई है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! तुम सदा समाधिस्थ हो वा लोकके संग्रहार्थ व्यवहार करो परन्तु सर्व उपद्रव रहित चिदात्मारूप तुम हर्ष और शोकको न प्राप्त होओ ॥ १६ ॥

त्वय्यात्मनिसितेस्वच्छेसर्वगेसर्वदोदिते ॥ कुतोदुःखसुखेरात्मकुतोमरणजन्मनी ॥ १७ ॥ अबधुरपि कस्मात्स्वंबंधुदुःखानिशोचसि ॥ अद्वितीयेस्थितेह्यस्मिन्बांधवाःकहवात्मनि ॥ १८ ॥ दृश्यतेकेवलं देहेपरमाणुचयःपरम् ॥ देशकालान्यतापत्तेर्नात्मोदेतिनलीयते ॥ १९ ॥ अविनाशोपिकस्मात्स्वंविन श्यामीतिशोचसि ॥ अमृत्युवसतौस्वच्छेविनाशःकहवात्मनि ॥ २० ॥

अर्थ—स्वयं प्रकाशमान, निर्मल सर्वव्यापी, और सर्वदा उदयको प्राप्त आत्मस्वरूप तुममें यह दुःख तथा वैषयिक सुख कहाँ ? और कहाँ जीवन और मरण ॥ १७ ॥ यदि यह कहो कि ज्ञानसे निज जन्म मरणादिके दुःखोंके अभाव होनेपरभी बन्धुसंगका शोकादि कैसे जीताजाय सो भी नहीं क्योंकि शुद्धात्मा बन्धुरहितभी होके तुम बन्धुओंके दुःखोंको क्यों शोचतेहो, क्योंकि अद्वितीय इस परमात्माके बान्धव कैसे ? ॥ १८ ॥ बन्धुके देह और आत्मा दोनों शोचके अयोग्य हैं, क्योंकि देह तो पृथ्वी आदि भूतोंके परमाणु समूहरूप देख पड़ताहै क्योंकि वह देशकालके भेदसे अन्य स्वरूपमें परिवर्तित होजाताहै और आत्माका तो न उदय होताहै न लय होताहै ॥ १९ ॥ अविनाशीभी होकर मैं नष्ट होऊंगा ऐसा शोच तुम क्यों करतेहो, क्योंकि मृत्युके निवास शून्य आत्मामें विनाश कैसा ? ॥ २० ॥

घटेकपालतांयातेघटाकाशोनश्यति ॥ यथातथाशरीरेस्मिन्नष्टेपिनविनश्यति ॥ २१ ॥ मृगतृष्णातरं गिण्यांक्षीणायामातपोयथा ॥ ननश्यतितथादेहेनष्टेनात्माविनश्यति ॥ २२ ॥ बाँछैवोदेतितेकस्माद्भ्रांतिरंतरिर्निरर्थिका ॥ अद्वितीयोद्वितीयंकिंयद्वस्त्वात्माभिवाँछतु ॥ २३ ॥ श्राव्यंस्पृश्यं तथादृश्यंरस्यंघ्रेयं चराधव ॥ नकिंचिदस्तिजगतिव्यतिरिक्तंयदात्मनः ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे घटेके दो टुकड़े होजानेपरभी घटाकाश नष्ट नहीं होता इसी प्रकार इस शरीरके नष्ट होनेपरभी आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ २१ ॥ जैसे मृगतृष्णाकी नदीके नष्ट होनेपरभी आतप (घाम) नष्ट नहीं होता इसी प्रकार देहके नष्ट होनेपरभी आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ हे रामजी ! निरर्थक भ्रान्तिरूप पदार्थोंकी अभिलाषाही तुमारेमें क्यों उत्पन्न होतीहै क्योंकि जब सर्व वस्तुरूप आत्माही है तब द्वितीय वस्तु कौन है जिसके लिये आत्मा अभिलाषा करै ॥ २३ ॥ हे राघव ! श्रवण, स्पर्शन, दर्शन रसन (आस्वादन,) तथा घ्राण करनेके योग्य कोईभी वस्तु इस जगत्में आत्मासे पृथक् नहीं है ॥ २४ ॥

सर्वशक्ताविमांस्तस्मिन्नात्मन्येवाखिलाःस्थिताः ॥ शक्तयोविततेव्यक्तेष्वाकाशइवशून्यता ॥ चित्ताद्राधवरूढेयंत्रिलोकीललनोदिता ॥ त्रिविधेनक्रमेणेहजन्मनाजनितभ्रमा ॥ २५ ॥ मनःदेवासनाक्षयनामनि ॥ कर्मक्षयाभिधानैवमायेयंप्रविनश्यति ॥ २६ ॥ संसारोप्रारब्धस्मिन्नहोयंत्रेहिनी ॥ रज्जुस्तांवासनामेतांछिधिराधवयत्नतः ॥ २७ ॥

अर्थ—क्योंकि सर्वशक्तिमान्, व्यापक और प्रसिद्ध उस परमात्मामें ये श्रवणादि सम्पूर्ण शक्ति ऐसे स्थित हैं जैसे आकाशमें शून्यता ॥ २५ ॥ हे रामजी ! सात्विक राजस और तामस इस तीन प्रकारके जन्मसे भ्रम उत्पन्न करानेवाली यह पूर्वोक्त विलोकीरूप ललना (स्त्री) चित्तसेही उत्पन्न हुई है ॥ २६ ॥ वासनाका क्षय दूसरा नाम है जिसका ऐसे मनके प्रशमन (शान्ति) सिद्ध होनेपर कर्मके निवास स्थान नामवाली यह माया स्वयं नष्ट होजाती है ॥ २७ ॥ संसाररूपी आरब्ध (आटापीसनेके यंत्र) के अधोभागकी शिलाके मध्य शंकु (मेघ) में बन्धी हुई इसीसे उस पेणयंत्रको अर्थात् चक्कीको चलानेमें यह वासनारूपा रज्जु (रस्सी) है इसका छेदन आप यत्नसे करो ॥ २८ ॥

अपरिज्ञायमानैषामहामोहप्रदायिनी ॥ परिज्ञातात्वनन्ताख्यासुखदाब्रह्मदायिनी ॥ २९ ॥ आगताब्रह्म
जोभुक्तवासंसारमिहलीलया ॥ पुनर्ब्रह्मैवसंस्मृत्यब्रह्मण्येवविलीयते ॥ ३० ॥ शिवादाधवनीरूपादप्र
मेयान्निरामयात् ॥ सर्वभूतानिजातानिप्रकाशावतेजसः ॥ ३१ ॥ रेखावृन्दंयथापर्णेवीचिजालंयथाजले ॥
कटकादियथाहेम्वितथोष्णादियथानले ॥ ३२ ॥ तदेतद्भावनारूपेतथेदंभुवनत्रयम् ॥ तस्मिन्नेवस्थितं
जातंतस्मादेवतदेवच ॥ ३३ ॥

अर्थ—न जानी हुई यह वासनारूप माया महामोहकी दात्री और जानी हुई तो अनन्त सुखदा और ब्रह्म-
रूपदायिनी है ॥ २९ ॥ ब्रह्मसे आई हुई उसकी यह लीला है यह ब्रह्मविद्या संसारको निगलकर ब्रह्मको स्मरणकरके
अन्तमें ब्रह्ममेंही पुनः लीन होजातीहै ॥ ३० ॥ हे रामजी ! कल्याणमयरूप रहित अप्रमेय तथा निरामय ब्रह्मसे
सम्पूर्ण प्राणीगण ऐसे उत्पन्न हुये हैं जैसे तेजसे प्रकाश ॥ ३१ ॥ जैसे पत्रमें रेखा समूह (शिरा वा नाडीका जाल)
है जलमें जैसे तरंग जाल, सुवर्णमें जैसे कटकादि और अग्निमें उष्णतादि हैं ऐसे ध्यानरूप इस परमात्मामें यह तीनों
भुवन हैं उसी परमात्मामें यह जगत् स्थित हैं, और उसीसे उत्पन्न हुआहै इस कारण यह जगत् वही है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

स एव सर्वभूतानामात्मा ब्रह्मेति कथ्यते ॥ तस्मिन् ज्ञाते जगज्ज्ञातं स ज्ञाता भुवनत्रये ॥ ३४ ॥ शास्त्रसंव्य
वहारार्थतस्यास्य वितताकृतेः ॥ चिद्ब्रह्मात्मेति नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः ॥ ३५ ॥ विषयैर्द्रिय
संयोगे हर्षा मर्षा च विवर्जिता ॥ सैषा शुद्धानुभूतिर्हिसौ यमात्मा चिदव्ययः ॥ ३६ ॥

अर्थ—वही सब प्राणीयोंका आत्मा ब्रह्म कहलाताहै उसीके जाननेसे यह सम्पूर्ण जगत् ज्ञात होजाताहै,
और त्रिभुवनमें ज्ञाता वही है ॥ ३४ ॥ शास्त्रीय तथा लौकिक व्यवहारके लिये उस विस्तृत आकारवाले परमात्माके
चित्, ब्रह्म और आत्मा इत्यादि नाम तत्त्वज्ञानियोंने कल्पित किये हैं ॥ ३५ ॥ प्रिय तथा अप्रिय इन्द्रियके विषयोंसे
देवैच्छासे संयोग होनेपरभी जो यह पूर्वोक्तरूप जीवन्मुक्तोंकी अनुभूतिही प्रसिद्ध अविनाशी चित् आत्मा है न
कि संसार स्वभाव ॥ ३६ ॥

आकाशातितराच्छाच्छदंतस्मिंश्चिदात्मनि ॥ स्वाभोग एव हि जगत्पृथग्त्वप्रतिबिंबित ॥ ३७ ॥ बुद्धि
स्तद्व्यतिरेकेण लोभमोहादयो हितान् ॥ पात्यसद्व्यतिरेकेण ते च तस्मिंस्तदेव ते ॥ ३८ ॥ अदेहस्यैव ते
रामनिर्विकल्पचिदाकृतेः ॥ लज्जाभयविषादेभ्यः कुतो मोहः समुत्थितः ॥ ३९ ॥ अदेहो देहजैरेभिर्लज्जा
दिभिरसन्मयैः ॥ किं भूखंडवद्बुद्धिर्विकल्पैरविभूयसे ॥ ४० ॥

अर्थ—आकाशसेभी अति निर्मल उस चिदात्माके स्वरूपके भीतरही यह जगत् अन्धके समान प्रतिबिम्बित
होताहै और प्रतिबिम्बित उस जगत्का शुद्धसाक्षी मात्रसे प्रियाप्रियके विभाग पूर्वक विवेक नहीं होसकता इसलिये उन
दोनों (साक्षी चित्) तथा जगत् पृथक् मध्यमें बुद्धि (वा अन्त करता) प्रतिबिंबित होती है वही लोभ मोहादि विषयोंमें
प्राप्त होती है और वे बुद्धि प्रेरित लोभ मोहादि अविद्यमानही परस्परके भेदसे उसी चिदात्मामें प्रतिबिंबित हैं इसलिये
नहीं हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! देश शून्य निर्विकल्प चिदाकार तुमको लज्जा भय और विषादादिसे मोह कहांसे
उपस्थित हुवा ? ॥ ३९ ॥ देह रहित तुम असन्मय देहसे उत्पन्न इस लज्जादिकोंसे दुर्बुद्धि भूखंडके समान क्यों
भ्रमोंसे दुःखी होते हैं ॥ ४० ॥

अखण्डचित्तिरूपस्य देहखंडनमागते ॥ असम्यग्दर्शिनोऽप्यस्ति न नाशः किमु सन्मतेः ॥ ४१ ॥ आपतेद
र्कमार्गेऽपि निरुद्धगमागमम् ॥ चित्तं नाम सविज्ञेयः पुरुषो न शरीरकम् ॥ ४२ ॥ शरीरे सत्यसत्तिवापुमा
नेव जगत्रये ॥ ज्ञोप्यज्ञोऽपि स्थितो राम नष्टे देहे न नश्यति ॥ ४३ ॥ यानीमानि विचित्राणि दुःखानि परिपश्य
सि ॥ तानि देहस्य सर्वाणि नाग्राह्यस्य चिदात्मनः ॥ ४४ ॥

अर्थ—देहके खण्डित होनेसे अखण्ड चित् रूपका खण्डन नहीं होता, जब शरीरके नाशसे असम्यक्दर्शी
आत्माकाभी नाश नहीं होता तो सम्यक्दर्शीका नाश कब होगा ॥ ४१ ॥ स्वतंत्र होनेसे जिसका गमनागमन कहीं
निरुद्ध नहीं है ऐसा चित् आलम्बन शून्य सूर्यके मार्गमें जासकताहै वही पुरुष संसारी आत्मा है न कि देह ॥ ४२ ॥
शरीर रहै वा न रहै वह आत्मा तीनों लोकमें, ज्ञानी हो वा अज्ञानी हो वह तो ज्योंका त्यों स्थित रहताहै, और देहके
नष्ट होनेसे नष्ट नहीं होता ॥ ४३ ॥ जो यह विचित्र सुख दुःख देखतेहो ये सब शरीरकोही होतेहैं न कि अ-
ग्राह्य चिदात्माको ॥ ४४ ॥

मनोमार्गादतीतत्वाद्यासौशून्यमिवस्थिता ॥ चित्कथं नामदुःखैर्वासुखैर्वापरिगृह्यते ॥ ४५ ॥ स्वास्प दात्मानमेवासौविनष्टाद्देहपंजरात् ॥ अभ्यस्तां वासनां यातः पदपदः खमिवांबुजात् ॥ ४६ ॥ असच्चेदा त्तमत्त्वं तर्दमिस्ते देहपंजरे ॥ नष्टे किं नाम नष्टस्याद्रामकेनानुशोचसि ॥ ४७ ॥ सत्यं भावयते न त्वं मामो ह मनु भावय ॥ निरिच्छस्यात्मनो नेच्छाकाचिदप्यनघाकृतेः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मनके मार्गसे भी परे जो चित् शून्यके समान अर्थात् आकाशवत् व्याप्त है कहे वह दुःख वा वैपयिक सुखोंसे कैसे ग्रहण की जा सकती है ॥ ४५ ॥ यह चेतन जन्मजन्मान्तरकी अभ्यस्त वासनाको प्राप्त भी नहीं ॥ इस देहरूपी पिंजरीसे निकलके अपनी प्रतिष्ठा भूत परमात्मस्वरूपमें ही प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ यदि जीव प्रति-
विम्ब है तो उपाधिसे पृथक् उसकी सत्ता नहीं हो सकती और उपाधिके नाशसे नाश भी होगा सो यदि आत्मतत्त्व जीव असत् है तो भी उस देहरूपी पंजरके नष्ट होनेपर तुमारा क्या नष्ट हुआ क्योंकि तुम जीव नहीं हो इसलिये तुम क्यों शोच करते है ॥ ४७ ॥ इसलिये हे रामजी ! जीव और उसकी उपाधिके परित्यागसे सत्यस्वरूप ब्रह्मकी ही भावना करो, और मोह भ्रान्तिको प्राप्त नश्वर देहादिमें आत्मभावना मत करो और इच्छाराहित शुद्ध आकारवाले परमात्माको कोई इच्छा नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥

साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि ॥ निरिच्छं प्रतिविंबंति जगंति मुकुरे यथा ॥ ४९ ॥ साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि ॥ स्वयं जगंति दृश्यं ते सन्मणा विवरश्मयः ॥ ५० ॥ अनिच्छं मपि सं बंधो यथा दर्पणबिंबयोः ॥ तथैवेहात्मजगतो भेदाभेदौ व्यवस्थितौ ॥ ५१ ॥ सूर्यसन्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्क्रिया ॥ चित्सत्तामात्रकेणेदं जगन्निष्पद्यते तथा ॥ ५२ ॥

अर्थ—सबका साक्षीभूत, सर्वत्र समान निर्मलरूप, और निर्विकल्प चिदात्मामें बिना इच्छाही सब ब्रह्माण्ड ऐसे प्रतिविंबित होते हैं जैसे दर्पणमें अन्य पदार्थ ॥ ४९ ॥ और साक्षीभूत, समरूप तथा विकल्प शून्य चिदात्मामें सब जगत् ऐसे देख पड़ते हैं जैसे सन्मणिमें किरण ॥ ५० ॥ हे रामजी ! जैसे बिना इच्छाही दर्पण और बिम्बका सम्बन्ध है ऐसे ही यहांपर आत्मा और जगत्का भेदाभेद सम्बन्ध व्यवस्थित है अर्थात् भानमात्रसे भिन्न और यथार्थमें अभिन्न है ॥ ५१ ॥ जैसे सूर्यकी समीपतामात्रसे जगत्की क्रिया होती है ऐसे ही चित्की सत्तामात्रसे यह जगत् उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥

—पिंडग्रहो निवृत्तोऽस्या एव राम जगत्स्थितः ॥ आकाशमेवासं पत्रा भवतामपि चेतसि ॥ ५३ ॥ सत्तामात्रेण दीपस्य यथा लोकः स्वभावतः ॥ चित्तस्त्वस्य स्वभावाच्च तथेयं जागती स्थितिः ॥ ५४ ॥ पूर्वमनः समुदि तं परमात्मतत्त्वात्तेनाततं जगदिदं स्वविकल्पजालैः ॥ शून्येन शून्यमपितेन यथांबरेण नीलत्वमुल्लसित चारुतराभिधानम् ॥ ५५ ॥ संकल्पसंक्षयवशाद्बलिते तु चित्ते संसारमोहमिहिकागलिता भवति ॥ स्वच्छं विभाति शरदीव खमागतायां चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनंतमंतः ॥ ५६ ॥ कर्मात्मकं प्रथममेव मनोभ्युदे तिसंकल्पतः कमलजप्रकृतीस्तदेत्य ॥ नानाभिधं जगदिदं हि मुधा तनोति वेतालदेहकलनामिव मुग्धबालः ॥ ५७ ॥ असन्मयं स दिवपुरो विलक्ष्यते पुनर्भवत्यथ परिसीयते पुनः ॥ स्वयं मनश्चित्चित्संस्फुरद्वपु र्महार्णवे जलवलावलीयथा ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूत्पत्तिप्रकरणे
स्वरूपनिरूपणं नाम द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२ ॥ उत्पत्तिप्रकरणं संपूर्णम् ॥

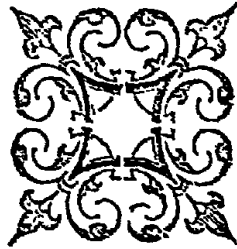
अर्थ—हे रामजी ! इस जगत्की स्थितिका मूर्तिमान आकार इस प्रकार निवृत्त हुआ तो इसकी आकाश (शुद्धचित्) रूपता आपलोगोंके चित्तमें भी आरूढ होगई ॥ ५३ ॥ जैसे दीपकी सत्तामात्रसे स्वभावसे ही प्रकाश प्रवृत्त होता है, ऐसे ही चित् तत्त्वके स्वभावमात्रसे इस जगत्की स्थिति है ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! जैसे शून्यरूप आकाशने शून्यही परन्तु सब जनोंसे अनुभूत सुन्दर शोभायमान आकर और नामवाले नीचे मुख किये हुये स्निग्ध नीलमणिके सदृश नीलत्व आकाशके गुणको रचा है इसी रीतिसे परमात्मतत्त्वसे पूर्वकालमें मन उत्पन्न और उसने अपने विकल्प जालोंसे इस जगत् आडम्बरको रचा है ॥ ५५ ॥ संकल्पके वशसे चित्तके नष्ट होनेसे संसारके मोहरूपी तुषार आपही नष्ट होजाता है और उससमय अजन्मा अनादि तथा अनंत निर्मल चिन्मात्र परमात्मा अन्तःकरणमें ऐसे भासता है जैसे शरदऋतुके आनेपर स्वच्छ आकाश ॥ ५६ ॥ प्रथम सब प्राणीयोंके समष्टि कर्मरूप तथा समष्टि क्रियाशक्ति प्रधान मन आविर्भावको प्राप्त होता है उसके पश्चात् ब्रह्माके मनसे उत्पन्न मनुआदि स्रष्टा

शरीरको ग्रहण करके नानाप्रकारके नामसहित इस मिथ्या जगत्का ऐसे विस्तार करतेहैं जैसे मूर्ख बालक वेता-
लादिके शरीरकी कल्पनाको ॥ ५७ ॥ इसलिये समस्त व्यष्टि समाष्टि भेद कल्पित यह जगत् मनोमात्र है और
मन असत् अज्ञानका कार्य्य है इसलिये वहभी असत् है इससे अधिष्ठान साक्षीकी सत्ताको स्फूर्तिके बलसे
असत् जगत्का स्फुरणाद्वा इसकी उत्पत्ति है इस रीति जगत्के जन्म स्थिति आदिका विवर्त उपादान कर्ता ब्रह्मका
तटस्थ लक्षण है इस हेतुसे प्रपंच रहित सच्चिदानन्द पूर्णब्रह्मही परमार्थ भूत जगत् रूपसे लक्षित होताहै यह सब
श्रुतियोंका सिद्धान्त है इस आशयसे कहतेहैं कि असत् जो अज्ञान है तन्मय अर्थात् असत् अज्ञानका परिणामभूत
जो मन है वह स्वयं अपने अधिष्ठानभूत चैतन्यमें वृद्धिसे जाज्वल्यमान जगत् शरीर होके सत्के सदृश अज्ञान
सम्मुख साक्षी चेतनसे ऐसे देखा जाताहै जैसे पूर्ण महासमुद्रमें उसकी सत्तामात्रसे सिद्ध अपरिमित जलके बल-
याकार तरंगोंकी पंक्ति इससे बाणीका विषय दृश्यमात्र मिथ्या होनेसे सच्चिदानन्द प्रत्यक् चेतन पूर्णब्रह्मही अवि-
कृतरूपसे सदा है यह सिद्ध है ॥ ५८ ॥

इत्यर्थे श्रीवासिष्ठमहारामायणे देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये, का-
शिकराजकीय संस्कृतपाठशाला प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री ६ दामोदरशास्त्रि शिष्याचार्य्यो-
पाधिधारि प्रयागमण्डलान्तर्गत हरिपुरनामकग्रामनिवासि द्विवेदोपनामक पूज्यपाद-
नचंईप्रसादात्मज द्विवेदोपनामक ठाकुरप्रसाद विरचित भाषानुवादे उत्पत्ति-
प्रकरणे स्वरूपनिरूपणं नाम द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १२२ ॥

॥ समाप्तमिदं उत्पत्तिप्रकरणम् ॥

॥ उत्पत्तिप्रकरणं समाप्तम् ॥

श्रीहरिवन्दे ।

श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः ।

❀ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ❀

अथ चतुर्थं स्थितिप्रकरणं प्रारभ्यते.

अनुवादकर्तृ मंगलाचरणम् ।

नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् ॥

श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेर्वै । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥

गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च ।

जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे ॥ २ ॥

प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

उत्पद्यस्मात्स्थितमेवयस्मिन्नानाप्रकारोल्लसितं हि दृश्यम् ।

तं ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं प्रपद्ये यथा तद्गोऽब्धिमभिन्नरूपः ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथोत्पत्तिप्रकरणादनंतरमिदं शृणु ॥ स्थितिप्रकरणं रामज्ञातं निर्वाणकारिणम् ॥ १ ॥
एवंतावदिदं विद्विदृश्यं जगदिति स्थितम् ॥ अहं चेत्याद्यनाकारं भ्रान्तिमात्रमसन्मयम् ॥ २ ॥ अकर्तृकं
मरं गंचगगने चित्रमुत्थितम् ॥ अद्रष्टृकंचानुभवमनिद्रं स्वप्नदर्शनम् ॥ ३ ॥ भविष्यत्पुरनिर्माणं चित्तसं
स्थमिवोदितम् ॥ मर्कटानलतापातमसदेवार्थसाधकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अब तुम उत्पत्ति प्रकरणके अनंतर स्थिति प्रकरण सुनो जो कि ज्ञात होनेसे मोक्षकारी है ॥ १ ॥ इस रीतिसे उत्पत्ति प्रकरणमें कथित न्याय और युक्तिद्वारा अहम् तथा विषय आदि जो सम्पूर्ण दृश्य जगत् है यह सब आकार शून्य, भ्रान्तिमात्र और असन्मय स्थित है ऐसा तुम जानो ॥ २ ॥ हे रामजी ! प्रसिद्ध चित्रसे विलक्षण यह जगत् रूपी चित्रकर्ता शून्य अर्थात् हेतु, करण और उपकरण सम्पन्न लेखक रहित तथा रंग रहित आकाशमें ऐसे आविर्भूत है जैसे द्रष्टा शून्य और निद्रा वर्णित अनुभवरूप स्वप्नका दर्शन ॥ ३ ॥ पुनः यह भविष्य नगरके निर्माणरूप चित्तमें स्थितके समान उदित, और मर्कटोंसे कल्पित घुंघुची तथा गेरू आदिके संचयरूप अग्निके समान असत् होके भी अर्थ साधक है ॥ ४ ॥

ब्रह्मण्यनन्यदन्याभमं ववावर्त्तवदास्थितम् ॥ सद्रूपमपि निःशून्यं तेजः सौरमिवांबरे ॥ ५ ॥ रत्नाभापुं
जमिव खेददृश्यमानमभित्तिमत ॥ गंधर्वाणां पुरमिव दृश्यं नित्यमभित्तिमत ॥ ६ ॥ मृगवृष्णां विवासत्यं
सत्यवत्प्रत्ययप्रदम् ॥ संकल्पपुरवत्प्रौढमनुभूतमसन्मयम् ॥ ७ ॥ कथार्थप्रतिभानात्मन कचित्स्थि
तमस्थितम् ॥ निःसारमप्यतीवांतःसारं स्वप्नाचलोपमम् ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मसे अभिन्न होनेपर भी अन्यके तुल्य भासमान अतएव जलके आवर्तके सदृश स्थित सत्परमात्म-
रूप होके यह (जगत् चित्र) ऐसे सर्वथा शून्यरूप है जैसे आकाशमें सूर्यका प्रकाश ॥ ५ ॥ और रत्नोंके किरणोंके

(१) वानर लोग घुंघुची गेरू आदि लाल पदार्थको अग्नि कल्पना करके शीतका निवारण करते हैं यह ऐतिह्य प्रमाणसे प्रसिद्ध है.

पुंजके समान तथा आधार रहित गंधर्व नगरके समान यह दृश्य आकाशमें नित्य दृश्यमान है ॥ ६ ॥ मृगतृष्णाके जलके समान असत्य होकेभी सत्यके तुल्य विश्वासप्रद, संकल्पके नगरके सदृश अति विस्तृत, और असन्मयरूपसे अनुभूत ॥ ७ ॥ और कवियोंसे कल्पित कथाके नगर तथा पर्वतादिकी रचनाके सदृश, प्रतिभान (वृद्धिकी कल्पनामात्र) स्वरूप, और किसी देश वा कालमें स्थित न होनेसे असत्वरूप, तथा सार रहित होनेपरभी अतिदृढ स्वप्नके पर्वतके तुल्य है ॥ ८ ॥

भूताकाशमिवाकारभासुरं शून्यमात्रकम् ॥ शरदभ्रमिवाग्रस्थमलमक्षयमक्षतम् ॥ ९ ॥ वर्णोव्योमसुलस्येव दृश्यमानमवस्तुकम् ॥ स्वप्रांगनारताकारमर्थनिष्ठमनर्थकम् ॥ १० ॥ चित्रोद्यानमिवोत्फुल्लमरसंसारसाकृति ॥ प्रकाशमपि निस्तेजश्चित्रार्कानलवत्स्थितम् ॥ ११ ॥ अनुभूतं मनोराज्यमिवासत्यमवास्तवम् ॥ चित्रपद्माकरइवसारसौगन्ध्यवर्जितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—शून्यमात्र होकेभी नीचे मुख किये हुये इंद्रनील मणिके सदृश जो भूताकाशके आकारके तुल्य प्रकाशमान और शरत्कालके मेघके तुल्य ऊपर स्थित घामके निवारणमें समर्थ, तथा ज्ञानके विना निरन्तर क्षय करनेके अयोग्य है ॥ ९ ॥ और आकाशकी नीलताके सदृश अवस्तु होनेपरभी दृश्यमान, स्वप्नकी स्त्रीके रतके समान निरर्थक होनेपरभी संभोगरूप क्रियाका कारक यह जगत् है ॥ १० ॥ तथा चित्रगत वाटिकाके सदृश नीरस होनेपरभी सरसाकार और विकसित, और प्रकाशरूप होनेपरभी चित्रगत सूर्य तथा अग्निके तुल्य तेज रहित स्थित है ॥ ११ ॥ तथा अनुभूत मनोराज्यके समान असत्य और अवस्तु और चित्रमें अर्पित कमलके समान पराग तथा सौगन्ध्यसे वर्जित है ॥ १२ ॥

शून्ये प्रकचित्तं नानावर्णमाकारितात्मकम् ॥ अपिंडग्रहमाशून्यामिन्द्रचापमिवोत्थितम् ॥ १३ ॥ परामर्शेन शुष्यद्भिर्भूतपेलवपल्लवैः ॥ कृतं जडमसारात्मकदलीस्तं भभासुरम् ॥ १४ ॥ स्फुरितेक्ष्णदृष्टांधकारचक्रकवर्त्तनम् ॥ अत्यंतमभवद्रूपमपि प्रत्यक्षवत्स्थितम् ॥ १५ ॥ वारुद्वुदमिवाभोगिशून्यमंतःस्फुरद्वपुः ॥ रसात्मकंचाप्यरसमविच्छिन्नक्षयोदयम् ॥ १६ ॥

अर्थ—तथा कल्पनामय शून्यमें विकसित नानाप्रकारके वर्णके सदृश, और मूर्तिमान् आकारसे रहित, सर्वथा इन्द्रके धनुषके सदृश यह जगत् रूप चित्र प्रकट है ॥ १३ ॥ और परमात्माके किंचित् विचारसे कंपित शूखते हुये भूतरूपी कोमलपल्लवोंसे जडीभूत केलेके वृक्षके समान भासमान यह जगत् रूपी चित्र है ॥ १४ ॥ तथा स्फुरितेक्ष्ण (नेत्रज्योतिका अवरोधक) नाम नेत्रके रोगके सदृश अन्धकारमें भ्रमणरूप व्यवहार करनेवाला, तथा अत्यन्त असम्भवरूप होनेपरभी प्रत्यक्षके समान स्थित यह जगत् है ॥ १५ ॥ तथा जलके बुद्बुदके समान कल्पित आकारवान्, अन्तरमें शून्य होनेपरभी जाज्वल्यमान शरीर बिना बिचारे रमणीय स्वरूप होनेपरभी परिणाममें कटु, और निरन्तर जन्ममरण संयुक्त यह जगत् रूप चित्र है ॥ १६ ॥

नीहारइव विस्तारि गृहीतं सन्न किंचन ॥ जडशून्यास्पदं शून्यकेषांचित्परमाणुवत् ॥ १७ ॥ किंचिद्भूतमयोस्मीति स्थितं शून्यमभूतकम् ॥ गृह्यमाणोप्यसद्रूपो निशाचरइवास्थितम् ॥ १८ ॥ श्रीराम उवाच ॥ महाकल्पक्षये दृश्यमास्ते बीजइवांकुरः ॥ परेभ्य उदैत्येतत्तत्तएवेति किंवद ॥ १९ ॥ एवं बोधाः किमज्ञाः स्थिरुतज्ञा इति च स्फुटम् ॥ यथावद्भगवन्ब्रूहि सर्वसंशयशान्तये ॥ २० ॥

अर्थ—तथा नीहार (कुहिरा) के समान विस्तारी होनेपरभी ग्रहण करनेपर यह जगत् चित्र कुछ नहीं रहता, और सांख्यके मतमें केवल जडात्मक, वेदांतियोंके मतमें अविद्यारूप माध्यमिकोंके मतमें शून्यमात्र क्षणिक होनेसे काल कृत परमाणुओंसे रचित योगाचार्योंके मतमें दैशिक और कालिक परमाणुओंसे रचित कणाद और गौतमके मतमें अनियत स्वभाव (अनेकांत) और परमाणुसे रचित यह जगत् रूप चित्र है, तथा अनेकांत वादी आहर्तमतानुयायी जैनियोंके मतमें यह जगत् अनेकांत है, इत्यादि अनेक रूपसे यह जगत् कल्पित है ॥ १७ ॥ और बाह्य जगत् में उक्तान्याय आध्यात्मिकमें भी है जैसे किंचित् भूतमय मैं हूं, इसप्रकार भौतिक धर्मरहित शून्यही यह जीव स्थित है, और गृह्यमाण होनेपरभी असत्वरूप निशाचरके समान आविर्भूत है ॥ १८ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! महाप्रलयमें यह दृश्यमात्रामें ऐसे रहता है जैसे बीजमें अंकुर और उसीसे पुनः उत्पन्न होता है इस बातको “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत् (यह जगत् प्रथम सत्परमात्मामें ही था) इत्यादि सत्कार्य वादिनी श्रुति तथा उनके व्याख्या कर्ता व्यास का दिने जो कहा है उसकी संगति कैसे होगी सो कृपा करके कहिये ॥ १९ ॥ और महाप्रलयमें यह जगत् अपनी स

कारणमें रहताहै, इसप्रकार जिनको ज्ञान है वे ज्ञानी हैं, वा अज्ञानी है ? हे भगवन् ! इस बातको स्पष्ट यथावत् कृपा करके सर्व संशयकी शान्तिकेलिये कहिये ॥ २० ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इदं बीजेऽङ्कुर इव दृश्यमास्ते महाशये ॥ ब्रूते य एवमज्ञात्वं मे तत्तस्यास्ति शैशवम् २१ ॥
शृण्वेतत्किमसंबंधं कथमेतदवास्तवम् ॥ विपरीतो बोध एव वक्तुः श्रोतुश्च मोहकृत् ॥ २२ ॥ बीजे किलां
ङ्कुर इव जगदास्त इतीह या ॥ बुद्धिः सा सत्प्रलापार्थं मूढाश्रुणुकथं किल ॥ २३ ॥ बीजं भवेत्स्वयं दृश्यं चि-
त्तादीन्द्रियगोचरम् ॥ यवधानादिधान्यानियुक्तः पत्राङ्कुरोद्भवः ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! महाप्रलयमें यह दृश्य जगत् सत्य अपने स्वरूपसे परमात्मामें बीजमें अङ्कुरके समान रहताहै यह जो कहाताहै यह उसका अज्ञात्व और बाल्य (लडकपन) है ॥ २१ ॥ हे रामजी ! यह वक्ष्यमाण युक्ति समूह तुम सुनो, उत्पत्तिके पूर्व कारणमें कार्य रहताहै यह कहनेवालेसे पूछना चाहिये कि क्या कार्य कारणमें सत्ता सामान्य रूपसे रहताहै वा बीजादि सत्तासे अथवा अङ्कुरादिकी सत्तासे प्रथम पक्षमें अङ्कुरादिका संबंध किससे नहीं है अर्थात् सामान्य सत्ता सर्व वस्तुकी साधारण है इसलिये उत्पद्यमान अङ्कुरादिके संबंधका प्रसंग सर्वत्र होजायगा, यदि इस पक्षको अङ्गीकार करोगे तो इस अङ्कुरादिके क्षेत्र (खेत) में अङ्कुरित बीजमें जो देखा वह यथार्थ वस्तु है और कुसीलस्थ (कोठिलाके) बीजमें वा पापाणखंडमें वह अवस्तु कैसे ? और द्वितीय पक्षमें भी बीज सत्ताका अङ्कुरादिके तथा घटपटादिके संबंधमें कुछ विशेषता नहीं कही जा सकती, तो ऐसी संबंधरहित वस्तु क्या है जो बीजमें नहीं ? अर्थात् ब्रीहि (धान) आदिके बीजमें सब जगत्का प्रसंग होजायगा, यदि इसको भी अङ्गीकार करोगे तो अङ्कुरित बीज अङ्कुरादि वास्तव और घटपटादि अवास्तव (मिथ्या) यह कैसे ? और तृतीय पक्षमें भी अङ्कुरकी स्वरूप सत्तासे अङ्कुरके तथा घटपटादिके संबंधमें कुछ विलक्षणता नहीं कही जा सकती तो इससे सर्वत्र अङ्कुरका प्रसंग होजायगा, इष्टापत्ति मानो तो बीजादिमें अङ्कुरादि वास्तव हैं अन्यत्र नहीं यह कैसे ? और साधारण सत्तासे असाधारण अङ्कुरादि हैं, कार्य सत्तासे कारण और कारण सत्तासे कार्य है इन तीनों पक्षोंमें कथन असंगत है, इसलिये यह बोध (अपने रूपसे कार्य कारणमें है) विपरीत है तथा वक्ता श्रोता दोनोंको मोहकारी है ॥ २२ ॥ हे रामजी ! बीजमें अङ्कुरके सदृश प्रलयमें यह जगत् सत्परमात्मामें रहताहै इस इच्छासे सत्कार्यके प्रलयार्थ अर्थात् प्रलयमें जगत् सत्ताके दृष्टान्तार्थ जो बुद्धि है वह निश्चयरूपसे कैसे भ्रांति रूप है सो तुम सुनो ॥ २३ ॥
श्रुतुष- (भूमीसहित) यव (जव) धान आदि धान्य बीज स्वयं चित्त आदि इंद्रियोंका गोचर है, और उसमें अन्वय व्यतिरेकसे अङ्कुरादिके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेसे, सावय तथा परिणामी स्वभावतासे तथा अङ्कुरके विजातीय भेद निर्वाहक जातिके रचना विशेष होनेसे बीजभाव होसकताहै ॥ २४ ॥

मनःषष्ठेन्द्रियातीतं यत्स्यादतितरामणु ॥ बीजंतद्भविंशक्तं स्वयं भूर्जगतां कथम् ॥ २५ ॥ आकाशादपि सूक्ष्मस्य परस्य परमात्मनः ॥ सर्वाख्यानुपलंभस्य कीदृशी बीजता कथम् ॥ २६ ॥ तत्सूक्ष्ममसदा भास मसदेव ह्यतादृशम् ॥ कीदृशी बीजता तत्र बीजाभावे कुतः ॥ २७ ॥ गगनांगादपि स्वच्छे शून्ये तत्र परेषदे ॥ कथं संतिजगन्मेरुसमुद्रगगनादयः ॥ २८ ॥

अर्थ—मनसहित छठों इंद्रियोंसे अतीत, और अतिसूक्ष्म स्वयंभू परमात्मा सब ब्रह्मांडोंका बीज कैसे होसकताहै ॥ २५ ॥ जो परमात्मा आकाशसे भी सूक्ष्म और सम्पूर्ण बाणीके विषय नामादिसे रहित हो उसकी बीजता भला किसप्रकार होसकतीहै ? ॥ २६ ॥ जो परमात्मा सदा एकरस सत्स्वरूप है वह अतिसूक्ष्म होनेसे अज्ञानियोंकी दृष्टिमें असत्के तुल्य भासताहै उसमें बीजता किसप्रकार होसकती है, और बीजताके अभावमें अङ्कुर कहाँ ? ॥ २७ ॥ हे रामजी ! आकाशके समान निर्मल और अज्ञानियोंकी दृष्टिसे शून्यके समान उस परमपदमें, जगत् तथा उसके अन्तर्गत समुद्र, समुद्र और आकाशादि कैसे आसकतेहैं ? ॥ २८ ॥

न किंचिद्यत्कथं किंचित् तत्रास्ते वस्तुवस्तुनि ॥ अस्ति चेत्तत्कथं तत्र विद्यमानं न दृश्यते ॥ २९ ॥ न किंचिदात्मना किंचित्मथमेतिकुतोऽथवा ॥ शून्यरूपा दृघटाकाशाज्जातो द्विः कुतः कदा ॥ ३० ॥ प्रतिपक्षे कथं किंचिदास्तेच्छायातपेयथा ॥ कथमास्ते तमोभानौ कथमास्ते हि मोऽनले ॥ ३१ ॥ मेरुरास्ते कथमगौ कुतः किंचिदनाकृतौ ॥ तदतद्रूपयोरैक्यं कच्छायातपयोरिव ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिसके दृश्य कोईभी अंग नहीं है उस वस्तुमें यह ब्रह्माण्डरूप वस्तु कैसे रहसकताहै, और यदि कहे कि रहताहै तो उसमें विद्यमान रूपसे क्यों नहीं देख पडता ? ॥ २९ ॥ यदि कोईभी स्थूल पदार्थ रूपसे नहीं है तो

उसमें कोई पदार्थ कैसे और कहांसे आया, क्योंकि शून्य घटाकाशसे पर्वत कहांपर किसप्रकार और कब उत्पन्न हुआ ? ॥ ३० ॥ चित्सत्ता जडसत्ताकी विरोधिनी होनेसेभी आत्मचेतनमें कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि आतपमें छाया कैसे रहसकती है और सूर्यमें अन्धकार तथा अग्निमें बर्फ कैसे रहसकताहै ? ॥ ३१ ॥ भला आकार शून्य परमात्मामें मेरु कैसे रहसकताहै, यदि यह कहा जाय कि भेदरूपसे जगत् ब्रह्ममें नहीं है परन्तु एकतारूपसे रहनेमें तो कोई बाधा नहीं सो भी नहीं क्योंकि छाया और आतपके सदृश चित्तरूप आत्मा और जडरूप जगत्की एकता कैसी ॥ ३२ ॥

साकारवटधानादावङ्कुराः संतियुक्तिमत् ॥ नाकारेतन्महाकारं जगदस्तीत्ययुक्तिकम् ॥ ३३ ॥ देशान्तरे यच्चनरांतरे च बुद्ध्यादिसर्वेन्द्रियशक्तिदृश्यम् ॥ नास्त्येव तत्तद्विधबुद्धिबोधेन किंचिदित्येव तदुच्यते च ॥ ३४ ॥ कार्यस्य तत्कारणं प्रयातं वक्तुं तस्य विमूढबोधः ॥ कैर्नामतत्कार्यमुदेति तस्मात्स्वैः कारणाद्यैः सह कारिरूपैः ॥ ३५ ॥ दुर्बुद्धिभिः कारणकार्यभावं संकल्पितं दूरतरेष्वयुदस्य ॥ तदेव तत्सत्यमनादिमज्जगत्तदेतत्स्थितमित्यवेहि ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे
जन्यजननिराकरणं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

अर्थ—आकर सहित वटकी धाना आदिमें अंकुर हैं यह बात युक्तिसहित है, और निरस होने- महान् आकारवाला जगत् है यह बात युक्ति विरुद्ध है ॥ ३३ ॥ और सांख्य आदि कल्पित (अथ तेज रहित पसे जगत् सत्ता रहती है) यह सिद्धांत लौकिक प्रमाणबलसे है वा “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत् ” तत्के समान सो दोनों नहीं क्यों बुद्धि आदि सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तिसे दृश्य अर्थात् अनुभवयोग्य जो घटपट अपने देशकालरूप अधिकरणसे अन्य देशकाल अधिकरणमें होतो साक्षात् वह पुरुष दुष्ट हो वा पराम पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमानादि बुद्धि वृत्तिके बोधसे भान नहीं होते अर्थात् दृश्यके अदर्शनसे वह धांधका तुल्य है, ऐसा लौकिक प्रमाणमें कुशल जन कहते हैं ॥ ३४ ॥ और द्वितीय पक्षमें “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत् ” तत्के समान इत्यादि श्रुतियोंमें कार्य कारणकी दो सत्ताओंका भान नहीं होता “ एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म ” (केवल सर्वथा तीय ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियोंसे “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत् ” इत्यादिकी एक वाक्यता है अर्थात् वह एक ही है पर यह विचारना चाहिये कि सत् जो कार्य है सत्त्व कारणताको प्राप्त हुआ है यह श्रुति कहती है, अथवा सत्त्व ही उसीका सत्त्व कार्यरूपमें आरोपित है, अथवा सत्त्व परमात्माही सत्त्व है उसीकी सत्ता कार्य कारणरूपमें आरोपित है सो यदि इन तीन पक्षोंमें सांख्यका बोध प्रथम पक्षके अनुसारी है तो यह उनका बोध भ्रान्तिरूपही है “ वाचारम्भणविकारो नाम धेयम् ” (जो कार्य मृत्तिकादिसे घटपटादिरूप है वह केवल वाणी मात्रका विनिर्माण है) इत्यादि श्रुतियोंसे कार्यका मिथ्यात्व दर्शाया है और कारणके मिथ्यात्वसे अपने सिद्धान्तका व्याघात होता है इसलिये कारण गुणके मिथ्यात्वसे किन २ सहकारी कारणोंसे कार्य उत्पन्न हो और कारणके असत् होनेसे कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता इसीलिये द्वितीय (सत्त्व कारण कार्यरूपतामें प्राप्त होता है) पक्षभी सत्य नहीं क्योंकि कार्य असत् होनेपर कार्य निरूपित कारणता होती है इस रीतिसे कारणताकाभी निरूपण नहीं होसकता इसलिये तृतीय पक्ष (सत्त्वमें कार्य कारणताका आरोप) श्रुति संमत है ॥ ३५ ॥ इसलिये हे रामजी ! दुर्बुद्धियोंसे कल्पित जो कार्य कारणभाव है अथवा उपादान उपादेय भाव है उसको उन्हीके सहकारी कारणादि भेदोंसे निरासकरके अर्थात् मिथ्यात्वरूप समझकर दूसरेसेही त्यागकर जो शेष आदि मध्यान्त रहित सन्मात्र परमात्मा है वही जगत्वरूपसे स्थित है ऐसाही तुम समझो ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्थितिप्रकरणे
जन्यजननिराकरणं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तकोंसे स्वरूपके भेदद्वारा जगत्की निरास स्थितिका (खण्डन) करके शेष पूर्णानन्द परमात्माकी स्थितिका वर्णन इस द्वितीय सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथैतदभ्युपगमेवचिमवेद्यविदांवर ॥ समस्तकलनातीतेमहाचिद्वचोभिनिर्मले ॥ १ ॥
जगदायंकुरस्तत्रयद्यस्तितदसौतदा ॥ कैरिवोदेतिकथयकारणैः सहकारिभिः ॥ २ ॥ सहकारिकार
णानामभावेत्वंकुरोद्भूतिः ॥ चंध्याकन्येवदृष्टेदनकदाचनकेनचित् ॥ ३ ॥ सहकारिकारणानामभावेय
द्यवोदितम् ॥ मूलकारणमेवांगतस्वभावस्थितिगतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे जानने योग्य पदार्थोंके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! इसके पश्चात् प्रलयमें ईश्वरसे पृथक् इस जगत् सत्ताका स्वीकार करनेमें दोषोंको कहताहूं सो यदि जगत् नहीं है तो सृष्टिभी नहीं है क्योंकि उत्पत्तिक्रिया कर्तासे साध्य है और सत्ब्रह्मही यदि कर्ता है तो वही उत्पन्न होता है और उत्पद्यमानको छोड़के दूसरा कर्ता नहीं है, और कूटस्थ ब्रह्मकी उत्पत्ति आदिकी संभावना नहीं इसलिये उत्पत्ति आदिकी सिद्धिकेलिये महाप्रलयमें जगत्की सत्ताभी माननी चाहिये सो यदि समस्त कल्पनाओंसे रहित निर्मल महा चिदाकाशमें ॥ १ ॥ कर्ताकी सत्ताकी कल्पना की जाय तो किन सहकारी कारण, अर्थात् करण, उपकरण तथा अधिकरण आदिसे यह कर्तापन सिद्ध होसकता है, यदि यह कहो, कि सहकारी कारणके बिना केवल कर्तामात्रसे उत्पत्तिक्रिया नहीं सिद्ध होसकती ॥ २ ॥ और सहकारी कारणोंके अभावसे अंकुरसे उत्पत्ति ऐसी है जैसे वन्यासे कन्याकी उत्पत्ति सो किसने और कब देखी ? ॥ ३ ॥ इसलिये सहकारी कारणोंके अभावसे जो आविर्भूत है वह रज्जुके सर्पके समान मूलकारणही जगत्स्वरूप स्वभावसे स्थित है ॥ ४ ॥

सर्गादौसर्गरूपेणब्रह्मैवात्मनितिष्ठति ॥ यथास्थितमनाकारं कज्जन्यजनकक्रमः ॥ ५ ॥ अथपृथ्व्याद
ग्रोन्येवाकेचिदत्रोपकुर्वते ॥ सहकारिकारणत्वंतत्पूर्वचात्रदूषणम् ॥ ६ ॥ तस्मात्पदेजगच्छांतमास्ते
तत्सहकारिभिः ॥ चित्तात्प्रसरतीत्युक्तिर्बालस्यनविपश्चितः ॥ ७ ॥ तस्माद्रामजगन्नासीन्नचास्तिन
भविष्यति ॥ चेतनाकाशमेवाशुकचर्तौतथमिवात्मनि ॥ ८ ॥

अर्थ—सृष्टिकी आदिमें ब्रह्मही जगत्की सृष्टिरूपसे अपने आत्मामें स्थित रहता है, वह परमात्मा आ-
कारशून्य अपने स्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित है यहांपर जन्य और जनकका क्रम कहा है ॥ ५ ॥ यदि यह कहो
कि प्रलयमें जगत्सत्ताके स्वीकार करनेसे सहकारी कारण जगत्के अंतर्गत पृथिवी आदिकी उत्पत्ति हो तो
सहकारी कारण हो, और सहकारी कारणके बिना उत्पत्ति नहीं होसकती इसलिये यह अन्योन्याश्रय (एककी
सिद्धिमें परस्पर दूसरेकी अपेक्षा) दोष है ॥ ६ ॥ इससे प्रलयमें प्रकृति सहित परमात्मामें सहकारी कारण
सहित जगत् तिरोहित (छिपा) रहता है यह कथन बालककेही चित्तसे होसकता न कि बुद्धिमानके ॥ ७ ॥
हे रामजी ! इसलिये यह जगत् न सत्यरूप था न है और न होगा, किन्तु शुद्धचिदाकाशही शीघ्र अपने
स्वरूपमें इस प्रकार जगत्स्वरूपसे विकसित होता है ॥ ८ ॥

अत्यन्ताभावएवास्यजगतोविद्यतेयदा ॥ तदाब्रह्मेदमखिलमितितद्रामनान्यथा ॥ ९ ॥ पूर्वध्वंसना
न्योन्याभावैर्यदुपशान्यति ॥ नशाम्यत्येवतच्चित्तेशाम्यत्येवदृश्यते ॥ १० ॥ अत्यन्ताभावएवास्यभा
वैर्यदुपशान्यति ॥ नशाम्यत्येवसच्चित्तेकशाम्यत्येवदृश्यता ॥ ११ ॥ अत्यन्ताभावएवातो जगदृश्यस्य
सर्वथा ॥ वर्जाथित्वेतराद्युक्तिर्नास्त्येवानर्थसंक्षये ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जब इस जगत्का सर्वथा अत्यन्ताभावही है तब यह सम्पूर्ण ब्रह्मही है और कुछ नहीं
॥ ९ ॥ और जो श्रुति प्रतिपाद्य बोधसे पूर्वजगत् संबंधी घटपटादि मुद्गरादिके प्रहारादिसे अन्योन्याभावसे शान्त
होते हैं वह पदार्थोंका उपरम केवल इतनाही है कि इस समय नहीं वा इस रूपसे नहीं है तो नेत्र आदिसे नहीं
देखपडता परन्तु चित्तसे वह शान्त नहीं होता है ॥ १० ॥ इसलिये काम कर्म वासनादि बीजोंके साथ जो दृश्य
शान्त होता है वही शान्त होना यथार्थ है, और चित्तके रहनेपर जो शान्त होता है वह कुछ नहीं है क्योंकि ज्ञानके बिना
दृश्यताकी शान्ति कहां ? अर्थात् दुर्लभ है ॥ ११ ॥ इसलिये मूल अज्ञानसहित मनको सर्वथा नाशके बिना
दृश्यरूप अनर्थ संक्षयरूप मोक्षके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १२ ॥

चिदाकाशस्यबोधोयंजगद्भातीतियत्स्थितम् ॥ अयंसोहमिदं नाहंलोकेचित्रकथायथा ॥ १३ ॥ इदम
द्यादिपृथ्व्यादितथेदंवत्सरादिच ॥ अयंकल्पः क्षणश्चायमिमेमरणजन्मनी ॥ १४ ॥ अयंकल्पांतसंरं
भोमहाकल्पांतएवसः ॥ अयंससर्गप्रारंभोभाव्यभावकमस्त्वसौ ॥ १५ ॥ लक्ष्मणीमानिकल्पानामि
माब्रह्मांडकोटयः ॥ एतेचेमेपरिगताइमेभूयउपागताः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये जगत्के तत्वरूप आत्म साक्षात्कारसे जो चिदाकाश मात्रका बोध अर्थात् यह सब चिन्मात्र ब्रह्मही है अणुमात्रभी अचित् रूप नहीं है ऐसा ज्ञान जब परिपक्व होता है तब यह देवदत्त आदि नाम शरीर वह माता पितासे जन्य मैं, और यह अन्यके शरीर गृहादि इत्यादि पामरोंका व्यवहाररूप जगत्की स्थिति ऐसी होजाती है जैसे चित्रकी कथा ॥ १३ ॥ यह सब पर्वत आदि पृथिवी आदि तथा वर्षादि, और कल्प तथा क्षण, और ये जन्ममरण ॥ १४ ॥ यह नित्य कल्प तथा महा कल्पान्तका उद्योग, यह दृश्यमान तथा वह श्रुति प्रसिद्ध सृष्टिका आरंभ तथा सृज्यमान आकाशादिका सृष्टिका क्रम ॥ १५ ॥ कल्पोंके ये लक्षण, तथा करोड़ों ब्रह्माण्ड, और ये वर्तमानभूत तथा पुनः आनेवाले सर्ग (सृष्टि) ॥ १६ ॥

इमानिधिष्ण्यजालानिदेशकालकलाइमाः ॥ महाचित्परमाकाशमनावृतमनंतकम् ॥ १७ ॥ यथापूर्वं स्थितं शांतमित्येवं च तत्स्वयम् ॥ परमाणुसहस्रांशुभास एतामहाचित्तेः ॥ १८ ॥ स्वयमंतश्च मत्का रोयः समुद्गीर्यते चिता ॥ तत्सर्गं भानं भातीदमरूपं न तु भित्तिमत् ॥ १९ ॥ नोद्यंति न च नश्यंति नायांति न च यांति च ॥ महाशिलासुलेखानां सन्निवेशा इवाचलाः ॥ २० ॥

अर्थ—तथा देवता और मनुष्योंके रहनेके स्थान चतुर्दश भुवनोंके समूह, तथा सातों द्वीपरूप देश और सत्-युगादिकालोंकी कल्पना ये सब चित्रकी कथाके न्यायसे वर्णित हैं पदार्थरूपसे आवरण शून्य है और अनन्त परमात्माकाशमें जो महाचित् रूप है, वही पूर्वमें जैसे स्थितथा वैसाही स्फुरित होरहा है, और ये सब महाचेतनके चिदाभास इसप्रकार हैं जैसे गवाक्ष (झरोखे) के अन्तर्गत छिद्रके परमाणुओंमें परिच्छिन्न सूर्यकी दीप्ति ॥ १७ ॥ १८ ॥ और मनसे क्षुब्धचित् अपने अंतर्गत जगत् रूप चित्का चमत्कार वमन करती है वही यह रूपराहित सृष्टिका भान है न कि साकार भित्तिवाले चित्रके समान ॥ १९ ॥ जैसे स्फटिककी महाशिलाओंमें नेत्रके दोपसे रेखाओंके अचल स्थान हैं ऐसेही उस आत्मरूपमें ये ब्रह्माण्ड न उत्पन्न हुये न नष्ट होते हैं, न आते हैं, न जाते हैं ॥ २० ॥

इमे सर्गाः प्रस्फुरंति स्वात्मनात्मनि निर्मले ॥ न भसीवन भो भागानिराकारानिराकृतौ ॥ २१ ॥ द्रवत्वा नीवतो यस्य स्पंदा इव सदागतौ ॥ आवर्त्ता इव चांभोधे गुणिनो वायथा गुणाः ॥ २२ ॥ विज्ञानघनमेवैक मिदमेवमवस्थितम् ॥ सोदयास्तमयारंभमनंतं शांतमाततम् ॥ २३ ॥ सहकार्यादिहेतूनामभावे शून्य तो जगत् ॥ स्वयंभूर्जायते चेति किलोन्मत्तकफूत्कृतम् ॥ २४ ॥ प्रशांतसर्वार्थकलाकलंको निरस्तनिःशेषविकल्पतल्पः ॥ चिराय विद्रावित दीर्घनिद्रो भवाभयो भूषितभूः प्रबुद्धः ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

स्थितिबीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

अर्थ—निर्मल आत्मामें आत्मरूपसे ये सर्ग ऐसे स्फुरित हो रहे हैं जैसे निराकार आकाशमें निराकार आकाशके भाग ॥ २१ ॥ और जैसे जलमें द्रवत्व वायुमें गति समुद्रमें आवर्त और गुणोंमें गुण हैं ऐसेही परमात्मामें यह जगत् है ॥ २२ ॥ उदयसे अस्तमय आरंभमय इस जगत् रूपसे विज्ञानघन एकरस शान्त अनन्त ब्रह्मही विस्तृत है ॥ २३ ॥ इसप्रकार सहकारी हेतुओंके अभावसे शून्यके समान प्रकृतिसे यह स्वयंभू (आत्मरूप) जगत् उत्पन्न होता है यह सांख्यादिका कथन उन्मत्त चेष्टाके सदृश है ॥ २४ ॥ हे रामजी ! सम्पूर्ण कल्पनारूपी कलंकोंसे शान्त और पदार्थरूप स्वप्न हेतुभूत संपूर्ण विकल्परूप शय्याओंको त्यागकर तथा चिरकालकेलिये अविद्यारूपी गाढी दीर्घ निद्राको भगाकर निर्भय होके ज्ञानसे जाग्रत तुम ब्रह्मवेत्ताओंकी सभारूप पृथिवीको शोभित करनेवाले स्थित होओ ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

स्थितिबीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

परमात्माका विवर्तरूप इस जगत्की स्थितिका स्थापन करके पुनः ज्ञानदृष्टिसे उसका अपवाद और अज्ञानीकी दृष्टिसे जगत्की अनन्तता इस ३ के सर्गमें वर्णित की गई है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ महाकल्पांतसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः ॥ स्मृत्यात्मा जायते मन्ये स्मृत्यात्मैव ततो जगत् ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ महाप्रलयसर्गादावेवमेतद्रूढं ॥ स्मृत्यात्मैव भवत्यादौ प्रथमोऽसौ

प्रजापतिः ॥ २ ॥ तत्संकल्पात्मकजगत्स्मृत्यात्मैवमिदंततः ॥ भातिसंकल्पनगरंस्थितंपूर्वप्रजापतेः

॥ ३ ॥ स्मृतिर्नसंभवत्येवसर्गादौपरमात्मनः ॥ जन्माभावात्कथंकुत्रनभसीवमहादृमः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! महाकल्पके अन्तमें और सृष्टिकी आदिमें प्रथम प्रजापति स्मरण रूपही उत्पन्न होते हैं, और उनकी स्मृति वा मनोराज्य रूप यह जगत् उनसे उत्पन्न होताहै ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! महाप्रलयके अन्तमें तथा सृष्टिके आदिमें जैसा तुम कहतेहो वैसा यह प्रथम प्रजापति स्मरणरूपही उत्पन्न होतेहैं ॥ २ ॥ और उसी पूर्व प्रजापतिकी स्मृति वा संकल्परूप यह जगत् ऐसे भान होताहै जैसे गन्धर्वनगर ॥ ३ ॥ सो आपके अभिप्रायसे स्मृतिमें संस्कार रूपसे जगत् सत्ता रहतीहै सो मृत्तिकादिके तुल्य अचेतन प्रधानकी स्मृति नहीं होसकती और आकाशमें महा वृक्षकेसमान जन्मादि विकारके अभावसे परमात्मामें स्मृति कहां ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ नसंभवति किंब्रह्मन्सर्गादौप्राक्तनीस्मृतिः ॥ महाप्रलयसंमोहैर्नश्यतिप्राक्स्मृतिः

कथम् ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ येमहाप्रलयेप्राज्ञाःसर्वेब्रह्मादयःपुश ॥ किलनिर्वाणमायातास्तेव
इयंब्रह्मतांगताः ॥ ६ ॥ प्राक्तनःकःस्मृतेःकर्तातस्मात्कथयसुव्रत ॥ स्मृतिर्निर्मूलतायातास्मर्तुर्मुक्त
यायतः ॥ ७ ॥ अतःस्मर्तुरभावेनस्मृतिर्वेदितिकिकथम् ॥ अवश्यं हि महाकल्पे सर्वमोक्षैकभागिनः ८

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! जैसे प्रतिदिन सुषुप्ति है; ऐसेही प्रलयभी है तो सुषुप्तिसे उठनेके पश्चात् जैसे पूर्वकी स्मृति रहती है ऐसेही सृष्टिके आदिमें प्रजापतिकी स्मृतिका सम्भव क्यों नहीं और महाप्रलयके प्रबलमोहसे पूर्वकल्पके संस्कार जनित स्मृति कैसे नष्ट होती है ? ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! महाप्रलयमें पूर्वकालमें आविर्भूत ब्रह्माजी ज्ञानी हैं वे सब मोक्षको प्राप्त होगये; इसलिये वे अवश्य ब्रह्मरूप होगये ॥ ६ ॥ हे सुव्रत ! इसलिये पूर्वकालका उत्पन्न स्मृतिका कर्ता कौन है कहो ? क्योंकि कर्ताके मुक्त होनेसे स्मृति निर्मूल होगई ॥ ७ ॥ इसलिये स्मृतिके कर्ता रूप स्मरण कर्ताके अभावसे क्या और किस रीतिसे स्मृति उत्पन्नहो ? क्योंकि महाकल्पमें अवश्य सब मोक्षके भागी हैं ॥ ८ ॥

नानुभूतेनुभूतेचस्वतश्चिद्व्योम्नियास्मृतिः ॥ साजगद्भूरितिप्रौढादृश्यासास्त्येवचित्प्रभा ॥ ९ ॥ भाति

संवित्प्रभैवेयमनाद्यन्तावभांसिनी ॥ यत्तदेतज्जगदितिस्वयंभूरितिचस्थितम् ॥ १० ॥ अनादिकालसं

सिद्धयद्धानंब्रह्मणोनिजम् ॥ सआतिवाहिकोदेहोविराजोजगदाकृतिः ॥ ११ ॥ परमाणाविदंभातित्रि

जगत्सवनाभ्रखम् ॥ देशकालक्रियाद्रव्यदिनरात्रिक्रमान्वितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—और अनुभूत अथवा अननुभूत चिदाकाशमें स्मृतिको जगत्की उत्पत्तिकी भूमि जो तुमने शंका की वह (प्रबल) चित्की प्रभा है और सत् है, यह सत् कार्यवादिनी श्रुतियोंका तात्पर्य है ॥ ९ ॥ अनादि अनन्त आकाश शील यह चेतनकी प्रभाही भान होती है; और जो जगत् है सो स्वयंभू परमात्माही इस रूपसे स्थित है ॥ १० ॥ अनादि कालसे सिद्ध ब्रह्मके निजस्वरूपका भान है वही ब्रह्माण्डकी शरीरका उपादान कारण जगदाकार सूक्ष्म शरीर है और वह परमात्माही है ॥ ११ ॥ और देशकाल क्रिया द्रव्य तथा रात्रि दिनके क्रमसे संयुक्त तथा वन मेघ और आकाशादिसे युक्त यह त्रिलोक एक परमाणुमें भान होताहै ॥ १२ ॥

परमाणुःप्रविततस्तरयास्तेतादृगेवच ॥ भातिभासुरताकारितादृगिरिकुलंपुनः ॥ १३ ॥ तत्रापितादृ

गाकारमेवप्रत्यनुसंततम् ॥ दृश्यमाभातिभारूपमेतदंगनवास्तवम् ॥ १४ ॥ इत्यस्त्यंतोनसदृष्टेरसदृ

ष्टेश्चवाक्चित् ॥ अस्यास्त्वभ्युदितंबुद्धनाबुद्धंप्रतिवानघ ॥ १५ ॥ बुद्धंप्रतीदंब्रह्मैवकेवलंशांतमव्य

यम् ॥ अबुद्धंप्रतिबुद्धैतद्भासुरंभुवनान्वितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—और उस पूर्व परमाणुके अंतर्गत दूसरा विस्तृत परमाणु है और वह पूर्व परमाणुके सदृश है और उस परमाणुमें वेसाही मेघ वन आकाशादि सहित यह त्रिलोक भान होताहै ॥ १३ ॥ और उस परमाणुमेंभी उसीप्रकार परमाणु है और उसमेंभी पूर्व कथितानुसार यह त्रिजगत् भान होताहै ऐसेही अव्यवस्थारूपसे निरंतर गुंथा हुआ यह दृश्यभान होताहै; परन्तु हे प्रिय यह वास्तव नहीं है ॥ १४ ॥ हे पापरहित रामजी ! इसप्रकार परम अभ्युदयको प्राप्त ज्ञानीके प्रति इस सत्सृष्टिका अन्त नहीं है और अज्ञके प्रति असत्सृष्टिकाभी अन्त नहीं है ॥ १५ ॥ ज्ञा-

(१) रामचन्द्रजीका गूढ आशय यहहै कि प्रकृतिमें अपनी सत्तामें तिरोहित होके मनरूप प्रजापतिसे उत्पन्न होतेहैं तो उस मनरूप प्रजापतिमें संस्काररूपसे विद्यमान जगत् उत्पन्न होताहै इसमें क्या विरोधहै ॥

नीके प्रति तो यह संपूर्ण प्रपंच अविनाशी शान्त केवल ब्रह्मही है और अज्ञानीकी बुद्धिमें यह चतुर्दश भुवनसहित प्रकाशमान प्रपंच है ॥ १६ ॥

यथेदं भासुरं भाति जगदंडकजृम्भितम् ॥ यथा कोटिसहस्राणि भांत्यन्यान्यप्यणावणौ ॥ १७ ॥ यथास्तं भेदपुत्रिकांतस्तस्याः स्वांगेषु पुत्रिका ॥ तस्याश्च पुत्रिकास्त्यंगेतथा त्रैलोक्यपुत्रिका ॥ १८ ॥ नाभिं त्रानापि संख्येया यथा द्वौ परमाणुकाः ॥ तथा ब्रह्मबृहन्मेरौ त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ १९ ॥ सूर्याद्यंशुषु संख्यातुं शक्यं तैलघवोणवः ॥ उत्पद्यंते चिदादित्ये त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे वृद्धिको प्राप्त यह ब्रह्माण्ड भान होता है ऐसेही अन्य सहस्रों (हजारों) कोटि ब्रह्माण्ड एक २ अणुमें भान होते हैं ॥ १७ ॥ हे रामजी ! जैसे खंभेके अन्तर्गत प्रतिमा बनती है और उस प्रतिमाके अंगोंमें प्रतिमा, पुनः उसके अंगोंमेंभी प्रतिमा है; ऐसेही जगत्के परमाणु २ में त्रैलोक्यरूपी प्रतिमा है ॥ १८ ॥ जैसे पर्वतमें न उस पर्वतसे भिन्न और न संख्या करनेके योग्य अनंत परमाणु है ऐसेही ब्रह्मरूप महान् सुमेरुमें अनेक त्रैलोक्यरूप परमाणु हैं ॥ १९ ॥ यदि सूर्यादिके किरणोंमें जो लघु परमाणु है उनकी संख्या हो सके तौभी चेतनरूप सूर्यमें जो त्रैलोक्यरूप परमाणु उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती; अर्थात् दोनोंकी संख्या असंभव है ॥ २० ॥

यथा णवो वहंत्यर्कदीप्तिष्वप्सुरजः सुच ॥ तथा वहंचिद्वयोन्नि त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २१ ॥ शून्यानुभवमात्रात्मभूताकाशमिदं यथा ॥ सर्गानुभवमात्रात्मचिदाकाशमिदं तथा ॥ २२ ॥ सर्गस्तु सर्गशब्दार्थतया बुद्धो न यत्यधः ॥ स ब्रह्मशब्दार्थतया बुद्धः श्रेयो भवत्यलम् ॥ २३ ॥ विज्ञानात्माशासिता विश्वबीजं ब्रह्मैवालंस्वंचिदाकाशमात्रम् ॥ यस्माज्जातं यत्तदेवेति विद्याद्वेयं स्वांतर्बोधसंबोधमात्रम् ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे जगदानंत्यवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसे सूर्यके किरणोंमें; जलमें, और धूलियोंमें अनेक अणु भ्रमण करते हैं ऐसेही चिदाकाशमें त्रैलोक्यरूप अनेक परमाणु भ्रमण किया करते हैं ॥ २१ ॥ जैसे शून्य निराकार भूत आकाशका उसके विरुद्ध नील रूपवान् अनुभव शून्य स्वरूपही है ऐसेही सृष्टिरूपसे अनुभव मात्र गम्य यह चिदाकाशभी है ॥ २२ ॥ यह सर्ग (सृष्टि) सर्गशब्द तथा उसके अर्थरूपसे ज्ञात होनेसे नरकादि अधोलोकमें प्राप्त करता है और वही ब्रह्मशब्दार्थरूपसे ज्ञात (जाना हुआ) मोक्षरूप कल्याणकारी होता है ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जीवनामक प्रत्यगात्मा और संसारका कारण तथा शासनकर्ता ईश्वर ये दोनों परमार्थदृष्टिसे शोधन करनेपर परिपूर्ण प्रत्यक् एकरस चिन्मात्र ब्रह्मही है क्योंकि बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों उपाधि भेदकरूप ब्रह्मसे उत्पन्न श्रुतिमें कहे गये हैं; इसलिये जो जिसमें उत्पन्न हुआ वह वही है और सम्पूर्ण वेद्यपदार्थ अपने अन्तःकरणके बोध होनेपर शुद्ध चिन्मात्र बोधरूपही हैं ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे जगदानंत्यवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

इस ४ के सर्गमें जगत्की स्थितिका मूलकारण इंद्रियसहित मन दर्शाया गया है और मनके नाशसे दृश्य दर्शनकी असंभवतासे जगत् शून्यरूपताभी वर्णित है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इंद्रियग्रामसंग्रामसेतुना भवसागरः ॥ तीर्यते नेतरेणेह केचिन्नामकर्मणा ॥ १ ॥ शास्त्रसत्संगमाभ्यासात्सविवेको जितेन्द्रियः ॥ अत्यन्ताभावमेतस्य दृश्यस्याप्यवगच्छति ॥ २ ॥ एतत्ते कथितं सर्वस्वरूपं रूपिणां वर ॥ संसारसागरश्रेण्यो यथायांति प्रयाति च ॥ ३ ॥ बहुनात्र किमुक्तेन मनःकर्मदुमाकुरः ॥ तस्मिंश्छिन्ने जगच्छाखी छिन्नः कर्मतनुर्भवेत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इंद्रियके समूहके जयरूपी सेतु (पुल) से यह महान् भवसागर पार हो सकता है और अन्य किसी कर्मसे नहीं ॥ १ ॥ सो शास्त्र और सज्जनोंके समागमसे यह प्राणी विवेकी और जितेन्द्रिय होता है, और जितेन्द्रिय पुरुषही इस दृश्यके अत्यन्ताभावको समझता है ॥ २ ॥ हे सब सुंदर प्राणियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! यह सम्पूर्ण स्वरूप (इंद्रियका जय संसारके उच्छेदका हेतु और इंद्रियकी वशता संसारमें

पतनका हेतु) तुमसे मैंने कह दिया जिससे संसाररूपी सागरकी अनेक पंक्ति नष्ट होती हैं तथा प्राप्तभी होती हैं॥३॥ अब अधिक कथनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, यह मनही कर्मरूप वृक्षका अंकुर है इसके कटनेपर भोक्ताके भोग्य तथा भोगाकारमें परिणत विहित निषिद्ध कर्मरूपी शरीरवाला जगत् रूपी वृक्ष आपही कटजाता है ॥ ४ ॥

मनःसर्वमिदं राम तस्मिन् तन्त्रं तन्त्रं चिकित्सिते ॥ चिकित्सितो वै सकलोज्ज्वलालामयो भवेत् ॥ ५ ॥ तदेतज्जायते लोके मनो मननमाकुलम् ॥ मनसो व्यतिरेकेण देहः ककिलदृश्यते ॥ ६ ॥ दृश्यात्यन्तासंभवेन क्रतेना न्येन हेतुना ॥ मनः पिशाचः प्रशमंयातिकल्पशतैरति ॥ ७ ॥ एतच्च संभवत्येव मनो व्याधिचिकित्सिते ॥ दृश्यात्यन्तासंभवात्मपरमौषधमुत्तमम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह मनही सब कुछ है इसकी चिकित्सा (दमन) से संपूर्ण जगत् के समूहरूपी रोगकी चिकित्सासे शांति होजाती है ॥ ५ ॥ और यह जो देह है वह मनकी देहाकार स्फुरणसेही स्वप्नके समान क्रिया करनेसे समर्थ होता है; और मनसे पृथक् यह देह (कार्य करनेमें समर्थ) कहाँ देख पड़ता है ॥ ६ ॥ और ज्ञानद्वारा दृश्यके अत्यन्ताभावके बिना अन्य किसी हेतुसे यह मनरूपी पिशाच शान्तताको कभी नहीं प्राप्त होता ॥ ७ ॥ और इस मनरूपी रोगके चिकित्सार्थ दृश्यका वादही परमोत्तम औषध संभव है अन्य नहीं ॥ ८ ॥

मनो मोहमुपादत्ते म्रियते जायते मनः ॥ तत्स्वचित्ताप्रसादेन बद्धयते मुच्यते पुनः ॥ ९ ॥ स्फुरतीदं जगत्सर्वचित्ते मननमूर्च्छिते ॥ शून्यमेवांबरे स्फारे गंधर्वाणां पुरं यथा ॥ १० ॥ मनसीदं जगत्स्फुरति स्फुरति चास्ति च ॥ पुष्पगुच्छ इवामोदस्तत्स्थं तस्मादिवेतरत् ॥ ११ ॥ यथा तिलकणे तैलं गुणो गुणिनि वा यथा ॥ यथा धर्मिणि वा धर्मस्तथेदं चित्तके जगत् ॥ १२ ॥

अर्थ—यह मनही देहादिमें आत्मभावादि मोह उत्पन्न करता है; वही मरता है; वही पुनः उत्पन्न होता है; इसी मनकी चिन्ताके प्रतापसे जीव बंधनमें आता है; और यही जब आत्माके ज्ञानकी ओर झुकता है तब वह मुक्तभी होजाता है ॥ ९ ॥ और संकल्पादि चित्तके प्रबल होनेसे उसी चित्तमें यह सम्पूर्ण जगत् ऐसे स्फुरित होता है जैसे शून्य विशाल आकाशमें गंधर्वोंका नगर ॥ १० ॥ और मनमें यह संपूर्ण जगत् उससे पृथक्के समान ऐसे स्फुरता है और रहता है जैसे पुष्पके गुच्छेमें स्थित सुगन्ध उससे भिन्नरूपसे भानहो ॥ ११ ॥ जैसे तिलके कणमें तैल; वा गुणमें गुण; अथवा धर्मोंमें धर्म है ऐसेही इस दुष्ट चित्तमें यह जगत् है ॥ १२ ॥

रश्मिजालं यथा सूर्ये यथा लोकस्तु ते जसि ॥ यथौष्ण्यं चित्रभानौ च मनसीदं तथा जगत् ॥ १३ ॥ शैत्यं यथैव तु हिने यथानभसि शून्यता ॥ यथा चंचलता वा यौ मनसीदं तथा जगत् ॥ १४ ॥ मनोजगज्जगदखिलं तथामनः परस्परं त्वविरहिते सदैव हि ॥ तयोर्द्वयो मनश्च निरंतरं शिते क्षिते जगत्तु जगति क्षिते मनः ॥ १५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये संवादे मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
स्थित्यंकुरकलनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

अर्थ—सूर्यमें जैसे किरणोंका समूह; जैसे तेजमें प्रकाश; और जैसे अग्निमें उष्णता है ऐसेही मनमें यह जगत् है ॥ १३ ॥ और जैसे तुषार (बर्फ) में शीतता; आकाशमें शून्यता; और वायुमें चंचलता है ऐसेही मनमें यह जगत् है ॥ १४ ॥ जैसे यह मनही सम्पूर्ण जगत् है ऐसेही संपूर्ण जगत् भी मन है तथापि इन दोनोंमेंसे मनका सर्वथा नाश होनेपर यह संपूर्ण आपही नष्ट होजाता है; और जगत् के नष्ट होनेसे मन नहीं नष्ट होता ॥ १५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
भाषाऽनुवादे स्थित्यंकुरकलनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

महर्षि भृगुके समाधिस्थ होनेपर पर्वतपर क्रीडा करते हुये शुक्राचार्यको अप्सराके दर्शनसे मोह उत्पन्न होना और उससे उनका अप्सरामें तन्मयभाव उत्पन्न होना इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ५ वे सर्गमें प्रियागया है ॥

श्रीराम उवाच ॥ भगवन् सर्वधर्मज्ञपूर्वापरविदांवर ॥ अयं मनसि संसारः स्फारः कथमिव स्थितः ॥ १ ॥ यथायं मनसि स्फारः संसारः स्फुरति स्फुरन् ॥ दृष्टान्तदृष्टा स्फुटया तथा कथय मे नव ॥ २ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यथैव दानां विप्राणां जगंत्यवपुषामपि ॥ स्थितानि जातदाह्यानि मनसीदं तथा स्थितम् ॥ ३ ॥ लवणस्य यथारसश्चैव दजालाकुलाकृतेः ॥ चंडालत्वमनुप्राप्तं तथेदं मनसि स्थितम् ॥ ४ ॥

अर्थ—तथा देहरूपी चन्द्रमासे उत्पन्न किरणोंसे उस देशको अमृतमय करनेवाली उस रमणीय अप्सराको देखकर शुक्राचार्यका मन ऐसा क्षुभित हुआ ॥ १७ ॥ जैसे पूर्णचन्द्रमाको देखके समुद्रका शरीर; और वह अप्सरा भी शुक्राचार्यके मुखको देखकर उन्हीके समान परवश होगई ॥ १८ ॥ उस अप्सराको देखनेके पश्चात् कामके बाणोंसे अतिजर्जरीभूत अपने चित्तको शुक्राचार्य यथाशक्ति विवेकादिसे बाह्य शरीरादि व्यापारोंसे अप्सराके पीछे २ धावनादि व्यापारोंको रोककर; अन्यवृत्तियोंसे रहित होके मनसे केवल उस अप्सरामय होगये ॥ १९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने भार्गवस्खलनं नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

इस ६ के सर्गमें शुक्रका मनसे स्वर्गमें गमन और वहांपर इन्द्रके सन्मानसे उसके समीपमें उपवेशन (बैठने) का वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथ तां मनसा ध्यायंस्तत्रैवाभीलितेक्षणः ॥ आरब्धवान्मनो राज्यमिदमेकः किलो
शना ॥ १ ॥ एषा हिललनाव्योमिसहस्रनयनालये ॥ संप्राप्तो यमहं स्वर्गमालोलसुरसुंदरम् ॥ २ ॥ इमे
ते मृदुमंदारकुसुमोत्तंसुंदराः ॥ द्रवत्कनकनिष्यंदधिलासिवपुषः सुराः ॥ ३ ॥ इमास्तालोचनोद्धास
दृष्टनीलाब्जदृष्टयः ॥ सुगंधासविलासिन्यः कांताहरिणदृष्टयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर शुक्राचार्य नेत्र मून्दकर उसी अप्सराको मनसे ध्यान करते हुये यह वक्ष्यमाण मनोराज्य अन्यवृत्तियोंके त्यागपूर्वक आरम्भ किया ॥ १ ॥ यह स्वर्गकी ललना आकाश-मार्गसे इन्द्रके स्थानपर जाती है और इसीके पीछे २ चलता हुआ मैं चञ्चल देवताओंसे सुन्दर स्वर्गमें प्राप्त हूँ ॥ २ ॥ यही पुराणादिमें प्रसिद्ध पुष्पोंके शिरोभूषणसे सुन्दर और द्रवीभूत सुवर्णके समान शोभित शरीरवाले देवतागण हैं ॥ ३ ॥ नेत्रोंके उल्लाससे प्रत्यक्षरूपसे नीलकमलके सदृश दृष्टिधारिणी तथा मनोहर हाससे विलास करनेवाली तथा हरिणके समान नेत्रवाली येही देवांगना हैं ॥ ४ ॥

इमे ते कौसुमोद्योता अन्योन्यप्रतिबिंबिताः ॥ विश्वरूपोपमाकारामरुतो मत्तकाशिनः ॥ ५ ॥ ऐरावत
कटामोदविरक्तमधुपः श्रुताः ॥ इमास्ताः काकलीगीतागीर्वाणगणगीतयः ॥ ६ ॥ इयं सा कनकांभोज
चलद्वैरिचसारसा ॥ मंदाकिनी तटोद्यानविश्रांतसुरनायका ॥ ७ ॥ एते ते यमचंद्रैर्द्रसूर्या नलजलानिलाः ॥
लोकपालास्तनुद्योतकीर्णदीप्तानलार्चिषः ॥ ८ ॥

अर्थ—पारिजात आदिसे रचित मालाओंसे प्रकाशमान; और परस्पर प्रतिबिंबित होनेसे विष्णुके सदृश आ-कारवाले; मत्तके तुल्य शोभित यही वे देवता हैं ॥ ५ ॥ ऐरावतके गंडस्थलके सुगन्धसे विरक्त भ्रमरोंसे श्रुत, कर्णको मधुर देवताओंके यही वे गीत हैं ॥ ६ ॥ चंचल कमलोंमें भ्रमणकारी ब्रह्माके हंस और सारससे शोभित तथा तटकी वाटिकाओंमें विश्रामकारी इन्द्रसहित यह वही मन्दाकिनी आकाशगंगा है ॥ ७ ॥ और अपने शरीरकी कान्तिसे प्रदीप्त अग्निकी ज्वालाको विस्तृत करनेवाले यम, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, जल, और पवन आदि ये वेही लोकपाल हैं ॥ ८ ॥

अयं सरणवृत्तांतहेतिकं ह्यिताननः ॥ ऐरावतोरणे दंतप्रोतदैत्येन्द्रमंडलः ॥ ९ ॥ इमे ते भूतलस्थानाद्व्योमि
तारकतांगताः ॥ वैमानिकाश्चरच्चरुचामीकरमयातपाः ॥ १० ॥ मेरूपलतलास्फालसीकराकीर्णदे
घताः ॥ एतास्ताः कीर्णमंदारागंगासलिलवीचयः ॥ ११ ॥ एताः प्रसृतमंदारमंजरीपुंजपिंजराः ॥ दो
लालोलोप्सरः श्रेण्यः शक्रोपवनवीथयः ॥ १२ ॥

अर्थ—युद्धके वृत्तान्तोंमें घर्षित मुखसे शोभित, तथा दांतोंमें दैत्येन्द्रोंके समूहको नाथे हुये यही वह ऐरावत इन्द्रका हस्ती है ॥ ९ ॥ चलायमान उत्तम सुवर्णके सदृश देहवाले विमानोंकी कान्ति धारण करनेवाले, और भूतलसे आकाशमें तारागणोंकी शोभाको प्राप्त येही वे विमानोंपर चलनेवाले देवता हैं ॥ १० ॥ मेरुकी शिलापरसे उछले हुये जलकणोंसे देवताको सींचनेवाली तथा कल्पवृक्षोंको सिंचन करनेवाली यही वे आकाशगंगाके जलकी तरंगें हैं ॥ ११ ॥ मन्दारवृक्षोंकी लताओंके समूहोंके पिंजर जिनमें फैले हैं तथा झूलोंमें चंचल अप्सराओंकी श्रेणी (झुण्ड) जिनमें वर्तमान हैं ऐसी इन्द्रके ऊपवनकी ये गलियां हैं ॥ १२ ॥

इमेतेकुन्दमन्दारमकरंदसुगंधयः ॥ चंद्रांशुनिकराकाराः पारिजातसमीरणाः ॥ १३ ॥ पुष्पकेशरनीहार
पटवासरणोत्सुकैः ॥ लतांगनागणैर्व्याप्तमिदंतन्मदनवनम् ॥ १४ ॥ कांतगीतरवानंदप्रनर्तितसुरां
गनौ ॥ इमौतौवल्लकीसिग्धस्वरौनारदद्वंद्वरू ॥ १५ ॥ इमेतेपुण्यकर्तारोभूरिभूषणभूषिताः ॥ व्योम
न्युद्धीयमानेषुविमानेषुचसंस्थिताः ॥ १६ ॥

अर्थ—कुन्द तथा मन्दार (कल्पवृक्ष) के परागकी सुगन्धसहित और चन्द्रकिरणके समूहके सदृश शैत्य-
मान्वादिद्युक्त रचनावाले ये पारिजात (कल्पवृक्ष) के वायु हैं ॥ १३ ॥ पुष्प केशर और तुषारकी धूलियोंके कणोंसे
वस्त्रोंको सुगंधित करनेवाले परागोंसे पवन संचारकेलिये परस्पर ताडनरूप रणमें आसक्त लता तथा अंगना गणोंसे
व्याप्त यह वही इन्द्रका नन्दनवन है ॥ १४ ॥ सुन्दर गीतके शब्दसे आनन्दित देवांगनाओंको नचानेवाले वल्लकी
(वीणा) के समान मधुरस्वरवाले यही वे नारद और तुंबुरु गंधर्व वा ऋषि हैं ॥ १५ ॥ आकाशमें उड़नेवाले विमा-
नोंमें स्थित अनेक भूषणोंसे भूषित, यही वे अधिक पुण्यके कर्ता देवगण हैं ॥ १६ ॥

मदमन्मथमतांग्यइमास्ताः सुरयोपितः ॥ देवेश्वरनिषेवन्तेवनवनलताइव ॥ १७ ॥ इंद्राश्मजालकुसुमा
श्र्वितामणिगुच्छललाः ॥ कल्पवृक्षाइमेपक्वफलस्तबकदंतुराः ॥ १८ ॥ इहतावदिमंशक्रमहमासन
संस्थितम् ॥ द्वितीयमिवत्रैलोक्यस्रष्टारमभिवादये ॥ १९ ॥ इतिसंचित्यशुक्रेणमनसेवशचीपतिः ॥
तेनाभिवादितस्तत्रद्वितीयहवसेभृगुः ॥ २० ॥

अर्थ—मदके सहित कामदेवसे मत्त शरीरवाली यही वे देवांगनाइन्द्रको ऐसे शोभित कर रही हैं जैसे
वनको वनकी लता ॥ १७ ॥ नीलमणिके समूहरूप पुष्पवाले चिन्तामणिरूपी गुच्छा संयुक्त, और पक्वफलरूपी
स्तबकसे उन्नत यही वे कल्पवृक्ष हैं ॥ १८ ॥ यहां स्वर्गमें प्राप्त होके आसनपर स्थित दूसरे ब्रह्माके समान इन्द्रको
में प्रणाम करताहुं ॥ १९ ॥ इसप्रकार चिन्तन करके शुक्रने मनसेही इन्द्रको ऐसे प्रणाम किया मानो आकाशमें
स्थित द्वितीय भृगु (अपने पिता) को ॥ २० ॥

अथसादरमुत्थायशुक्रः शक्रेण पूजितः ॥ गृहीतहस्तानीयसमीपमुपवेशितः ॥ २१ ॥ धन्यस्त्वदा
गमेनाथस्वर्गोयंशुक्रशोभते ॥ उष्यतांचिरमेवेहशक्रहृत्थमुवाचतम् ॥ २२ ॥ अथतत्रोपविश्यासौभा
गवःशोभिताननः ॥ श्रियंजहारशशिनः सकलस्यामलस्यच ॥ २३ ॥ सकलसुरगणाभिवादितोसौभृगु
तनयः शतमन्युपार्श्वसंस्थः ॥ चिरतरमतुलामवापतुर्धिनरपतिसत्तमलालनंबभूव ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे
भार्गवोपाख्याने भार्गवमनोराज्यं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् आदरपूर्वक उठके इन्द्रने शुक्राचार्यकी पूजाकी और हस्तग्रहण करके अपने आस-
नके समीप बैठाया ॥ २१ ॥ हे शुक्रजी ! आपके इस आगमनसे स्वर्ग धन्य है और यह इससमय शोभित होरहा है,
आप चिरकालतक यहां निवास कीजिये, ऐसा इन्द्रने शुक्रसे कहा ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके पश्चात् शोभित
मुख शुक्राचार्य इन्द्रके समीप बैठके कलंक रहित सम्पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको जीतलिया ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर
सब देवगणोंसे वन्दित, इन्द्रके निकट स्थित भृगुके पुत्र शुक्रजी चिरकालतक अनुपम प्रसन्नताको प्राप्त हुये, और
इन्द्रके पुत्रका जैसा लालन (प्यार) होताहै वैसाही लालन कियागया ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने भार्गवमनोराज्यं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

इस ७ के सर्गमें पूर्वदृष्ट अपनी कांता अप्सराको स्वर्गमें पुनः शुक्राचार्यका देखना और परस्परके अनुरा-
गसे संगमभी वर्णित कियागयाहै ॥

श्रीचसिष्ठउवाच ॥ इतिशुक्रः पुरं प्राप्य वैबुधं स्वेन तेजसा ॥ विसस्मारनिजं भावं प्राक्तनव्यसनं विना ॥ १ ॥
मुहूर्तमिव विश्रम्यतस्य पार्श्वे शचीपते ॥ स्वर्गं विदुर्मुत्तस्थौ स्वर्गाभिपरिमोदितः ॥ २ ॥ स्वः श्रियं स समा-
लोक्य लोलोचनवांछिताम् ॥ स्रैणं द्रष्टुं गमासौ नलिनीमिव सारसः ॥ ३ ॥ तत्र तां भृगुशावाक्षीं कां-
तामध्यगतामसौ ॥ ददर्श विपिनां तस्थां भृगुश्रूतलतामिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इस प्रकार शुक्राचार्य अपने पुण्यके प्रभावसे देवताओंके नगर (स्वर्ग) में प्राप्त हुये, और वहांपर विना मरण दुःखकेही अपने पूर्वभावको विस्मृत होगये ॥ १ ॥ इसके पश्चात् दोघडी इन्द्रके निकट विश्रामकरके वहांके अधिक सुखसे हर्षित स्वर्गमें विहार करनेकी इच्छासे उठ खड़े हुये ॥ २ ॥ चंचल स्त्रीजनोंको इष्ट स्वर्गकी शोभा वा अपनी सुन्दरताको देखके स्वर्गकी अप्सराओंके समूहको देखनेको ऐसे गये जैसे नलिनीके देखनेके अर्थ सारसपक्षी ॥ ३ ॥ वहांपर शुक्राचार्यने, उसी पूर्व दृष्ट मृगके सदृश लोचनवाली स्त्रियोंके मध्यमें प्राप्त अपनी प्रिया अप्सराको ऐसे देखा जैसे जंगलके मध्यमें प्राप्त आम्रकी लताको ॥ ४ ॥

सापितं भार्गवंरामदृष्ट्वापरवशा भवत् ॥ तामालोक्यलसल्लोलविलासवलिताकृतिम् ॥ ५ ॥ आसीद्वि-
लीयमानांगोज्योत्स्नार्मिदुमणिर्यथा ॥ विलीयमानसर्वांगस्तामवैक्षतकामिनीम् ॥ ६ ॥ चंद्रकांतहवज्यो-
त्स्नांशीतलांखेविलासिनीम् ॥ तेनावलाकितासापितत्परायणतांगता ॥ ७ ॥ निशांतचक्रवाकेनकांतेव
परिकूजिता ॥ रसाद्विकसितानूनमन्योन्यमनुरक्तयोः ॥ ८ ॥ प्रातरर्कनलिन्योर्याशोभासैवतयोरभूत् ॥
संकल्पितार्थदायित्वाद्देशस्याभूच्चतेनसा ॥ ९ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वह अप्सराभी शुक्रको देखके परवश होगई और शोभायमान चंचल विलाससे पूर्ण शरीरवाली उस अप्सराको देखके ॥ ५ ॥ ऐसे द्रवीभूत (प्रभेदयुक्त) शरीरवाले शुक्र होगये जैसे चंद्रकी चंद्रिका-
को देख चंद्रकान्त मणि, और सर्वांग प्रस्वेद (पसीना) युक्त उस कामिनीको शुक्रने ऐसे देखा ॥ ६ ॥ जैसे आ-
काशमें विलास करनेवाली शीतल चंद्रकी चंद्रिका (चांदनी) को चंद्रकांत मणि और शुक्रसे दृष्ट वह अंगनाभी
ऐसी उनमें परायण हुई ॥ ७ ॥ जैसे रात्रिके अंतमें चक्रवाकसे दृष्ट रात्रिके वियोगसे रोदन किये हुये चक्रवाकी,
और प्रेमकी अधिकतासे प्रबल शोभायुक्त होगई, जैसे प्रातःकालमें सूर्य और कमलिनीकी होती है और उस देश
(नंदन) के संकल्पित पदार्थके दाता होनेके कारण वह ऐसी होगई ॥ ८ ॥ ९ ॥

सर्वांगविवशीकृत्यकामग्रैवसमर्पिता ॥ पेतुःस्मरशरास्तस्याभृद्वृण्वंगेषुभूरिशः ॥ १० ॥ पलाशेष्वि-
घपन्निन्याधाराइवपयोमुचः ॥ साबभूवस्मरोद्भूतालोलालिचलयाकुला ॥ ११ ॥ मंदवाताभिनुन्नायामं
ज्यर्थाःसहधर्मिणी ॥ नीलनीरजनेत्रांतां हंससारसगामिनीम् ॥ १२ ॥ मदनःक्षोभयामासगजःकम-
लिनीमिव ॥ अथतांतादृशीदृष्ट्वाशुक्रःसंकल्पितार्थभाक् ॥ १३ ॥

अर्थ—कि सर्वांग विवश करके कामदेवकेही आधीन होगई, और उसके कोमल शरीरमें अनेक कामदेवके
बाण ऐसे गिरे ॥ १० ॥ जैसे कमलिनीके पत्तोंपर मेघकी धारा, इससे वह अप्सरा कामदेवसे कम्पित और चंचल
भ्रमरोंके वेष्टनसे व्याकुल ॥ ११ ॥ मन्द वायुसे पीडित लताके सदृश होगई; हे रामजी ! नलिकमलके सदृश क-
टाक्ष धारिणी; तथा हंस और सारसके सदृश गामिनी; उस कामिनीको कामदेवने ऐसे क्षोभित किया जैसे कमलि-
नीको गज; इसके पश्चात् संकल्पित अर्थके भागी शुक्राचार्य उस अप्सराको उस प्रकारकी देखके ॥ १२ ॥ १३ ॥

तमःसंकल्पयामाससंहारद्वभूतभुक् ॥ त्रिविष्टपस्यदेशोसौबभूवतिमिराकुलः ॥ १४ ॥ भूलोकस्यांधतम-
सालोकालोकतटोयथा ॥ लज्जाधकारतीक्ष्णांशौतस्मिंस्तिमिरमंडले ॥ १५ ॥ प्रतिष्ठाभागततस्यमिथुन-
स्येवमंडले ॥ तेषुसर्वेषुभूतेषुगतेष्वभिमतान्दिशम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे महादेवजी संहारका संकल्प करतेहैं ऐसेही अंधकारका संकल्प किया, और उससे स्वर्गका
एक भाग वह नंदनप्रदेश अंधकारसे ऐसा पूर्ण होगया ॥ १४ ॥ जैसे भूलोकके गाढ अंधकारसे लोकालोक पर्वतका
तट लज्जारूपी अंधकारके नाशक उस तिभिर समूहके ॥ १५ ॥ उस स्त्रीपुरुषके मिथुन सदृश स्थिरताके प्राप्त
होनेपर और उस स्थानसे उन सब प्राणियोंके अपनी २ अभिमत दिशाओंमें इसप्रकार जानेपर ॥ १६ ॥

तस्मात्प्रदेशाद्भूलोकेदिनांतोविहगेष्विव ॥ सादीर्घचंचलापांगीप्रवृद्धमदनव्यथा ॥ १७ ॥ आजगामभृ-
गोःपुत्रंमयूरीवारिदंयथा ॥ धवलागारमध्यस्थेपर्यंकेपरिकल्पिते ॥ १८ ॥ विवेशभार्गवस्तत्रक्षीरोदह-
वमाधवः ॥ साकराववलंव्यास्यविवेशावनतानना ॥ १९ ॥ रराजचसुरेभस्यहृदिलग्रेवपद्मिनी ॥ उवा-
चचेदंमधुरसस्त्रेहाक्तयागिरा ॥ २० ॥ वचोमधुरमानंदविलासवलिताक्षरम् ॥ पश्यामलेंडुवदनमंडली-
कृतकार्मुकः ॥ २१ ॥ अबलामनुबध्नातिमासेपकिलनांगकः ॥ पाहिमामबलांनयदीनांत्वच्छरणा-
मिह ॥ २२ ॥ कृपणाश्वासनंसाधोर्वेद्विसञ्चारितव्रतम् ॥ स्नेहदृष्टिमजानद्भिर्दृढैरेवमहामते ॥ २३ ॥
प्रणयाभवगण्यंतेनरसन्नैःकदाचन ॥ अशंकितोपसंपन्नःप्रणयोन्योन्यरक्तयोः ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे भूलोकमें दिनके अंतमें पक्षीगण उत्कण्ठित होते हैं ऐसे उस समय अति वृद्धिको प्राप्त हुई कामकी व्यथासे पीडित वह दीर्घ और चंचल कटाक्षवाली अप्सरा ॥ १७ ॥ भृगुके पुत्र शुक्रके निकट ऐसे आके प्राप्त हुई जैसे मयूरी मेघके निकट, और श्वेत मंदिरके मध्यमें कल्पित पर्यंक (शय्या) पर ॥ १८ ॥ शुक्राचार्यने इसप्रकार प्रवेश किया जैसे क्षीरसमुद्रमें माधव (विष्णुभगवान्) और वह अप्सरा शुक्राचार्यके दोनों हस्तोंको अवलम्बन (पकड़) करके नीचे मुख किये हुई बैठ गई ॥ १९ ॥ और ऐसे शोभित हुई जैसे ऐरावतके हृदयमें संलग्न पद्मिनी, और प्रेमरस तथा स्नेहसे सनी हुई वाणीसे मधुर और आनंदके विलाससे संवृत्त वाक् संपुक्त इस वचनको बोली कि हे निर्मल चंद्रके सदृश मुखवाले देखो धनुषका मंडल किये हुये ॥ २० ॥ २१ ॥ यह कामदेव मुझ अबलाको पीडा दे रहा है, सो हे नाथ ! आपकी शरणमें प्राप्त मुझ अबलाकी रक्षा करो ॥ २२ ॥ हे साधो ! मेरे सदृश दीनोंको शांति देना इसीको तुम सच्चरितोंका व्रत जानों और हे महामते ! जो मूढ लोग स्नेह दृष्टिको नहीं जानते ॥ २३ ॥ वेही ऐसे अधिक प्रेमका बहुमान नहीं करते न कि रसज्ञ लोग, और परस्पर अनुरक्त स्त्री पुरुषका शंकारहित जो स्नेह है ॥ २४ ॥

अधःकरोतिनिष्यंदंचंद्रमालहादनंप्रिय ॥ नतथासुखवत्येषाचेतस्त्रिभुवनेशिता ॥ २५ ॥ यथापरस्परा नंदःस्नेहःप्रथमरक्तयोः ॥ त्वत्पादस्पर्शनेनेयंसमाश्वस्तास्मिमानद ॥ २६ ॥ चंद्रपादपरामृष्टायथानिशि कुमुद्वती ॥ संस्पर्शामृतपानेनतवजीवामिसुंदर ॥ २७ ॥ चंद्रांशुरसपानेनचकोरीचपलायथा ॥ मामि मांचरणालीनांभ्रमरीकरपल्लवैः ॥ २८ ॥ आलिंग्यामृतसंपूर्णेस्वपद्महृदयेकुरु ॥ इत्युक्त्वापुष्पमृदंगी सातस्यपतितारेसि ॥ व्याघूर्णितालिनयनासुतरोरिवमंजरी ॥ २९ ॥ तौदंपतीतत्रविलासकांतीविवेश तस्तासुवनस्थलीषु ॥ किंजल्कगौरानिलघूर्णितासुरचौद्विरेफाविवपद्मिनीषु ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने नवसंगमो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अर्थ—वह हे प्रिय देवताओंके जिलानेवाले अमृतश्रावी आल्हादकारी चंद्रमाकोभी नीचे कर देता है अर्थात् जीवप्रदादि गुणसहित सदृश चंद्रसेभी अधिक यह अनुरक्त स्त्रीपुरुषका स्नेह होता है, और त्रिभुवन स्वामित्ता चित्तको वैसा सुखी नहीं करती, जैसा कि प्रथमसे अनुरक्त स्त्रीपुरुषका आनन्ददायक स्नेह, हे मानके देनेहारे आपके चरणके स्पर्शसे यह मैं ऐसे शान्त हूँ ॥ २५ ॥ २६ ॥ जैसे चन्द्रके किरणके स्पर्शसे रात्रिमें कुमुदिनी हे सुन्दर ! आपके स्पर्शरूपी अमृतके पानसे मैं ऐसे जीती हूँ ॥ २७ ॥ जैसे चपलचकोरी चंद्रके रसपानसे, हे प्रभो ! चरणमें लीन मुझ भ्रमरीको अपने करपल्लवोंसे ॥ २८ ॥ आलिंगन करके स्नेह तथा दयासे पूर्ण चित्तमें कीजिये ऐसा कहके पुष्पके सदृश कोमलांगी वह अप्सरा शुक्राचार्यके वक्षस्थलपर ऐसे गिरपड़ी जैसे भ्रमररूपी नेत्रोंसे विघूर्ण करनेवाली कल्पवृक्षकी लता ॥ २९ ॥ उसके पश्चात् उन स्त्रीपुरुषोंने केसर और उनकी धूलियोंके पीतवा- युसे कम्पित उन वनस्थलियोंमें प्रवेश करके ऐसे भोग किया जैसे पूर्वोक्त गुणसहित कमलिनियोंमें भ्रमरभ्रमरी ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे भार्गवोपाख्याने नवसंगमो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

विविधप्रकारके स्वर्गके भोगके अन्तमें गिरे हुये शुक्रके वासनाके योगसे अनेक जन्म तथा तपस्याका वर्णन इस ८ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिचित्तविलासेनचिरमुत्प्रेक्षितैःप्रियैः ॥ प्रणयैर्भागंवस्यासीत्तुष्टयेसुसमागमः ॥ १ ॥ मंदारमालाकलयाविबुधासवमत्तया ॥ तदातेनतयासाद्वितीयेनामलेंडुना ॥ २ ॥ विहृतमत्तहंसा- सुहेमपंकजिनीषुच ॥ तटीण्वमरवाहिन्याःसहचारणकिंनरैः ॥ ३ ॥ पीतमिड्डदलस्यंदेदेवैःसहरसाय- नम् ॥ पारिजातलताजालनिलयेषुविलासिना ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार चित्तके विलाससे चिरकालसे कल्पित प्रेमोंसे शुक्राचार्यकी प्रसन्नताके लिये वह समागम हुआ ॥ १ ॥ मन्दारकी मालाको सर्व शरीरमें धारण किये हुई, तथा अमृत

वा देव भोग्यमद् विशेषसे मत्त उस कालमें उस अप्सराके साथ द्वितीय चन्द्रमाके समान शुक्राचार्यने ॥ २ ॥ विहार किया तथा जिनमें मत्त हंस और सारस विराजमान थे और सुवर्णके कमल जिनमें खिल रहे थे ऐसी मन्दाकिनीकी तटस्थलियोंमें चारण और किन्नरोंके साथ उस अप्सराको लेके विहार किया ॥ ३ ॥ और चन्द्रमाकी कलासे निकले हुये रसायनको पारिजातकी लता समूहके कुंजोंमें देवताओंके साथ विलासी शुक्रने पान किया ॥ ४ ॥

चारुचैत्ररथोद्यानलतालोलासुदोलया ॥ चिरं विलसितं व्यग्रैः सह विद्याधरीगणैः ॥ ५ ॥ नन्दनोपवना भोगोमन्दरेणेव वारिधिः ॥ भृशमालोह्यतानीतः प्रथमैः सदृशां भवैः ॥ ६ ॥ बालहेमलताजालजटाला सुनदीषु च ॥ भ्रातृसुनमत्तनागेनैरधीष्ण्वब्जिगीष्विष ॥ ७ ॥ कैलासवमकुंजेषु तया सह विलासिना ॥ हरिदधवलाराज्यः क्षपितागणगीतिभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—और रमणीय नन्दनवनकी बाटिकाओंकी लतासे चंचल दोला (झूला) से व्यग्र विद्याधरी गणोंके साथ चिरकालतक क्रीड़ा किया ॥ ५ ॥ और महादेवजीके प्रमथसंज्ञक अनुचरोंके साथ नन्दनवनके पूर्णस्थानको बार २ ऐसे आलोलन (परिभ्रमण) किया जैसे मन्दराचल समुद्रको ॥ ६ ॥ तथा सुवर्णके समान लताके समूहसे जटासंयुक्त मेरुपर्वतकी नदियोंमें ऐसे भ्रमण किया जैसे मत्तहस्ती कमलिनियोंमें ॥ ७ ॥ और कैलास वनके कुंजोंमें विलासी शुक्रने उस अप्सराके साथ विद्याधरीगणकी गीतोंमें महादेवके चूडामणिसे धवलकी हुई कृष्णपक्षकी रात्रियोंको व्यतीत किया ॥ ८ ॥

गंधमादनशैलस्य विश्रम्योपरि सानुषु ॥ सातेन कनकां भोजैरापादमभिमंडिता ॥ ९ ॥ लोकालोकतटां तेषु विचित्राश्चर्यहारिषु ॥ श्रीद्वितं कृतहासेन रामतेन तया सह ॥ १० ॥ मंदरांतरकच्छेषु सार्द्धं हरिण शवकैः ॥ अवसत्ससमाः पट्टिफलपितामरमंदिरैः ॥ ११ ॥ क्षीरार्णवतदीप्पस्य वनिता सह चारिणः ॥ क्षीणं कृतयुगादूर्ध्वं श्वेतद्वीपजनैः सह ॥ १२ ॥

अर्थ—गंधमादन पर्वतके शिखरोंपर विश्राम करके सुवर्णके कमलोंसे उस अप्सराको चरणसे लेके शिर पर्यन्त शुक्राचार्यजी शोभित करते थे ॥ ९ ॥ हे रामजी ! विचित्र आश्चर्योंसे चित्तको हरण करनेवाले लोकालोक पर्वतके प्रान्तोंमें उस अप्सराके साथ शुक्राचार्यने क्रीड़ा की ॥ १० ॥ मन्दराचलके अन्तर्गत सजल देशोंमें हरिण किशोरोंके साथ कल्पित देवमन्दिरमें ६० साठ वर्ष पर्यन्त शुक्राचार्यने निवास किया ॥ ११ ॥ वनिता (अप्सरा) के साथ क्षीरसागरकी तटियोंमें विचरते हुये शुक्रको श्वेतद्वीप निवासियोंके साथ सदयुगका आधा बीत गया ॥ १२ ॥

गंधर्वनगरोद्यानलीलाविरचमैरसौ ॥ स्रष्टानंतजगत्सृष्टेः कालस्यानुकूलैर्गतः ॥ १३ ॥ अथावसदसौ शुक्रः पुरंदरपुरे पुनः ॥ सुखंचतुर्युगान्यष्टौ हरिणैश्च क्षणया सह ॥ १४ ॥ पुण्यक्षयानुसंधानात्ततश्चावनिमं डले ॥ तथैव सहमानोन्यापपातोपहतकृतिः ॥ १५ ॥ पराङ्मनसमस्तांगो हृतस्यंदनमंदमः ॥ चिंताप रवशोषवतः समितीवहतो भटः ॥ १६ ॥

अर्थ—गंधर्व नगर तथा उद्यानों (बाटिकाओं) की रचना विशेषसे यह शुक्राचार्य मनोरथ मात्रसे सब जगत्की सृष्टिके स्रष्टा होके कालकी सहशताको प्राप्त हुये ॥ १३ ॥ इसके पश्चात् उस हरिणके तुल्य नेत्रवाली अप्सराके साथ आठ चतुर्युगी पर्यन्त पुनः इन्द्रपुरमें शुक्राचार्यने निवास किया ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर पुण्यके क्षयके अमुसन्धानसे अधःपतनके प्रति संधानके भयसे दिव्य शरीरके गलित होनेसे शुक्राचार्य उसी मानिनी अप्सराके साथ भूमण्डलपर गिरे ॥ १५ ॥ छिन्नभिन्न अंगसहित तथा देवताओंने विमान और वस्त्र आभूषण आदिका साधन नन्दनवनभी हरालिया था इसकारण शुक्राचार्य चिंतामें परवश होके ऐसे गिरे जैसे संग्राममें मारा हुआ शूर ॥ १६ ॥

पतितस्यावनौतस्य चितया सह दीर्घया ॥ शरीरं शतधा जातं शिलापातीव निर्जरः ॥ १७ ॥ संशीर्णयोर्वेह कयोश्चित्तके व्यसनाविले ॥ विचेरतुस्तयोर्व्योम्नि निर्नीडौ विहगौ यथा ॥ १८ ॥ तत्राधिविशतुश्चांद्रतेचि चैरहिमजालकम् ॥ प्रालेयतामुपेत्याशुशालितामथ जग्मतुः ॥ १९ ॥ शार्ङ्गोस्तान्भुक्तवान्पकान्दश णेषु द्विजोत्तमः ॥ सशुक्रः शुक्रतामेत्यतश्चर्यात्तनयो भवत् ॥ २० ॥

अर्थ—दीर्घ चिंताके साथ पृथिवीपर गिरे हुये शुक्राचार्यका शरीर ऐसे सौ टुकड़ा हो गया जैसे पापाणकी शिलापर गिरा हुआ झरना ॥ १७ ॥ छिन्नभिन्न शरीरवाले दोनों (अप्सरा शुक्र) के दुःख पूर्ण चित्त अर्थात् दोनोंके सूक्ष्म शरीर आकाशमें ऐसे विचरते थे जैसे नीड (खूंथा) रहित दो पक्षी ॥ १८ ॥ इसके पश्चात् आकाशमें वे दोनों लिंगशरीर चंद्रमाके किरण समूहमें प्रवेश किया और उसमेंसे हिमजालताको प्राप्त होके धान (चावल) के वृक्षमें

गये ॥ १९ ॥ अनंतर दशार्ण नामक देशोंमें एक उत्तम ब्राह्मणने पके हुये उन चावलोंको भोजन किया, और उससे शुक्राचार्य वीर्यरूपताको प्राप्त होके उस ब्राह्मणकी स्त्रिके पुत्र हुये ॥ २० ॥

ततोमुनीनांसंसर्गात्तपस्युग्मेवस्थितः ॥ अथसग्मेरुगहनेमन्वन्तरमर्निदितः ॥ २१ ॥ तत्रतस्यसमु
त्पन्नोमृग्याःपुत्रोभराकृतिः ॥ तत्प्रेहेनपरंमोहंपुनरप्याययौक्षणात् ॥ २२ ॥ पुत्रस्यास्यधनंमेस्तुगुणाश्चा
युश्वशाश्वतम् ॥ इत्यनारतचिंताभिर्जहौसत्यामवस्थितम् ॥ २३ ॥ धर्मचिंतापरिभ्रंशात्पुत्रार्थभोग
चिंतया ॥ क्षीणायुषंतमहरमृत्युःसर्पइवानिलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर मुनियोंके संसर्गसे मेहके गहन प्रदेश इलावृतादि वर्षमें निद्रारहित शुक्राचार्य एक मन्वन्तर पर्यन्त निवास किया ॥ २१ ॥ इसके पश्चात् वहांपर शापसे मृगीरूपमें प्राप्त उसी अप्सराके मनुष्यके समान आकारवात् पुत्र शुक्राचार्यको उत्पन्न हुआ उसके स्नेहसे पुनःभी क्षणभरमेंही मोहको प्राप्त होगये ॥ २२ ॥ इस मेरे पुत्रको धन हो, गुण हो, और निरन्तर आयु हो, इत्यादि सदा कालकी चिंतासे शुक्राचार्यने वेदादिके प्रमाणसे नियमित सत्य तप दानादि अपनी स्थितिको त्याग दिया ॥ २३ ॥ धर्म चिंताके पतनसे तथा पुत्रार्थ भोगकी चिंतासे क्षीणायुष शुक्रको मृत्यु ऐसे निगल गया जैसे सर्प वायुको ॥ २४ ॥

भोगैर्चितयासार्द्धसमुत्क्रांतचेतनः ॥ प्राप्यमद्रेशपुत्रत्वमासीन्मद्रमहीपतिः ॥ २५ ॥ मद्रदेशेचि
रंकृत्वा राज्यमुत्सन्नशात्रवम् ॥ जरामभ्याजगामाप्रहिमाशनिरिवांबुजम् ॥ २६ ॥ मद्रराजतनुंचातपो
वासनयासह ॥ तत्याजतेनजातोसौतपस्वीतापसात्मजः ॥ २७ ॥ समंगायामहानद्यास्तदमासाद्यता
पसः ॥ तपस्तेपेमहाबुद्धिःसरामविगतज्वरः ॥ २८ ॥ विविधजन्मदशांविविधाशयःसमनुभूयशरीर
परंपराः ॥ सुखमतिष्ठदसौभृगुनन्दनोवरनदीसुतदेहदृष्टवृक्षवत् ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

भार्गवोपाख्याने शुक्रविविधजन्मानुभावो नामाष्टमःसर्गः ॥ ८ ॥

अर्थ—भोगकी चिंताके साथ लिंग शरीरके निकलनेसे मद्रदेशके राजाके पुत्र होके मद्रदेशके राजा होगये ॥ २५ ॥ शत्रुओंको उखाड़के चिरकालतक मद्रदेशका राज्य करके वृद्धावस्थाको ऐसे प्राप्त हुये जैसे हिमरूप वज्र कमलताको ॥ २६ ॥ मद्रदेशके राजाकी उत्तम शरीरको वानप्रस्थ आश्रमके योग्य तपकी वासना सहित शरीरको त्यागा इससे तपस्वीके पुत्र तथा स्वयं तपस्वी हुये ॥ २७ ॥ हे रामजी ! रागादि सन्ताप रहित महाबुद्धि तपस्वी शुक्राचार्य समंगानाम महानदीके तटपर प्राप्त होके तप किया ॥ २८ ॥ हे रामजी ! पूर्वोक्त भृगुनन्दन शुक्राचार्य विविध प्रकारकी वासनायुक्त होके उनके अनुसार अनेक जन्मदशाको प्राप्त होके शरीरकी परंपरा (पंक्तियोंको अनुभव करके समंगानाम श्रेष्ठ नदीके उत्तम तटपर दृढ वृक्षके समान सुख (ब्रह्मानन्दरूप) पूर्वक स्थितहुये ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

भार्गवोपाख्याने विविधजन्माऽनुभावो नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

इस ९ के सर्गमें भृगुके समीपमें वर्तमान मृतकके तुल्य शुक्राचार्यके शरीरका गिरना और उसकी शुष्कताका वर्णन किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठउवाच॥ इतिचितयतस्तस्यशुक्रस्यपितुरग्रतः ॥ जगामातितरांकालोबहुसंवत्सरात्मकः॥ १ ॥
अथकालेनमहतापवनातपजर्जरः ॥ कायस्तस्यपपातोर्व्याछिन्नमूलइवदुमः ॥ २ ॥ मनस्तुचंचलाभो
गंतासुतासुदशासुच ॥ बभ्रामातिविचित्रासुवनराजिष्विवैणकः ॥ ३ ॥ भ्रांतमुद्भ्रांतमभितश्रक्वापि
तमिवाकुलम् ॥ मनस्तस्यविशश्रामसमंगासरितस्तटे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पिता भृगुके अग्रभागमें इस पूर्वोक्त रीतिसे चिन्ता करते हुये शुक्राचार्यको अनेक वर्षरूप बहुतकाल बीत गया ॥ १ ॥ इसके पश्चात् महाकाल बीतनेपर पवन तथा आतप (घाम) से जर्जरीभूत शुक्रका शरीर पृथ्वीपर ऐसे गिरा जैसे मूलके कटनेपर वृक्ष ॥ २ ॥ और चंचल विस्तारवाला मनने तो उन २ विचित्र अनेक दशाओंमें ऐसे भ्रमण किया जैसे बनकी पंक्तियोंमें हरिण ॥ ३ ॥ वह शुक्रका मन भोगोंकी कल्पनासे

चक्रमें स्थापितके तुल्य व्याकुल होके भ्रमण किया, और जन्ममरणादिकी कल्पनासे उद्भ्रमण (उर्ध्वअधोलोदिकामें गमन) भी किया, तथा अन्तमें समंगानर्दके तटपर विश्राम किया ॥ ४ ॥

अनंतवृत्तांतघनांपेलवांसुदृढामपि ॥ तांसंस्तुतिदशांशुक्रोचिदेहोनुभवन्स्थितः ॥ ५ ॥ मंदराचलसा
नुस्थासातनुस्तस्यधीमतः ॥ तापप्रसरसंशुष्काचर्मशेषावभूवह ॥ ६ ॥ शरीररंध्रप्रवहद्वातसोत्कार
रूपया ॥ चेष्टादुःखक्षयानंदात्काककल्येवप्रगायति ॥ ७ ॥ मनोचराकमवटेष्टुठितंभवभूमिषु ॥ हसं
तोम्रोतेशुभ्राभसितयादंतमालया ॥ ८ ॥

अर्थ—अनन्त वृत्तान्तोंसे घनीभूत, मनकी कल्पनामात्र होनेसे तुच्छ और सत्यताकी भ्रांतिरूप पूर्वदेहके विस्मरणसे आते दृढ उस संसारकी दशाको पूर्वदेहसे निरपेक्ष होके शुक्राचार्य अनुभव करते हुये स्थितथे ॥ ५ ॥ मन्दराचल पर्वतके शिखरपर स्थित, बुद्धिमान् शुक्राचार्यकी वह शरीर तापसे सूखकर केवल चर्ममात्र शेष रह गई ॥ ६ ॥ शरीरके छिद्रोंमें बहते हुये वायुके सीत्कार (सीसी) शब्दरूप मधुरध्वनिसे मानो अभिमान दुःखके क्षयजनित आनंदसे गा रहा है कि देहकी यह दशा होती है ॥ ७ ॥ पुनः वह शरीर श्वेतमेघके समान स्वच्छ दांतोंकी मालासे इस बातको हंसरही है कि दीन मनसंसारकी भूमियोंमें जलशून्य तडागोंमें लोट रहा है ॥ ८ ॥

दर्शयंतोजगच्छून्यंवपुर्गुणोरकृत्रिमम् ॥ मुखारण्यजरत्कूपरूपयागर्त्तशोभया ॥ ९ ॥ तापोपतप्तासं
सिक्तावपांजलभरेणसा ॥ प्रागनुस्मरणोल्लासमिवबाष्पंविमुंचति ॥ १० ॥ चंद्रानिलविलासेनलुलि
तावनभूमिषु ॥ धारानिकरपातेनविनुज्ञाजलदागमे ॥ ११ ॥ प्रावृह्निर्झररूपेणप्लुतागिरिनदीतटे ॥ पां
शुनापवनोत्थेतदुष्कृतेनेवरूपिता ॥ १२ ॥

अर्थ—और मुखके मंडल जंगलमें प्राचीन कूपोंके समरूप नासिका, नेत्र, और मुखादिकें गठोंकी शो-
भासे स्वाभाविक शून्य जगत्की असत्स्वरूपताको मानो विवेकियोंके नेत्रको प्रत्यक्ष दर्शा रही है ॥ ९ ॥ और प्रथम
तापसे संतप्त पश्चात् वर्षाके जलके समूहसे सींची हुई वह शुक्रकी शरीर अपने बंधुरूप पूर्वशरीरोंके स्मरणसे दुःख वा
आनन्दसे उल्लासयुक्त आंसुओंको मानो त्यागरही है ॥ १० ॥ चंद्रमा और वायुके विलाससे अर्थात् चंद्रकिरणयुक्त
शीतलवायुसे वनभूमियोंमें लुठकती फिरती थी; और वर्षा आनेपर धाराके समूहके गिरनेसे गिली होजातीथी ॥ ११ ॥
प्रावृट् (श्रावण और भाद्रपद) में गेरू आदि धातुओंसे रंगी हुई पर्वतकी नदीके तटपर वायु प्रेरित धूलिसहित ऐसे
बदतीथी जैसे पापसे दूषित ॥ १२ ॥

शुष्काष्टवदालोलावतेषुकृतखाकृतिः ॥ तारमारुतसीत्कारेवनेतपइवास्थिता ॥ १३ ॥ वक्राशुष्कां
प्रतंत्रोचभूतभांकारकारिणी ॥ अरण्यलक्ष्मीर्बाल्येवशून्याचर्ममयादरी ॥ १४ ॥ रागद्वेषविहीनत्वात्त
स्यपुण्याश्रमस्यतु ॥ महातपस्वाञ्चभृगोर्नेभुक्तामृगपक्षिभिः ॥ १५ ॥ यमनियमकृशीकृतांगयष्टिश्चर
तितपःस्मभृगूहहस्यचेतः ॥ तनुरथपवनापनीतरक्ताचिरमलुठन्महतीषुसाशिलासु ॥ १६ ॥

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

भार्गवोपाख्याने भार्गवकलेवरवर्णनं नाम नवमःसर्गः ॥ ९ ॥

अर्थ—पवनके झकोर चलनेपर खट् खट् शब्द करती हुई शुष्क काष्ठके समान प्रतीत होतीथी, और निर-
न्तर वायुके सीत्कार (सीसी) शब्दयुक्त वनमें मानो तप करनेको स्थित है ॥ १३ ॥ वक्र (टेढ़े) और शुष्क
आंतरूप वीणाको धारण किये हुई; प्राणियोंको भयजनक शब्द करनेवाली, शून्य और चर्ममात्र शरीरवाली मानो
वनकी लक्ष्मीको अलक्ष्मी आदरार्थ चेष्टा कर रही है ॥ १४ ॥ ऐसीभी उस शुक्राचार्यकी शरीरको भृगुके पुण्य आश्रम
के रागद्वेषसे रहित होनेके कारण, तथा उनके महातपसे मृग और पक्षियोंने भक्षण नहीं किया ॥ १५ ॥ हे रामजी !
यम तथा नियमसे अपने कल्पित शरीरांतरको कृश करनेवाले भृगुके पुत्रका मन तो समंगा नदीके तटपर
तपकर रहा है और वह पूर्वशरीर, जिसका रक्त वायु आदिसे शुष्क होगया था वडी २ पापाण शिलाओंपर
दीर्घकालतक लुठक रही है ॥ १६ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्थितिप्रकरणे

भार्गवकलेवरवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः ॥ १० ॥

इस १० के सर्गमें पुत्रकी शरीर देखनेसे भृगुका कोप, तथा आत्मविद्यासे कालसे कालके प्रतिबोधनका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अथ वर्षसहस्रेण दिव्येन परमेश्वरः ॥ भृगुः परमसं बोधाद्विराम समाधितः ॥ १ ॥
नापश्यदग्रेतनयं विनयावनताननम् ॥ सामंतं गुणसेनायाः पुण्यं मूर्त्तिमिव स्थितम् ॥ २ ॥ अपश्यत्केवरे
कायकं कालं पुरतो महत् ॥ देहयुक्तमिव भाग्यं दारिद्र्यमिव मूर्त्तिमत् ॥ ३ ॥ तापशुष्कवपुः कृत्तिर
स्फुरिततिस्तिरि ॥ संशुष्कां नोदरगुहालाया विश्रान्तदर्दरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके पश्चात् देवताओंके सहस्र (हजार) वर्ष बीतनेपर भगवान् भृगु परमात्माको बोध करानेवाली निर्विकल्प समाधिसे जागे ॥ १ ॥ तब विनयसे नम्रीभूत मुखवाले और सम्पूर्ण गुणरूपी सेनाके अधिष्ठाता अर्थात् सब गुणोंमें प्रवीण सम्मुख खड़े हुये अपने पुत्रको न देखा ॥ २ ॥ केवल सम्मुख स्थित मृतक शरीरको ऐसे देखा जैसे देहधारी अभाग्य वा मूर्तिमान् दारिद्र्यको ॥ ३ ॥ पुनः तापसे सुखी हुई शरीरके चर्मके छिद्रोंमें तित्तिरपक्षी अपने घोंसले बनाके उड़ रहे थे और वहांपर शूखी आन्तसहित उदररूपी गुहाकी छायामें मण्डूक (मेढक) विश्राम कर रहे थे ॥ ४ ॥

नेत्रगर्त्तकसंसक्तप्रसूतनवकीटकम् ॥ पशुकापंजरघोतकोशकारुमित्रजम् ॥ ५ ॥ प्राक्तनीमुपभोगेहा
मिष्टानिष्टफलप्रदाम् ॥ धाराधौतांत्रयातद्दृशं शुष्कास्थिमालया ॥ ६ ॥ शिरोवटेन शुभ्रेण मसृणेनैदुव
र्चसा ॥ विडंबयच्च कर्पूराण्डुतल्लिगशिरःश्रियम् ॥ ७ ॥ ऋज्व्यासं शुष्कशिरया स्वास्थिमात्रावशेषया ॥
श्रीवयात्मानुसृतया दीर्घाकुर्वदिवाकृतिम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और जहांपर नेत्ररूपी गढेमें रहनेवाले नूतन कीड़े उत्पत्तिकी परंपरासे वृद्धिको प्राप्त होगये थे और दोनों पांजरकी हड्डियोंमें मकरीके जालके समूह जिसमें गुंथे थे ॥ ५ ॥ और जलकी धाराओंसे धूलियुक्त आँतें सहित शुष्क अस्थि (हड्डियों) की मालासे इष्ट तथा अनिष्ट फलको देनेवाली पूर्वकालकी वासनाकी सदृशताको वह शरीर प्राप्त होरही थी, अर्थात् नानाप्रकारके सन्धिके बन्धनयुक्त वह हड्डीकी माला नहीं किन्तु वासनाओंकी माला भाँख होती ॥ ६ ॥ और चर्मके हटजानेसे चन्द्रनाके समान प्रकाशमान, चिक्कण, और श्वेत शिररूपी घटसे उस शरीरके कर्पूरसे स्नान कराये हुये महादेवजीके लिंगकी शोभाका अनुकरण किया था ॥ ७ ॥ सीधी, शुष्क शिररहित, केवल अस्थिमात्र, तथा बासनामें फसे हुये आत्माका अनुसरण करनेवाली श्रीवासे मानों अपने आकारको बढा रही है ॥ ८ ॥

मृणालपांडुरयाधारावभृतमांसया ॥ नासाग्रास्थिकयावक्त्रेकृतसीमाकृतिदधत् ॥ ९ ॥ दीर्घकंधरया
नूनमुन्नतीकृतवक्रया ॥ प्रेक्षमाणमिव प्राणानुत्क्रांतानंबरोदरे ॥ १० ॥ जंघोरुजानुदोर्द्धैर्द्विगुणां दी
र्घतांगैः ॥ प्रतिष्ठानमिवाशांतं दीर्घाध्वश्रमभीतितः ॥ ११ ॥ उदरेणातिरिक्तेन चर्मशेषेण शोषिणा ॥
प्रदर्शयदिवाज्ञस्य हृदयस्यातिशून्यताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कमलकी दण्डीके सदृश श्वेत और जलकी धारासे विशीर्ण मांसयुक्त नासिकाकी अस्थिसे मानों मुखमंडलके मध्यभागको निश्चय करनेके लिये शंकुके तुल्य (खंठ वा मेख) गडी हुई आकृतिको धारण किये हुये है ॥ ९ ॥ और ऊंचे मुखवाली दीर्घ कन्दरासे मानों आकाशके उदरमें इस बातको वह मृतकशरीर देख रहा था कि प्राण निकलके कहाँ गये ॥ १० ॥ और द्विगुण दीर्घताको प्राप्त दो जंघा; ऊरू (टांग) जानु (घुठने) और भुजमण्डल इन आठ अंगोंसे दीर्घ परलोकरूपी मार्गके भयसे मानों आठों दिशाओंके अंततक भागना चाहता था ॥ ११ ॥ और सबसे विलक्षण चर्ममात्र शेष शुष्क उदरसे मानों अज्ञानीके हृदयकी अति शून्यताको दर्शा रहा था ॥ १२ ॥

प्रेक्ष्यत्क्षुष्ककंकालमालानंदः खदंतिवः ॥ पूर्वापरपरामर्शमकुर्वन् भृगुरुत्थितः ॥ १३ ॥ आलोकस
मकालेन हि प्रतिभानंततो भृगोः ॥ चिरमुत्क्रांतजीवः किं मत्पुत्राय मितिक्षणात् ॥ १४ ॥ अचिंतयन्वा
चारय भविष्यंतनयंततः ॥ कालं प्रतिबभूवाशुकोपः परमदारुणः ॥ १५ ॥ अकाल एव मत्पुत्रो नीतः किं
मितिकोपितः ॥ कालाय शापमुत्सृष्टुं भगवानुपचक्रमे ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! दुःखरूपी हस्तीके बंधनस्थान उस मृतक शरीरको देखके पूर्वापरका विचार न करके भृगु उठ खड़े हुये ॥ १३ ॥ और शरीरके देखनेके ही समयमें भृगुके चित्तमें क्षणमेंही यह शंका हुई कि क्या मेरे पुत्रके

प्राण निकले बहुत समय होगया ? ॥ १४ ॥ मृतक पुत्रको देखके और अवश्य भावी अर्थको न चिंतन करते हुये भृगुके चित्तमें कालके ऊपर शीघ्र परम दारुण कोप हुआ ॥ १५ ॥ कि विना समय मेरे पुत्रको क्यों लेगया इसप्रकार कोपित होकर भगवान् कालको शाप देनेके लिये उद्यत हुये ॥ १६ ॥

अथाकलितरूपोसौकालःकवलितप्रजः ॥ आधिभौतिकमास्थायवपुर्मुनिमुपाययौ ॥ १७ ॥ खट्वापा शधरःश्रीमान्कुंडलीकवचान्वितः ॥ पङ्कजःपण्मुखोबह्वावृतःकिंकरसेनयाः ॥ १८ ॥ यच्छरीरसंस्थेनज्वालाजलेनवल्लगता ॥ फुल्लकिंशुकवृक्षस्यबभाराद्रेःश्रियंनभः ॥ १९ ॥ यत्करस्थत्रिशूलग्रनिःसृतैरग्निमंडलैः ॥ विरेजुरुदितराशाःकानकैरिवकुंडलैः ॥ २० ॥

अर्थ—इसके अनंतर संपूर्ण प्रजाओंका आस करनेवाला रूप रहितभी काल भौतिकरूप धारण करके भृगु मुनिके समीपमें आया ॥ १७ ॥ वह काल तलवार (तरवार) और फांसीको धारण किये हुये, शोभायुक्त, कुण्डल तथा कवच सहित, द्वादश मासरूपी छ भुजाओंसे युक्त, छ ऋतुरूपी मुखसे शोभित, और दिनरूपी बड़ीभारी सेनासे सेवित था ॥ १८ ॥ और उसके शरीरसे निकली हुई प्रबल ज्वालाके समूहसे विकसित किंशुक (टेसू) के वृक्ष सहित पर्वतकी शोभाको उस समय आकाशने धारण किया था ॥ १९ ॥ और जिसके हस्तमें स्थित त्रिशूलके अग्रभागसे निकले हुये अग्नि समूहोंसे संपूर्ण दिशा ऐसी शोभित हुई जैसे सुवर्णमय कुण्डलसे ॥ २० ॥

यत्परश्वसनापास्तशिखरामेदिनीभृतः ॥ दोलामिवसमारूढाश्चेलुःपेतुश्चघूर्णिताः ॥ २१ ॥ यत्खड्गमंडलोद्योतैःश्यामंविंबंविचस्वतः ॥ कल्पदग्धजगद्धूमपर्याकुलमिवाबभौ ॥ २२ ॥ सउपेत्यमहाबाहोःकुपितंतमहामुनिम् ॥ कल्पक्षुब्धाधिगंभीरंसांत्वपूर्वमुवाचह ॥ २३ ॥ विज्ञातलोकस्थितयोमुनेदृष्टपरावराः ॥ हेतुनापिनमुह्यंतिकिंनुहेतुंविनोत्तमाः ॥ २४ ॥

अर्थ—और उसके प्रबलश्वासके वायुसे ध्वस्त शिखर कितने पर्वत दोला (झूला) में आरूढके समान चलायमान होगये और कितने घूर्णित (चक्र) में आके गिरपड़े ॥ २१ ॥ जिसके तरवारके प्रकाशसे सूर्यका श्याम बिम्ब प्रलयकालमें जले हुये जगत्के धूमसे व्याकुलके समान शोभित हुआ ॥ २२ ॥ हे महाबाहो रामजी ! ऐसा वह काल कुपित महामुनिके निकट आके प्रलयकालमें संक्षुब्ध समुद्रके समान गंभीर वाणीसे शांतिपूर्वक यह बोला ॥ २३ ॥ कि लोककी स्थितिके ज्ञाता तथा पर अवर अर्थात् इस लोक और परलोकके द्रष्टा महात्मा मुनिजन दूसरोंके अपराधादि निमित्तसेभी नहीं मोहित होते न कि बिना अपराधादि कारणसे ॥ २४ ॥

त्वमनंततपाविप्रोवयंनियतिपालकाः ॥ तेनसंपूज्यसेपूज्यःसाधोनेतरथेच्छया ॥ २५ ॥ मातपःक्षपया बुद्धेकल्पकालमहानलैः ॥ योनदग्धोस्मिमेतस्यकिंत्वंशापेनघक्ष्यसि ॥ २६ ॥ संसारावलयोग्रस्तानि गीर्णारुद्रकोटयः ॥ भुक्तानिविष्णुदृष्टानिक्कनशक्तावयंमुने ॥ २७ ॥ भोक्तारोहिवयंब्रह्मन्भोजनंयुष्मदादयः ॥ स्वयंनियतिरेपाहिनावयोरेतदीहितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—तुम अनंत तप करनेवाले ब्राह्मण हो, और हम लोग नियति (मर्यादा) के पालक हैं, इसी कारण तुम हमलोगोंसे पूजित हो, न कि अन्य शापादिके भयसे ॥ २५ ॥ हे व्यर्थ बुद्धे मुने ! अपनी तपस्याको व्यर्थ नष्ट न करो, क्योंकि जब मैं प्रलयकालके महान् अग्निके समूहोंसेभी न जला तो मेरी ऐसी कौनसी वस्तु है जिसको तुम जलाओगे ॥ २६ ॥ मैंने अनेक संसारकी पंक्तियोंको भोजन करलिया, और करोड़ों रुद्रको निगल गया, और विष्णुभगवान्के समूहके समूह भोजन करलिया, हे मुने ! ऐसा कौन पदार्थ है जहां हमारी शक्ति नहीं है ? ॥ २७ ॥ हे ब्रह्मन् ! हम भोक्ता हैं और तुमसे आदि लेके सब संसार हमारा भोजन है यह स्वभाविकी मर्यादा है न कि हम लोगोंकी इच्छा द्वेषादि अन्य निमित्तसे यह होता है ॥ २८ ॥

स्वयमूर्ध्वप्रयात्यग्निःस्वयंयांतिपयांस्यधः ॥ भोक्तारंभोजनंयातिस्त्वृष्टिचाप्यंतकःस्वयम् ॥ २९ ॥ इदमित्थंमुनेरूपममेहपरमात्मनः ॥ स्वात्मनिस्वयमेवात्मास्वतएवविजृम्भते ॥ ३० ॥ नेहकर्तानिभोक्ता स्तिदृष्टानष्टकलंकया ॥ बहवश्चेहकर्तारोदृष्टाऽनष्टकलंकया ॥ ३१ ॥ कर्तृताकर्तृतेग्रहणकेवलं प्रकल्पिते ॥ असम्यग्दर्शनेनैव न सम्यग्दर्शनस्यते ॥ ३२ ॥ पुष्पाणितरुखंडेषुभूतानिभुवनेषुच ॥ स्वयंभ्रायांतियांतीहकल्पतेहेतुनामभिः ॥ ३३ ॥

अर्थ—अग्नि अपने स्वभावहीसे ऊपर जाता है, जल स्वभावहीसे नीचेको ओर बहता है, भोजन भोक्ताके निकट प्राप्त होता है, और विनाशकालभी सृष्टिके निकट स्वयं प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ हे मुने ! इसप्रकार मूर्तामूर्त जगत् परमात्माका रूप मेरा भोज्य कल्पित किया गया है क्योंकि वह परमात्मा अपने आत्मामें आपही जगत् रूपसे

विकसित होता है ॥ ३० ॥ मायारूप कलंकसे शून्य दृष्टिसे न तो कोई कर्ता है; और न भोक्ता है, और कर्ममें कुशल पुरुषोंकी दृष्टिमें बहुतसे कर्ता और बहुतसे भोक्ता हैं ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन् ! कर्तृता और अकर्तृत्व दोनों कल्पित है और यह कल्पना असम्यक् द्रष्टाकी की हुई है न कि सम्यक् द्रष्टाकी जैसे आप और जैसा वृक्षोंके खंडोंमें पुष्प आते हैं और जाते हैं ऐसेही भुवनोंमें प्राणी आते हैं और प्राणियोंका कर्मही अपनेही प्रेरित निमित्तकी विचित्रतासे कार्य करनेमें समर्थ होता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

अन्विबलितस्य चन्द्रस्य चलने कर्तृकर्तृते ॥ न सत्येनानृते यद्वत्तद्वत्कालस्य स्यादपि ॥ ३४ ॥ मनोभिभ्रमा भोगे कर्तृता कर्तृतामयीम् ॥ करोति कलनां रज्ज्वां भ्रांते क्षण इवाहिताम् ॥ ३५ ॥ तेन मागा मुने को पमापदामीदृशः क्रमः ॥ यद्यथा तत्तथैवाशु सत्यमालोकया ह्रुलः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे जलमें प्रतिबिंबित चन्द्रमाका चलन न सत्य है और न असत्य है ऐसेही काल भगवान्की सृष्टिमें कर्तृता और अकर्तृता परमार्थमें अभाव होनेसे सत्य नहीं हैं; और व्यवहार दृष्टिसे असत्य भी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ हे भगवन् ! यह मन मिथ्या भ्रमके आवेशमें आके कर्तृता और अकर्तृतामयी अहितकारक कल्पना ऐसे करता है जैसे भ्रांत दृष्टि पुरुष रज्जुमें सर्प की ॥ ३५ ॥ इसलिये हे मुने ! व्याकुल होके अपराधके बिनाही कोप न कीजिये क्योंकि ऐसा करना यह आपत्तिका क्रम है, और जो वार्ता सत्य है उसको उसी रीतिसे शीघ्र सत्य विचार कीजिये ॥ ३६ ॥

न वयं प्रतिभार्थेहानाभिमानवशात्कृताः ॥ स्वतोहितात्तवशाः केवलं नियतौ स्थिताः ॥ ३७ ॥ प्रकृतव्यवहारेहानियतीनियतेवशात् ॥ प्राज्ञाः समभिवर्तन्तेनाभिमानमहात्मः ॥ ३८ ॥ कर्तव्यमेव नियतं केवलं कार्यकोविदैः ॥ सुषुप्तिवृत्तिमाश्रित्य कदाचिस्त्वननाशय ॥ ३९ ॥ कसाज्ञानमयीदृष्टिः कमहत्त्वं कधीरता ॥ मार्गैः सर्वप्रसिद्धेपि किमंधइवमुह्यसि ॥ ४० ॥

अर्थ—हे पूज्य मुने ! हम लोगोंकी इच्छा भ्रांति कल्पित पूजा प्रतिष्ठा आदिके लिये नहीं हैं, और न अभिमानके वशमें हैं, क्योंकि हम लोग केवल नियतिमें स्थित स्वतः वशमें हैं, अर्थात् आपके निकट आगमनभी कोपके भयसे नहीं है किंतु तपस्वी महात्माओंका मान करना चाहिये इसलिये है ॥ ३७ ॥ हे भगवन् ! जगत्की मर्यादाका पालक जो ईश्वर है उसकी इच्छारूप जो महानियति है उसके वशमें बुद्धिमान् लोग अवांतर (मध्यवर्ती) व्यवहारोंकी इच्छारूप नियतिको अनुसरण करते हैं, न कि महाअभिमानग्रस्त तमोगुण जन (अर्थात् प्रकृतिके अनुकूल प्रवृत्ति तुमारे पुत्रके बध करनेमें हुई है, और शाप देनेमें तुमारी तमोगुणके वशसे हुई है) ॥ ३८ ॥ कार्यमें चतुर जन नियतिके अनुकूल अवश्य कर्तव्य कार्य करते हैं, सो अपने २ उचित मर्यादाका पालन करना जो सबका धर्म उसको आप तमोगुणकी वृत्तिका आश्रय करके नाश मत करो ॥ ३९ ॥ कहां तो वह ज्ञानमयी दृष्टि ! और कहां वह महत्त्व ! और कहां वह धीरता चली गई, ! आप इस सब बुद्धिमानोंमें प्रसिद्ध मार्गमें अंधेके समान क्यों मोहित हो रहे हो ? ॥ ४० ॥

स्वकर्मफलपाकोत्थामविचार्य दशां मुने ॥ किमूर्ख इव सर्वज्ञमुधामांशं नुमिच्छसि ॥ ४१ ॥ देहिनामिह सर्वेषां शरीरं द्विविधं मुने ॥ किं न जानासि तं देहमेकमन्यन्मनोभिधम् ॥ ४२ ॥ तत्र देहो जडोऽत्यर्थमाविनाशपरायणः ॥ मनस्तु च्छं च नियतं कदर्थी क्रियते तव ॥ ४३ ॥ चतुरेण यथासाधो रथः सारथिनो ह्यते ॥ कर्तव्यार्थं च न स्रेहा देहोऽयं मनसा तथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे सर्वज्ञ मुने ! अपने कर्म फलोंकी परिपक्वतासे प्रकट दशाको न विचार करके आप मूर्खके समान मुझे व्यर्थ शाप देना क्यों चाहते हैं ॥ ४१ ॥ हे मुने ! क्या आप इस बातको नहीं जानते कि संपूर्ण प्राणियोंका शरीर दो प्रकार है एक तो यह प्रसिद्ध स्थूल देह है और दूसरा मन नामक है ॥ ४२ ॥ उन दोनोंमेंसे देह तो सर्वथा जड और थोड़े निमित्तसे भी नाशमें ही परायण है, और प्रातिभासिक मन जो है वह मोक्ष पर्यंत स्थायी है सो आप क्रोधादिसे उसे क्यों पीड़ित करते हो ॥ ४३ ॥ हे साधो ! जैसे चतुर सारथी रथको ले जाता है ऐसेही अभिमानसे वाणीके अविषय कुछ व्यापार करता हुआ यह मन शरीरको चाहै जहां ले जाता है ॥ ४४ ॥

असत्संकल्पः क्रियते सच्छरीरं विनाशयते ॥ क्षणेन मनसा पंकपुरुषः शिशुना यथा ॥ ४५ ॥ चित्तमेवेह पुरुषस्तत्कृतं कृतमुच्यते ॥ तद्वद्वंकलनाहेतोः कलनास्तं विमुच्यते ॥ ४६ ॥ अयं देह इवात्र स्थमिदमंगमिदं शिरः ॥ इदं स्फारविकारं तन्मन एवाभिधीयते ॥ ४७ ॥ मनो हि जीवाजीवाख्यं निश्चयैकतयानुधीः ॥ अहंकारो भिमं नृत्वा नानातास्वयमेव हि ॥ ४८ ॥

अर्थ—जैसे बालक एक क्षणमें मृत्तिकाके खिलौनेको जब चाहता है तब एकको बिगाड़के दूसरा बना लेता है

ऐसेही यह मनभी जो अविद्यमान शरीर है उसका संकल्प करताहै और पूर्व शरीरको नष्ट करताहै ॥ ४५ ॥ इस संसारमें चित्तही पुरुष है और उसीका किया कहलाताहै और वह मन असत्के संकल्परूपी कल्पनासे बद्ध होताहै और कल्पना रहित वह मुक्त कहलाताहै ॥ ४६ ॥ यहांपर स्थित यह देह, यह अमुक अंग यह शिर इत्यादि बड़े विकारका कथन मनही करताहै ॥ ४७ ॥ मनही एक जीवसे दूसरे जीवको प्राप्त होताहै और जो मनसे संकल्पित पदार्थ है उसीके अनुकूल बुद्धि होती है, और अभिमन्ता (अभिमान करनेवाले) मेंही करताहुं इसप्रकार नानारूप यह मनही धारण करताहै ॥ ४८ ॥

देहवासनयाचेतस्त्वन्यानिस्त्रानिचेच्छया ॥ पार्थिवानिशरीराणिह्यसंतिपरिपश्यति ॥ ४९ ॥ आलोकयतिचेत्सत्यंतदासत्यमयीमनः ॥ शरीरभावनान्त्यक्त्वापरामायातिनिर्वृतिम् ॥ ५० ॥ तन्मनस्तवपुत्रस्थसमाधौत्वयिसंस्थिते ॥ स्वमनोरथमार्गेणदूरादूरतरंगतम् ॥ ५१ ॥ इममौशनसंत्यक्त्वादेहमंदरकंदरे ॥ प्रयातोवैबुधंसन्ननीडोडुनिःखगोयथा ॥ ५२ ॥

अर्थ—यह चित्त देहकी वासनासे अपनेसे अन्यपृथ्वी रचित अविद्यमान अन्यदेह इच्छाके अनुसार देखताहै ॥ ४९ ॥ और यही मन यदि सत्यको देखताहै तब असत्य देहमयी भावनाको त्यागकर परमशान्तिको प्राप्त होताहै, अर्थात् मनकी देहादि कल्पना आत्मसाक्षात्कार पर्यन्तही है नकि इसके आगे ॥ ५० ॥ और वह आपके पुत्रका मन जब आप समाधिमें स्थित हुये तब अपने मनोरथके मार्गसे दूरसेभी दूर चलागया ॥ ५१ ॥ इस स्थूल शुक्राचार्यकी शरीरको मन्दराचलकी कन्दरामें त्यागके वह मनरूपी शरीर देवताओंके निवासस्थान स्वर्गमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे उडके पक्षी ॥ ५२ ॥

तत्रमंदरकुंजेषुपारिजाततलेषुच ॥ नन्दनोद्यानखंडेषुलोकपालपुरेषुच ॥ ५३ ॥ मुनेचतुर्युगान्यष्टौविश्वाचीदेवसुंदरीम् ॥ असेवतमहातेजाःपट्पदःपद्मिनीमिव ॥ ५४ ॥ तीव्रसंवेगसंपन्नस्वसंकल्पोपल्लिप्ते ॥ अथपुण्यक्षयेजातेनीहारइवशर्वरे ॥ ५५ ॥ प्रम्लानकुसुमोत्तंसःखित्रांगावयवोल्लसः ॥ सपपाततयासार्द्धकालपक्वफलंयथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—यहांपर मन्दरपर्वतकी कुंजोंमें, पारिजात नामक देव वृक्षोंके तलोंमें, नन्दन नामक इन्द्रके वाटिकाके खण्डोंमें, और लोकपालोंके नगरोंमें ॥ ५३ ॥ हे मुने ! महातेजस्वी शुक्राचार्यने उस विश्वाची नाम्नी अप्सराके साथ आठ चतुर्युगीपर्यन्त ऐसे विहार किया जैसे भ्रमर कमलिनीके साथ ॥ ५४ ॥ इसके अनन्तर तीव्र वासनाके संकल्पसे रचित पुण्यका क्षय ऐसे उपस्थित हुआ जैसे दिनके बीतनेपर रात्रि सम्बन्धी अन्वकार ॥ ५५ ॥ अच्छी तरह म्लानिको प्राप्त कुसुमके आभूषण सहित तथा सम्पूर्ण शोभायमान शरीरके खित्र अवयव हस्तपादयुक्त शुक्राचार्य उस विश्वाची अप्सराके साथ ऐसे गिरे जैसे वृक्षसे पका फल ॥ ५६ ॥

वैबुधंतत्परित्यज्यनभस्येवशरीरकम् ॥ भूताकाशमथासाद्यवसुधायांव्यजायत ॥ ५७ ॥ आसीद्विप्रोदशार्णेषुकोसलेषुमहोपतिः ॥ धीवरोथमहाटव्यांहंसस्त्रिपथगातटे ॥ ५८ ॥ सूर्यवंशेनृपःपौड्रःसौरशाल्वेषुदेशिकः ॥ कल्पविद्याधरःश्रीमान्धीमानथमुनेःसुतः ॥ ५९ ॥ मद्रेण्वथमहीपालस्ततस्तापसबालकः ॥ वासुदेवइतिख्यातःसमंगायास्तटेस्थितः ॥ ६० ॥

अर्थ—उस देवताओंके शरीरको तो उसी स्वर्गके आकाशमें त्यागकर और इस भूताकाशमें प्राप्त होकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया ॥ ५७ ॥ प्रथम दशार्णदेशमें ब्राह्मण हुये, कोशलदेशमें राजा हुये, अनन्तर महावनमें धीवर हुये, और उसके पीछे गंगाजीके तटपर हंसहुये ॥ ५८ ॥ हे मुने ! इसके पश्चात् सूर्यवंशमें उत्पन्न होकर पुण्ड्रदेशके राजा हुये, और इसके पश्चात् शाल्वदेशमें मन्त्रके बड़े उपासक तथा दूसरोंके उपदेश देनेवाले हुये, और इसी मन्त्रके प्रभावसे बुद्धिमान् आपके पुत्र कल्पपर्यन्त विद्याधर हुये ॥ ५९ ॥ और इसके पश्चात् मद्रदेशके राजा हुये और इनके अनन्तर एक तपस्वीके बालक वासुदेवनामसे प्रसिद्ध हुये जो कि समंगानदीके तटपर स्थितहैं ॥ ६० ॥

अन्यास्वपिविचित्रासुवासनावशतःस्वयम् ॥ विपमास्वेवपुत्रस्तेचचारांतरयोनिषु ॥ ६१ ॥ अभूद्विद्यनगेभूयःकिरातःकैकटेषुच ॥ सौवीरेण्वथसामंतस्त्रिगतेषुचगर्दभः ॥ ६२ ॥ वंशगुल्मःकिरातेषुहरिणश्चीनजंगले ॥ सरास्यपस्तालवृक्षेतमालेवनकुक्कुटः ॥ ६३ ॥ अयंसपुत्रोभवतोभूत्वामंत्रविदांवरः ॥ प्रजजापपुराविद्याविद्याधरपुरप्रदाम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—और इन कहे हुये के सिवाय अन्य २ भयंकर योनियोंमेंभी वासनाके वशसे स्वयं तुमारे पुत्रने भ्रमण

किया ॥ ६१ ॥ विंध्या चलमें तथा कैकट देशमें किरात हुये; सौवीर देशमें मण्डलकै अधिपति हुये और उस राज जन्ममें पापके कारणसे त्रिगर्त देशमें गर्दभ हुये ॥ ६२ ॥ किरात देशमें वंश (वास) की लता हुये चीनके जंगलमें हरिण हुये तालके वृक्षोंमें सांप हुये; और तमालके बनोंमें कुक्कुट (मुर्गा) हुये; ॥ ६३ ॥ और यही आपके पुत्र मंत्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर पूर्वकालमें विद्याधरके नगरको देनेहारी विद्याका जप किया ॥ ६४ ॥

तेनासावभवद्ब्रह्मन्व्योम्निविद्याधरोमहान् ॥ हारकुंडलकेयूरलीलानिचयलालकः ॥ ६५ ॥ नायिकान्
लिनीभानुःपुष्पचापइवापरः ॥ विद्याधरीणांदयितोगंधर्वपुरभूषणः ॥ ६६ ॥ सकल्पावधिमासाद्य
दशादित्यधामनि ॥ जगामभस्मशेषत्वंशलभःपावकेयथा ॥ ६७ ॥ जगन्निर्माणरहितेस्फारेनभसि
साततः ॥ वासनातस्यबभ्रामनिर्नीडाविहगीयथा ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! उस विद्याके प्रतापसे हार तथा कुण्डल आदिकी लीलाके समूहोंसे स्त्रियों (विद्याधरियों) को विलास करानेवाले महान् विद्याधर हुये ॥ ६५ ॥ हे मुने ! यह आपके पुत्र दूसरे कामदेवके समान अति सुंदर स्त्रीरूप कमलिनियोंके सूर्य विद्याधरियोंके अति प्रिय विद्याधर पुरके भूषण होगये ॥ ६६ ॥ वहां विद्याधरोंके नगरोंमें जब एक कल्प निवास करते होगया तब कल्पके अंतमें द्वादश १२ सूर्यके तपनेपर अग्निमें जैसे पांखी जलताहै ऐसेही भस्म होगये ॥ ६७ ॥ उस समय जगत्की रचनासे शून्य विशाल आकाशमें शुक्रकी वासना ऐसे भ्रमण करतीथी जैसे घोंसला रहित पक्षिणी ॥ ६८ ॥

अथकालेनसंजातेविचित्रारंभकारिणि ॥ संसाररचनारंभेब्राह्मेरात्रिविपर्यये ॥ ६९ ॥ सामुनेवासना
तस्यवातव्याचलितासती ॥ कृतेब्राह्मणतामेत्यजातोद्यवसुधातले ॥ ७० ॥ वासुदेवाभिधानोसौमुने
विप्रकुमारकः ॥ जातोमतिमतांमध्येसमधीताखिलश्रुतिः ॥ ७१ ॥ कल्पविद्याधरोभूत्वानद्यास्त्वथम
हामुने ॥ तपश्चरतितेपुत्रःसमंगयास्तटेस्थितः ॥ ७२ ॥ विविधविषयवासनानुवृत्त्याखदिरकरंजकरा
लकोटरास्तु ॥ जगतिजठरयोनिषुप्रयातो गहनतरास्तुचकाननस्थलीषु ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
भार्गवोपाख्याने कालवचनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अर्थ—इसके अनंतर काल बीतनेपर अनेक विचित्र आरंभमयी संसारकी रचनाको आरम्भ करनेवाले ब्राह्मी का रात्रिका जब अंत होगया ॥ ६९ ॥ तब हे मुने ! वही आपके पुत्रकी वासना वायुसे प्रेरितके तुल्य चलायमान होकर इस समय सत् युगमें ब्राह्मरूप धारण करके पृथिवीपर उत्पन्न हुई ॥ ७० ॥ हे मुने ! यह आपके पुत्र बुद्धिमानोंके मध्यमें श्रेष्ठ संपूर्ण वेदोंको पढ़नेवाले वासुदेव नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण पुत्र हुये हैं ॥ ७१ ॥ हे महामुने ! कल्प पर्यन्त विद्याधर होके अब समंगा नदीके तटपर स्थित तुमारा पुत्र तप करताहै ॥ ७२ ॥ हे मुने ! अनेक प्रकारकी विषयकी वासनाकी अनुवृत्तिसे खदिर तथा करंजके कांटोंसे भयंकर पर्वतोंके कोटरोंके समान गर्भको भिन्न २ निवास-स्थानोंमें तुमारे पुत्र उत्पन्न हुये और अतिभयंकर वनोंकी स्थलियोंमें वृक्ष तथा लताआदि रूपसेभी उत्पन्न हुये ॥ ७३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽस्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने कालवचनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

भृगुकी भोगकी देशासे अपने पुत्रका पूर्व वृत्तांत भलीभांति देखनेसे कालके संवादसे मनकी क्रीडामात्र जगत्की स्थिति इस ११ वे सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ कालउवाच ॥ अद्योद्दामतरंगौघभांकाररणितानिले ॥ तीरएवतरंगिण्यास्तपस्तपतितेसुतः ॥ १ ॥
जटावानक्षवलयीजितसर्वेन्द्रियभ्रमः ॥ तत्रवर्षशतान्यष्टौसंस्थितस्तपसिस्थिरे ॥ २ ॥ यदीच्छसिमु
नेद्रष्टुंस्वप्नाभंमनोभ्रमम् ॥ तत्समुन्मील्यविज्ञाननेत्रमाशुविलोकय ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्यु-
क्तेजगदीशेनकालेनसमदृष्टिना ॥ मुनिःसंचितयामासज्ञानाक्ष्णातनयेदितम् ॥ ४ ॥

अर्थ—काल बोला—हे मुने ! इस समय शोभायमान तरंगसमूहोंकी गंभीर ध्वनिसे शब्दायमान वायुयुक्त समंगानदीके तटपर तुमारा पुत्र तप करताहै ॥ १ ॥ जटाको धारण किये, रुद्राक्षकी माला पहिने हुये, और संपूर्ण इन्द्रियोंके भ्रमको जीतकर उस स्थानपर अचल तपमें स्थित हुये ८ आठसौ वर्ष होगये ॥ २ ॥ हे मुने ! यदि पुत्रका चरित्ररूप जो पुत्रके मनका विलास है उसे देखना चाहते हो तो योगरूपी विज्ञान नेत्रको खोलके देखो ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जगत्के स्वामी समदृष्टि कालके इसप्रकार कहनेपर भृगुमुनिने ज्ञानके नेत्रसे अपने पुत्रका चरित्र चिंतन किया ॥ ४ ॥

ददर्शचमुहूर्तेनप्रतिभानवशादसौ ॥ पुत्रोदंतमशेषेणबुद्धिदर्पणबिंबितम् ॥ ५ ॥ पुनर्मंदरसानुस्थां स्वस्थांकालाग्रसंस्थिताम् ॥ समंगयास्तटादेत्यविवेशस्वतनुंभृगुः ॥ ६ ॥ विस्मयस्मेरयादृष्टयाकालमालोक्यकांतया ॥ वीतरागमुवाचेदंवीतरागोमुनिर्वचः ॥ ७ ॥ भगवन्भूतभव्येशबालावयमनुज्ज्वलाः ॥ त्वादृशामेवधोर्देवत्रिकालामलदर्शनी ॥ ८ ॥

अर्थ—ध्यानके प्रभावसे योगके धर्मसे विशुद्ध बुद्धिरूपी दर्पणमें प्रतिबिंबित प्रत्यक्षके समान पुत्रका सम्पूर्ण चरित्र मुहूर्तमात्रमें देखा लिया ॥ ५ ॥ पुत्रके वृत्तांतको देखनेके पश्चात् समंगानदीके तटसे आके (अर्थात् योगदृष्टिसे मानो सर्वत्र जाके देखा और समंगानदीपर्यन्तके वृत्तान्तको देखके पुनः आके) पुनः मन्दरके शिखरपर कालके सन्मुख स्थित अपनी स्वस्थ शरीरमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ इसके पश्चात् पुत्रके स्नेहसेरहित भृगु विस्मयसे मुसकिरानसाहित रमणीय दृष्टिसे वीतराग कालको देखके यह वचन बोले ॥ ७ ॥ कि हे भूत वर्तमान और भविष्यत्के स्वामी ! हम लोग मलिन चित्त हैं तथा अज्ञानसे बालक हैं; आपके सदृश महात्माओंकीही दृष्टि तीनों कालके वृत्तान्तको निर्मलतासे देखती है ॥ ८ ॥

नानाकारविकाराद्यसत्येवासत्यरूपिणी ॥ विभ्रमंजनयत्येपाधीरस्यापिजगत्स्थितिः ॥ ९ ॥ त्वमेव देवजानासित्सदभ्यन्तरवर्तियत् ॥ रूपमस्यामनोवृत्तेरिद्रजालविधायकम् ॥ १० ॥ मत्पुत्रस्यास्यभगवन्मृत्युःकिलनविद्यते ॥ तेनेमंमृतमालोक्यजातःसंभ्रमवानहम् ॥ ११ ॥ अक्षीणाजीवितंपुत्रंकालो मेनीतवानिति ॥ नियतेर्वशतोदेवतुच्छापीच्छाममोदिता ॥ १२ ॥

अर्थ—नानाप्रकारके विकारोंसे पूर्ण, असत्यरूप तथा सत्यके समान भासमान यह जगत्की स्थिति धीरे धीरे आपको भी भ्रम उत्पन्न करती है ॥ ९ ॥ हे कालरूप देव ! आपके भीतर जो कुछ वर्तमान है उसको आपही जानते हैं, इस मनकी वृत्तिका जो रूप है वह इन्द्रजालके सदृश मायाके व्यामोहकी रचना करनेवाला है ॥ १० ॥ हे भगवन् ! इस मेरे पुत्रका कल्पपर्यन्त मृत्यु नहीं था इसलिये इसको मृतक देखके मुझे भ्रम उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ जिसका जीवन क्षीण नहीं हुआ ऐसे मेरे पुत्रको काल ले गया, हे देव ! नियतिके बशसे तुच्छभी यह मेरी इच्छा उत्पन्न हुई ॥ १२ ॥

ननुविज्ञातसंसारगतयोवयमापदाम् ॥ संपदांचैवगच्छामोहर्षमर्षवशंबिभो ॥ १३ ॥ अयुक्तकारिणि क्रोधः प्रसादोयुक्तकारिणि ॥ कर्तव्यवृत्तिरूढेयंसंसारेभगवन्स्थितिः ॥ १४ ॥ इदंकार्यमिदंनेति यावत्कार्यजगद्भ्रमः ॥ तस्यैतत्संपरित्यागोहेयएवजगद्गुरो ॥ १५ ॥ केवलंतावर्कोचितमनालोक्यदावयम् ॥ भगवन्भवतेकुद्वायाताः स्मस्तेनबाध्यताम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे विभो ! देखो यह कैसा आश्चर्य है कि हम लोग संसारकी गतिको जाननेवाले हैं, तथापि आपत्ति और संपत्तियोंके कारण शोक तथा हर्षके बशमें प्राप्त होजाते हैं ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! अयोग्यकारीके ऊपर क्रोध करना और योग्यकारीके ऊपर प्रसन्न होना यह नियति (मर्यादा) संसारमें दृढतापूर्वक स्थित है ॥ १४ ॥ यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इसप्रकार इष्ट तथा अशिष्टके साधनोंमें सत्यताकी प्राप्ति है, तबतक यह नियति (अयोग्यकारीमें क्रोध और योग्यकारीमें प्रसन्नता) दृढ है और हे जगद्गुरो ! काल इस समय उस भ्रमके तत्वके बोधसे त, उसका त्यागनाही योग्य है, अर्थात् मेरा क्रोध अनुचित है ॥ १५ ॥ केवल नियतिका पालनरूप जो तुमारा अभिप्राय है, उसको न विचार करके जो तुमारे ऊपर हमने क्रोध किया इससे हम तुमारी दण्ड योग्यताको प्राप्त हुये हैं ॥ १६ ॥

त्वयेदानीमहं देवस्मारितस्तनयेद्वितम् ॥ समंगयास्तटेतेनदृष्टोयंतनयोमया ॥ १७ ॥ मनोजगतिभूता नांदेशरीरेत्रसर्वगम् ॥ मनएवशरीरंहियेनेदंभाव्यतेजगत ॥ १८ ॥ कालउवाच ॥ सम्यगुक्तंत्वयाब्रह्म नशरीरमनएवच ॥ करोतिदेहंसंकल्पात्कुंभकारोघटंयथा ॥ १९ ॥ करोत्यकृतमाकारंकृतंनाशयतिशणत् ॥ संकल्पेनमनोमोहादालोवेतालकंयथा ॥ २० ॥

अर्थ—हे प्रभो ! इससमय तुमने मेरे पुत्रका चरित्र स्मरण कराया इससे मैंने समंगानदीके तटपर अपने पुत्रको देखा ॥ १७ ॥ मनही इस जगत्में प्राणियोंके दो शरीर उत्पन्न करताहै और वह सर्वत्र जानेवाला मनही मुख्य शरीरहै, और उसी मनसे यह संपूर्ण जगत् उत्पन्न किया जाताहै ॥ १८ ॥ काल बोला—हे ब्रह्मन् ! आपने सत्य कहा यह मनही मुख्य शरीर है यह अपने संकल्पसे भौतिक शरीरको ऐसे रचताहै जैसे कुंभकार घटको ॥ १९ ॥ यह मन अपने संकल्पसे जो आकार नहीं है उसको बना देताहै और बने हुयेको क्षणभरमें ऐसे बिगाड देताहै जैसे मोहसे बालक वेतालको बनाता और बिगाडताहै ॥ २० ॥

तथाचसंप्रमस्वप्नमिथ्याज्ञानादिभासुराः ॥ गन्धर्वनगराकारादृष्टामनःसिंशक्तयः ॥ २१ ॥ स्थूलदृष्टि दशांस्वेतामवलंब्यमहामुने ॥ पुंसोमनःशरीरंचकायौद्वावितिकथ्यते ॥ २२ ॥ मनोमनननिर्माणमात्र मेतज्जगन्नयम् ॥ नसन्नासदिवस्फारमुदितमेतरन्मुने ॥ २३ ॥ चित्तदेहांगलतयाभेदवासनयेद्वया ॥ द्विचंद्रत्वमिवाज्ञानान्नानातेयंसमुत्थिता ॥ २४ ॥

अर्थ—इसीप्रकार संप्रम, स्वप्न, और मिथ्या ज्ञानके समान भासमान और गन्धर्व नगरके समान आकार-वाली, असत्की रचना शक्ति मनमें प्रसिद्धरूपसे देखी गई है ॥ २१ ॥ हे महामुने ! स्थूल दृष्टिका अवलंबन करके यह कहा जाताहै कि पुरुषके दो शरीर हैं एक मन और दूसरा यह प्रत्यक्ष दृश्यमान भौतिक ॥ २२ ॥ और सूक्ष्मदृष्टिसे तो स्फुरणमात्र रूपधारी यह मन है इसीकी रचना मात्र यह तीनों जगत् है, हे मुने ! सत् और असत्से विलक्षण यह विशाल मनही उदयको प्राप्त है और कुछ नहीं ॥ २३ ॥ चित्तरूपी देहकी अवयव भूत लताके समान वर्द्धमान जो भेदकी वासना है उसीसे नानाप्रकारके जगत्के भेद आविर्भूत हैं ॥ २४ ॥

भेदवासनयापश्यत्पदार्थनिचयंमनः ॥ भिन्नपश्यतिसर्वत्रघटावटपटादिकम् ॥ २५ ॥ कृशोत्तिङ्गःखी मूढोहमेताश्वान्याश्वभावनाः ॥ भावयत्स्वविकल्पोत्थांयातिखंसारितामनः ॥ २६ ॥ मननंलुब्धं रूपंममैतन्नयतोस्म्यहम् ॥ इतितत्यागतःशान्तंचेतोब्रह्मसनातनम् ॥ २७ ॥ यथाप्रविततांभोधौद्रुतां नैकतरंगिणि ॥ शाम्यत्स्पंदतयानेककल्लोलावल्लिशालिनि ॥ २८ ॥ वार्यात्मनिसमेस्वच्छेशुद्वेस्वाड निशीतले ॥ अविनाशिनिविस्तीर्णेमहामहिमनिष्फुटे ॥ २९ ॥

अर्थ—यह मन भेदकी वासनासे पदार्थ समूहोंको देखता हुआ भिन्न-२ सर्वत्र घट, आवर्त, और पटआदि देखताहै ॥ २५ ॥ मैं कृश हुं, दुःखीहुं, मूढ़ हुं; इत्यादि तथा अन्य अपने विकल्पसे उठी हुई भावनाओंके करता हुआ यह मन संसारिता (जीवता) को प्राप्त होताहै ॥ २६ ॥ मनका जो स्फुरण रूपहै वह कृत्रिम (बनावटी) है वह मेरा रूप नहीं है क्योंकि मैं वह नहीं हुं इसप्रकार मनके त्यागसे यह चित्त सनातन शान्त ब्रह्मही है ॥ २७ ॥ जिसप्रकार नानातरंगयुक्त तथा अनेक तरंगके विलाससे शोभायमान, और शान्त स्पन्द (गति) रूपसे स्थित, समान शुद्धरूप, स्वच्छ स्वाद जलमय, अविनाशी (कल्पतक) विस्तीर्ण अपनी महिमामें स्थित प्रसिद्ध महासमुद्रमें ॥ २८ ॥ २९ ॥

ह्रस्वस्तरंगःस्वरूपंभावयन्स्वस्वभावतः ॥ ह्रस्वोस्मीतिविकल्पेनकरोतिस्वेनभावनाम् ॥ ३० ॥ दीर्घस्तरंगःस्वरूपंभावयन्स्वस्वभावतः ॥ दीर्घोस्मीतिविकल्पेनकरोतिस्वेनभावनाम् ॥ ३१ ॥ ह्रस्वश्चैवपरिभ्रष्टरूपोस्मीतितलातलम् ॥ भावयन्भूतलंयातितादृग्भावनयास्वया ॥ ३२ ॥

अर्थ—ह्रस्व (छोटा) तरंग अपने स्वभावसे निजरूपकी भावना करता हुआ अपनेही विकल्पसे यह भावना करताहै कि मैं ह्रस्व (छोटा) हुं ॥ ३० ॥ और दीर्घ (बड़ा) तरंग अपने स्वभावसे निजरूपकी भावना करता हुआ अपने विकल्पसे यह भावना करताहै कि मैं दीर्घ (बड़ा) हुं ॥ ३१ ॥ और ह्रस्व तथा परिभ्रष्टरूप मैं भ्रष्ट इसप्रकार पतनके भयसे पातकी भावना करता हुआ उसी प्रकारकी भावनासे भूतल अर्थात् तीर भूमिको लक्ष्य करके जाताहै ॥ ३२ ॥

उत्पन्नश्वपलादूर्ध्वमुत्थितोस्मीतिभाविवितः ॥ सरदिमरत्नजालस्तुशोभतेदीप्तयाश्रिया ॥ ३३ ॥ तुषारकरबिंबस्थःशीतलोस्मीतिबिंबति ॥ सतटाचलदावाग्निप्रतिबिंबोज्ज्वलद्वपुः ॥ ३४ ॥ बिभेतिबतदग्धोस्मीत्यात्तमौनश्वकंपते ॥ प्रतिबिंबितवेलोद्वितटपक्षवनद्रुमः ॥ ३५ ॥ महदारंभसरंभसंयुक्तोस्मीतिराजते ॥ विशल्लोलानिलात्यंतध्वस्तलोलशरीरकः ॥ ३६ ॥

अर्थ—और पल (अल्पकाल) केही उपरान्त पुनः उत्पन्न आविर्भूत होके मैं भोगके योग्य जन्म पाया ऐसा अभिमान करता हुआ देवसे पर्वतके तुल्य बड़ा और सूर्यकी किरणसाहित रत्नसमूहके समान देदीप्यमान शोभासे

शोभित होता है ॥ ३३ ॥ और चन्द्रमाके विम्बमें उपाधिरूपसे स्थित होके मैं शीतल हुं ऐसा अभिमान करता है, और तटमें स्थित दावाग्निके प्रतिबिम्बसाहित जाज्वल्यमान शरीरवाला ॥ ३४ ॥ मैं जलगया इसप्रकार भय ग्रहण करता है और मौन धारण करके कांपता है और पुनः दोनों तटोंके पर्वतोंके प्रतिविवित होनेसे पक्ष तुल्य वनके वृक्षके समान होके फलादिके आडंबरसे महान् राज्यकी प्राप्ति संयुक्त मैं हुं इसप्रकार शोभित (हर्षित) होता है और पुनः पवनके प्रवेशसे अति चंचल शरीर इसके विध्वंस होजाते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

खंडः परियातोऽस्मीत्यात्तक्रंदहवाग्वा ॥ नचोर्मयस्तेजलधेर्व्यतिरिक्ताः पयोभरात् ॥ ३७ ॥ नचैकरूप
मेतेषां किंचित्सन्नाप्यसन्मयम् ॥ नचैतेहस्वदैर्घ्याद्यागुणास्तेषु नतेषु ते ॥ ३८ ॥ नार्मयः संस्थिता ह्य
वधौ न तत्तत्र न संस्थिताः ॥ केवलं स्वस्वभावस्थ संकल्पविकलांकताः ॥ ३९ ॥ नष्टानष्टाः पुनर्जाता जाता
जाताः पुनः पुनः ॥ परस्परपरामर्शान्नान्यतामुपयांत्यलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—और मैं खण्ड २ (टुकड़े २) हो गया इसप्रकार शब्द करता हुआ भ्रमानो रोदन ग्रहण (आ-
रम्भ) किया, यथार्थमें ये तरंग जल समूहरूप समुद्रसे पृथक् नहीं है ॥ ३७ ॥ इनका सत् वा असन्मय कोई
मुख्य रूप नहीं है, और उन तरंगोंमें ह्रस्वता वा दीर्घता आदि कोई गुण नहीं है, और न उन गुणोंमें तरंग हैं ॥ ३८ ॥
और समुद्रमें तरंग नहीं है यह वातभी नहीं है; क्योंकि अधिष्ठानरूपसे वेही, और विवर्तरूपसे प्रतियोगी (जिस त-
रंगादिका अभाव समुद्रमें कहा जाय) के अभावसे अभावही अप्रसिद्ध है किन्तु अपने स्वभावमें स्थित संकल्पसे
परिच्छेदके भेदसे विकल्पित हैं ॥ ३९ ॥ कभी नष्ट कभी अनष्ट और उत्पन्न और पुनः नष्ट, इसी प्रकार पुनः पुनः
नष्ट और उत्पन्न परस्परके मेलसे वे तरंग समुद्रसे भिन्न नहीं होसकते ॥ ४० ॥

एकरूपांबुसामान्यमया एव निरामयाः ॥ तथैवास्मिन्प्रवितते सिते शुद्धे निरामये ॥ ४१ ॥ ब्रह्ममात्रैकव
पुषि ब्रह्मणि स्फाररूपिणि ॥ सर्वशक्तावनाद्यते पृथग्वादपृथक्कृताः ॥ ४२ ॥ संस्थिताः शक्तयश्चित्रा वि
चित्राचारचंचलाः ॥ नानाशक्तिर्हि नानात्वमंतिस्वेव पुषि स्थितिम् ॥ ४३ ॥ वृद्धितं ब्रह्मणि ब्रह्मण्यसीवो
र्मिमंडलम् ॥ स्त्रीपुमान्व्यंगरूपेण ब्रह्मैव पारवर्तते ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे सब तरंग निर्विघ्न सर्वथा एकरूप जलमय सदा स्थित है ऐसेही इस व्यापक नित्य शुद्ध निरामय
॥ ४१ ॥ चिन्मात्र शरीरधारी विशाल (महान्) अनादि अनन्त तथा सर्व शक्तिमान् ब्रह्मसे अभिन्न भिन्नके समान
असमान ॥ ४२ ॥ चित्रविचित्र आचारसे चंचल विचित्र जगत् रूप शक्तियां (अनेक जगत्) स्थित हैं; क्योंकि
नानाशक्तिमान् वह परमात्मा अपने स्वरूपमें ज्योंका त्यों स्थित नानारूपताको प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ जलमें तरंग
समूहके सदृश ब्रह्ममें ब्रह्मही वृद्धिको प्राप्त है स्त्रीपुरुष तथा नपुंसकरूपसे ब्रह्मही विवर्तभाव (सीपमें चान्दीरूप)
को प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥

कल्पना न्याजगन्नास्त्रीनासादस्ति भविष्यति ॥ ब्रह्मणो जगतो भेदो मनागपि निविद्यते ॥ ४५ ॥ संपूर्णैव
ल्लिखदं ब्रह्म जगद्ब्रह्मैव केवलम् ॥ इति भावययत्नेन ह्यन्यत्सर्वपरित्यज ॥ ४६ ॥ नानारूपिण्येकरूपावै
रूप्यशतकारिणो ॥ नियतिर्नियताकारपदार्थमधितिष्ठति ॥ ४७ ॥ जडाजडमुपादत्तचित्तमायातिचि
न्मये ॥ वासनारूपिणी शक्तिः स्वस्वरूपा स्थितात्मनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जगत् नामकी कोई कल्पना न थी और न है न होगी, क्योंकि जगत् और ब्रह्ममें किंचित्भी भेद नहीं
है ॥ ४५ ॥ यह ब्रह्म निश्चयरूपसे पूर्ण है और संपूर्ण जगत् केवल ब्रह्मही है, ऐसी भावना हे रामजी! तुम प्रयत्नसे
करो और संपूर्ण आडम्वर त्याग दो ॥ ४६ ॥ नानारूप होनेपर भी एक रूप, और असंख्य तथा विरुद्ध रूप होनेपर भी
सदा सर्वत्र नियत (एक) आकारवाली नियति सत्ता संपूर्ण पदार्थोंका अधिष्ठानरूप स्थित है ॥ ४७ ॥ चित्तके चि-
दाभासरूपता प्राप्त होनेपर उन २ उपाधियोंमें व्याप्त अहंकारको आत्मरूपतासे और उनसे भिन्न सन्मात्रको अना-
त्मरूप मानता हुआ यह चित्त अनाध्यात्मिक जड और आध्यात्मिक अजड (चेतन) भेदको ग्रहण करता है, और
यह चित्तकी भेद वासनारूप शक्ति आत्मकी निजरूपताहीसे स्थित है, अर्थात् चित्तकृत जड चेतनके विकल्पसे आ-
त्मकी एक रूपतामें कोई द्विती नहीं है ॥ ४८ ॥

ब्रह्मैवानघतेनेस्फाराकारं विजृम्भते ॥ नानारूपैः प्रतिस्पंदैः परिपूर्ण इवार्णवः ॥ ४९ ॥ नानातां स्वयमाद
तेनानाकारविहारतः ॥ आत्मैवात्मन्यात्मनैव समुद्रां भइवां भसि ॥ ५० ॥ व्यतिरिक्तानपयसो विचि
त्रावीच्यो यथा ॥ व्यतिरिक्तानविश्वेशात्समग्राः कल्पनास्तथा ॥ ५१ ॥ शाखापुष्पलतापत्रफलकीरक
युक्तयः ॥ यथैकस्मिंस्तथा बीजे सर्वदा सर्वशक्तिता ॥ ५२ ॥

अर्थ—इसकारण हे पापरहित रामजी ! जैसे नानाप्रकारके तरंगोंके गति भेदोंसे परिपूर्ण समुद्र शोभित होता है ऐसेही विशाल जगदाकारसे ब्रह्मही विकसित हो रहा है ॥ ४९ ॥ नानाप्रकारके आकारके विहारसे आत्माही आत्मामें आत्माहीसे नानाप्रकारके भेदको स्वयम् ऐसे ग्रहण करता है जैसे समुद्रका जल अपनेही जलमें अपनेही जलसे तरंगादि भेदको ॥ ५० ॥ जैसे चित्र विचित्र तरंग जलसे पृथक् नहीं है इसीप्रकार विश्वके स्वामी परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की कल्पना पृथक् नहीं है ॥ ५१ ॥ जैसे एक बीजमें शाखा, पुष्प, लता, पत्र, फल, और कालिका (कली) आदिकी सब युक्तियां हैं, ऐसेही परमात्मामें सदा सर्व शक्तियां हैं ॥ ५२ ॥

विचित्रवर्णतायद्दृश्यतेकठिनातपे ॥ विचित्रशक्तितातद्देवेशसदसन्मयी ॥ ५३ ॥ विचित्ररूपोदेतो
यमविचित्रात्स्थितिःशिवात् ॥ एकवर्णात्पयोवाहाच्छक्रचापलतायथा ॥ ५४ ॥ अजडाजडतोदेतिजा
ह्यभावनहेतुका ॥ ऊर्णनाभाद्यथातंतुर्यथापुंसःसुषुप्तता ॥ ५५ ॥ अचितश्चेतसःशक्तिस्त्वबंधायेच्छ
याशिवः ॥ तनोतितांतवंकोशकोशकारकमिर्यथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—जैसे कठोर आतपमें विचित्र वर्ण देखते पड़ते हैं ऐसेही सब देवोंके स्वामी परमात्मामें सदसन्मयी विचित्र शक्ति देख पड़ती हैं ॥ ५३ ॥ अविचित्र एक रस कल्याणरूप परमात्मासे विचित्र यह जगत्की स्थिति ऐसे उदय होती है जैसे एक वर्ण मेघसे चित्रविचित्र वर्ण संयुक्त इन्द्रके धनुषकी लता ॥ ५४ ॥ चेतन परमात्मासे जडताकी भावना करनेवाली जडता इसप्रकार उत्पन्न होती है जैसे मकरीसे सूत वा पुरुषके स्वप्नसे रथादि ॥ ५५ ॥ आत्मा अपने बंधनके लिये चित्तकी शक्तिको अर्थात् वासनाकी विचित्रताको ऐसे विस्तार करता है जैसे मकरी नाम कृमि अपने कोशजालको ॥ ५६ ॥

स्वेच्छयात्मात्मनोब्रह्मन्भावयित्वैषविस्मृतिम् ॥ करोतिकठिनबंधकोशकारकमिर्यथा ॥ ५७ ॥ स्वेच्छ
यात्मात्मनोब्रह्मन्भावयित्वास्वकंवपुः ॥ संसारान्मोक्षमाप्नोतिस्वालानादिववारणः ॥ ५८ ॥ यथैव
भावयत्यात्मासनतंभवतिस्वयम् ॥ तथैवापूर्यतेशक्त्याशीघ्रमेवमहानपि ॥ ५९ ॥ भाविताशक्तिरात्मा
नमात्मतानयतिक्षणात् ॥ अनंतमखिलंप्रावृद्धमिहिकामहतीयथा ॥ ६० ॥ याशक्तिरुदिताशीघ्रयातित
न्मयतामजः ॥ यएवतुस्थितियातस्तन्मयोभवतिद्रुमः ॥ ६१ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मन् ! यह आत्मा अपनी इच्छासे आपही अपने स्वरूपकी विस्मृतिकी भावना करके अपनेलिये ऐसे कठिन बन्धन करता है जैसे कोशकार कृमि ॥ ५७ ॥ हे ब्रह्मन् ! यह आत्मा अपनी इच्छासे अपने आत्माको साक्षात्कार करके संसारसे ऐसे मोक्षको प्राप्त होता है जैसे हस्ती अपने अपने बन्धनसे ॥ ५८ ॥ यह आत्मा जैसी भावना करता है वैसाही निरन्तर होता है, और महान्भी यह शीघ्र चित्तकी शक्तिसे वैसाही पूर्ण होजाता है ॥ ५९ ॥ चिरकालकी भावनासे दृढ भूत वासना क्षणभरमें आत्माको अपने स्वरूपमें अपने तुल्य ऐसे प्राप्त करती है जैसे अनंत आकाशको प्रावृट्की बड़ीभारी मिहिका (कुहिरा) जैसी वासना उत्पन्न होती है आत्मा शीघ्र तन्मय ऐसे होजाता है जैसे वर्तमान ऋतुके तन्मय वृक्ष ॥ ६० ॥ ६१ ॥

नमोक्षोमोक्षईशस्यनबंधोबंधआमनः ॥ बंधमोक्षदृशौलोकेनजानेप्रोत्थितेकुतः ॥ ६२ ॥ नास्तिबंधोन
मोक्षोस्ति तन्मयस्त्ववलक्ष्यते ॥ प्रस्तंनित्यमनित्येनमायामयमहोजगत् ॥ ६३ ॥ यदैवचित्तंकलितं
किलानेनाकलात्मना ॥ कोशकारवदात्मायमनेनावलितस्तदा ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिसको मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष आत्माके अर्थ नहीं, और जो बंध है वहभी आत्माको नहीं है, क्योंकि बंध और मोक्षदृष्टि संसारमें न जाने कहांसे निकली हैं अर्थात् यथार्थमें नहीं हैं ॥ ६२ ॥ यथार्थमें न बंध है न मोक्ष है किंतु बंधमोक्षरूप विकारवान्के सदृश यह आत्मा भान होता है, अहो कैसा मायामय यह जगत् है कि आत्माके नित्य पूर्ण आत्मस्वरूपको अनित्य भोक्ता भोग्यादिक वासनाध्यासने ग्रसलिया अर्थात् तिरोहित कर रखा है ॥ ६३ ॥ इस निर्मल आत्माने जिससमय चित्तका संकल्प किया उसीसमय यह आत्मा ऐसे बंधनमें इस चित्तकेद्वारा आगया जैसे मकरी निज रचित जालसे ॥ ६४ ॥

अन्योन्यरूपास्त्वत्यंतविकल्पितशरीरकाः ॥ मनःशक्त्यएतस्मादिमानिर्यातिकोटयः ॥ ६५ ॥ तज्ज
स्तत्स्थाःपृथग्रूपाःसमुद्रादिववीचयः ॥ तज्जास्तत्स्थाःपृथक्स्थाश्चंद्रादिवमरीचयः ॥ ६६ ॥ अस्मि
न्स्पंदमयेस्फारेपरमात्ममहांबुधौ ॥ चिज्जलेवितताभोगेचिन्मात्ररसमालिनि ॥ ६७ ॥ काश्चित्स्थिरा
ब्रह्मविष्णुकाश्चिद्बुद्धत्वमागताः ॥ काश्चित्पुरुषतांप्राप्ताःकाश्चिद्देवत्वमागताः ॥ ६८ ॥ कृमिकीटपतं
गादिगोमशाजगरादिकाः ॥ काश्चित्तत्स्मिन्महांबुधौस्फुरत्येतैर्बुद्धिवत् ॥ ६९ ॥

अर्थ—परस्पर मिलित, और अत्यन्त विकल्पयुक्त शरीरवाले करोड़ों मनकी शक्ति इस परमात्मासे १२०० लती हैं ॥ ६५ ॥ उसीसे उत्पन्न और उसीसे स्थित ऐसे पृथक् स्थित हैं जैसे चन्द्रमासे किरण ॥ ६६ ॥ चित्त-जलसंयुक्त व्यापक आकारवाले, चेतनमात्र रसकी मालासहित स्पन्दमय और विशाल इस आत्मरूपी महान् समुद्रमें ॥ ६७ ॥ कोई ब्रह्मा विष्णुरूपी तरंग स्थिर हैं और उसीप्रकार स्थिर रुद्रभावको प्राप्त हुये हैं, कोई पुरुष (मनुष्य) भावको प्राप्त हुये हैं, और कोई देवभावको प्राप्त हुये हैं ॥ ६८ ॥ ये सब तरंग अपने स्वभावसे कफिष्ठ स्फुरित हो रहे हैं, इनमेंसे कोई तो यम, महेन्द्र, सूर्य अग्नि और कुबेर आदि रूपसे स्फुरित होते हैं ॥ १ ॥ कोई तो परस्पर मारते हैं कोई उपकार करते हैं, हंसते हैं और कोई चपल इच्छायुक्त स्थित रहते हैं; इनमेंसे कोई तरंग किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, तथा देवरूपसे स्फुरित हैं ॥ २ ॥ कोई उग्र तरंग गर्जना करके ऊपर जाते हैं कोई नीचे जाते हैं, और कोई कुछ कालतक स्थिर आकारवाले हैं जैसे ब्रह्माआदि और कोई उस महान् समुद्रमें; कृमि, कीट, पतंग, सर्प मशक (मच्छर) गौ और अजगर आदिरूपसे जलके बिन्दुके समान स्फुरते हैं ॥ ६९ ॥

काश्चित्चलानरमृगगृध्रजंजुलकादिकाः ॥ स्फुरन्तिगिरिकुंजेषुवेलावनतदेष्पिव ॥ ७० ॥ सुदीर्घजीविताः काश्चित्काश्चिदल्पजीविताः ॥ अतुच्छकलनाःकाश्चित्काश्चित्तुच्छशरीरकाः ॥ ७१ ॥ संसारस्व प्रसरंभेकाश्चित्स्थैर्येण भाविताः ॥ सुविकल्पहताःकाश्चित्छंकन्तेसुस्थिरंजगत् ॥ ७२ ॥

अर्थ—और कोई २ अस्थिररूप जैसे मनुष्य, मृग, गृध्र तथा शृगाल आदि पर्वतोंके कुंजोंमें ऐसे स्फुरते हैं जैसे नदीके किनारेके वनोंमें चंचल लता आदि ॥ ७० ॥ किसीका जीवन अति दीर्घकालतक है और किसीका अति अल्प है किसीकी शरीरकी रचना अति महती (बड़ीभारी) है और किसीकी अति तुच्छ है ॥ ७१ ॥ संसाररूपी स्वप्नके कार्यमें कोई तो चिरकालतक स्थिरतासे कल्पित हैं और कोई दृढ विकल्पोंसे मोहित होके यह संभावना करते हैं कि यह जगत् अति स्थिर है ॥ ७२ ॥

अल्पाल्पभावनाःकाश्चिद्देव्यदोषवशीकृताः ॥ कृशोऽतिदुःखीमृदोहमितिदुःखैर्वशीकृताः ॥ ७३ ॥ काश्चित्स्थावरतांयाताःकाश्चिद्देवत्वमागताः ॥ काश्चित्पुरुषतांप्राप्ताःकाश्चिदर्णवतांगताः ॥ ७४ ॥ काश्चित्स्थिताजगति कल्पशतान्यनल्पाःकाश्चिद्ब्रजंतिपरमंपदमिदंशुद्धाः ॥ ब्रह्मार्णवात्समुदितालहरी विलोलाश्चित्संविदोहिमननापरनामवत्यः ॥ ७५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
भार्गवोपाख्याने संसारप्रवृत्तिदर्शनं नामैकादशःसर्गः ॥ ११ ॥

अर्थ—और कोई तो तुच्छसे तुच्छ भावनावाले दीनताके दोषमें वशीभूत हैं जैसे मैं कृशहूँ; मैं अति दुःखीहूँ; और मैं अति मृदुहूँ इत्यादि दुःखोंसे वशीभूत हैं ॥ ७३ ॥ कोई तो इस आत्मारूपी समुद्रकी लहरी स्थावरता (वृक्षादि रूपता) को प्राप्त हुई और कोई देवभावको प्राप्त हुई, कोई मनुष्य देहताको प्राप्त हुई और कोई सुपुति तथा प्रलयके तुल्य अप्रकट वासनारूपी मोहरूप समुद्रताको प्राप्त हुई हैं ॥ ७४ ॥ हे ब्रह्मन् ! ब्रह्मरूप समुद्रसे आविर्भूत जो ये लहरी हैं जिनका दूसरा नाम स्फुरणरूप मन हैं ये चंचल उपाधिकृत संविदके भेद हैं, इनमेंसे कोई तो इस जगत्में सैकड़ों कल्पतक स्थिरताको प्राप्त होते हैं और कोई चन्द्रमाके सदृश ज्ञानरूपी अमृतसे शुद्ध होके परमपद मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने संसारप्रवृत्तिदर्शनं नामैकादशःसर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

तरंग समुद्रके दृष्टांतसे जो आत्मांमें विकारता प्राप्त है उसका निषेध करते हुये मोहसे उत्पन्न विचित्रताकी विज्ञप्ति इस १२ वे सर्गमें वर्णन करते हैं ॥

॥ कालउवाच ॥ सुरासुरनराकाराश्चमायाःसंविदोमुने ॥ ब्रह्मार्णवादभिन्नास्ताःसत्यमेतन्मृपतरत् ॥ १ ॥ मिथ्याभावनयाब्रह्मन्स्वविकल्पकलंकिताः ॥ नब्रह्मवयमित्यंतर्निश्चयेनहाधोगताः ॥ २ ॥ ब्रह्मणोव्यतिरिक्तत्वंब्रह्मार्णवगताअपि ॥ भावयंत्योविमुह्यन्तिभीमास्तुभवभूमिषु ॥ ३ ॥ यायताःसंविदोब्राह्मणोमननैककलंकिताः ॥ एतत्तत्कर्मणांवीजमप्यकर्मैवविद्धिताः ॥ ४ ॥

अर्थ—काल बोला—हे मुने ! सुर असुर तथा नर आकारवाली ये जो उपाधिसे भिन्न संवित हैं वे ब्रह्मरूपी तूँद्रसे अभिन्न हैं यही सत्य है और सब मिथ्या है ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन् ! अनात्मामें मिथ्या आत्मभान्तिरूप अपने विक-
पसे दूषित होके जीवोंको जो यह निश्चय है कि हम ब्रह्म नहीं हैं इसीसे ये अधोगतिको प्राप्त हुये हैं ॥ २ ॥ ब्रह्मस-
मुद्रमें अभिन्नरूपताको प्राप्त होकेभी जो ब्रह्मसे भिन्न परिछिन्नरूपताकी संभावना करते हैं; इसीकारण भयंकर संसा-
रकी भूमियोंमें मोहित होते हैं ॥ ३ ॥ हे भगवन् देहमें पुनः २ आत्मभावसे कलंकित ये जो संवित हैं वेही पुण्य पापकी
प्रवृत्तियोंका बीजभूत हैं; परन्तु उनके ऐसा होनेपरभी यथार्थमें उनको तुम निष्क्रिय ब्रह्मही जानो ॥ ४ ॥

संकल्परूपयैवांतर्मुनेकलनयैतया ॥ कर्मजालकरंजानां बीजमुष्ट्याकरालया ॥ ५ ॥ इमाजगतिविस्तो
र्णाः शरीरोपलपंक्यः ॥ तिष्ठन्ति परिवर्गन्ति रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ६ ॥ आब्रह्मस्तंबपर्यंतं स्पंदनैः पवनो
यथा ॥ उल्लसन्ति निलोचन्ते म्लायन्ति विद्वसन्ति च ॥ ७ ॥ ता एताः काश्चिदत्यच्छायथा हरिहरादयः ॥ का
श्चिदल्पविमोहस्थायथोरगनरामराः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मुने ! कर्मसमूहरूपी काटोंके बीजकी भयंकर मुष्टिरूप संकल्परूप चित्तकी कल्पनासे ॥ ५ ॥ शरी-
ररूपी ये पाषाणकी पंक्ति विस्तारसे फेकी हुई जगत्में स्थित हैं, गर्जती हैं, रोती हैं और हंसती हैं ॥ ६ ॥ जैसे ब्रह्मसे
लेके स्तंबपर्यन्त पवन अपने गतिके भेदोंसे व्याप्त है ऐसेही संकल्पसे कल्पित ये संवित उल्लासको प्राप्त होती हैं, तथा
तिरोहित (लुप्त) भी होजाती हैं ॥ ७ ॥ इनमेंसे कोई ज्ञानकी पराकाष्ठाको पहुंचनेसे अति स्वच्छ हैं, जैसे विष्णु और
महादेव आदि; और कोई ज्ञानके अधिकारी मात्र होनेसे अल्पमोहमें स्थित हैं जैसे उरग; नर और देवता आदि ॥ ८ ॥

काश्चिदत्यंतमोहस्थायथातरुवृणादयः ॥ काश्चिदज्ञानसंमूढाः कृमिकीटत्वमागताः ॥ ९ ॥ काश्चि
त्तृणवृद्धांते दूरे ब्रह्ममहोदधेः ॥ अप्राप्तभूमिका एता यथोरगनगादयः ॥ १० ॥ सत्त्वमात्रं समालोक्य का
श्चिदेवमुपागताः ॥ जाताजातानि खन्थंते कृतांतजरठाखुना ॥ ११ ॥ काश्चिदंतरमासाद्य ब्रह्मतत्त्वम
हांबुधेः ॥ गतास्ततां समं कायैर्हिरब्रह्महरादिकाः ॥ १२ ॥

अर्थ—कोई महा अज्ञानमें स्थित हैं जैसे वृक्ष तथा तृण आदि; और कोई अज्ञानसे संमूढ हैं जैसे कोई कृमि
वा कीट आदि दशाको प्राप्त हुये हैं ॥ ९ ॥ कोई २ शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियोंसे ब्रह्मरूपसमुद्रसे अर्थात् मुक्तिसे तृणके
समान दूर फेंके दिये जाते हैं और ये मोक्षकी भूमिमें नहीं प्राप्त होते जैसे सर्प तथा पर्वत आदि ॥ १० ॥ कोई २ सं-
सारके श्रमके विश्रामका हेतुभूत योग्य भूमिकाको प्राप्त होके देवदशाको प्राप्त और शास्त्रसे सुनके उसके अभिमुख
होके भी दुष्ट प्रारब्धरूपी वृद्ध मूषकसे पीडित होते हैं ॥ ११ ॥ कोई किंचित् भेदक विशुद्ध ज्ञानको प्राप्त होके अपने
शरीरोंके साथ ब्रह्मरूपी महासमुद्र रूपताको अर्थात् जीवन्मुक्तताको प्राप्त होगये जैसे ब्रह्मा, और महादेव आदि ॥ १२ ॥

अल्पमोहात्मिकाः काश्चित्तमेव ब्रह्मवारिधिम् ॥ अदृष्टपारभूम्यौघमवलंब्य व्यवस्थिताः ॥ १३ ॥ काश्चि
द्भोक्तव्यजन्मौघभुक्तजन्मौघकोटयः ॥ वंध्याः प्रकाशतामस्यः संस्थिता भूतजातयः ॥ १४ ॥ काश्चिदूर्ध्वा
दधोयांति यथा हस्थान्महत्फलम् ॥ ऊर्ध्वादूर्ध्वतरं काश्चिदधस्तात्काश्चिदप्यधः ॥ १५ ॥ बहुसुखदुःखकरा
कशक्षयेयं परमपदास्मरणात्समागते ह ॥ परमपदावगमात्प्रयातिनाशं विहगपतिस्मरणाद्विषव्यथेव ॥ १६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

भार्गवोपाख्याने संसारोत्पत्तिविस्तारवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

अर्थ—कोई अल्पज्ञानवाले अदृष्ट पारभूमि पूर्णतायुक्त उस ब्रह्मरूपी समुद्रको समाधिसे अवलम्बन करके
स्थित हैं ॥ १३ ॥ और कोई २ प्राणियोंकी जातिभोग करनेको करोड़ों जन्मोंके समूहको भोग करलिया तथापि
मोक्षरूप फल न पानेसे बन्ध्य हैं और मोक्षके अधिकारी मनुष्य देहरूप प्रकाश मिलनेपरभी वे तामसी अर्थात् अन्ध-
कारमेंही स्थित हैं ॥ १४ ॥ कोई २ उत्तम जन्मसे नीच जन्मको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे हाथमेंसे महान् फल नीचे
गिरजाय, और कोई २ ऊपरसेभी ऊपर जाते हैं अर्थात् उत्तमसेभी और उत्तम होते हैं, और कोई नीचेसेभी और
नीचे जाते हैं जैसे पशुसे कीटताको ॥ १५ ॥ हे भगवन् ! बहुत सुख तथा दुःखोंको देनेवाले जन्मोंकी खानिरूप जो
यह जीवता है वह परमपद अपने आत्मस्वरूपके विस्मरणसे प्राप्त हुई है और उसी आत्मस्वरूप परमपदके बोधसे
वता ऐसे नष्ट होजाती है जैसे गूढके स्मरणसे विषकी व्यथा ॥ १६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

भार्गवोपाख्याने संसारोत्पत्ति विस्तार वर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

१३

१३

मनकी शक्तियोंको वर्णन करनेके पश्चात् भृगु और कालका शुकके समीप जानेके अर्थ उत्थानका वर्णन १३ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ कालउवाच ॥ एतासां भूतजातीनामूर्मेणामिव सागरात् ॥ विविधानां विचित्राणां लतानामिव माधवे ॥ १ ॥ भव्याजितमनोमोहादृष्टलोकपरावराः ॥ जीवन्मुक्ता भ्रमंती ह्यक्षगंधर्वकिंनराः ॥ २ ॥ अत्रैकाष्टकुड्याभामृदाः स्थावरजंगमाः ॥ अपरेक्षोणमोहास्ते किंतेषां प्रविचार्यते ॥ ३ ॥ लोके प्रबुध्यमानानां भूतानामात्मसिद्धये ॥ विहरंती ह्यशास्त्राणिकल्पितान्युदितात्मभिः ॥ ४ ॥

अर्थ—काल बोला—हे ब्रह्मन् ! सागरसे प्रगट तरंगोंके समान वा वसन्त ऋतुमें उत्पन्न लताओंके तुल्य परमात्मासे आविर्भूत चित्रविचित्र अनेक प्रकार प्राणियोंकी जातिमेंसे ॥ १ ॥ जिन्होंने मनके मोहको जीत लिया है और इस लोक तथा परलोकके तत्त्वको देख लिया है वेही भव्य अर्थात् कृतार्थ हैं और वेही यक्ष गंधर्व किन्नर तथा मनुष्य जीवन्मुक्त होके संसारमें भ्रमण करते हैं ॥ २ ॥ और इनसे अतिरिक्त अन्य जो प्राणी हैं वे काष्ठ वा कुड्य (भित्ति) के तुल्य मृद हैं और वे स्थावर वा जंगम भावको प्राप्त होते हैं, और जो तत्त्वज्ञानी हैं जिनका मोह क्षीण होगया है उनके लिये शास्त्रके विचारकी क्या अवश्यकता है, किंतु जो साधनचतुष्टयसंपन्न हैं और अज्ञानी हैं उन्हींके लिये शास्त्र हैं ॥ ३ ॥ जो संसारमें आत्मज्ञानके लिये जाग्रत हैं उन्हींके अर्थ ज्ञानी महात्माओंसे कहे हुये शास्त्र गर्जना कर रहे हैं, अर्थात् मोह शून्य महात्माओंके देह धारणका यही प्रयोजन है कि शास्त्र रचके ज्ञानद्वारा अज्ञानियोंका उद्धार करें ॥ ४ ॥

संप्रबुद्धा शयायेतु दुष्कृतानां परिक्षये ॥ तेषां शास्त्रविचारेषु निर्मलाधीः प्रवर्तते ॥ ५ ॥ विलीयते मनो मोहः सच्छास्त्रप्रविचारणात् ॥ न भो विहरणाद्भानोः शार्वरंतिमिरं यथा ॥ ६ ॥ अक्षीयमाणं हि मनो मोहायैव न सिद्धये ॥ नीहारइव संछाद्येतालइव वल्गति ॥ ७ ॥ सर्वेषामेव देहानां सुखदुःखार्थभाजनम् ॥ शरीरं मन एवेद न तु मांसमयं मुने ॥ ८ ॥

अर्थ—पापोंके नाश हो जानेसे जिनका अंतःकरण शुद्ध होगया है उन्हीं सज्जनोंकी निर्मल बुद्धि शास्त्रके विचार में प्रवृत्त होती है ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! सब शास्त्रके विचारसे मनका मोह ऐसे नष्ट होजाता है जैसे आकाशमें सूर्य भगवान्के विहारसे रात्रिका अंधकार ॥ ६ ॥ और जो मनका मोह नष्ट नहीं होता वह अज्ञानके लिये है न कि सिद्धिके लिये, और मोह आकाशको कुहिरा जैसे आच्छादन करता है वैसाही अंतःकरणको आच्छादन (ढाप) करके नृत्य करता है ॥ ७ ॥ हे मुने देहके साथ आत्माका अव्यास करनेवाले सब प्राणियोंका मनरूपी शरीरही सुख तथा दुःखका भागी है न कि यह मांसमय शरीर ॥ ८ ॥

यो यं मांसास्थि संधातो दृश्यते पांच भौतिकः ॥ मनो विकल्पनं विद्धि न देहः परमार्थतः ॥ ९ ॥ मनः शरीरेण तव पुत्रो यं कृतवान्मुने ॥ तदेव प्राप्तवानाशु वयं नात्रापराधिनः ॥ १० ॥ स्वयावासनया लोको यद्यत्कर्म करोति यः ॥ स तथैव तदाप्नोति नेतरस्येह कर्तृता ॥ ११ ॥ स्वानुसंहितमंतर्त्यन्मनो वासनया स्वया ॥ कोनामभुवने शोस्तितत्कर्तृयस्य शक्तता ॥ १२ ॥

अर्थ—और जो यह मांस और हड्डीका समूह पंचभूतोंसे रचा हुआ शरीर देख पड़ता है इसको आप मनकाही विकल्प जानो; क्योंकि यह पांच भौतिक देह यथार्थमें नहीं है ॥ ९ ॥ हे मुने मनरूपी शरीरसे जो कुछ आपके पुत्रने किया है वही शीघ्र उसने पाया इसमें हम लोगोंका कुछभी अपराध नहीं है ॥ १० ॥ अपनी वासनासे युक्त होके प्राणी जो २ कर्म करता है वैसाही वैसा फल वह पाता है इसमें अन्यकी कर्तृता नहीं है ॥ ११ ॥ मन अपनी वासनासे युक्त अनुसंधान मात्रसे क्षणभरमें जो कर लेता है उसको भुवनका स्वामीभी होके चिरकालमेंभी कौन कर सकता है ॥ १२ ॥

ये सर्गान्नरकाभोगाया जन्ममरणैः पणाः स्वमनोमननेनेदं सनिष्पंदोपि दुःखदः ॥ १३ ॥ वहनात्र किमुक्ते न शब्दसंग्रहकारिणा ॥ उत्तिष्ठ भगवन् ग्रामो यत्र तेतनयः स्थितः ॥ १४ ॥ सर्वचित्तशरीरेण भुक्त्वा शुकः क्षणादिव ॥ अथेदुरदिमसंघट्टात्समंगातापसः स्थितः ॥ १५ ॥ तत्प्राणपवनश्वित्तान्मुक्तं ईदं शुक्लं लम् ॥ अवश्यायतया भूत्वा वीर्यतेनांतरास्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ—जो सृष्टि, नरकके विस्तार और जो जन्ममरण आदिकी इच्छा है; यह सब मनके स्फुरणसे है, और मनका किंचित्भी संचलन दुःखदायी है ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! बहुत शब्दजाल रचके आपको श्रवण करानेसे क्या

जन आओ उठो जहाँ आपको पुत्र है वहाँ चलें ॥ १४ ॥ मनरूपी शरीरसे शुक्राचार्यने सब स्वर्ग आदि क्षणभ-
त्ता भोगके और वहाँसे गिरके चन्द्रमाके किरणके संबंधसे औषधि आदिके द्वारा गर्भमें जन्म धारण करके तपस्वी
होके समंगा नदीके तटपर स्थित हैं ॥ १५ ॥ शुक्राचार्यके प्राण वायुने चेतन शक्तिसे समूहित होके चन्द्रमाके संपर्कसे
कुहिराके द्वारा धान्य आदिमें प्रवेश करके और वह अन्नभुक्तरूप होनेसे पुरुषका वीर्य होके जन्म धारण किया है ॥ १६ ॥

इत्युक्त्वा भगवान् कालो ह सन्निवजगद्गतिम् ॥ हस्ताद्वस्तेन जगद्भृगुमिद्वमिवांशुमान् ॥ १७ ॥ अहो
नुचित्रानियतेर्व्यवस्थेति वदञ्छनैः ॥ भगवान् भृगुरुतस्थावुदयाद्रेयधारविः ॥ १८ ॥ तेजोनिधानं
ममंगसमुत्थितौ तौ भातस्तदांबरतले सतमालजाले ॥ तुल्योदयाविवनभस्यमले विहर्षमभ्युत्थितौ सज
लदौ सकलैर्दुसूर्यौ ॥ १९ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्त्यथ मुनौ दिवसोजगाम सायंतनाय विधये
स्तमिनोजगाम ॥ स्नातुं सभाकृतनमस्करणाजगाम श्यामाक्षयेरविकरैश्च सहाजगाम ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे श्रीवाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
भार्गवोपाख्याने भृगुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

अर्थ—भगवान् काल इतना कहके जगत्की गतिको हंसते हुयेके समान भृगुमुनिके हस्तको अपने हस्तसे
ऐसे ग्रहण किया जैसे चन्द्रमाको सूर्य ॥ १७ ॥ अहो ! देव वा कर्मकी व्यवस्था कैसी विचित्र है ऐसा धीरेसे कहते
हुये भगवान् भृगु अपने आसनसे ऐसे उठे जैसे उदयाचलसे सूर्य ॥ १८ ॥ हे प्रियरामजी ! तेजके निधान भृगु और
काल दोनों तमालके सहित मन्दराचलपरसे उठे उस समय वे दोनों ऐसे शोभित हुये जैसे साथ उदय होनेवाले पूर्ण
चंद्रमा और सूर्य मेघसहित निर्मल आकाशमें विहार करनेको शोभित हों ॥ १९ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—इतना मुनि
वासिष्ठके कहनेपर दिनका अंत होगया सूर्यभगवान् सायंकाल करनेको अस्ताचलमें गये, और संपूर्ण सभाभी सं-
ध्याके स्नानादि कृत्य करनेके लिये बिदा हुई, और रात्रि बीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथ; परस्पर नमस्कार
पूर्वक आके प्राप्त हुई ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने भृगुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ अष्टमोदिवसः ।

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

भृगु और कालका शुक्राचार्यके निकट गमन, शुक्रको समाधिसे बोधन (जाग्रत) करना, तथा शुक्रकी
अपने पूर्व शरीरके निकट आनेकी इच्छा इत्यादि विषयोंका वर्णन १४ के सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अथ कालभृगू देवौ मंदराचलकंदरात् ॥ गंतुं प्रवृत्ताव नौ समंगा सरितस्तटम् ॥ १ ॥
तौ शैलादवरोहतौ दृष्टवन्तौ महाद्युती ॥ नवहैमलताजालकुंजसुप्तनभश्चरान् ॥ २ ॥ बह्नीवलयदोलाभिः
क्रीडतोगगनांगणे ॥ हरिणीमुग्धमुग्धाक्षिप्रेक्षितस्मारितोत्पलान् ॥ सिद्धानध्यासितोत्तुंगशिलाशक
लविष्टरान् ॥ धृताकारानिवोत्साहान्हेलादृष्टजगत्रयान् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसके पश्चात् काल और भृगु दोनों देव पृथिवीपर उतरके समंगा नदीके तटपर
जानेको प्रवृत्त हुये ॥ १ ॥ महातेजस्वी वे दोनों पर्वतसे उतरते समय नूतन सुवर्णसे रचित लता जालके समूहोंके
तुल्य सोतेहुये देवता तथा पक्षियोंको देखा ॥ २ ॥ वे देवता लोग लता रचित दोला (झूला) आँसे आकाशके
अंगमें क्रीड़ाकर रहे थे, और हरिणियोंके समान मुग्ध मुग्ध कटाक्षोंसे जो अप्सरागण देख रही थीं उनसे कमलके
दलोंको स्पर्श कराते थे ॥ ३ ॥ ऊँचे शिलाके खण्डोंके आसनपर स्थित और अवज्ञासे तीनों लोकको देखनेवाले
र्षिमान् उत्साहके सदृश सिद्धोंको भी देखा ॥ ४ ॥

यह तपनक्षपतत्पुष्पधारासारनिमज्जनान् ॥ तालोत्तालकृतोद्धस्तवस्तान् हस्तिघटापतीन् ॥ ५ ॥ मदोव
वता ऐसे गहनमदान्मूर्त्ताहिवस्थितान् ॥ पुष्पकेसररक्तांगपवनारुणवाल्मीकीन् ॥ ६ ॥ चंचलांश्च मरा
न्मंडलचामरान् ॥ कृताजस्रपतत्पुष्पधारासारनिमज्जनान् ॥ ७ ॥ किन्नरान् भूमखर्जूरान्
गंगतान् ॥ परस्परफलाघातक्ष्वेदवर्जितकीचकान् ॥ ८ ॥ घातुपाटलदुर्वक्रान्मर्कटान्नदनो
वितानसंछन्नसानूपवनमंदिरान् ॥ ९ ॥

अर्थ—जिनमें निरन्तर पुष्पोंकी धारा गिरती थी ऐसे जलके प्रवाहमें स्नान किये हुये, तथा ताल वृक्षके सररहे झुण्डादण्ड (सँड) धारी हाथियोंके यूथोंकोभी देखा ॥ ५ ॥ मदसे निद्रायुक्त, पुष्पोंके केसरोंसे रंगे हुये लं हैं पुच्छ युक्त मूर्तिमान् मदके सदृश वे हाथियोंके यूथ (श्रेष्ठ हाथी) स्थित थे ॥ ६ ॥ चंचल तथा सुंदर मंदराक्षे लके चामरके समान चमर नाम मृगोंको देखा, और निरन्तर जिसमें पुष्पोंकी धारा गिररही थी ऐसे प्रवाहमें स्नान कियेहुये किन्नरोंकोभी देखा ॥ ७ ॥ और शाखा पर्यन्त सीधे खड़े उत्तम खर्जूर (खजूर) के वृक्षोंको देखा, और खर्जूरके फलोंके परस्पर ताडनरूप क्रीडाओंसे नीचेके बांसके वृक्षोंकोभी फल सहित करनेवाले तथा गेरूके समान लाल तथा कुरूप मुख संयुक्त और नाचने कूदनेमें चतुर वानरोंको देखा, और लताओंसे आच्छादित शिखर, उपवन; तथा मन्दिरोंको देखा ॥ ८ ॥ ९ ॥

सिद्धानमरनारोभिर्मदारकुसुमावतान् ॥ धातुपाटलनिर्द्धारपयोदपटसंवृतान् ॥ १० ॥ तटानजनसंसर्गान्बोद्धान्प्रव्रजितानिव ॥ सरितःकुंदमंदारपिनद्धलहरीघटाः ॥ सागरोत्कतयेवात्तमधुमासप्रसाधनाः ॥ ११ ॥ पुष्पभारपिनद्धांगान्बृक्षान्पवनकंपितान् ॥ क्षीवानिवमधुप्राप्तौघूर्णान्मधुकरेक्षणान् ॥ १२ ॥

अर्थ—रतिके समयको जनानेके अर्थ अप्सराओंकरके पुष्पोंसे ताडित इसीसे गेरूके समान अरुण तथा छिद्ररहित मेघरूपीपटसे आवृत (ढके हुये) सिद्धनामक देवोंको देखा ॥ १० ॥ बौद्धमतके सन्यासीके तुल्य मनुष्योंके संचारसे व्रजित तटोंकोभी देखा कुन्द तथा मन्दार आदि पुष्पोंसे जिनके तरंग समूह गूथे थे, और समुद्ररूपी प्रियके अर्थ चैत्रमासमें उत्पन्न पुष्प फलादिरूप आभूषण धारण किये हुई नदियोंकोभी देखा ॥ ११ ॥ पुष्पोंके भारसे गुंफित; पवनसे कम्पित भ्रमररूपी नेत्रधारी, और वसंतऋतुके प्राप्त होनेसे घूरते हुये मदोन्मत्तके समान वृक्षोंको देखा ॥ १२ ॥

शैलराजश्रियंस्फीतापश्यंतौतावितस्ततः ॥ प्राप्तवंतौवसुमतींपुरपत्तनमंडिताम् ॥ १३ ॥ क्षणादचापतुस्तत्रपुष्पलोलतरंगिणीम् ॥ समंगांसारितंसाधूस्वर्गपुष्पमयीभिव ॥ १४ ॥ ददर्शथितटस्मिन्नकस्मिंश्चित्तनयंभृगुः ॥ देहांतरपरावृत्तंभावमन्यमुपागतम् ॥ १५ ॥ शांतंद्रियंसमाधिस्थमचंचलमनोमृगम् ॥ सुचिरादिवविश्रांतंसुचिरश्रमशांतये ॥ १६ ॥

अर्थ—वे दोनोंपर्वत राजकी निर्मल शोभाको इधर उधर देखते हुये ग्रामनगर आदिसे शोभित पृथिवीपर प्राप्त हुये ॥ १३ ॥ वेदोंनों महात्मा (काल भृगु) पुष्पोंसे चंचल तरंगवाली मानो समर्थ पुष्पमयी होरहीहै ऐसी संगमाके शिरोमणि क्षणभरमेंही प्राप्त हुये ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् भृगुने किसी वृक्षके नीचे अपने पुत्रको देखा जो कि दूसरी शरीर धारण करनेसे शुक्राचार्यसे विलक्षणभावको प्राप्त होगयेथे ॥ १५ ॥ उनकी संपूर्ण इन्द्रियां शांतथीं, समाधिमें स्थित होनेसे मनरूपी मृग चंचलतासे शून्य था तथा संसारके अनादि कालके परिश्रमकी शांतिके लिये मानो चिरकालके लिये विश्राम कररहे थे ॥ १६ ॥

चित्तयंतमिवानंताश्चिरभुक्ताचिरोज्झिताः ॥ संसारसागरगतीदृर्पशोकनिरंतराः ॥ १७ ॥ नूनंनिश्चलतांयातमतिभ्रमितचक्रवत् ॥ अनंतजगदावर्त्तविवर्त्तातिशयादिव ॥ १८ ॥ एकांतसंस्थितंकांतंकांत्यैकाकिनमाश्रितम् ॥ उपशान्तेहसंभ्रमचित्तसंभ्रमसंगमम् ॥ १९ ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थचिरतंद्वंद्ववृत्तितः ॥ हसंतमखिलांलोकगतिंशितिलयाधिया ॥ २० ॥

अर्थ—और चिरकाल भोगी हुई तथा शीघ्र त्यागी हुई निरन्तर दर्प वा शोकरूप संसारकी गतिको शोच रहेथे ॥ १७ ॥ अनन्त जगत्के आवर्त्तोंके विवर्त्तकी अधिकतासे वैराग्यके कारण अति भ्रमण करते हुये चक्रके समान निश्चयरूपसे निश्चलताको प्राप्त थे ॥ १८ ॥ एकांतमें स्थित अतिसुन्दर एकाकी शोभाके प्रियासे सेवित शांत होनेसे चित्तके नाश होनेसे चित्तके संभ्रमरूपी समागमसे शून्यथे ॥ १९ ॥ चित्तकी वृत्तियोंके निराससे निर्विकल्प समाधिमें स्थित, अतिशीतल बुद्धिसे सम्पूर्णलोककी गतिको हंसते हुये के समान विराजमान थे ॥ २० ॥

विगताखिलवृत्तांतंविगताशेषभोक्तृत्तम् ॥ निरस्तकल्पनाजालमालंबितमहापदम् ॥ २१ ॥ अनंतविश्रांतिततेपदेविश्रांतमात्मनि ॥ प्रतिबिंबमृगहंतंसितंमणिमिवास्थितम् ॥ २२ ॥ हेयोपादेयसंकल्पविकल्पास्यांसमुज्झितम् ॥ संप्रबुद्धमतिधीरंददर्शतनयंभृगुः ॥ २३ ॥ तमालोक्यभृगोःपुत्रंकालोभृगुमुवाचह ॥ वाक्यमब्धिध्वनिनिर्भंतवपुत्रस्त्वसाविति ॥ २४ ॥

अर्थ—सब लोकके वृत्तांतसे अभिज्ञ सब भोक्तृताके और संपूर्ण कल्पनाओंके समूहके विध्वस्त होनेसे महापद (ब्रह्म) का आलम्बन किये हुये स्थित थे ॥ २१ ॥ और अनन्त विश्रामयुक्त तथा व्यापक आत्मामें विश्राम

हुये, और प्रतिबिम्ब ग्रहण करते हुये स्वच्छ स्फटिकमणिके समान स्थितथे ॥२२॥ हे रामजी ! हेय (त्याज्य) उपादेय (ग्राह्य) के संकल्पके विकल्पोंसे शून्य, ज्ञानयुक्त अति धीर अपने जन्मांतरके पुत्रको भृगुने देखा ॥२३॥ भृगुके पुत्रको देखके समुद्रके समान गंभीर शब्दसे काल भृगुसे बोला—कि यही आपका पुत्र है ॥ २४ ॥

विबुध्यतामिति गिरासमाधेर्विररामसः ॥ भार्गवो भोदघोषेण शनैरिव शिखंडभृत् ॥ २५ ॥ उन्मील्यते त्रेसोपश्यदंते कालभृगुप्रभू ॥ समोदयाविवायानौ देवौ शशिदिवाकरौ ॥ २६ ॥ कदंबलतिकापीठादथोत्थाय ननामतौ ॥ समासमागतौ कांतौ विप्रौ हरिहराविव ॥ २७ ॥ मिथः कृतसमाचाराः शिलायां समापविशन् ॥ मेरुपृष्ठे जगत्पूज्या ब्रह्मा विष्णुहरादिव ॥ २८ ॥

अर्थ—उठो ऐसी वाणीसे शुक्राचार्य समाधिसे ऐसे उठ बैठे जैसे सोता हुआ मयूर मेघके धीरे शब्दसे ॥२५॥ समाधिसे जाग्रत नेत्र खोलके उन्होंने अपने समीप काल और भृगुको स्वामीके सदृश ऐसे देखा जैसे साथ उदय हो-नेवाले चन्द्रमा और सूर्य प्राप्त हों ॥ २६ ॥ इसके अनंतर शुक्र कदंबकी लताके आसनसे उठके उन दोनोंको ऐसे प्रणाम किया जैसे समानरूप, अति सुंदर ब्राह्मण वेषधारी आये हुये हरि तथा हरको ॥ २७ ॥ परस्पर सत्कार करके वे तीनों एक पाषाणकी शिलापर ऐसे बैठ गये जैसे मेरुके पृष्ठपर जगत्पूज्य ब्रह्मा विष्णु और महेश ॥ २८ ॥

अथ शान्तजपोरामससमंगा तटोद्विजः ॥ तावुवाच वचः शान्तममृतस्यंदसुंदरम् ॥ २९ ॥ भवतो दर्शने नाहमद्यनिर्वृतिमागतः ॥ सममागतयोर्लोकेशीतलोष्णरुचोरिव ॥ ३० ॥ योनशास्त्रेण तपसान्ज्ञानं नापिविद्यया ॥ विनष्टो मे मनो मोहः क्षाणोऽसौ दर्शनेन वाम् ॥ ३१ ॥ न तथा सुखयंत्यंतर्निमलामृतवृष्टयः ॥ यथा प्रहर्षयंत्येतामहतामेव दृष्टयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसके पीछे समंगा तटका वह शुक्ररूपी ब्राह्मण अपनी समाधि समाप्त करके अमृत झरते हुयेके समान सुंदर वचन उन दोनोंसे बोला ॥ २९ ॥ हे महात्माओं ! आप दोनोंके दर्शनसे आज मैं ऐसी शान्तिको प्राप्त हुआ जैसे लोकमें एक संग आये चंद्रमा और सूर्यके दर्शनसे ॥ ३० ॥ जो मोहनशास्त्रसे, न तपसे, और न विद्यासे क्षीण (नष्ट) हुआ था वह आज आप दोनोंके दर्शनमात्रसे नष्ट होगया ॥ ३१ ॥ निर्मल अमृतकी वृष्टि उस प्रकार सुख नहीं देती जैसे कि यह आपके सदृश महात्माओंकी दृष्टि ॥ ३२ ॥

चरणाभ्यामिमं देशं भवंतौ भूरितेजसौ ॥ कौषविधितवंतौ नः शशांकार्काविवांबरम् ॥ ३३ ॥ इत्युक्तवंतं प्रोवाच भृगुर्जन्मांतरात्मजम् ॥ स्मरतामानं प्रबुद्धोऽसि नाज्ञोऽसीति रघूदह ॥ ३४ ॥ प्रबोधितोऽसौ भृगुणा जन्मांतरदर्शानिजाम् ॥ सुहृत्तमात्रं सस्मारध्यानोन्मीलितलोचनः ॥ ३५ ॥ अथासौ विस्मयात्स्मरन्मुखो मुदितमानसः ॥ वितर्कमयरांवाचमुवाच वदतांवरः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणोंसे आकाशको पवित्र करते हैं ऐसेही अति तेजस्वी आप दोनों महात्मा अपने चरणोंसे पवित्र किया सो आप कौन हैं ॥ ३३ ॥ हे रघुपते रामजी इसप्रकार शुक्रके कहनेपर भृगु अपने अन्य जन्मके पुत्र (शुक्र) से बोले कि तुम अपनेको स्मरण करो क्योंकि अब तुम ज्ञानी हो अज्ञानी नहीं हो ॥ ३४ ॥ इसप्रकार भृगुसे बोधित शुक्राचार्यने ध्यानसे दिव्य दृष्टिहोके दोघडीतक अपनी अन्य जन्मोंकी दशाके स्मरण किया ॥ ३५ ॥ इसके अनंतर अर्थात् अपनी पूर्व जन्मोंकी दशाके स्मरणके पश्चात् आश्चर्यके देखनेसे किंचित् हास्ययुक्त मुख; प्रसन्नचित्त; और कहनेवालोंमें श्रेष्ठ शुक्रजी वितर्कसे मन्द २ वाणी बोले ॥ ३६ ॥

जयत्यविदितारं भानियतिः परमात्मनः ॥ यद्वशादिदमाभोगिजगच्चक्रं प्रवर्तते ॥ ३७ ॥ ममानंतान्यतीतानि जन्मान्यविदितान्यपि ॥ दशाफलान्यनंतानि कल्पांतकलितादिव ॥ ३८ ॥ दृष्ट्वाऽकठिनसंरंभाविभवोऽप्यर्जनभ्रमाः ॥ विहतं वीतशोका सुचिरं मेरुस्थलीषु च ॥ ३९ ॥ पीतमामोदिमंदारकेसरारुणितं पयः ॥ मंदाकिन्याः सकलाहारंतटीष्वमरभूतः ॥ ४० ॥

अर्थ—कि जिसके आरंभ जाने नहीं जाते ऐसी यह कर्मके फलोंकी व्यवस्थाका कारणभूत परमात्माकी माया शक्ति (नियति) सबसे प्रबल है इसके बशमें होके यह विस्तार युक्त जगत्का चक्र घूमता है ॥ ३७ ॥ जैसे प्रलयसे युक्त वृष्टि; वायु; तथा अग्निके कारणसे दुःख मोहादि अविदित रहते हैं ऐसेही मरण मोह तथा मूर्छादि दुर्दशाके फल सहित अनंत अज्ञात हमारे जन्म वीत गये ॥ ३८ ॥ कठिन क्रोधसे पूर्ण राजाओंको; तथा उनके द्रव्यके उपाजनोंकी भ्रमकोभी देखा; अर्थात् राजाओंके शरीरकोभी धारण किया; और देवस्वरूप धारण करके चिरकालतक सुमेरुपर्वतकी उत्तम २ स्थलियोंमें भी भ्रमण किया ॥ ३९ ॥ और देवताओंके पर्वतपर सुगंधिसहित; मन्दार (कल्पवृक्ष) के केसरोसे अरुण (लाल) वर्ण तथा कमलयुक्त गंगाजीका जलभी पान किया ॥ ४० ॥

भ्रातमंदरकुंजेपुफुल्लहेमलतालिपु ॥ मेरोःकल्पतरुच्छायापुष्पसुंदरसानुषु ॥ ४१ ॥ नतदस्तिनयदुरं
कनतदस्तिनयत्कृतम् ॥ नतदस्तिनयदृष्टमिष्टानिष्टासुवृत्तिषु ॥ ४२ ॥ ज्ञातंज्ञातव्यमधुनादृष्टदृष्टव्यम
क्षतम् ॥ विश्रांतोयचिरंश्रांतोगतोमंसकलोभ्रमः ॥ ४३ ॥ उत्तिष्ठतातगच्छामःपश्यामोमंदरस्थिताम् ॥
तांतनुंतावदाशुष्कांशुष्कांवनलतामिव ॥ ४४ ॥ नसमीहितमस्तीहनासमीहितमस्तिमे ॥ नियतेरच
नांद्रष्टुंकेवलंविहराम्यहम् ॥ ४५ ॥ यदतिसुभगमार्थसेवितंतत्स्थिरमनुयामियदेकभावबुद्ध्या ॥ तद
लमभिमतामतिर्ममास्तुप्रकृतमिमंव्यवहारमाचरामि ॥ ४६ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

भार्गवोपाख्याने भार्गवजन्मान्तरस्मरणवर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

अर्थ—तथा कल्पवृक्षकी छाया संयुक्त पुष्पोसे सुंदर शिखरोपर और सुवर्णकी लतायें जिनमें लदलहा रही हैं
ऐसे मन्दराचलके कुंजोंमें भी भ्रमण किया ॥ ४१ ॥ अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ
नहीं है जिसको हमने नहीं देखा; और ऐसा कुछ नहीं है जिसको हमने नहीं किया, तथा इष्ट और अनिष्ट दशा-
ओंमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हमने न देखा हो ॥ ४२ ॥ अब परमात्मस्वरूपके ज्ञानसे जो कुछ जानने योग्य
पदार्थथा उसको मैंने जानलिया; और जो कुछ देखने योग्यथा उसे सम्पूर्ण रूपसे देख भी लिया तथा चिरकालसे सं-
सारकी वासनाके परिश्रमसे अब मुझे विश्राम मिला है और अब मेरा संपूर्ण भ्रम नष्ट होगया ॥ ४३ ॥ सो है तात !
उठो चले और मंदराचलपर स्थित वनकी लताके समान झुकी हुई उस अपनी शरीरको देखें ॥ ४४ ॥ इस संसारमें
अभिलाषित तथा अनभिलाषित कुछ भी पदार्थ नहीं है केवल परमात्माकी शक्तिकी रचना देखनेके अर्थ मैं विचरता
हूँ ॥ ४५ ॥ क्योंकि मैं एक परमात्माभावके दृढ निश्चयसे जो अन्य जीवन्मुक्त आर्य पुरुषोंसे सेवित तथा अति
शुभदायक स्थिर आत्मपद है उसीका अनुसरण करूंगा इसलिये आपको तथा मुझे अभिमत जो पूर्वदेहमें जीवन
वृत्ति है उसे होने दो, उससे कोई हमारी हानि नहीं है, हम तो केवल प्रारब्ध कर्मसे शेष व्यवहारके लिये यह करते हैं
हमारी अब पूर्वके समान अप्सरा आदिमें आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि दृढ तत्त्वज्ञानसे वासनाका बाध होगया है ॥ ४६ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्थितिप्रकरणे

भार्गवजन्मान्तर वर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

इस १५ के सर्गमें उस अपनी पूर्व शरीरको देखके शुक्रका विलाप करना; और उसके निमित्तके विशेष कथनसे
स्वभावका भी उपदेश किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ विचारयंतस्तत्त्वज्ञादितिनेजागतीर्गतीः ॥ समंगायास्तटात्तस्मात्प्रचेलुश्वंचला
सवः ॥ १ ॥ क्रमादाकाशमाक्रम्यनिर्गत्यांबुदकोटरातः ॥ संप्रापुःसिद्धमार्गेणक्षणान्मंदरकंदरम् ॥ २ ॥
अधित्यकायांतस्याद्रेरार्द्रपर्णावकुण्ठिताम् ॥ ददर्शभार्गवःशुष्कांपूर्वजन्मोद्भवांतनुम् ॥ ३ ॥ उवाचेदं
चहेताततन्वीतनुरिंहिसा ॥ यात्वयासुखसंभोगैःपुरासमभिलालिता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिनमें प्राण वायुके संचारसे चलनमात्रकी क्रिया होरही थी ऐसे वे
तीनों (भृगु, काल, तथा शुक्र) तत्त्वज्ञानी जगत्की विचित्र गतिका विचार करते हुये समंगाके तटसे चले ॥ १ ॥
क्रमसे आकाशका उल्लंघन करके मेघोंके कोटरोंसे निकलके सिद्धमार्गसे होकर क्षणभरमें मन्दराचलकी कन्दरामें
प्राप्त हुये ॥ २ ॥ उस पर्वतकी ऊपरकी भूमिपर गीले पत्तोंसे लपेटे हुई और शुष्क अपनी पूर्वजन्मकी शरीरको देखा
॥ ३ ॥ और यह बोले—कि हे प्रियपित ! जिसको अनेक सुख संभोगसे पूर्वकालमें आपने प्यार किया था यही
वह कुश शरीर है ॥ ४ ॥

इयंसामत्तनुर्यस्याःकंपूरागुरुचंदनैः ॥ अंगमंगीकृतस्नेहाधात्रीचिरमलेपयत् ॥ ५ ॥ इयंसामत्तनुर्य
स्यामंदारकुसुमोत्करैः ॥ रचिताशीतलाशय्यामेरूपवनभूमिषु ॥ ६ ॥ इयंसामत्तनुर्मत्तदेवस्त्रीगणला
लिना ॥ सरीसृपमुखधुण्णापश्यशेनेधरातले ॥ ७ ॥ चंदनोद्यानखंडेषुममतन्वाययानया ॥ चिरं विल
सितंसेयंशुष्ककंकालतांगता ॥ ८ ॥

अर्थ—यही वह मेरी शरीरहै जिसको कपूर अगर तथा चन्दन आदिसे स्नेहयुक्त (धाई) चिरकालतक तृप्त किया करतीथी ॥ ५ ॥ यह वही मेरी शरीरहै कि जिसके लिये मेरूके उपवनकी भूमियोंमें मन्दारके पुष्पके समूहोंसे शीतल शय्या रची जाती थी ॥ ६ ॥ वही यह मेरी शरीरहै जो कि मत्त देवांगनाओंके समूहसे प्यारकी जातीथी और अब वृश्चिक (बीछू) सर्प आदिसे छिद्रकी हुई पृथिवीपर शो रही है ॥ ७ ॥ जो मेरी शरीर चिरकालतक चन्दनके वाटिकाओंके खण्डोंमें क्रीडा करनेसे शोभित हुईथी वही अब शुष्क मृतक दशाको प्राप्त हुई है ॥ ८ ॥

सुरांगनांगसंसर्गाद्भुतुंगानंगभंगया ॥ चेतोवृत्त्यारहितयातन्वाद्यममशुण्यते ॥ ९ ॥ तेषुतेषुविलोप्यते तासुतासुदशासुच ॥ तथातद्भावनाबंधःकथंस्वस्थोसिदेहक ॥ १० ॥ हातनोशवनामासितापसंशोपमागता ॥ कंकालतांप्रयातासिमांभीषयसिद्धुर्भगे ॥ ११ ॥ देहेनाहंविलासेषुयेनैवमुदितोभवम् ॥ कंकालतामुपगतात्तस्मादेवबिभेम्यहम् ॥ १२ ॥

अर्थ—देवांगनाओंके सम्बन्धसे बड़े २ कामके तरंगयुक्त चित्तकी वृत्तिसे शून्य यह मेरी शरीर इससमय शुष्क होरही है ॥ ९ ॥ हे देह ! उन २ विचित्र विलासोंमें तथा उन २ विचित्र बाल्य, यौवन आदि दशाओंमें पूर्वकालमें अनुभूत उन २ सौन्दर्य अलंकार, गीत, हास्य और रतिके विलास आदिकी भावनामें वद्ध होके अब स्वस्थ क्यों सोते हो ? ॥ १० ॥ हा ! भाग्यरहित देह ! अब तुम मृतक नामवाली हो, तापसे शुष्कदशाको प्राप्त हुई हो, और मृतक अवस्थाको प्राप्त होके मुझे डरातीहो ॥ ११ ॥ जिस देहसे विलासोंमें मैं प्रसन्न होता था उसी मृतक दशा प्राप्त शरीरसे अब मैं डरताहूँ ॥ १२ ॥

ताराजालसमाकारोयत्रहारोभवत्पुरा ॥ ममोरसिनिलीयतेतत्रपश्यपिपीलिका ॥ १३ ॥ द्रवत्कांचनकांतेनलोभनीतावरांगनाः ॥ येनमद्वपुपातेनपश्यकंकालतोद्यते ॥ १४ ॥ पश्यमेविततास्येनतापसंशुष्ककृत्तिना ॥ मत्कंकालकुवक्त्रेणवित्रास्यतेवनेमृगाः ॥ १५ ॥ पश्यामिसंशुष्कतयाशवोदरदरीमम ॥ प्रकाशार्काशुजालेनविवेकेनेवशोभते ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस मेरे वक्षस्थल (छाती) पर तारागणके समूहोंके सम्मान आकारवाला हार लटकताथा उसीपर अब देखो चेटियां चलरही हैं ॥ १३ ॥ द्रवीभूत सुवर्णके समान शोभायमान जिस मेरे शरीरने देवांगनाओंको कामके भोगकी इच्छासे लोभित करलिया था, देखो पिताजी ! वही मेरा शरीर अब मृतकदशाको धारण करता है ॥ १४ ॥ देखो विस्तृत मुखरूप बिलसहित, तापसे शुष्क चर्मवाले मेरे मृतक कुरूप शरीरसे वनमें मृगभी भयभीत होतेहैं ॥ १५ ॥ अपने मृतक शरीरके उदरकी कन्दराको मैं देखताहूँ कि शुष्कतासे प्रकाशसहित सूर्यके किरणसमूहसे ऐसे शोभित होताहै जैसे विवेकसे जीवित शरीर ॥ १६ ॥

मत्तनुःपरिशुष्केयंस्थितोत्तानाचलोपले ॥ वैराग्यनयतीवात्मतुच्छत्वेनांतरंसताम् ॥ १७ ॥ शब्दरूपरसस्पर्शगंधलोभाद्विमुक्तया ॥ निर्विकल्पसमाध्येवतदेतच्छुण्यतेगिरौ ॥ १८ ॥ मुक्ताचित्तापिशाचेन नूनंसुखमिवास्थिता ॥ तनुर्देवतभंगेभ्योनबिभेतिमनागपि ॥ १९ ॥ संशान्तेचित्तवेतालेश्यामानंदकलां तनुः ॥ यातितामपिराज्येनजागतेननगच्छति ॥ २० ॥

अर्थ—हे पिताजी ! पर्वतकी शिलापर उतान पड़ी हुई शुष्क यह मेरी शरीर अपनी तुच्छता तथा कुरूपताके दिखलानेसे मानो वैराग्यका उपदेश कर रही है ॥ १७ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा रसके लोभसे रहित, निर्विकल्प समाधि सहित यह मेरा शरीर मानो परम तप करताहै ॥ १८ ॥ चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त होके यह मेरा शरीर निश्चय करके मानो सुखसे स्थितहै और देवसे प्राप्तकी हुई विपत्तियोंसे इसको कुछभी भय नहीं है ॥ १९ ॥ चित्तरूपी वेतालके शान्त होजानेसे जिस आनन्दकलाको यह अनुभव कर रही है वह आनन्दकी कला संसारभरके राज्यसेभी नहीं प्राप्त होती ॥ २० ॥

पश्यविश्रांतसंदेहंविगताशेषकौतुकम् ॥ निरस्तकलनाजालंसुखंशेतेकथंवने ॥ २१ ॥ चित्तमर्कटसंभसंक्षुब्धकायपादपः ॥ तथावेगेनचलतियथामूलान्निहंतति ॥ २२ ॥ चित्तानर्थविमुक्तोद्वैगजाभ्रहरी विग्रहम् ॥ नाद्यपश्यतिमेदेहःपरानंदइवस्थितः ॥ २३ ॥ सर्वाशाज्वरसंमाहमिहिकाशरदागमम् ॥ अचित्तत्वंविनानान्यच्छ्रेयःपश्यामिजंतुषु ॥ २४ ॥

अर्थ—देखो सब संदेह इसके नष्ट होगयेहैं तथा संपूर्ण कौतुकसे शून्य, और सब कल्पनाके जालसे रहित यह देह किसप्रकार सुखसे वनमें शयन कर रहाहै ॥ २१ ॥ चित्तरूपी चोरसे कामादिकी चपलतासे संक्षोभित यह

शरीररूपी वृक्ष ऐसे वेगसे चलताहै कि विवेकादि रहित स्थावर आदि योनियोंमें जीवको फेंक देताहै ॥ २२ ॥ ररहे समय चित्तरूपी अनेक अनर्थोंसे रहित यह मेरा शरीर इस पर्वतपर हस्ती तथा सिंह आदिके युद्धको नहीं देखताहै हे मानो ब्रह्मानन्दमें स्थितहै ॥ २३ ॥ संपूर्ण आशाके ज्वरोंका कारणभूत जो अज्ञानहै उस अज्ञानरूपी मेघके बीजके लिये शरद्ऋतुके समान अमनीभाव (मनके नाश) के विना और कुछ प्राणियोंमें कल्याणके लिये मैं नहीं देखता ॥ २४ ॥

तएवसुखसंभोगसीमांतंसमुपागताः ॥ महाधियाशांतधियोयेयाताविमनस्कताम् ॥ २५ ॥ सर्वदुःख
शामुक्तांसंस्थितांविगतज्वराम् ॥ दिष्ट्यापश्याभ्यमननांवेतनुमिमामहम् ॥ २६ ॥ श्रीरामउवाच ॥
भगवन्सर्वधर्मज्ञभार्गवेणतदाकिल ॥ सुबह्न्युपभुक्तानिशरीराणिपुनःपुनः ॥ २७ ॥ भृगुणोत्पादिते
कायेतत्तस्मिन्स्तस्यकिंपुनः ॥ महानतिशयोजातःपरिदेवनमेववा ॥ २८ ॥

अर्थ—वेही शांतबुद्धि महाबुद्धिमान् महात्माजन सुख तथा संभोगकी पराकाष्ठाको प्राप्त होगयेहैं जो मनकी शून्यता दशाको प्राप्तहो गयेहैं ॥ २५ ॥ यह बड़े भाग्योदयका समयहै कि सब दुःखोंकी दशासे शून्य, सन्ताप-रहित, तथा मनसे वर्जित, इस अपनी शरीरको मैं देख रहाहूँ ॥ २६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्व धर्मज्ञ उससमय शुक्राचार्यने अनेक शरीरोंका उपभोग पुनः २ कियाथा ॥ २७ ॥ परंतु भृगुसेही उत्पन्न किये हुये शरीरमें पुनः क्यों उनका महान् स्नेह हुआ अथवा उसीके लिये विलाप क्यों किया ? ॥ २८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शुक्रस्यकलनारामयासौजीवदशांगता ॥ कर्मात्मिकासमुत्पन्नाभृगोर्भार्गवरू
पिणी ॥ २९ ॥ साहीदंप्रथमत्वेनसमुपत्यपरात्पदात् ॥ भूताकाशपदंप्राप्यवातव्यावलितासती ॥ ३० ॥
प्राणापानप्रवाहेणप्रविश्यहृदयंभृगोः ॥ क्रमेणवर्धितामेत्यसंपन्नौशनसीतनुः ॥ ३१ ॥ विहितब्राह्मसं
स्कारातत्रसापितुरग्रगा ॥ कालेनमहताप्राप्ताशुष्ककंकालरूपताम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पूर्वकालमें शरीरसे वियोग समयमें शुक्रकी जो कल्पना जीवदशाको प्राप्त हुई वह भृगुसे उत्पन्न किये हुये गृहादिके अधिकार प्राप्तिके योग्य देहाकार पूर्वकल्पमेंथी ॥ २९ ॥ यही देहाकार कल्पना प्रलयमें शेष माया शबलित परमात्मासे इस कल्पके प्रथम शरीर भावसे भूताकाशकी समताको प्राप्त होती हुई ॥ ३० ॥ प्राण क्रियाके विशेषसे अन्तका ग्रास करनेवाले अपानवायुके प्रवाहसे भृगुके हृदयमें प्रवेश करके क्रमसे धीरेदशाको प्राप्त होके माताके गर्भमें जाके यह शुक्राचार्यकी शरीर सिद्ध हुई ॥ ३१ ॥ उस शरीरको पिताके सम्मुख ब्राह्मणके संस्कार किये गये और महान्काल पाके अब मृतक दशामें प्राप्त हुई ॥ ३२ ॥

इदंप्रथममायातायदासौब्रह्मणस्तनुः ॥ अतस्तांप्रतिशुक्लेतदातत्परिदेवितम् ॥ ३३ ॥ वीतरागोप्य
निच्छोपिसमंगाविप्ररूपवान् ॥ सशुशोचतनुंशुक्रःस्वभावोह्येपदेहजः ॥ ३४ ॥ ज्ञस्याज्ञस्ययावदेह
मयंकमः ॥ लोकवद्वयवहारोयंसत्त्यासत्त्याथवासदा ॥ ३५ ॥ येषिज्ञातगतयोयेचाज्ञाःपशुधर्मिणः ॥
लोकसंव्यवहारेषुतेस्थितालोकजालवत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—माया शबलित परमात्मासे प्रथमही कल्पमें यह शरीर भृगुर्ऋषिके द्वारा प्राप्त हुईथी, इसलिये शु-
क्रका उससमय उसके लिये विलाप तथा उसमें स्नेह अधिकथा ॥ ३३ ॥ यद्यपि वीतराग तथा इच्छारहित समं-
गाके विप्ररूपधारी शुक्रजी थे तथापि उस शरीरके लिये शोच किया क्योंकि शरीरका यह स्भावही है ॥ ३४ ॥
ज्ञानीहो वा अज्ञानीहो परन्तु जबतक इस देहका क्रमहै तबतक लोकका व्यवहार इसीप्रकार होताहै केवल भक्ति
और असक्ति मात्रकी विशेषताहै ॥ ३५ ॥ जो ज्ञानी संसारकी गतिको जानतेहैं और जो पशुधर्मी अज्ञानी हैं वे
अन्य लोक जालके सदृश लोकके व्यवहारोंमें समानरूपसे स्थितहैं ॥ ३६ ॥

व्यवहारेयथैवाज्ञस्तथैवाखिलपण्डितः ॥ वासनामात्रभेदोत्रकारणबंधमोक्षदम् ॥ ३७ ॥ यावच्छरीरं
तावद्धिदुःखेदुःखसुखेसुखम् ॥ असंसक्तधियोधीरादर्शयंत्यप्रबुद्धवत् ॥ ३८ ॥ सुखेषुसुखितानित्यदुः
खितादुःखवृत्तिषु ॥ महात्मानोहिदृश्यंतेहृदयएवाप्रबुद्धवन् ॥ ३९ ॥ सूर्यस्यप्रतिबिंबानिक्षुभ्यंतिनपुनः
स्थिरम् ॥ चलाचलतयातज्जोलोकवृत्तिषुतिष्ठति ॥ ४० ॥

अर्थ—व्यवहारमें जैसे अज्ञानी वैसेही सबका वेत्ता पण्डित ज्ञानीभी है, केवल वासना मात्रका भेदहै और
वही बंध मोक्षका कारणभी है ॥ ३७ ॥ जबतक यह शरीरहै तबतक दुःखसुखके कारणमें सुखकी आसक्ति रहित
बुद्धिवाले धीर महात्मा अज्ञानियोंके सदृशही देखतेहैं ॥ ३८ ॥ सबकी वृत्तियोंमें नित्य सुखी और दुःखकी वृत्ति-
योंमें नित्य दुःखी संसारमें अज्ञानिके समान महात्मा लोग देख पडतेहैं ॥ ३९ ॥ जैसे जलोंमें सूर्यके प्रतिबिम्बही

३ आदिसे संक्षुभित होतेहैं न कि आकाशस्थ विम्ब इसी प्रकार लोकके व्यवहारमें ज्ञानी बाह्य वृत्तियोंसे चला-
मान और नित्य कूटस्थ वृत्तिसे अवल स्थित रहताहै ॥ ४० ॥

अवस्थितइवस्वस्थःप्रतिविम्बेषुभास्करः ॥ संत्यक्तलोककर्मापिबुद्धएवाप्रबुद्धधीः ॥ ४१ ॥ मुक्तबु-
द्धीन्द्रियोमुक्तोबद्धकर्मैन्द्रियोपिहि ॥ बद्धबुद्धीन्द्रियोबद्धोमुक्तकर्मैन्द्रियोपिहि ॥ ४२ ॥ सुखदुःखदृशोलोके
बंधमोक्षदृशस्तथा ॥ हेतुर्बुद्धीन्द्रियाण्येवतेजांसीवप्रकाशने ॥ ४३ ॥ बहिलोकोचिताचारस्त्वंतराचार
वर्जितः ॥ समोह्यतीवतिष्ठत्वंसंशान्तसकलैषणः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे प्रतिविम्बोंमें स्थित सूर्य यथार्थ स्वस्थभी परन्तु अस्वस्थ चंचलभान होता है ऐसेही लोक वदेव-
हारोंको त्यागेहुयेभी ज्ञानी ऊपरसे अज्ञानीके तुल्य संसारमें अज्ञबुद्धिके समान निमग्न भान होताहै ॥ ४१ ॥ इस-
लिये जो प्राणी ज्ञानेन्द्रियोंकी आसक्तिरहित संसारके कार्योंको करताहै उसकी कर्म इन्द्रियोंके बद्ध रहनेसेही वह
मुक्तहै और जिसकी ज्ञानेन्द्रियां आसक्तहैं वह कर्म इन्द्रियोंके मुक्त होनेपरभी बद्धहै ॥ ४२ ॥ संसारमें सुखदुःखकी
दृष्टियोंके तथा बन्धमोक्ष दृष्टियोंके ज्ञानेन्द्रिय ऐसे हेतुहैं जैसे प्रकाश होनेमें तेज ॥ ४३ ॥ इसकारण बाहरसे
लोकके उचित आचार धारण करते हुये और भीतर उन आचारोंसे वर्जित अर्थात् कूटस्थ आत्मामें दृढ निश्चय किये
हुये सब विषमता दोषसे रहित संपूर्ण इच्छाओंसे शून्य तुम स्थित रहो ॥ ४४ ॥

सर्वैषणाविमुक्तेनस्वात्मनात्मनितिष्ठता ॥ कुरुकर्माणिकार्याणिनूनंदेहस्यसंस्थितिः ॥ ४५ ॥ आधि-
व्याधिमहावर्तगर्तसंसारवर्त्मनि ॥ ममतोग्रांधकूपेस्मिन्मापतातापदायिनि ॥ ४६ ॥ नत्वंभावेषनो
भावास्त्वयितामरसेक्षण ॥ शुद्धबुद्धस्वभावस्त्वमात्मांतःस्थिरोभव ॥ ४७ ॥ त्वंब्रह्ममलशुद्धं
सर्वात्माचसर्वकृत् ॥ सर्वशांतमजंविश्वंभावयन्धैसुखीभवं ॥ ४८ ॥ व्यपगतममतामहांधकारःपदम
मलंविगतैषणंसमेत्य ॥ प्रभवसियदिवेतसोमहात्मस्तदतिधियेमहतेनमस्ते ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने
भार्गवपरिदेवनप्रसंगेनोपदेशकरणं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अर्थ—संपूर्ण फलके आसंगसे रहित अपने आत्मामें आत्मासे स्थित सब कर्तव्यकर्मोंको तुम करो; क्योंकि
कर्तव्यकर्मोंका करना यह देहका निश्चय करके स्वभाव है ॥ ४५ ॥ आधि, व्याधि (शारीरिक तथा मानसिक
दुःख) तथा जन्ममरणरूपी महात् गर्तयुक्त संसारके मार्गमें ममत्तारूपी भयंकर अन्धकूपमें तुम मत गिरो ॥ ४६ ॥
हे कमलके सहस्र नेत्रधारिन् रामजी ! देहादिके धर्मोंमें तुम नहींहो और न देहादिके धर्म तुममेंहैं किन्तु तुम
नित्य शुद्धबुद्ध स्वभाव आत्माहो इसलिये अंतर्वृत्तिसे उसीमें स्थित रहो ॥ ४७ ॥ तुम निर्मल, शुद्ध, सर्वात्मा,
और सर्वकर्ता ब्रह्महो, इसकारण सर्वशांत अजन्मा विश्वरूप परमात्माही है ऐसी भावना करते हुये सुखी रहो ॥ ४८ ॥
हे महात्मन् रामजी ! सब अभिलाषाओंका निवर्तक, अविद्यादि दोष शून्य निर्मल आत्मपदको प्राप्त होकर मम-
त्तारूपी महान्धकारसे वर्जित तुम यदि चित्त बंध करनेमें समर्थहोतो अनंत बुद्धि पूर्ण परमार्थरूप महात् ब्रह्मस्वरूप
तुमको नमस्कारहै, अर्थात् ऐसा होनेसे हम लोगोंकेभी तुम वन्दनीयहो ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
भार्गवोपाख्याने भार्गवपरिदेवनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

कालके वचनसे कालके जानेपर शृङ्गका अपने पूर्व देहमें प्रवेश करना, तथा दैत्योंकी गुरुताका अंगीकार क-
रना और उनकी जीवन्मुक्तिका वर्णन इस १६ के सर्गमें कियागया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथाक्षिप्यवचस्तस्यतनयस्यतथाभृगोः ॥ उवाचभगवान्कालोवचोगंभीरनि-
स्वनः ॥ १ ॥ कालउवाच ॥ समंगातापसीमेतातनुंसंत्यज्यभार्गव ॥ प्रविशेमांतनुंसाधोनगरीमिवपा-
थिवः ॥ २ ॥ कालेपूर्वजयातन्वातपःकृत्वातयापुनः ॥ गुरुत्वमसुरैर्द्राणांकर्तव्यंभवतानघ ॥ ३ ॥ महा-
कल्पांतआयातेभवताभार्गवीतनुः ॥ अपुनर्ग्रहणयैषात्वाज्याप्रम्लानपुष्पवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिससमय शुक्राचार्य अपने शरीरको संबोधन करके विलाप कर रहे थे उससमय उनके बचनकी अयोग्यता दर्शाके उसे काटके मेघके समान गंभीर बचन काल बोला—कि ॥ १ ॥ हे साधो शुक्रजी ! अब समंगानदीके तटकी तापसी शरीरको त्यागकर इस भृगुसे उत्पन्न शरीरमें ऐसे प्रवेश करो जैसे एक नगरीसे दूसरी नगरीमें राजा ॥ २ ॥ ग्रहके अधिकारके उद्बोधककालमें इस अपने शरीरसे प्रथम तप करके पुनः हे पापरहित शुक्रजी ! आपको दैत्योंकी गुरुता अवश्य करनी पड़ेगी ॥ ३ ॥ और जब महाकल्पका अन्त प्राप्त होगा तब पुनः सर्वथा शरीर न ग्रहण करनेके अर्थ इस शुक्राचार्यकी शरीरको ऐसे त्याग देना जैसे म्लान पुष्पकी मालाको ॥ ४ ॥

जीवन्मुक्तपदं प्राप्तस्तन्वाप्राक्तनरूपया ॥ महासुरेन्द्रगुरुतां कुर्वन्तिष्ठमहामते ॥ ५ ॥ कल्याणमस्तुवां यामो वयं त्वभिमतं दिशम् ॥ न किंचिदपियच्चिंत्यस्य नाभिमतं भवत् ॥ ६ ॥ इत्युक्त्वा मुंचतोर्बाष्पं तयोः सौतरधीयत् ॥ तस्मां ग्योरिरोदस्योः सममं शुभिरंशुमान् ॥ ७ ॥ गते तस्मिन् भगवति कृतांते भवितव्यताम् ॥ विचार्य भार्गवो भेषानियतेर्नियतां गतिम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे महामते ! जीवन्मुक्त पदको प्राप्त होकर पूर्वकल्पमें उपार्जित प्रारब्ध कर्मरूप इस शरीरसे महाअसुरेन्द्र (बलि हिरण्यकशिपु आदि) की गुरुता करते हुये तुम स्थित रहो ॥ ५ ॥ तुम दोनोंका कल्याण हो हम तो अपने अभिमत (परम प्रेमास्पद आत्मस्थान) दिशाको जाते हैं क्योंकि जिसको अभिलषित नहीं है वह चित्त यदि विचार दृष्टिसे देखा जाय तो कुछ नहीं ॥ ६ ॥ इतना कहके काल जब वे दोनों अधिक स्नेहसे अश्रुको त्यागकर रहे थे तभी उनको त्यागके ऐसे अन्तर्धान होगया जैसे पृथिवी और आकाशके तप्त शरीर (रक्तवर्ण) रहनेहीपर सूर्य अपने किरणोंहीके साथ अस्त होजाता है ॥ ७ ॥ उस भगवान् कालके जानेपर अवश्य भावी कर्मकी गति तथा ईश्वरकी इच्छाकी अनिवार्यताको विचार करके ॥ ८ ॥

कालकारणसंशुष्कां भाविपुष्पशुभोदयाम् ॥ विवेशतांतनुं बालां सुलतामिव माधवः ॥ ९ ॥ सा ब्राह्मणी तनुर्भूमौ विवर्णवदनांगिका ॥ पपात कं पिता तूर्णं छिन्नमूलालता यथा ॥ १० ॥ तस्यां प्रविष्टजीवायां पुत्र तन्वां महा मुनिः ॥ चकाराप्यायनं मंत्रैः सक्रमं डलुवारिभिः ॥ ११ ॥ सर्वानाज्यस्ततस्तन्वास्तस्याः पूर्णा विरेजिरे ॥ सारितः प्रावृषीवांबु पूर पूरितकोटराः ॥ १२ ॥

अर्थ—शुक्रने अधिक हेमन्त आदि कालके निमित्तसे शुष्क तथा भावी शुभरूप पुष्पको देनेहारी अपनी शरीरमें ऐसे प्रवेश किया जैसे बाललतामें बसन्तऋतु ॥ ९ ॥ वह वासुदेव नामक समंगाके तटकी शरीर विवर्ण तथा कंषित होके शीघ्र ऐसे गिरी जैसे मूलसे काटी हुई लता ॥ १० ॥ उस पुत्रकी शरीरमें जीवके प्रवेश करनेपर महा-मुनि भृगुने कमण्डलुके जलके साथ मंत्रोंसे उस शरीरको सिंचन किया ॥ ११ ॥ उस जलसहित मंत्रोंके अभिषेकके पश्चात् उस शरीरकी संपूर्ण नाडी ऐसे क्षोभित हुई जैसे जलके प्रवाहसे पूर्ण कोटरवाली नदी वर्षा कालमें ॥ १२ ॥

नलिनीप्रावृषीवाक्षौ मधाविवनवालता ॥ यदा पूर्णा तदा तस्याः प्रांताः पल्लवितो बभूवुः ॥ १३ ॥ अथ शुक्रः समुत्स्थौ व हत्प्राणसमीरणः ॥ रसमारुतसंयोगादा पूर्ण इव वारिदः ॥ १४ ॥ पुरेभिवा दयामास पित रं पावनाकृतिम् ॥ प्रथमो ह्यासितो मेघः स्तनितेनेव पर्वतम् ॥ १५ ॥ पिताथ प्राक्तनीं तन्वा आल्लिङ्गित तिततः ॥ स्नेहार्द्रवृत्तिर्जलदश्चिरादद्रितटीमिव ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस समय यह शरीर वर्षाऋतुमें कमलिनी और बसन्तऋतुमें नूतन लता पूर्ण रीतिसे विकसित होती है वैसेही पूर्ण हुई तब उसके अंगुली नख और केश आदि पल्लवके समान शोभित हुये ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर जिसका प्राणरूपी पवन शरीरमें वह रहा है ऐसे शुक्राचार्य इसप्रकार उठके खड़े हुये जैसे जल और संमुख पवनके संयोगसे समुद्र खड़ा हो ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् नाम गोत्र कीर्तनपूर्वक शुक्राचार्यजीने पवित्र आकारवाले अपने पिताको ऐसे अभिवादन किया जैसे प्रथम उल्लास सहित मेघ अपनी गर्जनासे पर्वतको ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् पिताने पूर्वके समान सौंदर्य अलंकार यौवन आदि शोभा युक्त शरीरके आकारको स्नेहसे आर्द्र होके ऐसे आलिंगन किया जैसे मेघ चिरकालके अनन्तर पर्वतकी तटीको ॥ १६ ॥

भृगुर्ददर्श सस्नेहं प्राक्तनीं तानवीतनुम् ॥ सत्तो जाते यमित्यास्थां ह सन्नपि महामतिः ॥ १७ ॥ मत्पुत्रो य मिति स्नेहो भृगुमप्यहरत्तदा ॥ परमात्मीयतादेहेयावदाकृतिभाविनी ॥ १८ ॥ बभूवतुः पिता पुत्रौ तां व धान्योन्यशोभितौ ॥ निशावसानमुदितावर्कपद्माकराविव ॥ १९ ॥ चिरसंगमसंबद्धाविव चक्राद्दं प ती ॥ घनागमनसस्नेहौ मयूरजलदाविव ॥ २० ॥

अर्थ—भृगुने पूर्वकालकी शुक्रकी शरीरको प्रीतिपूर्वक देखा और मुझसे यह उत्पन्न हुई ऐसी आस्था महा-
मति भृगुने हंसते हुये (तत्त्वदृष्टिसे यह उचित नहीं है इसलिये हंसे) धारण की ॥ १७ ॥ मेरा यह पुत्र है यह
स्नेह उससमय भृगुके चित्तकोभी हरलिया क्योंकि जबतक यह शरीरहै तबतक प्रारब्धकी प्रबलतासे शरीरमें सर्वसे
बढके ममता होती है यह शरीरका धर्म है ॥ १८ ॥ जैसे रात्रिके अन्तमें सूर्य तथा पद्मका वन विकसित होता
है ऐसाही वे पितापुत्र परस्पर शोभित हुये ॥ १९ ॥ जैसे चिरकालके वियोगसे चक्रवाक स्त्रीपुरुष स्नेहबद्ध होते
हैं वा मेघके आगमनसे मोर तथा मेघ स्नेहसहित होते हैं ऐसेही वे पितापुत्र होगये ॥ २० ॥

चिरकालदृढोत्कंठौतुल्ययोग्यतयातया ॥ स्थित्वातत्रमुहूर्ततावथोत्थायमहामती ॥ २१ ॥ समंगादि,
जदेहंतंभस्मसात्तत्रचक्रवृत्तः ॥ कोहिनामजगज्जातमाचारंनानुतिष्ठति ॥ २२ ॥ एवंतौकाननेतस्मिन्पा
वनेभृगुभार्गवौ ॥ संस्थितौतापसौदीप्तौदिवीवशशिभास्करो ॥ २३ ॥ चेतुर्ज्ञातविज्ञेयौजीवन्मुक्तौज
गदुरू ॥ देशकालदशौघेषुसुसमौसुस्थिरौततः ॥ २४ ॥ अथासुरगुरुत्वंसशुक्रःकालेनलब्धवान् ॥
भृगुरप्यात्मनोयोग्येपदेतिष्ठदनामये ॥ २५ ॥ शुक्रोसौप्रथममितिक्रमेणजातस्तस्मात्सत्परमपदादुदा
रकीर्तिः ॥ स्वेनाशुस्मृतिपदविभ्रमेणपश्चादन्येषुप्रविलुलितोदशांतरेषु ॥ २६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

भार्गवोपाख्याने शुक्रस्यपुनर्जीवनं नाम षोडशःसर्गः ॥ १६ ॥

अर्थ—चिरकालके वियोगसे समागमकी दृढ इच्छावाले वे दोनों जगत्प्रसिद्ध पूर्व वर्णित तुल्य आनन्दके प्र-
वाहकी योग्यतासे मुहूर्तपर्यंत जडके समान स्थित रहे इसके पश्चात् दोनों महाबुद्धिमान् उठे ॥ २१ ॥ और सम-
गातके वासुदेवनामक ब्राह्मणकी शरीरको भस्म करदिया क्योंकि ऐसा कौन सज्जन प्राणी है जो अपने कुलक्रमा-
गत सदाचारको नहीं करता ॥ २२ ॥ इसप्रकार उस मन्दराचलके वनमें वे दोनों भृगु और भार्गव (शुक्र) तप
करते हुये प्रकाशमान ऐसे स्थित रहे जैसे आकाशमें चंद्रमा और सूर्य ॥ २३ ॥ जानने योग्य पदार्थ (ब्रह्म) को
जाननेवाले जीवन्मुक्त जगत्के गुरु और देशकालकी शुभाशुभ आदि दशाओंके समूहमें हर्षविषादकी विषमता दो-
षरहित दोनों महात्मा भ्रमण करतेथे; क्योंकि आत्मस्वरूपमें अच्छीतरह स्थिरथे ॥ २४ ॥ इसके अनन्तर कालपाके
शुक्राचार्यजीको असुरोंकी गुरुता तथा ग्रहका अधिकार प्राप्त हुआ, और भृगुभी अपने योग्य निरामय प्रजापतिके
अधिकारमें स्थित हुये ॥ २५ ॥ शुक्राचार्य प्रथम परमपद परमात्मासे भृगुकेद्वारा उदार कीर्ति उत्पन्न हुये अनन्तर
पुनः २ स्मरणमें आरुढ अप्सराके निमित्त मनोराज्यके विभ्रमसे अन्य २ दशाओंमेंभी भ्रमण करते रहें ॥ २६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

भार्गवोपाख्याने शुक्रस्य पुनर्जीवनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

इस १७ के सर्गमें शुद्ध चित्तोंकी सत्यसंकल्पता और वासना तथा अदृष्टकी तुल्यतामें परस्पर मेल इस वि-
षयका वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्भृगुपुत्रस्यप्रतिभासानुभूतितः ॥ यथैषासफलाजातातथान्यस्यनकिंभवे
त् ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इयंप्रथममुत्पन्नासातनुर्ब्रह्मणःपदात् ॥ शुद्धजातिर्भार्गवस्यनान्यज
न्मकलंकिता ॥ २ ॥ सर्वैषणानांसंशान्तौशुद्धचित्तस्थयास्थितिः ॥ तत्सत्यमुच्यतेसैषाविमलाचिद्गदा
हता ॥ ३ ॥ मनोनिर्मलसत्त्वात्मयद्वावयतियादृशम् ॥ तत्तथाशुभवत्येवयथावर्त्तोभवेत्पयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! भृगुके पुत्रके मनोरथकी प्रतिभासे स्वर्गादि सुख सफल हुआ वह प्र-
तिभा अन्यकी सफल क्यों नहीं होती ? ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—शुक्राचार्यजीका शरीर पूर्वकल्पके सम्पूर्ण दो-
षोंके अन्तिम जन्ममें कम उपासनासे क्षय होजानेसे ब्रह्मपदसे प्रथम शुद्ध ब्राह्मण जातिसे कलंकरहित उत्पन्न
॥ २ ॥ सम्पूर्ण एषणाओंके शान्त होनेसे शुद्ध चित्तकी जो स्थिति है वही विमल चित्ति सत्यात्मभाव (सत्य-
संकल्प) कही गई है ॥ ३ ॥ निर्मल तथा सत्यात्मा चित्त जैसी भावना करताहै वैसाही शीघ्र ऐसे होती है
जैसे आवर्त जलरूप ॥ ४ ॥

यथाभृगुसुतस्यैषविभ्रमःसोत्थितःस्वयम् ॥ प्रत्येकमप्येवमेवदृष्टान्तोत्रभृगोःसुतः ॥ ५ ॥ बीजस्यां
कुरपत्रादिस्वंचमत्कुरुतेयथा ॥ सर्वेषांभूतसंघानांभ्रमखंडास्तथैवहि ॥ ६ ॥ यादेहंदृश्यतेविश्वमेवमे
वाखिलंजगत् ॥ प्रत्येकमुदितंमिथ्यामिथ्यैवास्तमुपैतिच ॥ ७ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिजगत्किंचनक
स्यचित् ॥ भ्रान्तिमात्रमिदंमायासुग्धेवपरिजृम्भते ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार भृगुके चित्तमें विभ्रम स्वयं उत्पन्न हुआ ऐसेही प्रत्येक जीवके चित्तमें उत्पन्न हुआहै, इसमें दृष्टान्त यही भृगुका पुत्रहै ॥ ५ ॥ बीजमें स्थित अंकुर पत्र आदि जैसे अपने स्वरूपका चमत्कार करताहै ऐसेही सब प्राणियोंके समूहोंके भ्रान्तिकृत द्वैत विभागभी है ॥ ६ ॥ जो यह सम्पूर्ण जगत् हम लोगोंको देख पडाता है यह प्रत्येक जीवके चित्तमें मिथ्याही उदित हुआहै और मिथ्या अस्त होजाताहै ॥ ७ ॥ परन्तु यथार्थमें यह जगत् न उदय होता है और न अस्त होताहै किन्तु भ्रान्तिमात्र यह सब मिथ्या माया उन्मत्त स्त्रीके समान अपना रूप दर्शाती है ॥ ८ ॥

यथासंप्रतिभासस्थःस्वयंसंसारखंडकः ॥ तथातेषांसहस्राणिमिथ्यादृष्टानिसंतिहि ॥ ९ ॥ स्वप्नसंक
ल्पनगरव्यवहाराःपरस्परम् ॥ पृथग्यथानदृश्यंतेतथैतेसंसृतिभ्रमाः ॥ १० ॥ एवंनगरवृंदानिनभस्सं
कल्परूपिणि ॥ संतितानिनदृश्यंतेमिथ्याज्ञानदृशंविना ॥ ११ ॥ पिशाचयक्षरक्षांसिसंत्येवंरूपकाणि
व ॥ संकल्पमात्रदेहानिसुखदुःखमयानिच ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे हम लोगोंके अनुभवमें प्रत्यक्ष रीतिसे यह संसारखण्ड स्थितहै ऐसेही अन्य जीवोंकोभी सहस्रों मिथ्या संसारखण्ड देख पडते हैं ॥ ९ ॥ और स्वप्न तथा संकल्प नगरके व्यवहार जैसे एकके दूसरेको नहीं देख पडते हैं ऐसे ये संसारके भ्रमभी एकके देखे हुये दूसरेको नहीं देख पडते ॥ १० ॥ संकल्परूप आकाशमें जगत् रूप नगरके अनेक समूह इसी प्रकार हैं परन्तु उनका मिथ्यात्वभाव ज्ञानदृष्टिके विना नहीं देख पडता ॥ ११ ॥ इसी प्रकार संकल्पमात्र शरीरवाले सुखदुःखमय पिशाच यक्ष तथा राक्षस आदिभी हैं ॥ १२ ॥

एवमेववयंचेमेसंपन्नारघुनंदन ॥ स्वसंकल्पात्मकाकारामिथ्यासत्यत्वभाविनः ॥ १३ ॥ एंवंपैवहि
परेविव्यतेसर्गसंततिः ॥ नवास्तवीवस्तुतावुसंस्थितैवमवस्तुनि ॥ १४ ॥ प्रत्येकमुदितंविश्वमेवमेवमु
धैवहि ॥ वनगुल्मकरूपेणवसंतैकरसोयथा ॥ १५ ॥ प्रथमोयंस्वसंकल्पःप्रथमभ्यागतोयथा ॥ तथा
तिपरमार्थेनदृष्टेनेत्यंविभाव्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रघुनंदन ! शुक्रके समान संकल्पमात्र आकारवाले मिथ्या सत्यत्वभावी हम सबभी उत्पन्न हुये हैं ॥ १३ ॥ व्यष्टिसे परे हिरण्यगर्भ परमात्मामेंभी ऐसेही जगत्की सृष्टिकी परंपराहै क्योंकि अवस्तुमें वास्तविक वस्तुता नहीं स्थित रहती ॥ १४ ॥ प्रत्येक चित्तमें मिथ्या यह विश्व ऐसे स्थितहै जैसे वन लता आदिरूपसे एकरस वसन्त ॥ १५ ॥ प्रथमका संकल्पही इस जगत् रूप प्रथाको जैसे प्राप्त हुआहै वह तत्त्वज्ञानसे निश्चितरूपसे जाना जाताहै ॥ १६ ॥

प्रत्येकमुदितंचित्तंस्वस्वभावोदरस्थितम् ॥ इदमित्थंसमारंभंजगत्पश्यन्विनश्यति ॥ १७ ॥ प्रतिभास
वशादस्तिनास्तिवस्त्ववलोकननात् ॥ दीर्घस्वप्नोजगज्जालमालानंचित्तदंतिनः ॥ १८ ॥ चित्सत्तैवज
गत्सत्ताजगत्सत्तैवचित्तकम् ॥ एकाभावाद्वयोर्नाशःसच्चसत्यविचारणात् ॥ १९ ॥ शुद्धस्यप्रतिभा
सोदिसत्योभवतिचेतसः ॥ प्रमार्जनादिवमर्णमलिनस्येहयुक्तिः ॥ २० ॥

अर्थ—अनादि कालके अज्ञानके उदरमें स्थित चित्तही यह अनेक आरम्भ युक्त जगत्है ऐसे विचारसे चित्त आपही नष्ट होजाताहै ॥ १७ ॥ प्रतिभास कालमेंही जगत्की सत्ताहै और ब्रह्मवस्तुके देखनेसे कुछ नहीं है, दीर्घ स्वप्न यह जगत्जाल चित्तरूप हस्तीका बन्धनहै ॥ १८ ॥ चित्तकी सत्ताही जगत् और जगत्की सत्ताही चित्तहै, इन चित्त और जगत् दोनोंमेंसे एकके अभावसे दोनोंका नाश होताहै और वह सत्यके विचारसे होताहै ॥ १९ ॥ जैसे मलिन माणिके शुद्ध करनेसे प्रकाश तथा विष हरण आदि क्रिया होती हैं ऐसेही शुद्ध चित्तका प्रतिभास सत्य होताहै ॥ २० ॥

चिरमेकदृढाभ्यासाच्छुद्धिर्भवतिचेतसः ॥ अनाक्रान्तस्यसंकल्पैःप्रतिभोदेतिचेतसः ॥ २१ ॥ सुवर्णं
स्थितियातिमलवत्यंशुकेयथा ॥ एकादृष्टिःस्थितियातिनम्लानेचित्तकेतथा ॥ २२ ॥ श्रीरामउवाच ॥
प्रतिभासात्मनिजगत्पश्येत्कालक्रियाक्रमाः ॥ सोदयास्तमयाजाताःकथंशुक्रस्यचेतसः ॥ २३ ॥ श्रीव
सिष्ठउवाच ॥ यादृजगदिदंदृष्टंशुक्लेणपितृशास्त्रतः ॥ तादृकस्यस्थितंचित्तेमयूरांडेमयूरवत् ॥ २४ ॥

अर्थ—और चिरकालतक एकाग्रताके दृढ अभ्याससे चित्तकी शुद्धि होती है, और जब अनेक प्रकारके संकल्पोंसे दूषित नहीं रहता तो उसमें प्रतिभास उदय होताहै ॥ २१ ॥ जैसे मलिन वस्त्रमें शोभायमान रंजक

(रंगनेका) द्रव्य स्थित नहीं होता ऐसेही मलिन चित्तमें अद्वैत आत्मज्ञान नहीं स्थित रहता ॥ २२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! शुक्रके चित्तके कल्पनात्मक जगत्में उदय और अस्तमय ये कालक्रियाके क्रम कैसे उदय हुये, क्योंकि प्रतिभास कालमें तो उदय और अस्तमय ग्रहण हो नहीं सकता, और अप्रतिभास कालमें उनका अनुभव असिद्ध है इसलिये उनकी वासना नहीं होसकती, और वासनाकी असिद्धिसे क्रमभी असिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—शुक्रचार्यने पितासे उत्पन्न नेत्र आदि इन्द्रियोंसे पिताके वाक्य और श्रुति स्मृतिसे जैसी उत्पत्ति तथा नाश आदि विशिष्ट जगत् निश्चय किया था वैसाही लौकिक और पारलौकिक जगत् संस्काररूपसे उनके चित्तमें स्थितथा जैसे मोरके अण्डे मोरमें ॥ २४ ॥

स्वभावकोशस्थमिदंतदेतेनक्रमोदितम् ॥ बीजेनांकुरपत्रादिलतापुष्पफलंयथा ॥ २५ ॥ जीवोयद्वास नाबद्धस्तदेवांतःप्रपश्यति ॥ स्वरूपंचात्रदृष्टांतोदीर्घस्वप्नस्त्वदंजगत् ॥ २६ ॥ प्रत्येकमुदितोरामन् नंसंस्तुतिखंडकः ॥ रात्रौसैन्यनरस्वप्नजालवत्स्वात्मनिस्फुटः ॥ २७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ एषसंस्तुतिखंडोत्थोमिथस्समिलतिस्वयम् ॥ नोवामिलतितन्मेत्वंयथावद्वक्तुमर्हसि ॥ २८ ॥

अर्थ—चेतन अधिष्ठित जीवकी अविद्यामें स्थित यह जगत्के कालक्रियादिका क्रम पिता और शास्त्र निमित्तसे ऐसे उदितहै जैसे बीजके निमित्तसे अंकुर पत्र लता और पुष्प फलादि ॥ २५ ॥ जीव जैसी वासनासे बद्धहै वैसाही अपने भीतर देखताहै इसमें दृष्टान्त स्वप्नमें आत्मासे कल्पित अपना शरीरहै, और संसारभी दीर्घ स्वप्नही है ॥ २६ ॥ हे रामजी ! यह संसार खण्ड (अविद्या कृत द्वैत विभाग) प्रत्येक जीवके लिये ऐसे उदितहै जैसे सेनाके मनुष्य दिनमें सेनाकी वासनासे युक्त होनेसे रात्रिके स्वप्नमें प्रत्येक सेनाका जीव अपनी कल्पित सेना देखता हुआभी उनकी एकता मानताहै ॥ २७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यह संसार खण्ड जो आविर्भूतहै परस्पर मिलताहै या नहीं इसको मुझे आप यथावत् कहनेके योग्यहैं, क्योंकि यदि नहीं मिलता तो एकका संसार दूसरा नहीं देख सकता तो शिष्योंके उद्धारके लिये गुरुओंकी प्रवृत्ति, और शास्त्रकी रचना यह दोनों स्वप्नके उपकारके सदृश शिष्यको नहीं प्राप्त होगी तो शिष्यके मोक्षका अभाव हुआ इसीप्रकार गुरुके गुरुसे उपदेश न मिलनेसे उसकेभी मोक्षका अभाव हुआ ॥ २८ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ मलिनं हि मनो वीर्यं न मिथः श्लेषमर्हति ॥ अयोऽयसि च संतप्ते शुद्धे तप्तं तु लीयते ॥ २९ ॥ चित्ततत्त्वानि शुद्धानि संमिलन्ति परस्परम् ॥ एकरूपाणि तोयानि यांत्यैक्यं नाविलानि हि ॥ ३० ॥ शुद्धिर्हि चित्तस्य विवासनत्वमभूत्संवेदनमेकरूपम् ॥ तस्याशुशुद्ध्या भवति प्रबुद्धस्तन्मात्रयुक्त्या परसंगमेति ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे मनोराज्यसंमेलनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! मलिन मन शुद्धमें मिलनेकी योग्यता शक्तिसे हीनहै इसलिये वह नहीं मिल सकता क्योंकि शुद्ध तपे हुये लोहमें शुद्ध तपाही हुआ लोहा मिल सकताहै ॥ २९ ॥ शुद्ध जो चित्त तत्त्वहै वे परस्पर मिलतेहैं, क्योंकि एकरूप जल मिलके एक होजाते हैं न कि मलिन और शुद्ध ॥ ३० ॥ और सर्वथा वासनाका क्षय; और भूत प्रपंचोंसे वर्जित एकरूपताका ज्ञानही चित्तकी परमशुद्धि है; और चित्तकी चिन्मात्र परिशेषतारूप शुद्धिके लाभसे परम कैवल्य मोक्ष यह जीव शीघ्रही प्राप्तहै ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे मनोराज्यसंमेलनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

मलिन मनोंका मलिन मनोंके साथ अवस्था विशेषके शोधनसे मेल होताहै और शुद्ध चित्तकी चिन्मात्र प्रतीति तथा मोक्षकी प्राप्ति ज्ञानीको होती है यह विषय इस १८ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ सर्वसंस्तुतिखंडेषु भूतबीजकलात्मनः ॥ तन्मात्रप्रतिभासस्य प्रतिभासेन भिन्नता ॥ १ ॥ प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तन्मात्राद्यतिपूर्वकम् ॥ सर्वस्य जीवजातस्य सुषुप्तत्वादनंतरम् ॥ २ ॥ प्रवृत्ति

भाजोयेजीवास्तेतन्मात्रप्रदर्शिनः ॥ तन्मात्रैकतयासर्गान्मिथःपश्यंतिकल्पितान् ॥ ३ ॥ तन्मात्रैक्य
प्रणालेनचित्रास्सर्गजलाशयाः ॥ परस्परसंमिलंतिघनतायांतिचाभितः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सब जीवोंके अपने २ कल्पित संसारखण्डोंमें स्थूल और सूक्ष्मकी जो
लिंग (कारण) शरीरकी और उन्मुखता (झुकना) हे तदात्मक (तद्रूप) कारण प्रपंचकी प्रति जीवोंकेलिये जो
भिन्नता वर्णन की गई है वह तन्मात्र प्रतिभाससे है अर्थात् स्वप्रकाश चिदेक रस जो आत्मा है उसके प्रतिभाससे
प्रति नियत आकारकी कल्पनासे है न कि वस्तुतः ॥ १ ॥ क्योंकि सम्पूर्ण प्राणिसमूहकी सुषुप्तिके अव्यवहितक्ष-
णदेशोत्तर अनादि द्वैतव्यवहारकेलिये जो प्रवृत्ति है और स्वप्न वा जागरणदशामें जो वन नदी आदिमें प्रवृत्ति वा
निवृत्ति है वह एकरस चेतनकी सर्वत्र व्याप्तिसे है ॥ २ ॥ हे रामजी ! प्रवृत्तिमें व्यवहार करनेवाले जितने जीव
हैं वे सब केवल चेतनमात्र ज्योतिसे घटपट आदि पदार्थोंका अनुभव करसकतेहैं और साक्षी चिन्मात्रकी उ-
पाधिके मेलनसे वा ब्रह्मकी एकताकी दृढतासे एक दूसरेसे कल्पित सृष्टियोंको देखतेहैं ॥ ३ ॥ उत्तरीतिसे चिन्मा-
त्रकी एकतारूप प्रणालीसे चित्रविचित्र सृष्टिरूप जलाशय परस्पर मिलतेहैं और चारोंओरसे घनताको प्राप्त होतेहैं ॥ ४ ॥

केचित्पृथक्स्थितिगताःपृथगेवल्यंगताः ॥ केचिन्मिथःसंमिलिताजगद्रुजास्थिताक्षता ॥ ५ ॥ जगद्रु-
जासहस्राणियत्रासंख्यान्यणावणौ ॥ अवरस्परलशानिकाननं ब्रह्मनामतत् ॥ ६ ॥ मिथःसंमिलनेनै-
ताघनतांसमुपागताः ॥ यद्यद्यत्रयथारूढंतत्पश्यतिनेतरत् ॥ ७ ॥ वर्तमानं मनोराज्यं नैष्कल्यं समु-
पागता ॥ साकृत्तिर्मनसोज्ञेयातस्यजीवपरंपरा ॥ ८ ॥

अर्थ—कोई तो सृष्टिरूप गुंजा परस्परके मिलके विनाही पृथक् स्थित रहके पृथक्ही लयको प्राप्त हुई और
कोई परस्पर मिलके नाशरहित स्थित हैं ॥ ५ ॥ जिसके अणु २ में संसाररूपी सहस्रों गुंजा परस्पर मेलनके विना
स्थित हैं वह माया शबलित ब्रह्मनाम वन है ॥ ६ ॥ ये जगत् रूपी गुंजा परस्पर मिलनेसे सब साधारणके व्यवहारकी
योग्यताको प्राप्त हुई हैं इसमें जितने प्राणियोंकेलिये भोगके अनुकूल जैसा कर्म जहांपर आरूढ़ है वह प्राणी उत्तनाही
देखताहै उससे अधिक नहीं ॥ ७ ॥ एक मनका दूसरे मनमें वर्तमान मनोराज्यकेप्रति दर्शन और भोग आदिकी
असमर्थतारूप जो निष्फलता है वह मनके भेदमें कारण है और जीवोंकी परंपरा (जीवभेद) भी होती है ॥ ८ ॥

परस्परसंमिलतांसर्गणारूढभाविनाम् ॥ देहसत्ताभृशरूढादेहाभावस्तुविस्मृतिः ॥ ९ ॥ देहत्वपरि-
रूढत्वाच्चिदेन्नाविस्मृतात्मना ॥ मिथ्यानुभूताऽविद्यातु शुद्धाकटकतामिता ॥ १० ॥ यथाशुद्धाः प्राण-
मरुत्परप्राणादिवेदनात् ॥ वेत्तिवेद्यं मनोराज्यं तथासर्गांतराश्रयम् ॥ ११ ॥ सर्वेषां जीवराश्यानामात्मा
वस्थात्रयंभ्रितः ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यमत्रदेहो नकारणम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इसीप्रकार भिन्न मनोराज्यरूप सृष्टियोंके कर्म वासनादिकी समानतामें एक कालमें फलकी उन्मुखतासे
मिलनेपर व्याप्ति तथा समाप्ति स्थूल देहकी सत्ताभी निरूढ हैं और उस सत्ताकी विस्मृतिसे देहका अभावभी स्वाभा-
विक है ॥ ९ ॥ और देहमें आत्मभावकी दृढतासे स्वाभाविक अपनी आत्मस्थितिको भूलकर चित्तरूप सुवर्णने अपनी
सुवर्णता (शुद्धात्मता) की विस्मृतिपूर्वक शुद्ध कटकताके सदृश संसाररूप मिथ्या अविद्याका अनुभव कियाहै ॥ १० ॥
जैसे दृढयोगके दृढ अभ्याससे शुद्ध प्राणवायु दूसरेके शरीरमें प्रवेश करके उसके प्राणदेहादिको अपने वशमें करके
शब्द आदि वेद्यपदार्थोंको जानताहै ऐसेही शुद्धमनभी दूसरी सृष्टिके आश्रयभूत मनोराज्यको जानताहै ॥ ११ ॥
सम्पूर्ण जीवसमूहोंके जाग्रत् स्वप्न ओ सुषुप्ति तीनों अवस्थाका आश्रय आत्माही है इसमें देह कारण नहीं है, क्योंकि
जाग्रत्की कल्पना बिना देहकी असिद्धि होनेसे अन्योन्याश्रय दोष आ पड़ेगा ॥ १२ ॥

एवमात्मनिजीवत्वेसत्यवस्थात्रयात्मनि ॥ नचाभिसाववीचित्वमस्मिन्कचतिदेहता ॥ १३ ॥ चित्क-
लापदमासाद्यसुषुप्तांतपदस्थितम् ॥ बुद्धो निवर्ततेजीवोमूढःसर्गेप्रवर्तते ॥ १४ ॥ द्वयोरेकस्वरूपैव
स्वसौहार्दनिदर्शनात् ॥ अज्ञःसुषुप्तोऽसंबुद्धोजीवःकश्चित्ससर्गभाक् ॥ १५ ॥ सर्वगतवाचितःकश्चित्प-
रसर्गेणनीयते ॥ सर्गेसर्गेपृथग्रूपंसंतिसर्गांतराप्यपि ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार जीवात्माही अवस्थात्रयरूप होनेसे देह इससे भिन्न इसरीतिसे नहीं है जैसे जलसे तरंग
॥ १३ ॥ इसप्रकार तत्त्वज्ञानी सुषुप्तिके अवसानभूत तुरीयपद स्थित चित् चैतन्यैकरस आत्मस्वभावको ज्ञानसे प्राप्त
होकर जीवभावसे निवृत्त होताहै, और अज्ञानी तो अपनी कल्पनासे देह आदि आकारमय कल्पनारूप जगत्की सृ-
ष्टिमें प्रवृत्त होताहै ॥ १४ ॥ ज्ञानी तथा अज्ञानीकी सुषुप्ति निरतिशय आनन्दरूप मोक्षका दृष्टान्त होनेसे समानहै

परन्तु ज्ञानवर्जित अज्ञ सुषुप्ति सहित कोई जीव सृष्टिका भागी है यह विशेषता है ॥ १५ ॥ चित्तके सर्वव्यापिनी होनेसे कोई जीव दूसरेकी सृष्टिमें प्रविष्ट किया जाता है, और एक २ सर्गमें पृथक् २ रूपसे अनेक सृष्टि हैं ॥ १६ ॥

तेष्वप्यंतस्थसर्गोऽघाः कदलीदलपीठवत् ॥ सर्वसर्गांतरादूरं पत्रपीठवृत्तिमत् ॥ १७ ॥ स्वभावशीतलं ब्रह्म कदलीदलमंडपः ॥ कदल्यामन्यतानास्तितथापत्रशतेष्वपि ॥ १८ ॥ ब्रह्मतत्त्वेन्यतानास्तितथासर्गशतेष्वपि ॥ बीजमेवरसात्फलं भूत्वा बीजं पुनर्भवेत् ॥ १९ ॥ तथा ब्रह्म मनो भूत्वा बोधाद्ब्रह्म परं भवेत् ॥ रसकारणकं बीजं फलभावेन जृम्भते ॥ २० ॥

अर्थ—और उनके भीतरभी केलेके खम्भेके भीतर केलेके पत्रके समान सृष्टियोंके समूह हैं; और सब सृष्टियोंके बाह्य तथा आभ्यन्तर देशके निकटमें वर्तमान; और बाहर फैले हुये पत्रोंके समान अतिविशालरूप ब्रह्म तो अपने स्वभावसेही शीतल केलेके मण्डपके समान है, और जैसे सैकड़ों पत्र होनेसेभी केलेमें भेद नहीं है ॥ १७ ॥ १८ ॥ ऐसे सैकड़ों सृष्टियोंमेंभी ब्रह्मतत्त्वमें भेद नहीं है, और बीज जैसे जलके सम्बन्धसे विकसित वृक्ष होके पुनः उस वृक्षके विस्तारमय फल आदिके द्वारा अपने पूर्वकालके बीजभावसे प्रकट है ॥ १९ ॥ ऐसेही ब्रह्मभी काम कर्म आदि रूप जलके सम्बन्धसे मनरूप होके जन्ममरण आदिकी कल्पनासे अधिकारी देह प्राप्त होनेपर, श्रवण मनन आदिके क्रमसे ज्ञानप्राप्ति द्वारा पुनः अपने पूर्व सिद्ध ब्रह्मस्वभावको प्राप्त होता है ॥ २० ॥

ब्रह्मकारणको जीवो जगद्रूपेण जृम्भते ॥ रसस्य कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते ॥ २१ ॥ ब्रह्मणः कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते ॥ स्वभावो निर्विशेषत्वात्परो वक्तुं न युज्यते ॥ २२ ॥ नाकारणे कारणादिपरे वस्त्वादिकारणे ॥ विचारणीयः सारो हि किमसारविचारणैः ॥ २३ ॥ बीजं जहद्वीजवपुः फलीभूतं विलोक्यते ॥ ब्रह्मा जहन्निजवपुः फलं बीजे च संस्थितम् ॥ २४ ॥

अर्थ—ऐसेही ब्रह्मके निमित्तसे जीवही जगद्रूपसे शोभित होता है, और जैसे मूलका कारण क्या है यह नहीं कह सकते क्योंकि “मूले भूलाभावादमूलं मूलम्” मूलका मूल न होनेसे मूल कारणसे वर्णित है, अर्थात् मूलका मूल नहीं है, कदाचित् यह कहो कि पत्र, शाखा, वृक्ष, पुष्प और फल आदिकी सरसता देखनेसे जैसे वृक्षादि स्वभाव रसे है ऐसे जगत्का कारण ब्रह्मभी जगत् धर्मक स्वभाव विशेषही होगा तो ब्रह्मकी कारणता सिद्ध करना स्वभाव कारणताही सिद्ध हुई, सो नहीं क्योंकि ब्रह्मके निर्विशेष निराकार अद्वैतरूप होनेसे कारणकी कार्यके साथ उत्पत्तिरूप असाधारण धर्मरूपतासे संबंध नहीं है ॥ २१ ॥ २२ ॥ निर्विकार अद्वितीय असंग आदि हेतुसे यथार्थमें अकारण और सब प्रपंचके आरोपित आदिके कारण ब्रह्ममें कारण निमित्त आदिकी संभावनाभी नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मके स्वभावसे विरुद्ध है, इसलिये अकारण विवर्तरूप जगत् मिथ्याही है इसकारण असार जडता दुःखमय आदि जगत् वा उसके कारणोंके विचारसे क्या प्रयोजन है, किंतु सारभूत ब्रह्मका विचार करना चाहिये ॥ २३ ॥ और बीज अपनी बीजाकारताको त्याग करताही हुआ लोकमें अंकुर आदि रूपसे फलीभूत देख पड़ता है, और ब्रह्म जो अपने स्वरूपको न त्यागता हुआ जगद्रूप फल स्वरूपसे देख पड़ता है वह तो बीज तथा अंकुरमें एकरूपतासे है ॥ २४ ॥

बीजस्याकृतिमत्सर्वतेनानाकृतिमत्पदम् ॥ न युज्यते स भीकर्तुं तस्मान्नास्त्युपमाशिवे ॥ २५ ॥ स्वमेव जायते स्वाभनं च तज्जायते न्यदृक् ॥ अतो न जातं न जातं विद्धि ब्रह्म न भोजगत् ॥ २६ ॥ दृश्यं पदं न स्वमात्मानं न द्रष्टासं प्रपश्यति ॥ प्रपंचाक्रांतं संवित्तेः कस्योदेति निजास्थितिः ॥ २७ ॥ मृगवृष्णाजलभ्रातौ स त्यां कैवलिदग्धता ॥ विदग्धतायां स त्यां तु कैवासौ मृगवृष्णिका ॥ २८ ॥

अर्थ—बीज जो है उसका सब कुछ आकारवान् है इसलिये आकाररहित ब्रह्मपदकी समता बीजके साथ नहीं हो सकती इस निमित्तसे ब्रह्ममें यथार्थमें किसीकी उपमा नहीं है ॥ २५ ॥ यह अपने समान आपही होता है अन्यके तुल्य यह नहीं होता, इसलिये चिदाकाशमें इस जगत्को न जात और न अजात समझो ॥ २६ ॥ दृश्यको देखता हुआ द्रष्टा अपने स्वरूपको नहीं देखता क्योंकि प्रपंचसे ज्ञानके आक्रांत होनेपर अपने स्वरूपकी स्थिति किसी उदय हो सकती है ॥ २७ ॥ जब मृगवृष्णामें जलका भ्रम हुआ तब पण्डिताई कहां रह गई, और जब पण्डिताई तब भ्रम कहां? ॥ २८ ॥

आकाशविशदो द्रष्टा सर्वांगोपि न पश्यति ॥ नेत्रं निजमिवात्मानं दृशी भूतमहो भ्रमः ॥ २९ ॥ आकाशविशदो द्रष्टा सर्वांगोपि न पश्यति ॥ तेषां निजमिवात्मानं दृशी भूतमिवा भ्रमः ॥ ३० ॥ आकाशविशदं ब्रह्म यत्ने

नापिनलभ्यते ॥ दृश्येदृश्यतयादृष्टत्वस्यलाभःसुदूरतः ॥ ३१ ॥ तादृग्भावस्वरूपेणविनायत्रनदृश्य
ते ॥ तत्रापिदूरोदस्तैवद्रष्टुःसूक्ष्मस्यदृश्यता ॥ ३२ ॥

अर्थ—आकाशके समान विशाल स्वरूपभी द्रष्टा सर्वगत सर्वावभासक होनेपर भी तत्वरूपसे अपनेको ऐसे नहीं देखता जैसे नेत्र अपने रूपको नहीं देखता; अहो ! भ्रमकी प्रबलता कैसी है ॥ २९ ॥ और आकाशके समान सर्वव्यापक द्रष्टा अपने परमार्थके स्वरूपके तुल्य अन्यके पारमार्थिक रूपको ऐसे नहीं देखता जैसे भ्रमरहित मुक्त पुरुष दृश्यदशमें प्राप्त द्वैतको नहीं देखता ॥ ३० ॥ आकाशके सदृश सर्वत्र प्राप्त भी ब्रह्म परन्तु यत्रसे भी नहीं देख पड़ता क्योंकि दृश्यको दृश्यरूपसे देखनेसे ब्रह्मस्वरूपका लाभ अति दूर है ॥ ३१ ॥ और जहां घट आदि वि-
षय देशमें वृत्तिमें अवच्छिन्न द्रष्टा विषयरूप हुये विना घटादिका प्रकाश नहीं होता वहां भी द्रष्टाकी दर्शन योग्यता दूर ही है, क्योंकि वृत्तिको विषयरूपसे पृथक् करके सूक्ष्मतासे केवल परमात्माके स्वरूपका निश्चय दुर्लभ है ॥ ३२ ॥

दृश्यंचदृश्यतेतेनद्रष्टारमनदृश्यते ॥ द्रष्टैवसंभवत्येकोनतुदृश्यमिहास्तिहि ॥ ३३ ॥ द्रष्टासर्वात्मकोदृ-
श्येस्थितश्चेत्कैवद्रष्टृता ॥ सर्वशक्तिमताराज्ञायद्यत्संपद्यतेयथा ॥ ३४ ॥ तत्तथानुभवत्याशुसएवोदे-
तितत्तथा ॥ यथामधुरसोल्लासःखंडोभवतिभासुरः ॥ ३५ ॥ रसतामजहच्चैवफलपुष्पलतोन्नतः ॥
चिद्वल्लासस्तथार्जावोभूयोभवतिदेहकः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! दृश्य तो देख पड़ता है परन्तु द्रष्टा नहीं देख पड़ता, क्योंकि यथार्थमें द्रष्टाहीका सं-
भव है और दृश्य तो कुछ है ही नहीं ॥ ३३ ॥ और स्वरूप होनेसे जब द्रष्टा दृश्यरूपसे स्थित है तब अपने
स्वरूपभूत दृश्यमें अपनी क्रियाका विरोध होनेसे द्रष्टृता कहां ! यदि यह कहो कि सर्वशक्तिमान् राजाके तुल्य
दृश्य निर्माण करके उसका द्रष्टा यह बनेगा तो अन्यकी अपेक्षासे रहित जैसा रूप यह होता है ॥ ३४ ॥ वैसाही
वैसा अनुभव करता है और शीघ्र वही उस रूपसे उदय भी होता है जैसे मधु रसका उल्लास भासुर खंडरूप होता
है और अपनी रसरूपताको न त्यागते हुये फल पुष्प लता आदि रूपसे उन्नत होता है ऐसेही चित्का उल्लास जीवभी
देहादिरूप होजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

चिन्मात्रतांतामजहदेवदर्शनदृङ्मयम् ॥ अंतःस्वानुभवश्चैवजगत्स्वप्नप्रपश्यति ॥ ३७ ॥ अहंतादिरक्षे-
भौमेखंडकत्वमिवात्मनि ॥ नानाखंडंसहस्रैर्घैरद्वितीयैर्निजात्मनः ॥ ३८ ॥ यथोदेतिरसोभौमश्चित्त-
थोदेत्यसंभ्रमम् ॥ चिद्रसोल्लासवृक्षाणांकचतामात्मनात्मनि ॥ ३९ ॥ दृश्यशाखाशताढ्यानामिहनां
तोऽवगम्यते ॥ खंडःप्रत्येकमेवायंयथारसचमत्कृतिम् ॥ ४० ॥

अर्थ—और यह अपनी चित्तरूपताको न त्यागता हुआ दर्शन तथा दृक् रूप होजाता है और अपने स्वरू-
पके भीतर जगत्स्वरूप स्वप्नको देखता है ॥ ३७ ॥ पृथिवीमें उत्पन्न लवणादि रसमें खण्डके समान आत्मामें अहन्ता
आदि हैं जैसे अपनेसे अभिन्न सहस्रों खण्डोंमें पृथिवीका उदय होता है ऐसेही चित् भी अनेक रूपसे उदयको प्राप्त
होता है और चित् रसके उल्लाससे सैकड़ों दृश्यकी शाखासे पूर्ण ब्रह्मांडरूपी वृक्षांका अन्त इस संसारमें नहीं है
और यह वर्तमान ब्रह्मांडरूप बन खण्ड अपने रसके चमत्कारको ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

स्वादयत्येवमेपाचित्पृथक्पश्यतिसंस्थितिम् ॥ यायोदेतियथायस्याजीवशक्तेःस्वसंस्थितिः ॥ ४१ ॥ तां
तांत्यैतिसास्वात्मचिद्रूपभुवनस्थितिम् ॥ जीविसंस्तृतयःकाश्चित्प्रमिलंतिपरस्परम् ॥ ४२ ॥ स्वयंवि-
हृत्यसंसारेशाम्यंतिचिरकालतः ॥ सूक्ष्मयापर्यदृष्ट्यात्वंपश्यज्ज्ञानचेतसा ॥ ४३ ॥ जगज्ज्वालसहस्रा-
णिपरमाण्वंतरेण्वपि ॥ चित्तेनभसिपापाणेज्ज्वालामनिलेजले ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे अनुभव करता है यह चित् वैसाही उस चमत्कारको देखती है जिस २ जीवशक्तिको जैसा २
संसार उदय होता है वैसा २ अपना आत्मा चित् रूप ब्रह्माण्डमें स्थित अनुभव करता है, और समान आकार
वासनाके उद्भवमें कोई संसार परस्पर मिलजाते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ और चिरकालतक विहार करके स्वयं शान्त
होजाते हैं और हे रामजी ! तुम परम सूक्ष्मदृष्टिसे तथा ज्ञानरूप चित्से अन्यके सहस्रों संसारको देखो ॥ ४३ ॥ चित्में
काशमें पापाणमें ज्वालामें, वायुमें तथा जंगलमें संपूर्ण परमाणु २ के भीतर सहस्रों (हजारों) जगत्के समूह हैं ॥ ४४ ॥
संतिसंसारलक्षणितिलेतैलमिवाखिले ॥ सिद्धिमेतियदाचेतस्तदाजीवोभवेच्चितिः ॥ ४५ ॥ शुद्धाच-
सासर्वगतातेनतन्मेलनमिथः ॥ सर्वेषांपञ्चजादीनांस्वसत्ताभ्रमरूपकः ॥ ४६ ॥ जगदीर्घमहास्वप्नः
सोयमंतःसमुत्थितः ॥ स्वप्नात्स्वप्नांतरंयांतिकाश्चिद्रूपपरंपराः ॥ ४७ ॥ तेनोपलंभःकुड्यादावसौदृढ-
तरःस्थितः ॥ यद्यत्रचिद्भावयतितत्तत्राशुभवत्यलम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जैसे सम्पूर्ण तिलमें तैल है ऐसेही चित्तमें आकाशादि लक्षों संसारहैं और जब चित्तकी सिद्धि होतीहै तब वही चेतन होजाताहै ॥ ४५ ॥ और शुद्ध सर्वव्यापी चित्का परस्पर मेल होताहै और सब ब्रह्माआदिकी सत्तासे कल्पित भ्रमरूप यह जगत् है ॥ ४६ ॥ इसलिये यह संसाररूपी महा दीर्घ स्वप्न प्रगट है, और कोई २ जीव परंपरा एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमें प्राप्त होती हैं ॥ ४७ ॥ इस स्वप्नके परंपरा भ्रमणसे भित्तिआदिमें इसकी प्राप्ति होतीहै और वासनाकी दृढतासे यह दृढतररूपसे स्थितहै, वासनाके अनुसार चित् जहां जैसी भावना करती है वहां वैसाही अनुभव करलेतीहै ॥ ४८ ॥

तयास्वप्नेपियदृष्टंतत्कालेसत्यमेवतत् ॥ चिदणोरंतरेसंतिसमस्तानुभवाणवः ॥ ४९ ॥ परमाणुजगत्
त्यंतर्मन्येचित्परमाणवः ॥ लीनमाकाशमाकाशेहैतैक्यभ्रममुत्सज ॥ ५० ॥ देशकालक्रियाद्रव्यैःस्वैरे
वाणुभिरेवचित् ॥ अणूननुभवत्यंतरितरागिनसंभवात् ॥ ५१ ॥ स्वयंसर्गस्यकचितःस्वप्नेचिदणु
खंडकः ॥ ब्रह्मादेःकीटनिष्ठस्यदेहदृष्ट्यानुभावितः ॥ ५२ ॥

अर्थ—उस चित्ने स्वप्नमेंभी जैसा अनुभव कियाहै उस कालमें वह सत्यही है और समस्त सूक्ष्मरूप जग-
दाकार वासनामय चित् अणुके भीतर ऐसे हैं जैसे बीजके भीतर पत्र, लता, पुष्प, तथा फलादि ॥ ४९ ॥ चित्
परमाणु (जीव) जगत्के परमाणुमें प्रविष्ट हैं और चित् परमाणुमें जगत् प्रविष्ट है, इस चित् और जगत्के संपूर्णरूप-
तासे परस्पर प्रवेशको मैं आश्चर्य मानताहूं अथवा यह कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि चिदाकाशही चिदाकाशमें लीनहै
और इसी चिदाकाशको जगत्के भ्रमसे सभोने ग्रहणकर रक्खाहै इसलिये हे रामजी ! तुम द्वैतता तथा एकताके
भ्रमको त्यागो ॥ ५० ॥ देश, काल; और क्रियारूप चिदंशरूप अणुओंसे अपने आत्मभूत अणुओंको अन्यके समान
देखताहै क्योंकि अन्यका संभव नहीं है ॥ ५१ ॥ ब्रह्मासे लेके कीट पर्यन्तको साधारण उन २ अन्तःकरणकी उपाधि
ब्रह्मसे चिदणुका खण्ड (जीव) प्रलयकालमें अस्फुटभी सृष्टिकाल स्वप्नके समान देहदृष्टिसे अनुभूत किया गयाहै ॥ ५२ ॥

कचित्किंचिदेवेहवस्तुतस्तुनकिंचन ॥ स्वयंसत्यंस्वादयंतैतैचित्परमाणवः ॥ ५३ ॥ स्वयंप्रकचति
स्फारदेहश्चिदणुखंडकः ॥ नेत्रादिकुसुमद्वारैःसंविदामोदमुद्गिरन् ॥ ५४ ॥ संपश्यन्तितरांकश्चिद्ब्रह्म
रूपेणचिद्वटः ॥ सर्वगत्वादनाशित्वादृश्यबीजस्यैवचित्तेः ॥ ५५ ॥ अंतरेवाखिलंकश्चित्पश्यत्यविम
लंजगत् ॥ तत्रातिकालकलनादुन्मज्जतिनिमज्जति ॥ ५६ ॥

अर्थ—अनिर्वचनीय रूपसे यह जगत् स्फुरित है और यथार्थ रूपसे कुछभी स्फुरित नहीं है और जैसे कोई
भ्रान्त पुरुष अपने स्कंधेपर आप चढना चाहै ऐसेही चित् परमाणु अर्थात् जीव स्वयं सत्य आत्मा द्वैत मानते हुयेभी
भ्रांतिसे उसी द्वैतका अनुभव करतेहैं ॥ ५३ ॥ अन्तःकरणरूप उपाधिसे चेतनरूप अणु खण्ड नेत्र आदि पुष्पोंके
द्वारा ज्ञानरूप सुगंधको उगिलता हुआ स्वयं विशाल देहरूपसे स्फुरताहै ॥ ५४ ॥ दृश्यके बीजभूत चित्ति सर्व
व्यापी तथा अविनाशी होनेसे कोई व्यष्टिरूप जीव घटके सदृश स्थूलदेहके परिच्छेदसे बाह्य देश तथा कालसे
घट ऐसा देखताहै ॥ ५५ ॥ और कोई समष्टि ब्रह्माण्डात्मक जीव संपूर्ण कलंकित जगत्को अपने भीतरही देखता
है, और उसमें दीर्घ कालसे अभेदके अभिमानसे उसीमें कभी डूबताहै और कभी निकलताहै ॥ ५६ ॥

स्वप्नात्स्वप्नांतरंतत्रतथापश्यन्पुनःपुनः ॥ मिथ्यावटेषुलुठतिशिलेशिखरच्युता ॥ ५७ ॥ केचित्संमि
लिताःकेचिदात्मन्येवाभ्रमेस्थिताः ॥ भग्नाःस्वसंवित्प्रसरेस्फुरंतोदेहखंडकाः ॥ ५८ ॥ स्वयमंतःप्रप
श्यन्तियेजगज्जीवविभ्रमम् ॥ तैस्तैःकैश्चित्ततद्दृश्यमसत्स्वप्नवदाश्रितम् ॥ ५९ ॥ सर्वात्मत्वात्स्वभाव
स्यतद्दृश्यंसत्यमात्मनि ॥ सर्वगंविद्यतेयत्रतत्रसर्वमुदेतिहि ॥ ६० ॥

अर्थ—उस स्वप्नरूप जगत्में स्वप्नान्तरको देखता हुआ मिथ्याभूत गतोंमें ऐसे लुढ़कता फिरताहै, जैसे
पर्वतसे गिरी हुई पापाणकी शिला ॥ ५७ ॥ अपने ज्ञानके विस्तारमें स्फुरित होते हुये कोई देहके खण्ड तो परस्पर
मिलितहैं, कोई भ्रमरहित आत्मामें स्थित रहतेहैं, और कोई निमग्न रहतेहैं ॥ ५८ ॥ जो जीव जगत् और जीवके
विभ्रमको अपने भीतरही देखतेहैं उन किसी २ जीवोंने इस व्याप्त दृश्यको असत् स्वप्नके आश्रित निश्चय कियाहै
॥ ५९ ॥ चित् स्वभावके सर्वरूप होनेसे वह दृश्य आत्मामें अधिष्ठान आत्मरूपसे सत्यही है, और जहां सर्वव्यापी
आत्मा है वहां सब कुछ विवर्त रूपसे उदय होताहै ॥ ६० ॥

जीवांतःप्रतिभासस्यसर्वस्यपुनरंतरे ॥ जीवखंडउदेत्युच्चैस्तस्यांतरितरोपिच ॥ ६१ ॥ जीवांतर्जायते
जीवस्तस्यांतरपिजीवकः ॥ सर्वत्ररंभादलवज्जीवोजीवांतरेवहि ॥ ६२ ॥ दृश्यबुद्धिपरावृत्तौसममेतद

नंतरम् ॥ हेन्नीवकटकादित्वं परिज्ञातं विनश्यति ॥ ६३ ॥ विचारो यस्य नोदेति कोहं किमिदमित्यलम् ॥
तस्यांतर्नविमुक्तो सौ दीर्घो जीव उवरभ्रमः ॥ ६४ ॥

अर्थ—और संपूर्ण जीवरूप प्रतिभासके भीतर पुनः जीव खण्ड उदय होता है और उस जीवके भीतर पुनः जीवान्तरभी उदयको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ जीवके भीतर जीव और उसके भीतरभी अन्य जीव हैं अधिक कथनसे क्या प्रयोजन सर्वत्र केलेके दलमें पत्रके समान जीवके भीतर जीव हैं, अर्थात् प्रपंचसहित जीवके भीतर जीव सत्ता में कारण वहांकी अविद्यासहित चेतन है ॥ ६२ ॥ दृश्य पदार्थसे बुद्धिके दृष्टनेसे और प्रत्यक् चेतनमें अभिमुख होनेपर एक कालमेंही बाह्य तथा आभ्यन्तरसे ज्ञात यह संसार ऐसे नष्ट होजाता है जैसे सुवर्णमें कटकाता ॥ ६३ ॥ मैं कौन हूं और यह संसार क्या है यह विचार जिसको नहीं उदय होता उसके भीतरसे दीर्घ कालका जीवके उवरका भ्रम नहीं निवृत्त होता है ॥ ६४ ॥

विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयस्य सन्मतेः ॥ दिनानुदिनमायातितानवभोगगृध्रुता ॥ ६५ ॥ यथा देहोप
युक्तं हिकरोत्यारोग्यमौपधम् ॥ तथेन्द्रियजयेभ्यस्तेर्विवेकः फलितो भवेत् ॥ ६६ ॥ विवेकोऽस्ति वचस्येव
चित्रेऽग्निरिव भास्वरः ॥ यस्य तेन परित्यक्ता दृः स्वार्थैवाविवेकिता ॥ ६७ ॥ यथा स्पर्शेन पवनः सत्तामा
याति नोगिरा ॥ तथेच्छातानवेनैव विवेकोऽस्य विबुध्यते ॥ ६८ ॥ चित्रा मृतं नामृतमेव विद्विचित्रानलं ना
नलमेव विद्वि ॥ चित्रांगनानूनमनंगनेति वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ६९ ॥ पूर्वविवेकेन तनुत्वमेति रा
गोथैरंच समूलमेव ॥ पश्चात्परिक्षीयत एव यत्नः स पावनो यत्र विवेकितास्ति ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
जीवनखंडकावतारो नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

अर्थ—जिस सतबुद्धि पुरुषकी भोगकी लालसा प्रतिदिन न्यून होती जाती है उसीका विचार सफल जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ जैसे शरीरमें उपभोग किया हुआ आपध आरोग्य आरोग्य करता है ऐसेही इन्द्रियोंके जपका अभ्यास करनेपर विवेक फलीभूत होता है ॥ ६६ ॥ चित्रगत प्रकाशमान अग्निके समान जिसका विवेक केवल वचनमात्रमें है न कि मनमें उसने केवल दुःखदायिनी जो अविवेकता है उसको नहीं त्यागा ॥ ६७ ॥ जैसे पवनकी सत्ता वचनसे नहीं किन्तु स्पर्शसेही प्रतीति होती है ऐसेही इच्छाकी सूक्ष्मतासेही इस पुरुषका विवेक जाना जाता है ॥ ६८ ॥ हे रामेजो ! चित्रके अमृतको तुम अमृत न जानो, और चित्रके अग्निको अग्नि न जानो तथा जैसे चित्रकी स्त्री स्त्री नहीं है ऐसेही वचनमात्रका विवेक विवेक नहीं किन्तु अविवेकही है ॥ ६९ ॥ हे रामजी ! प्रथम विवेकसे राग सूक्ष्म होता है अनन्तर वैरभी मूलसहित नष्ट होजाता है; और ज्ञानके उदयसे इष्टप्राप्ति और अनिष्टके परिहारकी प्रवृत्तिरूप यत्नभी क्रमसे नष्ट होजाता है इसलिये जहां विवेक है वह प्राणी धन्य और परम पावन है ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जीवखण्डकावतारो नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

उपासनाके अनुसार फलकी प्राप्ति, बोधसे सत्य आत्मरूपसे स्थिति, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिके स्थिति तथा तुरीय (चतुर्थ) पदकी स्थितिभी इस १९ के सर्गमें वर्णित है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ जीवबीजं परब्रह्म सर्वत्र खमिव स्थितम् ॥ तेन जीवोदरजगत्पि जीवोऽस्त्यनेकधा
॥ १ ॥ चिद्ब्रह्मैकधनात्मत्वाज्जीवांतर्जीवजातयः ॥ कदलीदलवत्संतीकीटा इव धरोदरे ॥ २ ॥ यो यो ना
मयथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाद्भवेत् कृमिः ॥ यद्यदृश्यं शुद्धचित्स्वं तज्जीवो भवति स्वतः ॥ ३ ॥ यथा यथा यत्नं ते
ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये ॥ तथा तथा भवंत्याशु विचित्रोपासनक्रमैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जीवका बीजभूत ब्रह्म है यह सर्वत्र आकाशके तुल्य स्थित है इस कारणसे जीवके उदरमें जो जगत् है उसमेंभी अनेक प्रकारके जगत् हैं ॥ १ ॥ केलेके दलके समान जीव चिद्वत्नरूप होनेसे जीवके भीतर कीट (कीड़े) ॥ २ ॥ जैसे ग्रीष्मकालमें शरीरके भीतर मल वा प्रस्वेद (पसीने) के कारण जो २ कृमि होता है वह २ शरीरके भीतरही होता है ऐसे बाह्य वा आभ्यन्तर जो २ दृश्यरूप शुद्धचित् धारण

करती है उस २ का भोक्ता जीव उसी २ स्थानपर होजाताहै ॥ ३ ॥ चित्रविचित्र उपासनाके क्रमसे जीव स्वात्म सिद्धिके लिये जैसे २ प्रयत्न करतेहैं वैसाही वैसा शीघ्र होजाताहै ॥ ४ ॥

देवान्देवयजोयांतियक्षायक्षान्त्रजंतिहि ॥ ब्रह्मब्रह्मयजोयांतियदुच्छंतदाश्रयेत् ॥ ५ ॥ समुक्तोभृगु पुत्रोहिनिर्मलत्वात्स्वसंविदः ॥ बद्धःप्रथमदृष्टेनदृश्येनाशुस्वभावतः ॥ ६ ॥ भुविजातापरिमलानाबालायत्प्रथमंपुरः ॥ संवित्प्राप्नोतितद्रूपाभवत्यग्यानकाचन ॥ ७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ जाग्रत्स्वप्रदशामेदंभगवन्वक्तुमर्हसि ॥ कथंचजाग्रज्जाग्रत्स्यात्स्वप्नोजाग्रद्भ्रमःकथम् ॥ ८ ॥

अर्थ—देवताओंके पूजक देवताको प्राप्त होतेहैं, यक्षोंके पूजक यक्षोंके निकट जातेहैं हिरण्यगर्भ के उपासक शुद्धब्रह्ममें लीन होतेहैं इसलिये जो महान् हैं उसीका आश्रय लेना चाहिये ॥ ५ ॥ अपने ज्ञानकी निर्मलतासे भृगुका पुत्र मुक्त होगया, और प्रथम अप्सरारूप दृश्यके देखनेसे चित्तके स्वभावसे बद्ध होगयाथा ॥ ६ ॥ इस संसारके व्यसन तापादि केलेसे कोमल संवित् जबतक म्लानिको नहीं प्राप्त हुई उसके प्रथम जिस रूपमें प्राप्त होती है उससे अन्यरूप कभी नहीं होती ॥ ७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! जाग्रत् तथा स्वप्न दशाके भेद आप कहनेके योग्यहैं जाग्रत् सत्य तथा व्यवहारका हेतु कैसे होताहै; और स्वप्न जाग्रत् आकारवाला भ्रम कैसे है ? ॥ ८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ स्थिरप्रत्यययुक्तंयत्तज्जाग्रदितिकथ्यते ॥ अस्थिरप्रत्ययंयत्स्यात्तत्स्वप्नःसमुदाहृतः ॥ ९ ॥ जाग्रत्वेक्षणदृष्टःस्यात्स्वप्नःकालांतरेस्थितः ॥ तज्जाग्रत्स्वप्नतामेतिस्वप्नोजाग्रत्स्वमृच्छति ॥ १० ॥ जाग्रत्स्वप्नदशामेदोनस्थिरास्थिरतेविना ॥ समःसदैवसर्वत्रसमस्तोनुभवोनयोः ॥ ११ ॥ स्वप्नोपिस्वप्नसमयेस्थैर्याज्जाग्रत्स्वमृच्छति ॥ अस्थैर्याज्जाग्रदेवास्तेस्वप्नस्तादृशबोधतः ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—जो स्थिर प्रत्ययसे युक्तहै वह जाग्रत् है और जो स्थिर प्रत्यय युक्त नहीं है वह स्वप्न कहा गया है ॥ ९ ॥ और स्वप्नभी यदि कालांतरमें स्थित हो और जगत्के लक्षणसे देखा जाय तो वह जाग्रतहो जाताहै और जाग्रत्भी यदि स्थिर नहो तो वह स्वप्नताको प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ स्थिरता तथा अस्थिरताके सिवाय जाग्रत् और स्वप्नदशामें कुछ भेद नहीं है, इन दोनों अवस्थाओंका समस्त अनुभव सर्वत्र समानही है केवल स्थिरता अस्थिरताका भेद है ॥ ११ ॥ स्वप्नभी स्वप्नके समय स्थिरतासे जाग्रत् होजाताहै और अस्थिरतासे जाग्रत्भी स्वप्नके सदृश ज्ञानसे स्वप्न होताहै ॥ १२ ॥

स्वप्नोपिजाग्रदुच्छंशोजाग्रत्स्वमनुगच्छति ॥ स्वप्नतास्वप्नबुद्ध्यातुयथासंवेदनंस्थिरम् ॥ १३ ॥ यत्तुयावत्स्थिरंबुद्धंतत्तावज्जाग्रदुच्यते ॥ क्षणभंगान्तुतत्स्वप्नोयथाभवतितच्छृणु ॥ १४ ॥ जीवधातुःशरीरं तर्चिद्यत्तेयेनजीव्यते ॥ तेजोवीर्यजीवधातुरित्याद्यभिधमंगयत् ॥ १५ ॥ व्यवहारीयदाकायोमनसाकर्मणागिरा ॥ भवेत्तदामरुन्नुजोवधातुःप्रसर्पति ॥ १६ ॥

अर्थ—जाग्रत् बुद्धिग्राह्य स्थिरता अंशका स्वप्नभी जाग्रत् दशाको प्राप्त हाताहै जैसे राजा हरिश्चन्द्रका ॥ १३ ॥ वर्षोंका स्वप्न जाग्रत् होगया, जैसे जाग्रत्का ज्ञान स्थिरहै ऐसेही वहभी है परन्तु उसमें स्वप्नता व्यवहारतो स्वप्नबुद्धिसे है जो पदार्थ जबतक स्थिरतासे ज्ञात होताहै वह तबतक जाग्रत् कहा जाताहै और क्षणभंगुर होनेसे जाग्रत्भी जैसे स्वप्न होजाताहै वह सुनो ॥ १४ ॥ इस शरीरके भीतर जो जीव चेतनहै, जिससे इसमें जीवित व्यवहार होताहै उसका साधक (जीवनका साधक) तेज, वीर्य, जीव तथा चित् इत्यादि नामसे जो प्रसिद्ध है वही सब जीवनमें कारण है ॥ १५ ॥ जिस समय यह शरीर मन कर्म तथा बचनसे व्यवहार करनेवाला होताहै उस समय प्राण वायु प्रेरित जीव चेतन तडागासे नाली आदिके द्वारा जलके समान हृदयसे निकलके बाह्य देशमें संचरित होताहै ॥ १६ ॥

तस्मिन्प्रसर्पत्यंगेषुसर्वासंबिदुदेतिहि ॥ दृष्टत्वात्प्रैतिचित्ताख्यमंतर्ज्ञानजगद्भ्रमम् ॥ १७ ॥ ईक्षणादिशुर्ध्रेषुप्रसर्तंतीबहिर्मयम् ॥ नानाकारविकाराढ्यरूपमात्मनिपश्यति ॥ १८ ॥ स्थिरत्वात्तत्तथैवाथजाग्रदित्यवगम्यते ॥ जाग्रत्क्रमइतिश्रोक्तःसुषुप्तादिकमंशृणु ॥ १९ ॥ मनसाकर्मणावाचायदाक्षुभ्यतिनोवपुः ॥ शांतात्मातिष्ठतिस्वस्थोजीवधातुस्तदात्वसौ ॥ २० ॥

अर्थ—उस जीव चेतनके अन्तर्गत नाडियोंमें संचरित होनेपर सब संवित् उदयको प्राप्त होतीहै और दृष्ट होनेसे अन्तरमें लीन जगत्के भ्रमसहित चित्त दशाको प्राप्त होती है अर्थात् स्वप्न देखती है ॥ १७ ॥ नेत्रआदि छिद्रोंके द्वारा बाहर फैलती हुई जीव संवित् नानाप्रकारके विकारोंसे पूर्णरूप अपने आत्माहीमें देखती है ॥ १८ ॥ स्थिर होनेसे

वह उसीप्रकार जाग्रत् कहा जातहै इसप्रकार जाग्रत्का क्रम तुमसे कहदिया अब तुम सुषुप्ति आदिके क्रमको सुनो ॥१९॥ मन कर्म बाणीसे जब शरीर क्षुभित नहीं होता और जब यह जीव चेतन शान्तात्मा स्वस्थ स्थित रहताहै ॥२०॥

समतामागतैर्वीतैःक्षोभ्यतेनहदंबरे ॥ निर्वातसदनेदीपोयथालोकैककारकः ॥२१॥ ततःसरतिनांगेषु संवित्क्षुभ्यतितेननो ॥ नचेक्षणादन्यायातिरंध्राण्यायातिनोबहिः ॥ २२ ॥ जीवोतरेवस्फुरतितैलसं विद्यथातिले ॥ शीतसंवित्द्विमिश्रस्नेहसंवित्थाघृते ॥ २३ ॥ जीवाकारकलाकाचिच्चित्तिःस्वच्छतया तानि ॥ दशमायातिसौषुप्तिःसौम्यवाताविचेतनाम् ॥ २४ ॥

अर्थ—समताको प्राप्त प्राणवायुसे हृदयाकाशमें जीव चेतन क्षुभित नहीं होता, किंतु निर्वातस्थानमें स्थित दीपके सदृश केवल प्रकाशमात्र कार्यका करनेवाला रहता है ॥ २१ ॥ ऐसा होनेसे अंगकी सब नाडियोंमें जीवका प्रसार नहीं होता और इससे संवित्भी क्षोभको नहीं प्राप्त होती और न वह नेत्र आदि छिद्रोंके बाहर भीतर आती जाती है ॥ २२ ॥ जैसे तिलमें तैल संवित्, हिममें शीत संवित् घृतमें स्नेह संवित् है ऐसेही जीवके भीतर जीव संवित् स्फुरती है ॥ २३ ॥ और पूर्वोक्त जीवाकार जो कोई जीव चित् है वह उपाधिके लयसे स्वच्छताके कारण ब्रह्मात्मामें सौम्य प्राण सहित पृथक् चेतनसे शून्य सुषुप्ति दशाको प्राप्त होती है ॥ २४ ॥

ज्ञात्वत्वचित्युपरतेसाम्यं व्यवहरन्नपि ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषुसंबुद्धस्तुर्यवान्मृतः ॥ २५ ॥ सुषुप्तेसौम्यतांयतैःप्राणैःसंचाल्यतेयदा ॥ सजीवधातुःसासंवित्तत्त्वित्ततयोदिता ॥ २६ ॥ स्वांतःसंस्थजगज्जालंभावाभावैःक्रमभ्रमैः ॥ पश्यतिस्वांतरेवाशुस्फारंबीजइवदुमम् ॥ २७ ॥ जीवधातुर्यदावतैः किंचित्संधुभ्यतेभृशम् ॥ ततोस्म्यहंसुप्तइतिपश्यत्यात्मनिस्वेगतिम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जब चित्त सब व्यवहारोंसे उपरम दशाको प्राप्त होताहै उससमय शास्त्रसे समताको जानकर, विचार और एकाग्रतारूप अपने प्रयत्नोंसे ब्रह्मके साक्षात्कारको प्राप्त करके योगीपुरुष जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति नामसे प्रसिद्ध पूर्वोक्त भूमिकाके भेदोंमें व्यवहार करताहो वा समाधिनिष्ठहो परन्तु बोधकी दृढतासे सदा वह तुरीय अवस्था-वाला कहा जाताहै ॥ २५ ॥ सुषुप्तिदशामें सौम्यताको प्राप्त प्राणोंसे उपलक्षित जीव चेतन जब प्राणोंसे संचालित होताहै उससमय वह संवित् भोजक अदृष्टकी परिपाकतासे चित्तरूपसे उदित होताहै ॥ २६ ॥ उससमय जैसे योगी बीजमें स्थित विस्तारयुक्त वृक्षको अपनी योगशक्तिसे पृथक् करके देखताहै ऐसेही भाव अभावरूप क्रमिक भ्रमोंमें जगत्के समूहको अपने अन्तःकरणमें शीघ्र देखताहै ॥ २७ ॥ और जब प्राणवायुके द्वारा जीवचेतन किंचित् संधुभित होताहै तब मैं हुं ऐसा अनुभव करताहै और जब अधिक संक्षुब्ध होताहै तब आकाशमें गमनका अनुभव करताहै ॥ २८ ॥

यदाभसाप्लाव्यतेसौतदावार्यादिसंभ्रमम् ॥ अंतरेवानुभवतिस्वमोदंकुसुमंयथा ॥ २९ ॥ यदापित्तादिनाक्रांतस्तदाग्रीष्मादिसंभ्रमम् ॥ अंतरेवानुभवतिस्फारंबहिरिवाखिलम् ॥ ३० ॥ रक्तापूर्णांरक्तवर्णान्देशकालान्बहिर्यथा ॥ पश्यत्यनुभवात्मत्वात्तत्रैवचनिमज्जति ॥ ३१ ॥ सेवतेवासनांर्यातांसंतः पश्यतिनिद्रितः ॥ पवनक्षोभितोरंध्रैर्बहिरक्षादिभिर्यथा ॥ ३२ ॥

अर्थ—और जब नाडीके अंतर्गत श्लेष्मके जलसे पूर्ण होताहै तब जल आदिके संभ्रमको अपने २ अन्तःकरणमेंही ऐसे अनुभव करताहै जैसे पुष्प अपने भीतर सुगन्धको ॥ २९ ॥ और जब जीव चेतन पित्त आदिसे आक्रांत होताहै तब ग्रीष्म आदिके संपूर्ण संभ्रमको अपने अन्तःकरणमेंही बाह्यके समान अनुभव करताहै ॥ ३० ॥ और रक्तसे पूर्ण होनेपर बाह्यके समान रक्तवर्ण गैरिक आदि देश और कालको देखताहै और अनुभव स्वरूप होनेसे निमग्न होजाताहै ॥ ३१ ॥ जैसे प्राणवायुसे क्षोभित नेत्रादिके छिद्रोंके बाह्य पदार्थोंको देखताहै ऐसेही जिस वासनाकी सेवा करताहै निद्रामें उसीको देखताहै ॥ ३२ ॥

अनाक्रांतैर्द्रियच्छिद्रोयतःक्षुब्धोतरेवसः ॥ संविदानुभवत्याशुस्वप्नइतिकथ्यते ॥ ३३ ॥ समाक्रांतैर्द्रियच्छिद्रोयःक्षुब्धोवायुनायदा ॥ परिपश्यतितजाग्रदित्याहुर्मुनिसत्तमाः ॥ ३४ ॥ इतिविदितवतात्वयाधुनां प्रथितमहामतिनेहसत्यताख्या ॥ असतिजगतिनैवभावनीयामृतिहतिसंहतिदोषभावनीया ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततुरीयस्वरूपविचारो नामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

अर्थ—नेत्र आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंके आक्रमण किये बिना अन्तःकरणमें क्षुब्ध होकर जो पदार्थोंको संवित्

अनुभव करती है उसको स्वप्न कहते हैं ॥ ३३ ॥ जो प्राणी प्राणवायुसे क्षुब्ध होकरके बाह्य शब्द आदि विषयोंको देखता है उस दर्शनको श्रेष्ठ मुनि जाग्रत् कहते हैं ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ज्ञानवान् महामति तुम हम असत्य जगत्में सत्यता बुद्धि कदापि नहीं करना, क्योंकि जो दृष्टि आध्यात्मिक, आधिभौतिक और दैविक निमित्तोंसे मरणरूप है और उसके कारण और दोष उन सबको अवश्य देनेवाला है ॥ ३५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ततुरीयस्वरूपविचारो नामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

जो सत्यात्माका अवलम्बन नहीं करता उसके मनकीही भ्रांति यह विश्व है और चित्तके सत्य आत्माके अवलम्बन करनेसे यह विश्वभी आत्माही है इस विषयका वर्णन इस २० के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एतत्ते कथितं सर्वमनोरूपनिरूपणम् ॥ मया राघव नान्येन केन चिनामहेतुना ॥ १ ॥
दृढनिश्चयवच्चेतो यद्वावयति भूरिशः ॥ तत्तांयात्यनलाश्लेषादयः पिंडोऽग्नितामिव ॥ २ ॥ भावाभावग्रहो
त्सर्गदृशश्चेतनकल्पिताः ॥ नासत्यानापि सत्यास्तामनश्चापलकारिताः ॥ ३ ॥ मनोमोहे तु कर्तृ
स्यात्कारणं च जगत्स्थितेः ॥ विश्वरूपतथैवेदंतनोतिमलिनं मनः ॥ ४ ॥

अर्थ—हे राघव ! यह जो जाग्रत् आदिके स्वरूपका वर्णन तुमसे मैंने किया है यह केवल मनके यथार्थ स्वरूप बोध होनेके लिये कहा है अन्य किसी प्रयोजनसे नहीं कहा ॥ १ ॥ दृढ निश्चयवाला चित्त जिस पदार्थकी अधिक भावना करता है उसीका रूप ऐसेही जाता है जैसे अग्निके संबंधसे लोहका गोला अग्निरूपताको ॥ २ ॥ ऋ ॥ भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, इत्यादि दृष्टि सब चेतनसे कल्पित हैं वे दृष्टि सत्यरूपभी नहीं हैं और न असत्यरूप हैं किंतु मनकी चपलतासे अनिर्वचनीय रूप हैं ॥ ३ ॥ व्यष्टिरूपसे भ्रांतिका कर्ता और समष्टिरूपसे जगत्की स्थितिका कारण भी है विश्वके कारणभूत अविद्या कलंकित यह मन इस जगत्का विस्तार करता है ॥ ४ ॥

मनो हि पुरुषो नाम तं निबोध्य शुभे पथि ॥ तज्जयैकांतसाध्या हि सर्वा जगति भूतयः ॥ ५ ॥ पुरुषश्चेच्छरीरं
स्यात्कथं शुक्रो महामतिः ॥ अगमद्विविधाकारं जन्मांतरशतभ्रमम् ॥ ६ ॥ अतश्चित्तं हि पुरुषः शरीरं
चेत्यमेव हि ॥ यन्मयं च भवत्येतत्तदवाप्त्यसंशयम् ॥ ७ ॥ यदतुच्छमनायासमनुपाधिगतभ्रमम् ॥
यत्नात्तदनुसंधानं कुरु तत्तामवाप्स्यसि ॥ ८ ॥ अभिपतति मनः स्थितं शरीरं न तु वपुराचरितं मनः प्रयाति ॥
अभिपततु तवाव्रते न सत्यं सुभग मनः प्रजहा त्वसत्यमन्यत् ॥ ९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
मनोरूपवर्णनं नाम विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

अर्थ—मनही पुरुष है उसको शुभमार्गमें लगाना उचित है क्योंकि मनके जयसे सम्पूर्ण जगत्की विभूति सर्वथा साध्य है ॥ ५ ॥ यदि शरीर पुरुष होता तो महानुद्धिमान् शुक्राचार्य विविध आकारवाले सैकड़ों जन्मके भ्रमको कैसे प्राप्त होते ॥ ६ ॥ इसलिये मनही पुरुष है और शरीर भित्ति आदिके तुल्य सर्वथा विषयरूप है जिस आकारमय यह मन होता है उसको निश्चयरूपसे प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ जो महान है, और अपना स्वरूप होनेसे अन्यत्र गमनके परिश्रम बिना साध्य है तथा उपाधि तथा भ्रमसे शून्य है उसीका ध्यान तुम करो और तद्रूपता तुमको प्राप्त होगी ॥ ८ ॥ जहां २ मन स्थित है वहां २ शरीर अवश्य जाता है परन्तु जिस देशमें शरीर है वहां नियमपूर्वक सर्वदा मन नहीं जाता इसलिये हे शुभगरामजी ! जो सत्य आत्मवस्तु है उसीकी प्राप्तिमें तुमारा मन लगे और असत्य देह इन्द्रिय आदि भ्रमोंको त्यागे ॥ ९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
मनोनिरूपणं नाम विंशः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

कल्पना करनेवालेके अभावसे विशुद्ध ब्रह्ममें मनकी सिद्धि नहीं होसकती; और अविद्यासे अविशुद्धमें मनकी सिद्धि होनेसे नानाप्रकारके मतका विकल्प हुआ इस विषयका वर्णन इस २१ के सर्गमें किया गयाहै ॥

श्रीरामउवाच ॥ भगदन्सर्वधर्मज्ञसंशयोयोमहानयम् ॥ हृदिव्यावर्ततेलोलःकल्लोलइवसागरे ॥ १ ॥
विकालाद्यनवच्छिन्नेततेनित्येनिरामये ॥ म्लानासंविन्मनोनाम्लीकुतःकेयमुपस्थिता ॥ २ ॥ यस्माद
स्वप्नानामास्तिनभूतंनभविष्यति ॥ कुतःकोदृक्कथंनत्रकलंकस्तस्यविद्यते ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
साधुरामत्वयाप्रोक्तंजातातेमोक्षभागिनी ॥ मतिरुत्तमनिष्पन्दांनन्दनस्येवमंजरी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्वधर्मज्ञ ! मेरे हृदयमें एक महान् संशय ऐसे चंचलतासे वर्तमानहै जैसे समुद्रमें तरंग ॥ १ ॥ वह यह है कि देशकाल आदिसे अनवच्छिन्न; व्यापक निरामय ब्रह्ममें विषय आकारसे कल्पित यह मन नामकी संवित् किसकारणसे और किसस्वरूपसे आके उपस्थित हुई है ॥ २ ॥ क्योंकि उस ब्रह्ममें अविद्यादि कलंक तीनोंकालमें नहीं तब उसमें किसकारणसे और किसप्रकारका मनहै ? ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! तुमने बहुत अच्छा कहा तुमारी बुद्धि अब मोक्षकी भागिनी ऐसी होगई है जैसे उत्तम प्रवाहवाली नन्दनवनकी लता ॥ ४ ॥

पूर्वापरविचारार्थतत्परयंमतिस्तव ॥ संप्राप्स्यसिपदंप्रोचैर्यत्प्राप्तंशंकरादिभिः ॥ ५ ॥ प्रश्नस्यास्यतु
हेरामनकालस्तवसंप्रति ॥ सिद्धान्तःकथ्यतेयत्रतत्रायंप्रश्नउच्यते ॥ ६ ॥ सिद्धान्तकालेभक्तताप्रष्टव्यो
हमिदंपरम् ॥ करामलकवत्तेनसिद्धान्तस्तेभविष्यति ॥ ७ ॥ सिद्धान्तकालेप्रश्नोक्तिरेपातवविराजते ॥
प्रावृषीवहिकेकोक्तिर्युक्ताशरदिहंसगीः ॥ ८ ॥

अर्थ—पूर्वापरके विचारमें यह तुमारी बुद्धि तत्परहै इससे उस उच्चपदको तुम पाओगे जो शंकर आदिने पायाहै ॥ ५ ॥ परन्तु इस तुमारे प्रश्नका इससमय काल नहीं है जहां (निर्वाण प्रकरणमें) सिद्धान्त कहेंगे वहांही यह तुमारा प्रश्न कहा जायगा ॥ ६ ॥ सिद्धान्तकाल अर्थात् शुद्धआत्माके अनुभव कालमें यह तुम मुझसे पूछना, उससमय हस्तगत आमलकके समान सिद्धान्त पदार्थ तुमको होजायगा, इससमय तो यही पूछना चाहिये कि अनुभव विशुद्ध आत्माकी शुद्धि कैसे है और अनुभव बिबुद्ध शुद्धको अंगीकार करके उसमें मलिनता कैसे आई यह प्रश्न नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ सिद्धान्तकालमेंही यह तुमारी प्रश्नोक्ति ऐसे शोभित होती है जैसे वर्षाकालमें मयूरकी और शरदऋतुमें हंसकी बाणी ॥ ८ ॥

सहजोनीलिमाव्योम्निशोभतेप्रावृषःक्षये ॥ प्रावृषित्वतनूदग्रपयोदपटलोत्थितः ॥ ९ ॥ अयंप्रकृतआर
ब्धोमनोनिर्णयउत्तमः ॥ यद्वशाज्जनताजन्मतदाकर्णयसुव्रत ॥ १० ॥ एवंप्रकृतिरूपेयंमनोमननधर्मि
णी ॥ कर्मेतिरामनिर्णीतंसर्वैरेवमुमुक्षुभिः ॥ ११ ॥ शृणुदर्शनभेदेनतन्नामामिमताकृतिम् ॥ वाग्मि
नांवदतांयातंचित्राभिःशास्त्रदृष्टिभिः ॥ १२ ॥

अर्थ—आकाशकी सहज नीलता वर्षाकालके अंतमेंही शोभित होती है और वर्षाकालमें तो विशाल मेघके पटलका उदय शोभता है ॥ ९ ॥ हे सुव्रत हे रामजी ! यह जो प्रकृत उत्तम मनका निर्णय आरम्भ किया है जिस मनके कारण सब जनसमूहका जन्म होताहै उसको तुम सुनो ॥ १० ॥ इसप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे अज्ञके अनुभवसेभी मलिनताके सिद्ध होनेसे उसके उपहित चित्तको प्रकृति कहतेहैं मनन धर्मिणी होनेसे मन कहतेहैं और कर्मेन्द्रियके व्यापारोंके करनेसे मुमुक्षुओंने कर्मभी इसीको निर्णीत किया है बड़े २ वावदूक वादियोंकी चित्रविचित्र शास्त्रदृष्टियोंसे दर्शन भेदसे उसके अनेक नाम तथा आकारको सुनो ॥ ११ ॥ १२ ॥

यंयंभावमुपादत्तेमनोमननचंचलम् ॥ तत्तामेतिधनामोदमंतस्थःपवनोयथा ॥ १३ ॥ ततस्तमेवनिर्णी
यतमेवचविकल्पयन् ॥ अंतःस्थयारंजनयारंजयन्स्वामहंकृतिम् ॥ १४ ॥ तन्निश्चयमुपादायतत्रैवरस
सृच्छति ॥ यन्मयत्वंशरीरेतुततोबुद्धीद्विषेषुच ॥ १५ ॥ यन्मयंहिमनोरामदेहस्तदनुतद्वशः ॥ तच्चा
मायातिगंधांतःपवनोगंधतामिव ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस २ वासनासे जैसे भावको मननशक्तिसे चंचल यह मन ग्रहण करताहै उसका रूप ऐसे होजाताहै जैसे सौगन्ध्य वा दोगन्ध्यमें स्थितपवन ॥ १३ ॥ इसी कारणसे अपनी २ वासनासे कल्पित सिद्धान्तकी युक्तियोंसे निर्णय करके, उसीकी कल्पना करते हुये अपने अन्तःकरणमें स्थित जो अपने कल्पित अर्थमें राग है उससे

अपने अहंकारको उसीका रूप बताते हुये ॥ १४ ॥ वैसाही निश्चय करके उसी भावनाके अनुसार रसके आस्वादन चमत्कारको वह प्राप्त होताहै जैसा आकार शरीरमें होताहै वैसाही बुद्धि इन्द्रियोमें होताहै ॥ १५ ॥ हे राम ! यन्मय यह मन होताहै उसके पश्चात् उसके वशमें रहनेवाला शरीरभी वैसाही ऐसे होजाताहै जैसे गन्धके अन्तर्वर्ती पवन गन्धरूपताको ॥ १६ ॥

बुद्धौद्रियेषुवल्गत्सुकर्मैन्द्रियगणस्ततः ॥ स्फुरतिस्वतएवोर्वीरजोलोलइवानिले ॥ १७ ॥ कर्मैन्द्रियगणे क्षुब्धेस्वशक्तिप्रणयत्यलम् ॥ कर्मनिष्पद्यतेस्फारंपांसुजालमिवानिले ॥ १८ ॥ एवंहिमनसःकर्मकुर्वी बोजंमनःस्मृतम् ॥ अभिन्नैवतयोःसत्तायथाकुसुमगंधयोः ॥ १९ ॥ यादृशंभावमादत्तेदृढाभ्यासवशा न्मनः ॥ तथास्पंदाख्यकर्मख्यप्रथाशाखाविसुंचति ॥ २० ॥

अर्थ—ज्ञानेन्द्रियोंके अपने विषयमें आविर्भूत होनेपर कर्मेन्द्रियोंका गण स्वतः ऐसे स्फुरताहै जैसे रज (धूलि) से चंचल पवनमें धूलिरूपा पृथिवी ॥ १७ ॥ कर्मेन्द्रियगणके संक्षुब्ध होनेपर और अपनी क्रियाशक्तिके प्रकट करनेपर विशाल कर्म ऐसे सिद्ध होताहै जैसे वायुमें धूलिका समूह ॥ १८ ॥ इसप्रकार मनका बीज कर्म है और कर्मका बीज मन कहागयाहै मन और कर्म इन दोनोंकी सत्ता ऐसे अभिन्न है जैसे पुष्प और उसके सुगन्धकी ॥ १९ ॥ दृढ वासनाके अभ्यासके वशसे मन जैसा भाव ग्रहण करताहै वैसाही स्पन्द नाम तथा कर्म नामकी शाखा प्रकट होती है ॥ २० ॥

तथाक्रियातत्फलतानिष्पादयतिचादरात् ॥ ततस्तमेवचास्वादमनुभूयाशुबद्धयते ॥ २१ ॥ ययंभाव मुपादत्तेतंतंवस्त्वितितिविंदति ॥ तत्तच्छ्रेयोन्न्यन्नास्तीतिनिश्चयोस्यचजायते ॥ २२ ॥ धर्मार्थकाम मोक्षार्थप्रयत्नतेसदैवहि ॥ मनांसिदृढभिन्नानिप्रतिपत्त्यास्वयैवच ॥ २३ ॥ मनोवैकापिलानांतुप्रतिपत्तिनिजामलम् ॥ उररीकृत्यनिर्णयकल्पिताःशास्त्रदृष्टयः ॥ २४ ॥

अर्थ—और यही मन क्रिया तथा उसके फलको आधारसे सिद्ध करताहै और उसके अनन्तर उस कर्मफलका आस्वाद लेताहै और उसके पश्चात् शोभन बन्धनमें आजाताहै ॥ २१ ॥ जिस २ भावको ग्रहण करताहै वह वस्तुहै ऐसा अपने मनमें जानताहै, और वही २ कल्याणकारी है और नहीं है ऐसा निश्चय इसके हृदयमें उत्पन्न होताहै ॥ २२ ॥ अपनी २ वासनासे दृढतासे भिन्न अपने २ निश्चयसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके लिये सदा प्रयत्न करतेहैं ॥ २३ ॥ इन वादियोंमेंसे कपिलमतके अनुयायी विवेकी होनेसे असंग चिन्मात्र “त्वम्” पदार्थ (जोवा वा पुरुष) को अपने निश्चयसे निर्मल जानतेहैं; और तत्पदार्थ विषयके श्रुतिका अवलम्बन करनेसे व्यामोहके कारण; अपनी बुद्धिसे सुख दुःख मोहात्मक तथा जडजगत्का उपादान कारण वैसाही सुख दुःख मोहात्मक जड तथा गुणात्मक प्रधान होना चाहिये ऐसा अंगीकार करके, और पुनः २ उसीका आस्वादन करके वही तत्त्वहै ऐसा निश्चय करके उसी प्रकार शास्त्रकी दृष्टि कल्पितहैं ॥ २४ ॥

मोक्षेतुनान्यथाप्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांदृष्टिप्रतिबिंबंतिस्थिताःस्वनियमभ्रमैः ॥ २५ ॥ वेदां तवादिनोबुद्ध्याब्रह्मेदमितिरूढया ॥ मुक्तिःशमदमोपेतानिर्णयपरिकल्पिता ॥ २६ ॥ मुक्तौतुनान्य थाप्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांदृष्टिप्रविष्टुष्वंतिस्वैरेवनियमभ्रमैः ॥ २७ ॥ विज्ञानवादिनोबुद्ध्या स्फुरत्स्वभ्रमपूरया ॥ मुक्तिःशमदमोपेतानिर्णयपरिकल्पिता ॥ २८ ॥

अर्थ—निज कथित उपायके बिना मोक्षकी प्राप्ति किसीको नहीं होती ऐसा निश्चय किये हुये अपने कल्पित नियमोंके भ्रमसे और भ्रममें स्थित अन्य उपायोंसे निवृत्त होके ग्रन्थ रचना आदिके द्वारा अपने सिद्धान्तको प्रकाश करते हुये अन्य लोगोंकी बुद्धियोंमें उसे प्रतिबिम्बित करतेहैं ॥ २५ ॥ और श्रुतिप्रमाणसे अध्यारोप अपवाद न्यायसे वेदान्तवादी कहतेहैं यह सब जगत् ब्रह्मही है उससे भिन्न अणुमात्रभी नहीं है इस रूढतासे शमदमादि द्वारा सबसे उत्तम मुक्ति निर्णय करके कल्पित की गई है ॥ २६ ॥ और इसके विरुद्ध मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ऐसे दृढ चित्तवाले वेदान्तवादी अपने नियमके भ्रमोंसे अपने सिद्धान्तको ग्रन्थ आदि रचना द्वारा दूसरोंपर प्रकट करतेहैं ॥ २७ ॥ और विज्ञानवादी स्फुरते हुये भ्रमके प्रवाहरूप बुद्धिसे यह निर्णय करके कल्पित कियाहै कि शमदमसे मुक्ति प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥

मुक्तौतुनान्यथाप्राप्तिरितिभावितचेतसः ॥ स्वांदृष्टिप्रविष्टुष्वंतिस्वैरेवनियमभ्रमैः ॥ २९ ॥ आर्हताभि रन्यैश्वर्ययाभिमतयेच्छया ॥ चित्राश्वित्रसमाचरैःकल्पिताःशास्त्रदृष्टयः ॥ ३० ॥ निर्निमित्तोत्थ

सौम्यांबुबुद्बुदौघैरिवोत्थितैः ॥ स्वनिश्चितैरितिपौढानानाकाराहिरितयः ॥ ३१ ॥ सर्वासामेवचैता
सांरीतीनामेवमाकरः ॥ मनोनाममहाबाहोमणीनामिवसागरः ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसके विरुद्ध मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा निश्चय करके अपने नियमोंके भ्रमोंसे अपने सिद्धा-
न्तको ग्रंथ आदिकी रचनाद्वारा प्रकाश करतेहैं ॥ २९ ॥ और आर्हत (जैन) आदि तथा अन्यवादी गणने अपनी
अभिमत इच्छासे तथा चित्रविचित्र विवसन (दिगंबरता) और भिक्षाचर्या आदि आचारोंसे शास्त्रदृष्टियोंकी क-
ल्पन करी है ॥ ३० ॥ जैसे बिना निमित्त शांत जलमें बुद्बुदोंके समूह निकलतेहैं ऐसेही अकारण अविर्भूत अपने २
निश्चयसे ये नानाप्रकारकी शास्त्रकी रीतियां और दुई हैं ॥ ३१ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इन सब रीतियोंका मन
ऐसे आकर (खानि) है जैसे सब मणियोंका समुद्र ॥ ३२ ॥

ननिबेक्षूकटुस्वादूशीतोष्णौनेडपावकौ ॥ यद्यथापरमाभ्यस्तमुपलब्धंतथैवतत् ॥ ३३ ॥ यस्त्वक्कृत्रिम
आनंदस्तदर्थप्रयत्नैर्न रैः ॥ मनस्तन्मयतानेयंयेनासौसमवाप्यते ॥ ३४ ॥ दृश्यंसंपरिङ्गिभस्वतुच्छं
रिहरन्मनः ॥ तज्जाभ्यांसुखदुःखाभ्यांनावश्यंपरिक्लप्यते ॥ ३५ ॥ अपवित्रमसद्रूपंमोहनंभयकारणम् ॥
दृश्यमाभासमाभोगिबंधंमाभावयानघ ॥ ३६ ॥

अर्थ—न तो निम्ब कटु है और न इक्षु (ईख) स्वाद है, ऐसेही न चंद्रमा शीत है न अग्नि उष्ण है किंतु
भोग करनेवाले अदृष्टके फलकी उत्पत्तिपर्यन्त (चिरकालसे) जिसने जिस पदार्थमें जैसा अभ्यास कियाहै उसको
वैसाही वह प्राप्त हुआहै इसी कारणसे चंद्रमण्डलमें तथा सूर्य और अग्नि आदिके मण्डलोंमें निवास करनेवाले दे-
वताओंको शीत उष्ण आदिकी पीडा नहीं होती ॥ ३३ ॥ जो निरतिशय ब्रह्मानंद है उसकेलिये प्रयत्न करनेवाले
मनुष्योंके चाहिये कि मनको ब्रह्ममय करें जिससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥ अच्छी रीतिसे बालकके समान
स्नेह करनेवाला अपना मन तुच्छ दृश्य पदार्थको त्यागता हुआ दृश्यजनित सुख तथा दुःखसे आकर्षित नहीं होता
॥ ३५ ॥ हे पापरहित रामजी ! अपवित्र, असत् रूप, अज्ञानदायक, भयका हेतु, बिना विचारे विशालरूप और
बंधकारक इस दृश्यकी भावना तुम मत करो ॥ ३६ ॥

मायैपासाह्यविद्यैपाभावनैपाभयावहा ॥ संविदस्तन्मयत्वंयत्तत्कर्मैतिविदुर्बुधाः ॥ ३७ ॥ दृष्ट्वादृश्यै
कृतानत्वंविद्वित्वंमोहनंमनः ॥ प्रमार्जयैवतन्मिथ्यामहामलिनकर्ममम् ॥ ३८ ॥ दृश्यतन्मयतायैपा
स्वभावस्थानुभूयते ॥ संसारमदिरासेयमविद्येत्युच्यतेबुधैः ॥ ३९ ॥ अनयोपहतलोकःकल्याणं
धिगच्छति ॥ भास्वरंतापनालोकंपटलांधेक्षणीयथा ॥ ४० ॥

अर्थ—संविद (ज्ञान) का जो दृश्यमय होनाहै उसीको पूर्वोक्त रीतिसे बंधनकारक कर्म बुद्धिमान् जन
कहतेहैं और वही माया तथा अविद्या है और यही भयदायिनी भावनाहै ॥ ३७ ॥ मनको केवल दृश्यमय दे-
खके तुम यह जानो यही मोहित (अज्ञानी) करनेवाला है, इसलिये महा मलिन कर्मरूप इस मिथ्या मनको
शुद्ध करो ॥ ३८ ॥ स्वभावमें स्थित जो दृश्यमें तन्मयता अनुभूत होती है यही संसाररूपी मदिरा है और इस
दृश्यरूपताको पण्डितजन अविद्या कहतेहैं ॥ ३९ ॥ इससे मारा हुआ संसार कल्याणको ऐसे नहीं प्राप्त होता
जैसे मेघपटलसे नेत्रान्ध सूर्यके प्रकाशमान प्रकाशको नहीं देखता ॥ ४० ॥

स्वयमुत्पद्यतेसाचसंकल्पाद्योमवृक्षवत् ॥ असंकल्पनमात्रेणभानायांमहामते ॥ ४१ ॥ क्षीणायांस्व
रसादेवविमर्शनविलासिना ॥ असंसंगःपदार्थेषुसर्वेषुस्थिरतांगतः ॥ ४२ ॥ सत्यदृष्टौप्रपन्नायामस
त्येक्ष्यमागते ॥ निर्विकल्पचिदच्छात्मासआत्मासमवाप्यते ॥ ४३ ॥ नसत्तायस्यनासत्तानसुखंनापि
दुःखिता ॥ केवलेकेवलीभावोयस्यांतरूपलभ्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—यह अविद्या संकल्प मात्रसे आकाशके वृक्षके तुल्य आपही उत्पन्न होती है, और हे महामते ! असं-
कल्प मात्रसे भावनाके ॥ ४१ ॥ क्षीण होनेपर अपने स्वभावसेही समाधिकी दृढतासे श्रवण मननरूप विचारसे
पूर्ण पदार्थोंमें संगका अभाव स्थिर होजाताहै ॥ ४२ ॥ सत्य दृष्टि प्राप्त होनेपर तथा असत्यका क्षय होनेपर स्वच्छ
स्वभाव परमार्थ तथा सत्यरूप आत्मा प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ जिस परमात्मामें व्यक्तता वा अव्यवक्ता नहीं हैं
तथा जिसमें विषयजनित सुख दुःखभी नहीं हैं किंतु केवल शुद्ध स्वभाव रूप अंतर्मेही प्राप्त होताहै ॥ ४४ ॥

अभव्ययाभावनयानचित्तेन्द्रियदृष्टिभिः ॥ आत्मनोनन्यभूताभिरपियःपरिवर्जितः ॥ ४५ ॥ वासनाभि
रन्ताभिव्योमेवघनराजिभिः ॥ संदिग्धायांयथारज्ज्वांसर्पतत्त्वंतथैवहि ॥ ४६ ॥ चिदाकाशात्मनाबं

धस्त्वबंधेनैवकल्पितः ॥ कल्पितंकल्पितंवस्तुप्रतिकल्पनयान्यथा ॥ ४७ ॥ तदेवान्यत्वमादत्तेखमहो
रात्रयोरिव ॥ यदतुच्छमनायासमनुपाधिगतभ्रमम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—अनर्थके हेतुभूत देह इन्द्रिय आदिमें अहंभावनासे वह आत्मा प्राप्त नहीं होता, और आत्माका शरीर आदिके साथ जो अभेदका अभ्यासहै उससे वर्जित ॥ ४५ ॥ तथा मेघराशियोंसे आकाशके समान अनन्त वासनाओंसे जो वर्जितहै उसको वह सत्यरूप आत्मा प्राप्त होताहै जैसे रज्जुमें सन्देह होनेसे सर्पका भान होताहै ॥ ४६ ॥ ऐसेही कल्पित २ वस्तुको अन्यथा कल्पना करनेसे बन्धरहित चिदाकाशने अपने आत्मामेंही बन्धकी कल्पना की है ॥ ४७ ॥ जैसे रात्रि तथा दिनमें आकाश अन्य २ रूप धारण करताहै ऐसेही वह आत्मा भिन्न २ रूप धारण करताहै जो महान् स्वभाव सिद्ध, उपाधि और भ्रमसे रहित ॥ ४८ ॥

तत्तत्कल्पनयातीतंतत्सुखयैवकल्पते ॥ शून्यएवकुसूलेतुसिंहोस्तीतिभयंयथा ॥ ४९ ॥ शून्यएवशरीरं
रैतर्बद्धोस्मीतिभयंतथा ॥ शून्यएवकुसूलेतुप्रेक्ष्यसिंहोनलभ्यते ॥ ५० ॥ तथासंसारबंधार्थःप्रेक्षितो
सौनलभ्यते ॥ इदंजगदयंचाहमितिसंभ्रांतमुत्थितम् ॥ ५१ ॥ बालानांमध्यमेकालेछायावैतालिकीय
था ॥ कल्पनावशतोजंतोर्भावाभावशुभाशुभाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—तथा उन २ कल्पनाओंसे अतीतहै वह आत्मा केवल सुखकेही लिये होताहै, जैसे शून्य कुसूल (ईंट आदिसे बने हुवे अन्न रखनेके स्थान) में सिंहहै ऐसा भय होताहै ॥ ४९ ॥ ऐसेही शून्य इस शरीरमें यह भय होताहै कि मैं वद्ध हुं, और शून्य कुसूलमें जैसे फिरके देखनेसे सिंह नहीं मिलता ऐसेही देखा हुआ आत्मा संसारके बंधनके लिये नहीं होता यह जगत् और यह शरीर आदि संघात संभ्रम ऐसेही प्रकटहै ॥ ५० ॥ ५१ ॥ जैसे वृक्षके मूल आदि स्थानोंकी गाढी छायामें बालकोंको वेतालकी छायाकी भ्रांति होती है, और कल्पनाहीके वशसे प्राणीको विभव, और दरिद्रता, तथा उनके अनुरूप शुभ अशुभ ॥ ५२ ॥

क्षणादसत्तामायांतिसत्तामपिपुनःक्षणात् ॥ मातैवगृहिणीभावगृहीताकंठलंबिनी ॥ ५३ ॥ करोतिगृहि
णीकार्यसुरतानंददासती ॥ कातैवमातृभावेनगृहीताकंठलंबिनी ॥ ५४ ॥ नूनंविस्मारयत्येवमन्मथं
मातृभावनात् ॥ भावानुसारिफलदंपदार्थौघमवेक्ष्यच ॥ ५५ ॥ नज्जेनेहपदार्थेषुरूपमेकमुदीर्यते ॥
दृढभावनयाचेतोयद्यथाभावयत्यलम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—क्षणमेंही सत्ताको प्राप्त होते हैं और पुनः क्षणमें असत्ताको प्राप्त होते हैं स्त्रीभावसे गृहीत कण्ठमें लग्न माताही ॥ ५३ ॥ सुरतका आनन्द देती हुई स्त्रीका कार्य करती है, और स्त्रीही माताके भावसे गृहीत कण्ठमें लग्न ॥ ५४ ॥ मातृभावनासे निश्चय करके कामके विकारको विस्मृत करादेती है, इसलिये भावनाके अनुसार पदार्थोंके समूह फलको देते हैं ऐसा निश्चय करके ॥ ५५ ॥ ज्ञानीपुरुष पदार्थोंमें एकरूप नहीं देखता, और दृढभावनासे चित्त जैसा २ निश्चय करताहै ॥ ५६ ॥

तत्तत्फलंतदाकारंतावत्कालंप्रपश्यति ॥ नतदस्तिनयत्सत्यंनतदस्तिनयन्मृषा ॥ ५७ ॥ यद्यथायेननि
र्णीतंतत्तथातेनलक्ष्यते ॥ भाविताकाशमातंगंव्योमहस्तिनयामनः ॥ ५८ ॥ व्योमकाननमातंगंव्योम
स्थामनुधावति ॥ तस्मात्संकल्पमेवत्वंसर्वभावमयात्मकम् ॥ ५९ ॥ त्यजराजसुषुप्तस्थःस्वात्मनैव
भवात्मनः ॥ मणिर्हिप्रतिबिंबानांप्रतिषेधक्रियांप्रति ॥ ६० ॥

अर्थ—उन २ फलोंको और उन आकारोंको तबतक देखताहै, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो संसारमें सत्य न हो और जो मिथ्या न हो ॥ ५७ ॥ जिसने जिस प्रकारका निर्णय कियाहै उससे उसी प्रकार यह जगत्का पदार्थ अनुभूत होताहै, जिस मनने आकाशको हस्तीभावसे कल्पित कियाहै वह कामातुर होके ॥ ५८ ॥ आकाशबन चारिणी अपने संकल्पसे कल्पित हस्तिनीके पीछे दौडताहै इसलिये हे रामजी ! सम्पूर्ण संकल्पमय पदार्थको तुम ॥ ५९ ॥ सुषुप्त-पदमें स्थित होके त्यागो और अपने पारमार्थिक अद्वैतानन्दरूपसे स्थित होओ, और यदि इच्छारहित मणिके समान प्रतिबिम्ब तुममें प्रवेश करे तो कोई हानि नहीं क्योंकि प्रतिबिम्बोंके निषेधके प्रति मणि ॥ ६० ॥

नशक्तोजडभावेननतुरामभवादृशः ॥ यदात्मनिजगद्रामतवेहप्रतिबिंबति ॥ ६१ ॥ तदवस्तिवतिनिर्णी
यमातैनागच्छरंजनम् ॥ तदेवसत्यमितिवाप्यभिन्नंपरमात्मनः ॥ ६२ ॥ सत्त्वांतस्त्वमनाद्यंतंभावया
त्मानमात्मना ॥ चेतसिप्रतिबिंबंतियेभावास्तवराघव ॥ रंजयंत्वन्यसक्तत्वान्मातेत्वांस्फटिकंयथा

॥ ६३ ॥ स्फटिकमननं यथाविंशतिप्रकटतयानचरं जनाविचित्रा ॥ इह हि विमननं तथाविंशतुप्रकटतया
भुवनैपणा भवन्तम् ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
विज्ञानवादो नामैकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

अर्थ—जड़ होनेके कारण चेतनरूप तुमारे सदृश समर्थ नहीं, और हे रामजी ! जो जगत् तुममें प्रतिबिम्बित होने लगे ॥ ६१ ॥ वह मिथ्या है ऐसा निश्चय करके तुम उसका रूप मतहो, अथवा परमात्मासे अभिन्न वह परमार्थ रूप ब्रह्म ही है ॥ ६२ ॥ ऐसा अन्तःकरणमें निश्चय करके अनादि अनन्त आत्मस्वरूपको आत्मासे निश्चय करो, और हे रामजी ! जो जगत्के पदार्थ तुमारे चित्तमें प्रतिबिम्बित होते हैं वे अन्य देहादि निष्ठ होनेसे तुमको रागयुक्त न करें ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! प्रतिबिम्बित पदार्थोंके विचित्र रंग रागसे रहित स्फटिकमें जैसे प्रकटरूपसे प्रवेश करते हैं परन्तु यथार्थमें उनके रागकी विचित्रता उसमें कुछ नहीं है ऐसेही द्वैतपदार्थोंकी रागादि वासनासे शून्य तुमारे स्वरूपमें प्रारब्ध कर्मके भोगके उचित जगत्के व्यवहारकी इच्छा प्रकटरूपसे प्रवेश करे परन्तु उसकी विशेषता तुममें कुछ नहीं है ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
विज्ञानवादो नामैकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

इस २२ के सर्गमें प्रबल ज्ञानवान्के सब दोषोंका नाश; मनकी प्रसन्नता और विशुद्ध आत्माका दर्शन वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ जंतोः कृतविचारस्य विगलवृत्तिचेतसः ॥ मननं त्यजतो ज्ञात्वा किंचित्परिणता
त्मनः ॥ १ ॥ दृश्यं संत्यजतो ह्येषु पादेषु पेयुषु ॥ दृष्टारं पश्यतो हृदयमद्रष्टारमपश्यतः ॥ २ ॥ जागर्त
व्येपरेतत्त्वे जागरूकस्वजीवतः ॥ सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ पर्यतात्यंतवैराग्यात्सर
सेष्वरसेष्वपि ॥ भोगेष्वभोगरम्येषु विरक्तस्य निराशिपः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! समाधिके अभ्याससे बाह्य तथा आभ्यन्तरीय जगत्के मननको मिथ्या जानकर त्याग करनेसे और किंचित् विशुद्धरूपसे परिणत तथा वृत्ति शून्य विचारवात् जीवका आत्मस्वभाव प्रसन्न होता है ॥ १ ॥ पुनः अज्ञान भूमिका भेदरूप दृश्यको त्यागनेसे ज्ञानभूमिकामें प्राप्त; प्रमाताकोभी साक्षी चेतनसे वेद्य देखनेसे और भासक चेतनसे भिन्न किसी वस्तुको न देखनेसे स्वभाव प्रसन्न होता है ॥ २ ॥ और जागने योग्य ब्रह्म-तत्त्वके विषयमें आत्मरूप जागरूक होनेसे और घनीभूत मोहमय संसारके मार्गमें सोनेसे आत्मा प्रसन्न होता है ॥ ३ ॥ ब्रह्माके सुखपर्यन्तमें वैराग्य होनेसे क्रमसे मुक्तिरूप रसवाले तथा उस रससे रहित भोगकालमें रमणीय भोगोंमेंभी इच्छा रहित होनेसे आत्मा प्रसन्न होता है प्राणीका ॥ ४ ॥

ब्रजत्यात्मां भसैकत्वं जीर्णजाड्येन भक्ष्यलम् ॥ गलत्यपगता संगे हिमापूरं द्वातपे ॥ ५ ॥ तरंगितासु
कल्लोलजललोलांतरासु च ॥ शाम्यंतीष्वथ वृष्णा सुनद्दीप्तिवधनात्यये ॥ ६ ॥ संसारवासनाजले खग
जालइवाखुना ॥ त्रोटिते हृदयग्रंथौ श्लथे वैराग्यरंहसा ॥ ७ ॥ कातकं फलमासाद्य यथावारिप्रसीदति ॥
तथा विज्ञानवशतः स्वभावः संप्रसीदति ॥ ८ ॥

अर्थ—आत्मरूप जलके साथ एकत्व प्राप्त होनेपर; अनादिकालसे अज्ञानाकाशके गलित होनेपर और घर्म (गोम) में हिमके समूहके सदृश विषय संगके गलित होनेपर आत्मा प्रसन्न होता है ॥ ५ ॥ तथा मनोरथरूप तरंगोंसे वृद्धिको प्राप्त गजके कल्लोलोंके समान चलायमान अभ्यंतरकी वृष्णाओंके वर्षाकालके अन्तमें नादियोंके समान शांत होनेपर आत्मा प्रसन्न होता है ॥ ६ ॥ मूषकसे दाँतके द्वारा पक्षीके जालके सदृश संसाररूपी वासना

जालके टूटनेपर, और वैराग्यरूपी वेगसे हृदयकी ग्रन्थिके ढीली होनेपर आत्मा प्रसन्न होताहै ॥ ७ ॥ कतंककी धूलिसे जैसे जल स्वच्छ होताहै ऐसेही ज्ञानके कारणसे मन प्रसन्न होताहै ॥ ८ ॥

नीरागनिरुपासंगनिर्द्वन्द्वनिरुपाश्रयम् ॥ विनिर्यातिमनोमोहाद्विहगःपंजरादिव ॥ ९ ॥ शान्तिसंदेहदौरा
त्म्येगतकौतुकविभ्रमम् ॥ परिपूर्णातिरंचेतःपूर्णद्वारिवराजते ॥ १० ॥ जनितोत्तमसौंदर्यादूरादस्तमयो
न्नता ॥ समतोदितिसर्वत्रशान्तिवातइवार्णवे ॥ ११ ॥ अंधकारमयीमृकाजाड्यजर्जरितांतरा ॥ तनुत्व
मेतिसंसारवासनेवोदयेक्षपा ॥ १२ ॥

अर्थ—कामसे रहित विषयके गुणोंके अनुसंधानसे शून्य भार्या आदि जनसमूहोंसे वर्जित, तथा वार २ भोगके लाभकी भूमिसे रहित मन अज्ञानसे ऐसे निकल जाताहै जैसे पंजरसे पक्षी ॥ ९ ॥ सन्देहरूपी दुष्टात्माके शान्त होनेपर कौतुक तथा भ्रमसे रहित तथा अंतसे परिपूर्ण चित्त पूर्ण चंद्रमाके समान शोभित होताहै ॥ १० ॥ उत्तम सुन्दरताको उत्पन्न करनेहारी अवनतिसे दूर और उन्नतिरूप समदृष्टिता ऐसे उदय होती है जैसे वायुके शान्त होनेपर समुद्रमें शान्तता ॥ ११ ॥ सर्वथा अज्ञानरूप अन्धकारमय जडतासे अन्तःकरणको जर्जरीभूत करनेवाली वासना ऐसे शान्त होती है जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥ १२ ॥

दृष्टचिद्भास्कराप्रज्ञापद्मिनीपुण्यपल्लवा ॥ विकसत्यमलोद्योताप्रातर्द्यौरिवरूपिणी ॥ १३ ॥ प्रज्ञाह
दयहारिण्योभुवनाह्लादनक्षमाः ॥ सत्त्वलब्धाःप्रवर्द्धतेसकलेंदोरिवांशवः ॥ १४ ॥ बहुनात्रकिमुक्तेन
ज्ञातज्ञेयोमहामतिः ॥ नोदेतिनैवयात्यस्तमभूताकाशकोशवत् ॥ १५ ॥ विचारणापरिज्ञातस्वभाव
स्योदितात्मनः ॥ अनुकंप्याभवन्तीहब्रह्मविर्णिष्वद्रशंकराः ॥ १६ ॥

अर्थ—चित्तरूपी सूर्यको देखनेवाली, गुरु सेवा तथा श्रवण मनन समाधि अभ्यास रूप पुण्यवाली विवेक रूपा पद्मिनी हृदयरूपी तडागमें ऐसे विकसित होती है जैसे प्रातःकाल सूर्यके प्रकाशसे निर्मल आकाश ॥ १३ ॥ म-
नोहर, संसारको प्रसन्न करनेहारी सत्त्वगुणकी वृद्धिसे प्राप्त बुद्धि ऐसे बढ़ती हैं जैसे संपूर्ण चंद्रमाके किरण ॥ १४ ॥ अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ज्ञात ज्ञेय (ब्रह्मवेत्ता) महाबुद्धिमान् प्राणी न तो उदय और न अस्त ऐसे होताहै जैसे वायु आदि भूतरहित आकाशकोश ॥ १५ ॥ विचारसे जिसका निज आत्मस्वरूप आविर्भूत हुआहै उसके अनुकं-
पनीय ब्रह्मा विष्णु इन्द्र औ शंकर आदिभी हैं क्योंकि सृष्टि तथा अधिकार आदिमें क्लेशही है ॥ १६ ॥

प्रकटाकारमप्यंतर्निरहंकारचेतसम् ॥ नापुर्वन्तिविकल्पास्तंमृगतृष्णामिवैणकाः ॥ १७ ॥ तरंगवदिमे
लोकाःप्रयांत्यायांतिचेतसः ॥ क्रोडीकुर्वन्तिचाजंतेनज्ञंमरणजन्मनी ॥ १८ ॥ आविर्भावतिरोभावौसं
सारोनेतरक्रमः ॥ इतिताभ्यांसमालोकोरमतेसनिबध्यते ॥ १९ ॥ नजार्थत्तेनम्रियतेकुंभेकुंभनभोय
था ॥ भूषितेदूषितेवापिदेहेतद्वदिहार्त्मात्मवान् ॥ २० ॥

अर्थ—प्रकटरूपसे आकारवान् होनेपरभी जिसका चित्त अहंकारसे रहितहै उसको सांसारिक विकल्प ऐसे नहीं प्राप्त होते जैसे मृगतृष्णाके जलपानको मृग ॥ १७ ॥ अपने चित्तकी वासनाके वशसे ये सब लोग उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं और जन्ममरण अज्ञानीको वशमें करलेते हैं और ज्ञानीको नहीं ॥ १८ ॥ आविर्भाव और तिरो-
भावरूप संसार अज्ञानी जीवमें होताहै न कि ज्ञानीको इसमें तत्त्वज्ञानी मायाकृत व्याघ्रादि कौतुकके सदृश उसमें रमण करताहै और अज्ञानी उसमें बन्ध जाताहै ॥ १९ ॥ जैसे घटके नष्ट वा उत्पन्न होनेसे घटाकाश न उत्पन्न होताहै और न नष्ट होताहै ऐसेही शरीरके भूषित वा दूषित होनेपर आत्मा न नष्ट होताहै और न उत्पन्न होताहै ॥ २० ॥

विवेकउदितेशीतेमिथ्याभ्रममरूदिता ॥ क्षीयतेवासनासाग्रेमृगतृष्णामराविव ॥ २१ ॥ कोहंकथमि
दंचेतियावन्नप्रविचारितम् ॥ संसाराडंबरंतावदंधकारोपमंस्थितम् ॥ २२ ॥ मिथ्याभ्रमभरोद्भूतशरी
रपदमापदाम् ॥ आत्मभावनयानेदंयःपश्यतिसपश्यति ॥ २३ ॥ देशकालवशोत्थानिनममेतिगत
भ्रमम् ॥ शरीरेसुखदुःखानियःपश्यतिसपश्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! शीतल विवेकके उदय होनेसे मिथ्या भ्रमरूपी मरुस्थलमें उदित वासना ऐसे क्षय हो-
जाती हैं जैसे सम्मुख उदयको प्राप्त चंद्रमासंहित सायंकालमें मरुस्थलकी मृगतृष्णा ॥ २१ ॥ मैं कौनहुं और संसार कैसे उत्पन्न हुआ यह बात जबतक नहीं विचारी गई तबतक अंधकारके सदृश यह मिथ्या संसारका आड-
म्बर प्राप्तहै ॥ २२ ॥ मिथ्या भ्रमके समूहरूपसे आविर्भूत, और सब आपत्तियोंका स्थान इस संसारको जो आत्म-
भावनासे सर्वथा निःसार देखताहै अर्थात् बाधित देखताहै वही देखताहै ॥ २३ ॥ देश और कालके वशसे उत्पन्न

आधिदैविक तथा आध्यात्मिक आदि सब दुःख शरीरको हैं न कि पूर्णानन्द आत्मस्वरूप मुझको ऐसा जो भ्रम-रहित देखताहै वही देखताहै ॥ २४ ॥

अपारपर्यंतनभोदिकालादिक्रियान्वितम् ॥ अहमेवेतिसर्वत्रयःपश्यतिसपश्यति ॥ २५ ॥ बालाग्रलक्षभागात्तुकोटिशःपरिकल्पितात् ॥ अहंसूक्ष्मइतिव्यापीयःपश्यतिसपश्यति ॥ २६ ॥ आत्मानमितरैवदृष्टयानित्याविभिन्नया ॥ सर्वचिज्ज्योतिरेवेतियःपश्यतिसपश्यति ॥ २७ ॥ सर्वशक्तिरन्तात्मासर्वभावांतरस्थितः ॥ अद्वितीयश्चिदित्यंतर्ह्यःपश्यतिसपश्यति ॥ २८ ॥

अर्थ—अपार दिक्काल आदि सहित और परिच्छिन्न प्रमाणवाली उत्पत्ति तथा चलन आदि क्रियासहित संसारमें सर्वत्र मेंही पूर्ण हुं ऐसा जो देखताहै वही देखताहै ॥ २५ ॥ जो सर्वत्रव्यापी होके यह देखताहै कि कोटिप्रकारसे कल्पित बालके अग्रके लाखवें भागसेभी मैं सूक्ष्म हुं वही देखताहै ॥ २६ ॥ जीवात्मा तथा उससे भिन्न यह संपूर्ण जगत् चित् ज्योतिमात्र है ऐसे जगत्को जो प्राणी उस परमात्मासे अभिन्न दृष्टिसे देखताहै वही देखताहै ॥ २७ ॥ सर्व शक्तिमान् और अनन्त, तथा अद्वितीय चिदात्माही सब पदार्थोंमें स्थित है ऐसा जो देखताहै वही देखताहै ॥ २८ ॥

आधिव्याधिभयोद्विग्नोजरामरणजन्मवान् ॥ देहोद्वमितियःप्राज्ञोनपश्यतिसपश्यति ॥ २९ ॥ तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्चव्यापकोमहिमामम ॥ द्वितीयोनमास्तीतियःपश्यतिसपश्यति ॥ ३० ॥ मयिसर्वमिदं प्रोतंसूत्रेमणिगणादिव ॥ चित्तंतुनाहमेवेतियःपश्यतिसपश्यति ॥ ३१ ॥ नाहंनचान्यदस्तीतिब्रह्मैवास्तिनिरामयम् ॥ इत्थंसदस्तोर्मध्येयःपश्यतिसपश्यति ॥ ३२ ॥

अर्थ—आधि, व्याधि, तथा भयसे उद्विग्न, तथा जन्ममरणवान् यह देह मैं नहीं हुं ऐसा जो बुद्धिमान् देखताहै वही देखताहै ॥ २९ ॥ तिरछा ऊपर और नीचे व्यापक मेरा महिमा है और मेरा द्वितीय कोई नहीं है ऐसा जो देखताहै वही देखताहै ॥ ३० ॥ जैसे सूत्रमें मणिके समूह गुंथे रहते हैं ऐसेही मेरेमें यह सब संसार गुंथा है और अन्तःकरण तो मैं नहीं हुं ऐसा जो देखताहै वही देखताहै ॥ ३१ ॥ अहंकार तथा यह सब दृश्य कुछ नहीं है किंतु निरामय ब्रह्मही सब कुछ है इसप्रकार भूत भविष्यत् वर्तमान अथवा व्यक्त और अव्यक्तके मध्यमें स्थित जो अपना स्वरूप देखताहै वही देखताहै ॥ ३२ ॥

यन्नामकिंचित्रैलोक्यंसएवावयवोमम ॥ तरंगोन्धाविवेत्यंतर्ह्यःपश्यतिसपश्यति ॥ ३३ ॥ शोच्यापाप्यामयैवेयंस्वसेयमेकनीयसी ॥ त्रिलोकीपेलवेत्युच्चैर्यःपश्यतिसपश्यति ॥ ३४ ॥ आत्मतापरतेत्वत्तामत्तेयस्यमहात्मनः ॥ भवादुपरतेनूनंसपश्यतिसुलोचनः ॥ ३५ ॥ चेत्यानुपातरहितंचिद्भैरवमयं वपुः ॥ आपूरितजगज्जालंयःपश्यतिसपश्यति ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह त्रैलोक्य नामसे जो प्रासिद्ध है वह मेरा अवयव ऐसे है जैसे समुद्रमें तरंग ऐसा जो अपने अन्तःकरणमें देखताहै वही देखताहै ॥ ३३ ॥ चेतनके बिना केवल अपनी सत्तासे मृतकके तुल्य होनेसे शोचनीय, और अपनी (चेतनकी) सत्ताकी स्फूर्तिसे पालन की हुई; और दृष्टिमात्रसेभी पीडित होनेसे अति कोमल मेरी छोटी मणिनीके सदृश यह त्रिलोकी है ऐसा जो महान् विचारसे देखताहै वही देखताहै ॥ ३४ ॥ जिस महात्माके विचारमें सांसारिक देहादिसे निवृत्त त्वत्ता मत्ता केवल आत्मपरक हैं वही उत्तम नेत्रवाला देखताहै ॥ ३५ ॥ विषयके संबंधसे रहित, तथा अपनी सत्ताके प्रकाशसे जगत् जालको व्याप्त करनेवाले चित् भैरवमय शरीरयुक्त इस आत्माको जो देखताहै वही देखताहै ॥ ३६ ॥

सुखंदुःखंभवोभावोविवेककलनाश्रयाः ॥ अहमेवेतिवानूनंपश्यन्नपिनहीयते ॥ ३७ ॥ स्वात्मसत्ता परापूर्णेजगत्पश्येनवर्तिना ॥ किमेहेयंकिमादेयमितिपश्यन्सुहृद्भरः ॥ ३८ ॥ अप्रतर्क्यमनाभासं सन्मात्रमिदमित्यलम् ॥ हेयोपादेयकलनायस्यक्षोणासवैपुमान् ॥ ३९ ॥ यथाकाशवदेकात्मासर्वभावगतोपिसन् ॥ नभावरंजनामेतिसमहात्माहेश्वरः ॥ ४० ॥ तमःप्रकाशकलनामुक्तःकालात्मतांगतः ॥ यःसौम्यःसुखमःस्वस्थस्तनौमिपदमागतम् ॥ ४१ ॥ यस्योदयास्तमयसंकलनाकलासुचित्रासुचा

विभवासुजगद्गतासु ॥ वृत्तिःसदैवसकलैकमतेरन्तातस्मैनमःपरमबोधवतेशिवाय ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

अनुत्तमपदविश्रांतिवर्णनं नाम दार्विंशः सर्गः ॥ २२ ॥

अर्थ—सुख; दुःख गुरु; देवता तथा शास्त्र आदिमें श्रद्धा; और उसमें नित्यानित्य विवेक और उससे श्रवण मनन आदि क्रमसे आत्मपरिचयके भेद ये सब मैं हुं ऐसा जो देखताहै वही देखताहै ॥ ३७ ॥ निरतिशय घनानन्द

पूर्ण; और आनन्दके लवसे तर्पित इस जगत्में एक देशवर्ती ऐहिक तथा पारलौकिक भोग्यवस्तु मुझे क्या दुःखहै जो त्याज्यहो और क्या उस पदार्थसे मुझे सुखहै जो ग्राह्यहो ऐसा देखता हुआ पुरुष भ्रान्तिरहित दृष्टिहै ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! तर्कसे अगम्य; विक्षेपरहित; और सन्मात्र यह जगत्है इसप्रकार सम्यक् ज्ञान देनेसे जिसकी त्याज्य और ग्राह्यकी कल्पना क्षीण होगई है वही पुरुषहै ॥ ३९ ॥ जो आकाशके सदृश एकात्महै और सम्पूर्णभाव पदार्थमें व्याप्त होनेपर भी उन २ पदार्थोंका रूप नहीं होता वा उनमें अनुरक्त नहीं होता वही महात्मा निरतिशय आनन्दके उपभोग करनेमें समर्थ (महेश्वर) है ॥ ४० ॥ जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्तिसे विनिर्मुक्त, मृत्युकाभी प्रीतिपूर्ण, सौम्य; सर्वत्र समान और तुरीयाऽवस्थामें प्रतिष्ठित जो प्राप्त पदहै उसको मैं नमस्कार करताहूँ ॥ ४१ ॥ जिसकी यह बुद्धि है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंमें एकही ब्रह्महै, और विचित्र तथा रमणीय विभववाली जगत्की सृष्टि स्थिति तथा प्रलयरूप कल्पनामें जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति अनन्तहै उस परम ज्ञानवात् जीवन्मुक्त शरीरधारी साक्षात् शिवको हमारा नमस्कार है ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे स्थितिप्रकरणे

अनुत्तमपद विश्रान्तिवर्णनं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

ज्ञानीके लिये शरीररूपी नगरीका राज्य और आसक्तिरहित उत्तम भोगोंसे मनका जय तथा उससे सुखका उदय इस २३ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यत्तत्तमपदालंबीचक्रभ्रमवदास्थितः ॥ शरीरनगरीराज्यं कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ १ ॥ तस्ये यं भोगमोक्षार्थं तज्ज्ञस्योपवनोपमा ॥ सुखयैव न द्रुःखाय स्वशरीरमहापुरी ॥ २ ॥ श्रीरामउवाच ॥ नगरी त्वं शरीरस्य कथं नाम महामुने ॥ एतां चाधिवसन्योगी कथं राजसुखैकभाक् ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रम्येयं देहनगरी रामसर्वगुणान्विता ॥ ज्ञस्यानंतविलासात् स्वालोकार्कप्रकाशिता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जो ब्रह्मपदका अलंवन करताहै, और घटकी उत्पत्तिरूप प्रयोजनके निवृत्त होनेपर कुंभकारके चक्रके भ्रमके समान प्रारब्धके क्षय पर्यंत देह धारणके अनुकूल व्यवहार करनेवालाहै वह जीवन्मुक्त प्राणी शरीररूपी नगरीका राज्य करता हुआ भी पापसे नहीं लिप्त होता ॥ १ ॥ उस तत्त्वज्ञानीके लिये यह वाटिकाके तुल्य शरीररूपी महापुरी भोग और मोक्ष दोनोंके लिये है, और केवल सुखके लिये है न कि दुःखके अर्थ ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले—हे महामुने ! शरीरका नगरी नाम कैसे है और इसमें निवास करता हुआ योगी राज्यके केवल सुखमात्रका भागी कैसे होताहै ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह देहरूपनगरी अतिरमणीय सब गुणों-से युक्त, ज्ञानीके लिये अनन्त विलासोंसे पूर्ण तथा आत्मदर्शनरूप सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशितहै ॥ ४ ॥

नेत्रवातायनोद्योतप्रकाशभुवनांतरा ॥ करप्रतोलीविस्तारप्राप्तपादोपजांगला ॥ ५ ॥ रोमराजिलतागुल्मात्त्वचाजालकमालिता ॥ गुल्फांगुल्यां प्रविश्रान्तजंघोरुस्तंभमंडला ॥ ६ ॥ रेखाविभक्तपादाग्रशिला प्रथमनिर्मिता ॥ चर्ममर्मशिरास्त्रासंधिसीमामनोरमा ॥ ७ ॥ उरुरुततनुभागाग्रनिर्मितोपस्थनिम्नगा ॥ कचत्केशावलीकाचदलप्रस्थवनावृता ॥ ८ ॥

अर्थ—पुनः नेत्ररूपी वातायन (झरोखे) में इन्द्रियरूप दीपकोंसे प्रकाशयुक्त भुवनके अन्तरालसहितहैं तथा हस्तरूप मार्गके विस्तारसे जंगलके पदार्थकी प्राप्तिसे यह शरीररूप नगरी शोभितहै ॥ ५ ॥ तथा रोमके समूह रूपी लतायुक्त चर्ममें स्थित नाडियोंके समूहसे शोभित, और पादोंकी अंगुलीमें विश्रान्त जंघा तथा ऊरु (टांग) रूपी स्तम्भ मण्डली युक्त यह नगरी है ॥ ६ ॥ इस नगरीमें रेखाओंसे विभक्त पादके नीचेकी कठिन त्वचाही स्तंभके मूलकी आधार शिला निर्मित की गई है और बाह्य (बाहरके) चर्मकी अन्तर्गत मर्मरूपी सीमासे मध्यमें नाडियोंकी शाखाओंके प्ररोहरूप सीमासे और हड्डियोंमें संधिरूप सीमासे यह नगरी मनोरमहै ॥ ७ ॥ इसमें दोनो-घाओंके तथा मध्य शरीरके संधिभागके अग्रभागमें रची हुई उपस्थि इन्द्रिय (गुदा वा शिश्न) मध्य नदी है, और शोभायमान केशकी पंक्तिरूप कांचके समान नीलदल पाषाणसे तथा श्मश्रु (दाढ़ी वा मोछ) वा कांचके रोम-रूपी बनोसे यह ढकी हुई है ॥ ८ ॥

भूललाटोष्ठसच्छायवदनोद्यानशोभिता ॥ दृष्टिपातोत्पलाकीर्णकपोलविपुलस्थली ॥ ९ ॥ वक्षःस्थल
सरःस्यूतकुचपंकजकोरका ॥ घनरोमावलीलन्नस्कंधक्रीडाशिलोच्चया ॥ १० ॥ उदरश्वभ्रनिक्षिप्तस्वा
नेष्टाभक्ष्यतत्परा ॥ दीर्घकंठबिलोद्गोर्णवातसंरंभशब्दिता ॥ ११ ॥ हृदयापणनिर्णीतयथाप्राप्तार्थभूषि
ता ॥ अनारतनवद्वारप्रवहत्प्राणनागरा ॥ १२ ॥

अर्थ—नील पत्रके समान दोनों भोंहसे, गौर वर्ण, नूतन कमलके सदृश ललाटसे और पुष्पोंके सदृश दोनों ओरोंसे और उत्तम शोभावान् मुखरूपी केलोंके बनसे शोभित दृष्टिपातरूप कमलसे व्याप्त, तथा कपोलरूपी विशाल स्थल युक्त शरीरमें जी अति रमणीय है ॥ ९ ॥ वक्षस्थलरूप तडागमें गूँथे हुये कुचरूपी कमलकी कालियोंसे युक्त और घनीभूत रोमावलीसे आच्छादित दोनों कन्धेरूप क्रीडा पर्वतसे शोभित है ॥ १० ॥ उदररूपी गर्त (गढे) में फेंके हुये अपने प्रारब्धके अनुरूप अन्नरूप धनसहित और अनिषिद्ध विषय भोगको विस्तार करनेवाले जिह्वा, कर्ण आदि रूप उत्तम झरोखोंसे विषयरूप नगरनिवासी इस नगरीमें प्रविष्ट हैं और दीर्घ कण्ठरूपी बिलसे निकलते हुये प्राणवायुके द्वारा कण्ठरूप कपाटके उद्घाटनसे यह नगरी शब्दित होरही है ॥ ११ ॥ और हृदयरूप आपण (बाजारमें) स्थित विचाररूपी रत्नोंके परीक्षकजनोंने निर्णय करके नेत्र आदि इंद्रियोंके द्वारा जो शब्द आदि पदार्थोंको ग्रहण किया है, उनसे यह नगरी भूषित है और नौ (९) इन्द्रियरूपी द्वारोंसे आते जाते हुये प्राणरूपी नगरनिवासी इसमें विराजमान हैं ॥ १२ ॥

आस्यस्फारवदादृष्टदंतास्थिशकलाकुला ॥ सुखास्पदाभ्रमज्जिह्वाचंडीचर्वितभोजना ॥ १३ ॥ रोमशष्प
तरच्छन्नाकर्णकोटररूपका ॥ स्फिक्शंखलास्थितोपांतपृष्ठविस्तीर्णजंगला ॥ १४ ॥ गुदोत्थानारघट्टां
तप्रदुतानंतकर्ममा ॥ चित्तोद्यानमर्हीवल्लगदात्मचिंतावरांगना ॥ १५ ॥ धीवरत्रादृढाबद्धचपलैन्द्रियम
र्कटा ॥ वदनोद्यानहसनपुष्पोद्गमनोरमा ॥ १६ ॥

अर्थ—मुखमें द्वारपर गजदन्त रचनाके तुल्य किंचित् दृष्टदन्तकी अस्थि (हड्डी) के खण्डोंसे पूर्ण है और इसमें मुखनिवासिनी जिह्वारूप चण्डीने अनेक प्रकारके भोजनोंको चर्वित किया है ॥ १३ ॥ जहां रोमरूपी दीर्घ तृणोंसे कर्णका कोटररूपी कूप ढका है और पृष्ठके अगल बगलकी अस्थिसे पृष्ठपर्यन्त विस्तीर्ण जंगलसे मनोहर है ॥ १४ ॥ जहां मल तथा मूत्र स्थानसे निःसृत मलमूत्ररूपी कीचड़ दूरसेही बहरहा है और जहां चित्तरूप उद्यान (वाटिका) की भूमिमें गर्जती हुई आत्मचिन्तारूपा श्रेष्ठ अंगना क्रीडा कररही है ॥ १५ ॥ और बुद्धिरूप चर्मकी रज्जुसे बद्ध इन्द्रियरूप मर्कट दृढतासे बंधे हैं, और मुखरूपी वाटिकामें उत्पन्न हास्यरूपी पुष्पोंसे यह नगरी मनोहर है ॥ १६ ॥

स्वशरीरमनोज्ञस्यसर्वसौभाग्यसुंदरी ॥ सुखयैवनदुःखायपरमायहितायच ॥ १७ ॥ अज्ञस्येयमनंता
नांदुःखानांकोशमालिका ॥ ज्ञस्यत्वियमनंतानांसुखानांकोशमालिका ॥ १८ ॥ किंचिदस्यांप्रनष्टायांज्ञ
स्यनष्टमरिंदम ॥ स्थितायांसंस्थितंसर्वतेनेयंज्ञसुखावहा ॥ १९ ॥ यदेनांज्ञस्समारुह्यसंसारविहरत्य
लम् ॥ अशेषभोगमोक्षार्थतेनेयंज्ञरथःस्मृतः ॥ २० ॥

अर्थ—तथा अपने शरीर और मनको जाननेवाले तत्त्वज्ञानीकेलिये यह शरीररूप नगरी संपूर्ण सौभाग्ययुक्त और सुन्दरी परम सुखके तथा परम हित (मोक्ष) के अर्थ है न कि दुःखकेलिये ॥ १७ ॥ हे रामजी ! यह शरीररूप नगरी अज्ञानीको अनंत दुःखोंकी कोशमालिका है और ज्ञानियोंकेलिये अनन्त सुखोंकी कोशमाला है ॥ १८ ॥ हैं शत्रुनाशक रामजी ! इस शरीररूप नगरीके नष्ट होनेपर किंचित् तुच्छ वस्तु नाशको प्राप्त होता है न कि सत्य और स्थित रहनेपर भोग तथा मोक्ष सब कुछ स्थित है इसलिये ज्ञानीको यह सुखदायिनी है ॥ १९ ॥ और ज्ञानी-पुरुष इसपर चढके संसारमें भलीभांति विहार करता है, इस हेतुसे यह शरीररूप नगरी ज्ञानीके रथके तुल्य है ॥ २० ॥

शब्दरूपरसस्पर्शगंधबंधुश्रियोयतः ॥ अनयैवहिलभ्यतेतेनेयंज्ञस्यलाभदा ॥ २१ ॥ सुखदुःखक्रियाजा
लंयदेपोद्बहतिस्वयम् ॥ तदेपारामसर्वज्ञसर्ववस्तुभरक्षमा ॥ २२ ॥ तस्यांशरीरपुर्यांहिराज्यं कुर्वन्गत
ज्वरः ॥ ज्ञस्तिष्ठतिगतव्यग्रःस्वपुर्यामिवास्वः ॥ २३ ॥ नक्षिपत्यवदाटोपेननोमत्तत्तरंगमम् ॥ नलो
भदुर्हमादायप्रज्ञापुरीप्रयच्छति ॥ २४ ॥

अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप विषय, बंधु और भोग मोक्षकीश्री इसी शरीरसेही प्राप्त होती हैं इसलिये ज्ञानीको यह शरीररूप नगरी लाभदायक है ॥ २१ ॥ सुखदुःखरूप क्रिया समूहोंको यह शरीररूप नगरी स्वयं धारण करती है इसलिये हे रामजी ! यह ज्ञानीके अर्थभोग मोक्षके उपयोगी वस्तुओंके संग्रह करनेमें समर्थ है ॥ २२ ॥ संताप रहित तथा ज्ञानी पुरुष इस शरीररूपी नगरीमें राज्य करते हुये ऐसे स्थित है जैसे अपनी

नगरीमें इंद्र ॥ २३ ॥ ज्ञानी पुरुषका जो मनरूप मत्त हस्ती योनिरूप गढेमें नहीं गिरता और न वह लोभरूप विष-
वृक्षको शूलक (मूल्य) लेके विवेकवती बुद्धिरूप कन्याको मोह तथा अधर्म आदि दुष्कुलीनोंको देताहै ॥ २४ ॥

अज्ञानपरराष्ट्रचनरंघ्रंत्वस्यपश्यति ॥ संसारारिभयस्यांतर्मूलान्येवनिर्हंतति ॥ २५ ॥ तृष्णासारपरा
घर्तकामसंभोगदुर्गहे ॥ ननिमज्जतिपर्यस्तःसुखदुःखप्रदेवने ॥ २६ ॥ करोत्यविरतंज्ञानंबहिरंतरवी
क्षणात् ॥ सरित्संगमतीर्थेषुमनोरथगतःक्रमात् ॥ २७ ॥ सकलाक्षजनाऽदृश्यसुखप्रेक्षापरांसुखः ॥
ध्याननाम्निसुखंनित्यंतिष्ठत्यंतःपुरांतरे ॥ २८ ॥

अर्थ—और अज्ञानरूप जो अन्यके राज्यहैं वे इस ज्ञानीके छिद्रको नहीं देखते और संसाररूप शत्रुके मूल स्नेहादिको यह काट डालताहै ॥ २५ ॥ और कामके संभोगरूप दुष्टग्राह तथा सुखदुःखरूप विलापके साधन सहित तृष्णारूप नदीके महान् भंवरहमें वह मग्न नहीं होता ॥ २६ ॥ और ज्ञानी पुरुष बाह्य तथा आभ्यंतर पर-
मात्माके दर्शनसे आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक नदीके संगमरूप तीर्थोंमें नित्यही स्नान करताहै ॥ २७ ॥ संपूर्ण
इन्द्रियरूप जनोंसे विना विचारे रमणिय विषयोंमें ज्ञानी पुरुष पराङ्मुख रहताहै और ध्यान नाम अन्तःपुरमें नित्य
सुखपूर्वक स्थित रहताहै ॥ २८ ॥

सुखावहैषानगरीनित्यं वैविदितात्मनः ॥ भोगमोक्षप्रदाचैषाशक्रस्येवामरावती ॥ २९ ॥ स्थितयासं
स्थितंसर्वकिंचिन्नष्टनष्टया ॥ ययापुर्यामहीयस्यासाकथंनसुखावहा ॥ ३० ॥ विनष्टेदेहनगरेज्ञस्यनष्टं
नकिंचन ॥ आक्रान्तकुंभाकाशस्यखस्यकुंभक्षयेयथा ॥ ३१ ॥ विद्यमानंघटंवायुःकिंचित्स्पृशतिना
स्थितम् ॥ यथातथैवदेहीस्वांशरीरनगरीमिमाम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्मतत्त्वको जाननेवालेको यह शरीररूप नगरी नित्य सुख देनेवाली है और भोग तथा
मोक्षप्रद इसप्रकार है जैसे इन्द्रको अमरावतीनगरी ॥ २९ ॥ जिस शरीररूप महानगरीके स्थित रहनेपर सब कुछ
स्थित है और नष्ट होनेपर कुछभी नहीं नष्ट हुआ वह भला क्यों कर न सुखदायक हो ॥ ३० ॥ इस शरीररूप न-
गरके नष्ट होनेपर ज्ञानीका कुछ ऐसे नहीं नष्ट होता जैसे घटके नष्ट होनेपर घटाकाशको आक्रान्त (अपने अन्तर्गत)
करनेवाले महदाकाशका ॥ ३१ ॥ जो घटकी विद्यमानतादशामेभी कुछ नहीं स्पर्श करता वह उसके न रहनेपर
क्या स्पर्श करेगा यह वार्ता जैसे है ऐसेही शरीररूपा नगरीके विषयमें जीवात्माकी है अर्थात् जब यह शरीर विद्य-
मान रहतेही कुछ नहीं करसकती तो अभावमें क्या करसकती है ॥ ३२ ॥

अत्रस्थःपुरुषोभोगानात्मासर्वगतोपिसन् ॥ विश्वकल्पकृतान्भुक्त्वापुंषामधिगतार्थभाक् ॥ ३३ ॥
कुर्वन्नपिनकुर्वाणःसमस्तार्थक्रियोन्मुखः ॥ कदाचित्प्रकृतान्सर्वान्कार्यार्थाननुतिष्ठति ॥ ३४ ॥ कदाचि
ल्लीलयालोलंविमानमधिरोहति ॥ अनाहतगतिःकांतंविहर्तुममलंमनः ॥ ३५ ॥ तत्रस्थोलोकसुंदर्या
सततंशीतलांगया ॥ रमतेरामयामैत्र्यानित्यंहृदयसंस्थितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—सर्वत्र प्राप्तभी आत्मा इस शरीररूप नगरीमें स्थित होके संसारमें कल्पित संपूर्ण भोगोंको भोगके
पूर्वकालमें साक्षात्कृत पूर्णानन्द आत्मस्वरूप जो परमपुरुषार्थ मोक्षहै उसका भागी होताहै ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण अर्थ
क्रियाकी और झुके कदाचित् प्रारब्ध कर्मके अनुकूल प्राप्त कर्तव्य अर्थोंको करताहै इसलिये व्यवहार दृष्टिसे सब
कुछ करता हुआभी कुछ नहीं करता ॥ ३४ ॥ सर्वत्र गतिशील यह आत्मा कभी भोगके कौतुक सहित इसका
विनोद करनेके वास्ते हृदय कमलरूप विमानपर लीलासे आरूढ होताहै ॥ ३५ ॥ उस विमानपर चढके संसारमें
अति सुन्दर; निरन्तर शीतल अंगवाली मैत्रीरूप प्रियाके साथ रमण करताहै ॥ ३६ ॥

द्वेकांतेतिष्ठतःसम्यक्पार्श्वयोःसत्यतैकते ॥ इंदोरिवविशाखेदेसमाह्लादितचेतसी ॥ ३७ ॥ क्षपितान्
खिलांल्लोकान्दुःखक्रकचदारितान् ॥ वल्लीवनस्थान्नभसःपृष्ठादर्कइवेक्षते ॥ ३८ ॥ चिरंपूरितसर्वाशः
सर्वसंपत्तिसुंदरः ॥ अपुनःखंडनार्थेदुःपूर्णगइवराजते ॥ ३९ ॥ सेव्यमानोपिभोगौघोनखेदायास्यजा
यते ॥ कालकूटःकिलेशस्यकंठेप्रत्युत्तराजते ॥ ४० ॥

अर्थ—ज्ञानीपुरुषके दोनोंभागमें सत्यता तथा एकता रूप दो प्रिया ऐसे स्थित रहती हैं जैसे चन्द्र-
समीप चित्तको प्रसन्न करनेवाली विशाखाकी दो तारा ॥ ३७ ॥ जैसे आकाशमें स्थित सूर्यभगवान् लताओंसे वे-
ष्टितवनको देखते हैं ऐसेही ज्ञानी पुरुष क्षयको प्राप्त, तथा दुःखरूपी केकडेसे विदीर्ण (दुःखग्रस्त) सम्पूर्ण लोकोंको
देखताहै ॥ ३८ ॥ चिरकालतक सम्पूर्ण दिशाओं वा कामनाओंका पूर्ण करनेवाला और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सुन्दर पूर्ण-

चन्द्रमाके समान पुनः खण्डित न होनेके लिये शोभित होता है ॥ ३९ ॥ जैसे कालकूट (विप) श्रीशंकर भगवान् के कण्ठमें दूषित होनेके विपरीत शोभित होता है ऐसेही सेवितभी भोगसमूह खेदके विरुद्ध आनन्दके लिये होता है ॥ ४० ॥

परिज्ञातोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ॥ विज्ञायसेवितो मैत्रीमेति चोरो न शत्रुताम् ॥ ४१ ॥ नरनारीनदौ धानां विरहे दूरगामीनाम् ॥ ज्ञेयान्वेषसु भगाभोगश्रीरवलोक्यते ॥ ४२ ॥ अशंकितोपसंप्राप्ताग्रामया प्रायथा ध्वगैः ॥ प्रेक्ष्यंते तद्वदेव जैर्व्यवहारमयाः क्रियाः ॥ ४३ ॥ अयत्नोपनतेप्यक्षिपदार्थेषु यथा पुनः ॥ नीत्रागमेव पतिततद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥ ४४ ॥

अर्थ—मिथ्यारूपसे परिज्ञात भोगा हुआ भोग सन्तोषके लिये ऐसा होता है जैसे ज्ञात चोर मित्रताके अर्थ होता है न कि शत्रुताके लिये ॥ ४१ ॥ ज्ञानीपुरुष भोग करने योग्य स्त्री पुत्र धनादिकी शोभा ऐसे देखता है जैसे विरहमें दूरगामी स्त्री पुरुष नट आदिकी यात्राको ॥ ४२ ॥ जैसे पांथ (मार्गगामी) जन अकस्मात् प्राप्त ग्रामके समूहोंको देखते हैं ऐसेही ज्ञानीपुरुष व्यवहारमय सम्पूर्ण क्रियाओंको देखता है ॥ ४३ ॥ जैसे बिना प्रयत्नसे रचित पर्वत, वन तथा बावली आदि पदार्थोंमें और उनमें स्थित वृक्ष लता कमल आदिमें छेदन भेदन तथा हरण आदिमें दुःखके अभावसे रागरहित दृष्टि पड़ती है ऐसेही ज्ञानीपुरुषकी दृष्टि ममता न होनेसे कार्योंमें पड़ती है ॥ ४४ ॥

इन्द्रियाणां न हरति प्राप्तमर्थकदाचन ॥ नाददाति तथा प्राप्तं संपूर्णो ज्ञो वतिष्ठति ॥ ४५ ॥ अप्राप्तचिन्ताः संप्राप्तसमुपेक्षाश्च सन्मतिम् ॥ न कं पयंति तरलाः पिच्छाघाता इवाचलम् ॥ ४६ ॥ संशान्तसर्वसंदेहो गलिताखिलकौतुकः ॥ संक्षीणकल्पनादेहो ज्ञः सम्राडिव राजते ॥ ४७ ॥ आत्मन्येव न मात्थं तः स्वात्मनात्मनिर्जुंभते ॥ संपूर्णोपारपयंतः क्षीरार्णव इवार्णवेः ॥ ४८ ॥

अर्थ—प्रारब्ध कर्मके अनुकूल प्राप्त विषयोंमें इन्द्रियोंको भोग करनेको ज्ञानीपुरुष नहीं रोकता और अप्राप्त पदार्थको यत्नपूर्वक नहीं ग्रहण करता किन्तु पूर्णरूपसे स्थित रहता है ॥ ४५ ॥ अप्राप्तपदार्थोंकी चिन्ता और प्राप्तकी उपेक्षा पश्चात् ज्ञानीको ऐसे नहीं कम्पित करती जैसे मोरके पंखके आघात पर्वतको ॥ ४६ ॥ स्थूल सूक्ष्मादि सब शरीरोंके कारणीभूत अज्ञानके नाशसे संपूर्ण सन्देहरहित; भोगोंमें मिथ्यात्वके देखनेसे सर्व कौतुक शून्य और स्थूल तथा सूक्ष्म देहकी कल्पना रहित ज्ञानीपुरुष ऐसे शोभित होता है जैसे राजसूय यज्ञके फलको पाकर चक्रवर्ती राजा ॥ ४७ ॥ राजाका दृष्टान्त अज्ञानियोंके अर्थ है और यथार्थमें तो ज्ञानीपुरुष पूर्णस्वरूप अपने आत्मासे आत्माहीमें ऐसे शोभित होता है जैसे अपार संपूर्ण क्षीरसमुद्र अपने आत्मासे आत्मा में ॥ ४८ ॥

भोगेच्छा कृपणात् जं वृन्दीनान्दीनैर्द्रियाणि च ॥ अनुन्मत्तमनाः शान्तो हसत्युन्मत्तकानिव ॥ ४९ ॥ इच्छतो न्यो ज्जितां जायां यथैवान्येन हस्यते ॥ इन्द्रियस्येच्छतो भोगं तद्वज्जेन विहस्यते ॥ ५० ॥ त्यजत्स्वात्मसुखं सौम्यमनो विषयधिदुतम् ॥ अंकुशेन वनाग्रेन्द्रविचारेण वशनयेत् ॥ ५१ ॥ भोगेषु प्रसरोय स्यामनो वृत्तेश्वदीयते ॥ साप्यादावेव हंतव्या विषये वांकुरो हतिः ॥ ५२ ॥

अर्थ—भोगोंकी इच्छासे कृपण दीनजनोंको तथा भोगलोलुप इन्द्रियोंको सावधान चित्त ज्ञानीपुरुष ऐसे हंसता है जैसे अन्य साधारण जन उन्मत्त जनको ॥ ४९ ॥ ज्ञानीपुरुष त्यागेहुये भोगको इच्छा करनेवाली इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको ऐसे हंसता है जैसे अन्यसे त्यागीस्त्रीको चाहनेवाले पुरुषको ॥ ५० ॥ आत्मसुखको त्यागते हुये शान्तमनको विषयकी ओर भागते हुये इसको विचारसे ऐसे रोकना चाहिये जैसे अंकुशसे मत्तहस्तीको ॥ ५१ ॥ जिस भोगकी तृष्णासे मनकी वृत्तिको अवसर दिया जाता है उसेभी आरम्भमेंही ऐसे मारना चाहिये जैसे विषके अंकुरकी गतिको ॥ ५२ ॥

ताडितस्य हि यः पश्चात् सन्मानः सोऽप्यनंतकः ॥ शाले ग्रीष्माभितप्तस्य कुसे कोऽप्यमृतायते ॥ ५३ ॥ अनात्तैर्न हि सन्मानो बहुमानो न बुध्यते ॥ पूर्णानां सरितां प्रावृट् पूरः स्वल्पो न राजते ॥ ५४ ॥ पूर्णस्तु प्राकृतोऽप्यन्यत्पुनरप्यभिवांचते ॥ जगत्पूरणयोग्यां बुर्गृह्णात्येवार्णवो जलम् ॥ ५५ ॥ मनसो भिगृहीतस्य या पश्चाद्भोगमंडना ॥ तामेवा लब्धविस्तारां क्लिष्टत्वाद्बहुमन्यते ॥ ५६ ॥

अर्थ—चिरकालसे निगृहीत मनका किंचित्भी संमान ऐसे अनंतताको प्राप्त होता है जैसे ग्रीष्मऋतुसे संतप्त शरीरको किंचित् सिंचनभी अमृतके तुल्य होता है ॥ ५३ ॥ सुखी पुरुषको अधिक सन्मानभी किंचित् ऐसे नहीं मान होता जैसे पूर्ण नदियोंको वर्षाका अल्प प्रवाह ॥ ५४ ॥ और पूर्ण तो अन्य साधारणको ऐसे चाहता है जैसे अपने जलसे जगत्को पूर्ण करनेवाला समुद्र अन्य नदी आदिके जलको ग्रहण करही लेता है ॥ ५५ ॥ निगृहीत मन पीछेसे अल्पविषयकी भिक्षाके पूर्वकी अपेक्षासे ऐसे अधिक मानता है ॥ ५६ ॥

बंधमुक्तोमहीपालोऽसंमंत्रेणतुष्यति ॥ परैरबद्धोनाक्रांतो नराज्यं बहुमन्यते ॥ ५७ ॥ हस्तं हस्तेन स
पीड्य दंतैर्दंतां निवचूष्य च ॥ अंगान्यंगैरिवाक्रम्य जयेच्चैन्द्रियशत्रवान् ॥ ५८ ॥ जेतुमन्यं कृतोत्साहः पु
रुषैरिह पंडितैः ॥ पूर्वहृदयशत्रुत्वाज्जेतव्यानीन्द्रियाण्यलम् ॥ ५९ ॥ एतावति धरणितले सुभगास्ते साधु
चेतनाः पुरुषाः ॥ पुरुषकलासु च गण्यानजिता ये चेतसास्वेन ॥ ६० ॥ हृदयविलेकतकुंडलकलनाविव
शोमनोमहाभुजगः ॥ यस्योपशान्तिमागतमलमुदितं तं सुनिर्मलं वंदे ॥ ६१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

शरीरनगरविभूतियोगो नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

अर्थ—जैसे बंधनसे छुटा हुआ राजा भोजनमात्रसे सन्तुष्ट होता है और शत्रुओंके आक्रमणसे रहित राज्य-
को भी अधिक नहीं मानता है ॥ ५७ ॥ हाथसे हाथको पीडन करके, दांतोंकी दांतोंसे पीसके तथा अंगोंसे अंगोंको
आक्रमण करके जैसे शत्रुओंका विजय किया जाता है ऐसेही सब प्रयत्नोंसे इन्द्रियरूप शत्रुओंको जीतना चाहिये
॥ ५८ ॥ इस संसारमें जीतनेके अभिमानी उत्साहयुक्त पण्डित जनोंको हृदयके शत्रु होनेसे प्रथम इन्द्रियोंको भली-
भांति जीतना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस संपूर्ण पृथिवीतलमें वे चित्तको जीतनेवाले भाग्यवान् सावधान चित्त, और अपने
बंधनसे मुक्त होनेके कारण कुशलतामें गणनीय पुरुष हैं, जो अपने चित्तसे नहीं जीते जाते ॥ ६० ॥ हे रामजी ! हृदय-
रूपी बिलमें कुंडलीकी कल्पना करनेसे परबश मनरूपी महासर्प जिसका सर्वथा नाशको प्राप्त होगया है उस अपने स्व-
रूपके साक्षात्कार करनेसे प्रकट निर्मलरूप तत्त्ववेत्ता महामुनिको मैं नमस्कार करता हूं ॥ ६१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

शरीरनगरविभूतियोगो नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

इस २४ के सर्गमें इन्द्रियोंकी प्रबलता, उनके जयका उपाय, तथा उससे प्रसन्नता और ज्ञानके द्वारा वास-
नाका क्षय वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणाः ॥ आशाशरशलाकाद्व्यादुर्जया हीन्द्रियारयः
॥ १ ॥ स्वाश्रयं प्रथमं देहं कृतघ्नानाशयंतिये ॥ ते कुकार्यमहाकोशादुर्जयाः स्वैन्द्रियारयः ॥ २ ॥ कलेवरा
लयं प्राप्य विषयमिषगृध्रुकाः ॥ अक्षगृध्राविवल्गंतिकार्याकार्योऽत्र पक्षिणः ॥ ३ ॥ विवेकतंतुजालेन गृ
हीता ये न तेशठाः ॥ तस्यांगानि न लुपंति पाशानां गबलं यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—तपन, अवीचि, महारौरव, संघातकालसूत्र, महानरकोंके साम्राज्यमें अभिषिक्त,
पापंरूपी मत्त गजेन्द्रोंसहित, और तृष्णारूपी बाणकी शलाकाओंसे पूर्ण, इंद्रियरूपी शत्रु दुर्जय हैं ॥ १ ॥ जो कृतघ्न प्रथम
अपने आश्रयभूत देहकोही नाश करते हैं वे पापरूपी धनका संचय करनेवाले अपने इन्द्रियरूप शत्रु दुर्जय हैं ॥ २ ॥
विषयरूपी मांसके लोभी, और कर्तव्य तथा अकर्तव्यरूपी भयंकर पक्षवाले इंद्रियरूपी गृध्र (गीध) शरीररूपी अपने
नीड (खुंथे) में प्राप्त होकर गर्जते हैं ॥ ३ ॥ विवेकरूपी रूत्रके जालसे जिस पुरुषने उनको ग्रहण कर लिया है उस
पुरुषके शान्ति आदि अंगोंको वे इसप्रकार नहीं छेदन करते जैसे पाश गजसमूहको ॥ ४ ॥

आपात रमणीयेषु रमते विषयेषु यः ॥ विवेकधनवानस्मिन्कुललेवरपत्तने ॥ ५ ॥ इंद्रियारिभिरंतस्थैरव
शोनाभिभूयते ॥ न तथा सुखिताभूपा मृन्मयोऽत्र पुरीक्षुषः ॥ ६ ॥ यथा स्वाधीनमनसः स्वशरीरपुरीश्वराः ॥
आक्रांतैर्द्रियभृत्यस्य सुगृहीतमनोरिपोः ॥ ७ ॥ वसंत इव मंजरीवर्द्धते शुद्धबुद्धयः ॥ प्रक्षीणचित्तदर्प
स्य निगृहीतैर्द्रियद्विषः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस शरीररूपी निदित नगरमें विवेकरूपी धनसहित जो पुरुष आपात रमणीय विषयोंमें रमण नहीं
करता ॥ वह पुरुष अन्तमें स्थित इन्द्रियरूप शत्रुओंसे अबंश होके पराजित नहीं होता, और मृत्तिकासे रमण
समीप चित्तको प्रसेवन करनेवाले राजे वैसे सुखी नहीं होते ॥ ६ ॥ जैसे स्वाधीन चित्तवाले अपनी शरीररूपी नगर
प्रितवनको देखते इन्द्रियरूपी सेवकोंको आक्रमण करनेवाले तथा मनरूपी शत्रुको निग्रह करनेवाले पुरुषकी शुद्धबुद्धि
देखता है ॥ ३८ ॥ चिरंसे वसन्तऋतुकी लता “जिसका चित्तरूपी गर्व क्षीण होगया” और इंद्रियरूपी शत्रुओंको
उसकी ॥ ८ ॥

पद्मिन्यइवहेमंतेक्षीयंतेभोगवासनाः ॥ तावन्निशीथवेतालाचरुगतिहृदिवासनाः ॥ ९ ॥ एकतत्त्वदृढा
भ्यासाद्यावन्नविजितंमनः ॥ भृत्योभिमतकर्तृत्वान्मन्त्रीसत्कार्यकारणात् ॥ १० ॥ सामंतश्चोद्वियाक्रां
तेर्मनोमन्येविवेकिनः ॥ लालनात्स्निग्धललनापालनात्पावनःपिता ॥ ११ ॥ सुहृदुत्तमविश्वासान्मनो
मन्येमनीषिणाम् ॥ स्वालोकिताःशास्त्रदृशाबुद्ध्यांतःस्वानुभाविताः ॥ १२ ॥ प्रयच्छतिपरांसिद्धित्व
क्त्वात्मानंमनःपिता ॥ सुदृष्टःसुपरामृष्टःसुदृढःसुप्रबोधितः ॥ १३ ॥

अर्थ—भोगोंकी वासना ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे शीत ऋतुमें कमलिनी अज्ञानरूप अर्द्ध रात्रिके अन्धकारमें
हृदयकी वासनारूपी पिशाचिका तभीतक गर्जना करती हैं ॥ ९ ॥ जबतक एक ब्रह्मतत्त्वके अभ्याससे मन नहीं जीता
जाता विवेकी पुरुषका यह मन अभीष्ट कार्य करनेसे सेवक, सत्कार्य करनेसे मन्त्री ॥ १० ॥ इन्द्रियरूप शत्रुओंके
उपर चढाई करनेसे सामन्त (कर दाता छोटे राजा) प्यार करनेसे स्नेह करनेवाली स्त्री, और पालन करनेसे पवित्र
पिताहै ॥ ११ ॥ इस रीतिसे विश्वासके कारण विवेकियोंका उत्तम सुहृदहै ऐसा मैं मानताहुं, और शास्त्रोंमें दर्शित दे-
वता दृष्टिसे अनुल्लंघनीय शासन तथा चेतन मात्र रूपसे भलीभांति दृष्ट और स्नेह तथा विवेक बुद्धिसे पूजित यह मन-
रूपी पिता अपने शरीर (मनरूपता) को त्यागकर अपनेसे अर्जित तत्त्वज्ञानरूप सिद्धिको देताहै और शास्त्रोक्त प-
रीक्षा वा सौभाग्यसे खानिमें दृष्ट, आचार्य तथा सपाठी (साथ पढनेवाले) आदिकी सहायतासे अनुभव पर्यन्त वि-
चारित, निदिध्यासन रूप धनके आघातसे अति दृढ और तत्त्वके साक्षात्कारसे सुप्रबोधित ॥ १२ ॥ १३ ॥

सुगुणेयोजितोभातिहृदिहृद्योमनोमणिः ॥ जन्मवृक्षकुठाराणितथोदकोदयानिचः ॥ १४ ॥ दिशत्येवं
मनोमं त्रीकर्मणिशुभकर्मणि ॥ एवंमनोमणिरामबहुपंककलंकितम् ॥ १५ ॥ विवेकवारिणासिद्धयेप्र
क्षाल्यालोकवान्भव ॥ भवभूमिषुभीमासुविवेकविकलोवसन् ॥ १६ ॥

अर्थ—और पंचम आदि भूमिका रूप गुणमें गुंफित अति रमणीय यह मनरूप मणि शोभित होताहै इसके
अनन्तर अर्थदायक जन्मरूपी वृक्षोंके छेदक तथा भविष्यत्में निरतिशय आनंददायक साधन चतुष्टयकी संपत्तिसे
आदि लेके तत्त्व साक्षात्कार पर्यन्त कर्मोंको यह मनरूप मन्त्री कराताहै ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार बहुत
पंकसे कलंकित इस मनरूप मणिको विवेकरूपी जलसे धोकर मोक्ष सिद्धिके लिये प्रकाशयुक्त होओ ॥ १६ ॥

मापतोत्पातपूर्णसुविवशःप्राकृतोयथा ॥ संसारमायासुदितामनर्थशतसंकुलाम् ॥ १७ ॥ मामहामोहमि
हिकामिमांस्त्वमवधीरय ॥ विवेकंपरमाश्रित्यबुद्ध्यासत्यमवेक्ष्यच ॥ १८ ॥ इन्द्रियारीनलंजित्वातीर्णो
भवभवार्णवात् ॥ असत्येवशरीरोस्मिन्सुखदुःखेष्वसत्सुच ॥ १९ ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेभवतु
राघव ॥ भीमभासदृढस्थित्यात्वंयास्यसिविशोकताम् ॥ २० ॥ अयमहमितिनिश्चयोद्वेयायस्तमलमपा
स्यमहामतेस्वबुद्ध्या ॥ यदितरदवलंब्यतत्पदंत्वंब्रजपिबभुंक्ष्यनबध्यसेमनस्कः ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
मनसःसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुर्विंशःसर्गः ॥ २४ ॥

अर्थ—और अति भयंकर उत्पातसे पूर्ण संसारकी भूमियोंमें विवेकरहित निवास करते हुये विवश होके मूर्ख
जनके समान मत गिरो ॥ १७ ॥ सैकड़ों अनर्थोंसे पूर्ण उदयको प्राप्त जो यह संसारकी माया है इसको महारोगके स-
मान तुम उपेक्षा मत करो ॥ १८ ॥ और उत्तम विवेकका आश्रय लेके, तथा बुद्धिसे सत्यका निरीक्षण करके, इन्द्रियरूप
शत्रुओंको पूर्ण रीतिसे जीतकर संसारसागरसे पार होजाओ ॥ १९ ॥ इस शरीर इन्द्रिय आदिके तथा सुख दुःख
आदिके असत्य होनेसे इनके जीतनेसे क्या फल है इसप्रकार दाम व्याल कटक न्याय तुमको मतहो किन्तु विवे-
कके अभ्याससे भीमभास दृढन्यायसे तुम शोकरहितताको प्राप्त होओगे ॥ २० ॥ तथा हे रामजी ! यह दृश्यभूत देह
मैं हुं इस मिथ्या निश्चयको भलीभांति त्यागकर मिथ्यासे भिन्नवस्तुरूप आत्मतत्त्वका आश्रय लेके तुम जाओ आओ
तथा अमना होके भोजनआदि व्यापार करते हुयेभी बन्धनमें नहीं प्राप्त होओगे, किंतु मुक्तही हो ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषानुवादे

मनसःसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

शम्बरके सेनापतियोंका देवताओंसे विनाश, तथा दाम व्यालकी उत्पत्ति और उनसे जयकी आशाका वर्णन इस २५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अस्मिन्विहरतोलोकेलोकारामस्यधीमतः ॥ श्रेयसेतिष्ठतोयत्नमुत्तमार्थाभिधा-
यिनः ॥ १ ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेभवतुराघव ॥ भीमभासदृढस्थित्यात्वंविशोकोभवेतिच ॥ २ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेभूदित्युदाहृतम् ॥ ब्रह्मन्किमेतद्भवताभवतापापहारि-
णा ॥ ३ ॥ भीमभासदृढस्थित्यात्वंविशोकोभवेतिच ॥ प्रभोकिमुक्तंभवताभवतापापहारिणा ॥ ४ ॥

अर्थ—वसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस संसारमें विहार करते हुये तथा जनोके विश्रामस्थान, शम, दम आदि पदार्थोंका प्रकाशक; और मोक्षकेलिये यत्नमें स्थित तुमको दाम व्याल कट न्यायसे अनर्थ प्राप्ति नहीं किंतु भीमभास दृढन्यायकी स्थितिसे तुम शोकरहित होजाओ यह वार्ता तुमसे कह आये हैं ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! संसारके तापको हरनेवाले आपने पूर्व प्रसंगमें यह कहा कि तुमको दाम व्याल कट न्याय नहो, सो यह न्याय क्या है ? ॥ ३ ॥ और हे प्रभो ! हे संसाररूपी संतापके हारक आपने यहभी कहा है कि भीमभास दृढन्यायकी स्थितिसे तुम शोकरहित होजाओगे सो यहभी क्या कहा ॥ ४ ॥

उदारयैतयाशुद्धसंप्रबोधयमांगिरा ॥ घनस्तापापहारिण्याप्रावृषीवकलापिनम् ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
दामव्यालकटन्यायंभीमभासदृढस्थितिम् ॥ शृणुराघवतच्छ्रुत्वायदिष्टं तत्समाचर ॥ ६ ॥ आसीत्पा-
तालकुहरेसर्वाश्वर्थमनोरमे ॥ शंबरोनामदैत्येन्द्रोमायामणिमहार्णवः ॥ ७ ॥ आकाशनगरोद्यानरचि-
तासुरमंदिरः ॥ कृत्रिमोत्तमचंद्रार्कभूषितात्मीयमंडलः ॥ ८ ॥

अर्थ—सो हे भगवन् ! हे उदारचित्त ! इस दोनों कथाके वर्णन द्वारा संतापहारिणी वाणीसे ऐसे प्रबोधन कीजिये जैसे वर्षाकालमें मेघमयूरको ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! दाम व्याल कट न्याय, और भीमभास दृढ स्थितिको तुम सुनो और जो इष्ट हो सो करो ॥ ६ ॥ संपूर्ण आश्चर्योंसे मनोरम पातालरूपी गर्तमें मायारूपी मणियोंके महासमुद्रके समान शंबर नाम दैत्योंका राजा था ॥ ७ ॥ और आकाशमें कल्पित नगर तथा उद्यानोंमें असुरोंका मंदिर रचनेवाला, तथा कृत्रिम चन्द्रसूर्यसे आत्मीय वर्णोंको शोभित करनेवाला वह था ॥ ८ ॥

शिलाशकलसंभूतपद्माद्यैरमराचलः ॥ अनंतविभवारंभपरिपूरितदानवः ॥ ९ ॥ गृहरत्नांगनागेयजि-
तामरबधूध्वनिः ॥ चंद्रबिंबकलापूर्णक्रीडापवनपादपः ॥ १० ॥ फुल्लनीलोत्पलव्यूहकरालरमणालयः ॥
रत्नहंसध्वनाहतहेमांबुरुहसारसः ॥ ११ ॥ हेमपादपशाखाप्रकृतांभोरुहकुड्मलः ॥ करंजजालप्रपत-
न्मंदारकुसुमाकरः ॥ १२ ॥

अर्थ—पाषाणकी शिलाओंके समान सुलभ पद्मरागादि मणियोंसे निधि वा सुमेरुके समान, और अनन्त ऐश्वर्योंसे दानवोंको परिपूर्ण करनेवाला था ॥ ९ ॥ गृहमें रत्नभूत स्त्रियोंके गानसे अप्सराओंकी ध्वनिको जीतनेवाला और चन्द्रबिंबकी कलासे पूर्ण क्रीडारूपी उपवन बाटिका वृक्ष उसके पूर्णथे ॥ १० ॥ विकसित कमलोंकी रचनासे उसका रमण गृहकामीजनोंको भयंकरथा तथा रत्नोंके हंसोंकी ध्वनिसे सुवर्णके कमलसे सारस पक्षियोंका आव्हान करनेवाला था ॥ ११ ॥ सुवर्णके वृक्षोंके अग्रभागमें कमलकी कलिकाकी रचना करनेवाला तथा उसके करंज वृक्षोंके जालमें मन्दारवृक्षोंका समूह गिर रहाथा ॥ १२ ॥

तर्जुयंत्रमयानंतदैत्यनिर्जितवासवः ॥ हिमशीतानलज्वालानिर्मितोद्यानमंडपः ॥ १३ ॥ सर्वत्रकुसुमो-
द्यानजितानंदननंदनः ॥ मायासर्वहृतव्यालमलयाचलचंदनः ॥ १४ ॥ हेमश्रीलोकलावण्यनिर्जितांतः-
पुरांगनः ॥ नानाकुसुमसंभारजानुदघ्नगृहांगणः ॥ १५ ॥ क्रीडार्थमृन्मयेशानजितचक्रगदाधरः ॥
अजस्रोद्धीनरत्नोद्यताराध्यखपुरांतरः ॥ १६ ॥

अर्थ—तथा कर्त्तनीनामक यंत्र (कतत्री) के मांभ दैत्योंसे इन्द्रकीभी जीतनेवाला, और हिमके शीतल आग्निकी ज्वालाओंसे उद्यानमण्डपका रचनेवाला वह था ॥ १३ ॥ तथा सर्व स्थानोंमें कुसुमोंके उद्यानोंसे इन्द्रके नन्दनवनको जीतनेवाला, तथा अपनी मायासे सर्पोंके साथ मलयाचलके चन्दनभी हरताथा ॥ १४ ॥ तथा उसके अन्तःपुरकी अंगना अपने अंगोंसे सुवर्णकी शोभा और संसारकी सुन्दरताको जीतनेवाली थी, तथा जिसके

शुद्धके अंगणमें नानाप्रकारके पुष्पोंके समूह घूटने भरपूर्ण है ॥ १५ ॥ क्रीडार्थं रचित मृत्तिकाके महादेवसे चक्रधर विष्णु-भगवान्को भी जीतताथा तथा निरंतर उड़नेवाले रत्नोंके समूहोंसे उसका आकाश वा नगरांतर तारागणोंसे पूर्णथा ॥ १६

निशीथाखिलपातालशतचंद्रनभस्तलः ॥ स्वशालभञ्जिकालोकगीतगीतिरणोत्कटः ॥ १७ ॥ मायैरा
वणनागैर्द्रविद्वतामरवारणः ॥ त्रैलोक्यविभवोत्कर्षपूरितांतःपुरांतरः ॥ १८ ॥ सर्वसंपत्तिसुभगः स
वैश्वर्यनमस्कृतः ॥ समस्तदैत्यसामंतवन्दितोऽप्राणुशासनः ॥ १९ ॥ महाभुजवनच्छायाविश्रांतासुर
मंडलः ॥ सर्वबुद्धिगणाधाररत्नमंडलमंडितः ॥ २० ॥

अर्थ—और अमावस्यासे आदिलेके अर्धरात्रिमें उसका आकाशतल सैकड़ों चंद्रमासे युक्त था, और निजरचि-
त प्रतिमाके पूजाके दर्शक गण उसके रणके उत्कट प्रबन्धको गान करते थे ॥ १७ ॥ और वह मायारचित ऐरावत
गजैन्द्रोंसे इन्द्रके हस्तीको भगाता था तथा तीनों लोकोंके ऐश्वर्योंमें रत्नभूत स्त्री, हस्ती और अश्व आदिसे उसका
अन्तःपुर परिपूर्ण था ॥ १८ ॥ सब प्रकारकी संपत्तियोंसे शुभग; संपूर्ण ऐश्वर्योंसे वह नमस्कृत था तथा उसका
उग्र शासन समस्त सामन्तों (छोटे करदायी राजों) से वन्दनीयथा ॥ १९ ॥ तथा उसकी महाभुज वनकी छायामें
असुरमण्डल विश्रान्तथे; तथा सब बुद्धिगणोंका आधार और रत्नोंके समूहसे शोभित वह शंबर नाम दैत्यथा ॥ २० ॥

तस्योत्सादितदेवस्य कठिनोद्दामराकृतः ॥ बभूवविपुलसैन्यमासुरंसुरनाशनं ॥ २१ ॥ तस्मिन्माया
बले सुते देशांतरगते तथा ॥ तत्सैन्यंतरसाजघ्निष्ठद्रं प्राप्य किलामरः ॥ २२ ॥ अथ शंबरदैत्येन मुंडिको
धट्टमादयः ॥ रक्षार्थमथ सामंताः स्वसेनासुनियोनिताः ॥ २३ ॥ तानप्यंतरमासाद्य जघ्नुर्देवाभयान
काः ॥ ध्योमांतरगताः श्येनाः कलविकानिवाकुलान् ॥ २४ ॥

अर्थ—देवताओंको उखाड़नेवाले; तथा भयंकर आकारवाले उस दैत्यकी देवताओंका नाश करनेवाली बड़ी
सेनाथी ॥ २१ ॥ मायासे बली उस दैत्यके शयन करने तथा देशान्तर जानेपर छिद्र पाकर देवतालोग उसकी
सेनाको क्रोधसे मारते थे ॥ २२ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर शम्बर दैत्यने मुण्डिको, धूम्र आदि सेनापतियोंको
अपनी सेनाओंमें रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥ २३ ॥ उनकोभी भयंकर देवतालोग अवसर पाके ऐसे मारतेथे जैसे
आकाशके अन्तर्गत बटेर पक्षियोंको श्येन (बाज) ॥ २४ ॥

सेनापतीन्पुनश्चान्यांश्चकारासुरसत्तमः ॥ चपलानुद्धरावांस्तरंगानिवसागरः ॥ २५ ॥ देवास्ता
भपितस्याशुजघ्नुस्तेन सकोपवान् ॥ जगामामरनाशायपरिपूर्णत्रिविष्टपम् ॥ २६ ॥ तस्मात्तन्मायया
भीताः सुरास्तैर्द्विमाययुः ॥ मेरुकाननकुंजेषु मृगागौरीहरेरिव ॥ २७ ॥ क्रदत्क्षुद्रामरणबाष्पक्लिन्ना
प्सरोमुखम् ॥ शून्यं ददर्श स्वर्गकल्पक्षीणजगत्समम् ॥ २८ ॥

अर्थ—उस अवसरमें उत्तम शम्बरने अन्य चपल वीर सेनापतियोंको ऐसे उत्पन्न किया जैसे तरंगोंको समुद्र
॥ २५ ॥ देवतालोग उसके उन सेनापतियोंकोभी मारडाला; इस कारणसे उसने शीघ्र देवताओंसे पूर्ण स्वर्गके तथा
देवताओंके नाशके लिये कोप किया ॥ २६ ॥ उससे भयभीत होके देवता ऐसे लोप होगये जैसे सुमेरू पर्वतके वनके
कुंजोंमें पार्वतीके वाहन सिंहसे भयभीत मृग लोग ॥ २७ ॥ जहां क्षुद्र देवतागण रोदन कर रहेथे और अप्सराओंका
मुख जहां अश्रुसे पूर्णथा इसप्रकार स्वर्गको उसने ऐसे शून्य देखा जैसे प्रलयसे क्षीण जगत्को ॥ २८ ॥

विहरन्कुपितस्तत्र लब्धमादृत्य सुंदरम् ॥ लोकपालपुरीदग्ध्वाजगामात्मीयमालयम् ॥ २९ ॥ एवं हृद
तरीभूते ह्येपेदानवदेवयोः ॥ देवाः स्वर्गपरित्यज्य दिक्षु जगमुरदर्शनम् ॥ ३० ॥ अथ शंबरदैत्येन ये ये सेना
धिनायकाः ॥ क्रियंते यत्नतस्तान्स्वजघ्नुर्धनपराः सुराः ॥ ३१ ॥ यावद्दृष्टे गमायातः शंबरः कोपवान्भृश
म् ॥ ताणोतिमात्रमनलद्वजज्वालसोच्छ्वसन् ॥ ३२ ॥

अर्थ—वहांपर विचारता हुआ कुपित होके, प्राप्त सुन्दर वस्तुओंको लेके, और इन्द्रकी नगरीको जलाके
अपने स्थानको चला गया ॥ २९ ॥ इसप्रकार देवता और दानवोंके वैर अधिक प्रबल होनेपर देवतालोग स्वर्गको त्या-
गकर अंतर्धान होगये ॥ ३० ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर शंबर दैत्य जिन २ सेनापतियोंको रचा उन २ को प्र-
त्यक्ष तत्पर देवताओंने मारडाला ॥ ३१ ॥ तबतक क्षुभित होके शम्बरने अति कोप किया, और तृणकी अभिके
समान श्वास लेताहुआ जलने लगा ॥ ३२ ॥

त्रैलोक्यमपि चान्विष्यन्न देवाँल्लुब्धवानथ ॥ परेणापि प्रयत्नेन निधानमिव दृक्कृतिः ॥ ३३ ॥ ससर्जमाय
याघोरानसुरां स्त्रीन्महाबलान् ॥ बलरक्षार्थमुदितान्कालान्मूर्तिमिव स्थितान् ॥ ३४ ॥ निर्हृता मायया

भीमाबलप्रादपवाहिनः ॥ उदगुस्तेमहामायाःपक्षभ्रुव्वाहवाद्रयः ॥ ३५ ॥ दामोव्यालःकटश्चेतिनाम
भिःपरिलांछिताः ॥ यथाप्राप्तैककर्तारश्चेतनामात्रधर्मिणः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसके अनंतर तीनों लोकमें भी खोजा परन्तु देवताओंको ऐसे नहीं पाया जैसे अति प्रयत्नसे खोजने पर भी पापी द्रव्यके कोशको ॥ ३३ ॥ इसके पश्चात् प्रसन्न चित्त मूर्तिमान् कालके सदृश महाबली और भयंकर तीन असुरोंको सेनाको क्षयकेलिये उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ मायासे रचित, भयंकर बलके समान वृक्षके बाहक (ले जानेवाले) और महामायावी वे ऐसे प्रकट हुये जैसे पक्षसे क्षुभित पर्वत ॥ ३५ ॥ दाम (शत्रुओंका दमन करनेवाला) व्याल (सर्पके समान वेष्टित करनेहारा) कट (शत्रुओंके शस्त्रोंसे निजजनोंकी रक्षा करनेवाला) इन तीनों नामोंसे चिन्हित, यथा प्राप्त कार्योंको करनेहारे, और चेतनामात्र धर्मी वे दैत्य थे ॥ ३६ ॥

अभावात्कर्मणातेचप्राक्तनानचवासनाः ॥ निर्विकल्पकचिन्मात्रपरिस्पंदैकधर्मकाः ॥ ३७ ॥ कर्मजीव
कलांतन्वीमसारांचमनोभिदाम् ॥ अपुष्टांरुचिमांस्तश्चोदयोदयमागताः ॥ ३८ ॥ तेह्यंधपारंपर्येण
काकतालीयवद्भटाः ॥ प्रकृतामनुवर्ततेक्रियासुज्जितवासनाः ॥ ३९ ॥ अर्द्धसुप्तायथाबालाःस्वांगैरि
गंतिकेवलम् ॥ वासनात्माभिमानाभ्यांहीनास्तेतद्वदेवहि ॥ ४० ॥

अर्थ—पूर्वजन्मके कर्मोंके अभावसे उनकी वासना नथी किंतु शंका पलायन आदिसे शून्य निर्विकल्प चिन्मात्र सन्निधानसे देहके परिस्पंद तन्मात्र धर्मीये ॥ ३७ ॥ तथा कर्मजीव शम्बरासुरकी कुशलतारूप अल्प परिणामवाली; भोगकी सारतासे शून्य, कर्मवासनाकी पुष्टिसेरहित और मायारचित सृष्टिके संकल्पकी वृत्तिको ग्रहण करके अन्तर्यामी चेतनके निमित्तसे वे दाम व्याल आदि उदयको प्राप्त हुये थे ॥ ३८ ॥ वासनासे रचित वे तीनों वीर अन्धपरम्परासे काकतालीय न्यायके समान उपस्थित क्रियाका अनुसरण करते थे ॥ ३९ ॥ जैसे आधे सोते हुये बालक अपने अंगोंसे चेष्टा करते हैं ऐसेही वे तीनों वीर वासना तथा आत्माभिमानसे वर्जित थे ॥ ४० ॥

नाभिपातंनचापातंनविद्वस्तेपलायनम् ॥ नजीवितंनमरणंनरणंनजयाजयौ ॥ ४१ ॥ केवलंसैनिकानग्रे
दृष्टानाहननोद्यतान् ॥ अभिजहुःपरानाजौप्रहारदलितद्वयः ॥ ४२ ॥ शंबरश्चितयामासपरितुष्टमनाः
परम् ॥ विजेष्यतेहिमेसेनामायासुरसुरक्षिता ॥ ४३ ॥ अतिबलासुरदोर्दुमपालिताममचमूःस्थिरताम
लमेष्यति ॥ अमरवारणदंतविघट्टनेष्वमरपर्वतहेमशिलायथा ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
दामव्यालकटोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचविंशःसर्गः ॥ २५ ॥

अर्थ—न तो वे युद्धकालमें अभिमुखतासे शत्रुओंका पतन जानते थे, न विश्वस्त शत्रुओंमें पतन जानते थे, न भागना जानते थे, और न जीवन, मरण, संग्राम तथा जय पराजय जानते थे ॥ ४१ ॥ किंतु अपने प्रहारसे पर्वतोंकोभी दलित करनेवाले वे वीर युद्धमें मारनेको उद्यत शत्रुके योद्धाओंको आगे देखके सन्मुख जाते थे ॥ ४२ ॥ सन्तुष्ट चित्त शम्बरदैत्यने अपने चित्तमें चिंतन किया कि मायारचित इन असुरोंसे रक्षित मेरी सेना अवश्य जीतेगी ॥ ४३ ॥ अति बलसंयुक्त, और असुरोंके भुजरूपी वृक्षोंकी छायमें पालित मेरी सेना शत्रुओंके प्रहारमें ऐसे स्थिरताको प्राप्त होगी जैसे दिग्गजोंके दांतोंके विघट्टनमें मेरुपर्वतकी हिमकी शिला ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दामव्यालकटोत्पत्तिवर्णनं नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

षडविंशः सर्गः ॥ २६ ॥

रसातलसे निकले हुये दाम व्याल आदिके साथ देवताओंका बड़ी वीरताका संग्राम इस २६ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिनिर्णयदैत्येन्द्रोदामव्यालकटान्विताम् ॥ सेनांसंप्रेषयामासभूतलंदेवनाशिनीम् ॥ १ ॥ दैत्याःसागरकुंजेभ्यःकंदरेभ्यश्चसायुधाः ॥ उदगुर्भीमनिर्हृदाःसंपक्षगिरिलीलया ॥ २ ॥ रोदसीकोटरंहस्तप्रहारहतभास्करम् ॥ दानवाःपूरयामासुर्दामव्यालकटैधिताः ॥ ३ ॥ अथोत्तस्थुर्नि
कुंजेभ्यःकंदरेभ्यःसुराचलात् ॥ प्रलयान्तइवाक्षुव्याभीमाःस्वर्वासिनांगणाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—दैत्योंका इन्द्र शंकरासुर इसप्रकार निश्चय करके दाम व्याल और कटके साथ देवताओंका नाश करनेहारी सेनाको भूतलपर भेजा ॥ १ ॥ भयंकर शब्द करनेवाले तथा अस्त्र शस्त्रधारी दैत्यगण समुद्रके कुंजोंसे तथा कन्दराओंसे पक्षधारी पर्वतके समान निकले ॥ २ ॥ हाथोंके प्रहारोंसे तेजहीन सूर्यधारी आकाश और पृथिवीके अन्तरको दाम व्याल तथा कटसे वर्द्धित दानवोंने पूर्ण करदिया ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् निकुंजोंसे कन्दराओंसे, तथा सुमेरुपर्वतसे, प्रलयकालमें क्षुब्धके सदृश, और भयंकर देवताओंके गण युद्धके लिये निकले ॥ ४ ॥

असुरपताकिन्योस्तद्युद्धमभवत्तयोः ॥ अकालोलबणकल्पांतभीषणंभुवनांतरे ॥ ५ ॥ पेतुःप्रलयपर्यन्तचन्द्रार्कादिवदीप्तयः ॥ शिरांसिकुंडलोद्योततेजःपीततमांस्यथ ॥ ६ ॥ जुघूर्णंभटनिर्मुक्तसिंहनादविराविताः ॥ प्रलयानिलसंपूरैःस्फुटहासाइवाद्रयः ॥ ७ ॥ रेणुःशैलशिलातुल्यहेतिघातास्तभिक्तयः ॥ कुलाचलतटाभीरुविश्रांतहरिमंडलाः ॥ ८ ॥

अर्थ—देवता तथा असुरोंकी उन दोनों सेनाओंका युद्ध भुवनके मध्यमें दुःसह प्रलयके समान भयंकर हुआ ॥ ५ ॥ इसके पश्चात् कुंडलके प्रकाशसे अति शोभायमान शिर ऐसे कबन्धसे गिरने लगे जैसे प्रलयमें फेके हुये दीप्तिमान् चन्द्रमा तथा सूर्य ॥ ६ ॥ वीरोंसे किये सिंहनादसे शब्दित और प्रलयकालके वायुके महाप्रवाहोंसे स्पष्ट हास-युक्त पर्वत भ्रमण करने लगे ॥ ७ ॥ पर्वतकी शिलाके समान शस्त्र तथा अस्त्रोंके आघातसे टूटी हुई भित्ति तथा भयभीत सिंहसहित हिमालय आदि पर्वतके तट शब्द करने लगे ॥ ८ ॥

चेरुःपरस्पराघातहतहेतिसंमुत्थिताः ॥ लोलानलकणाःकल्पविशीर्णादिवतारकाः ॥ ९ ॥ विलेप्सुरक्तमांसौघपूर्णैर्कार्णवतीरगाः ॥ कल्पतालवद्दत्तालावेतालास्तालतालिताः ॥ १० ॥ प्रस्फुरद्गिरासारशांतप्रांसुपयोधरे ॥ व्योम्निहेतिहतक्षुण्णामौलिकुंडलकोटयः ॥ ११ ॥ बभूवुर्भास्कराकारैःकल्पभूरुहधारिभिः ॥ प्रहारदलिताद्रौद्रैर्दैत्यैर्निर्विविरादिशः ॥ १२ ॥

अर्थ—परस्परके शस्त्र तथा अस्त्रोंके आघातसे निकले हुये अग्निके कण ऐसे भ्रमण करने लगे जैसे प्रलयकालमें टूटे हुये तारे ॥ ९ ॥ प्रलयकालके उत्पातरूप तालवृक्षके समान ऊंचे वेतालोंसे फेके हुये रक्त तथा मांसके समूहसे पूर्ण महान् समुद्रके तीरनिवासी जन विलास करने लगे ॥ १० ॥ बहते हुये रुधिरकी धारासे धूलिरहित आकाशमें अस्त्र तथा शस्त्रोंके आघातसे घर्षित मुकुट तथा कुण्डलके अग्रभाग ऐसे शोभित हुये जैसे सूर्य ॥ ११ ॥ सूर्यके समान आकारवाले कल्पवृक्षको धारण किये और प्रहारोंसे बड़े २ पर्वतोंको दलन करनेवाले दैत्योंसे संपूर्ण दिशा पूर्ण होगई ॥ १२ ॥

जग्मुर्ज्वलदसिप्रांतवातपातितभित्तयः ॥ कणप्रकरतांशैलाःकल्पाग्निदलिताहव ॥ १३ ॥ देवास्तेच समाजग्मुरश्वमेधैधिताहव ॥ असुरान्त्रविभ्रष्टान्जलदानिववायवः ॥ १४ ॥ जगृहस्तानथाक्रम्यजरठाखनिवौतवः ॥ तेपितान्जगृहूर्मतानृक्षारूढानिवदुमान् ॥ १५ ॥ दोर्दृक्षविलसद्देतिकुसुमाःशस्त्रपल्लवाः ॥ रेजुःसुरासुराःफुल्लावनलोलाद्वदुमाः ॥ १६ ॥

अर्थ—जाज्वल्यमान कृपाणके अग्रभागसे निकले हुये महावायुसे पतित भित्ति सहित पर्वत ऐसे चूर्ण समूह-ताको प्राप्त हुये जैसे प्रलयकी अग्निसे ॥ १३ ॥ अश्वमेध यज्ञसे वर्द्धितके समान देवतागण भग्न अस्त्रधारी असुरोंके निकट ऐसे गये जैसे वेगके समीप वायु ॥ १४ ॥ और आक्रमण करके उन असुरोंको ऐसे ग्रहण करलिया जैसे वृद्ध मूषकको मार्जार और असुर उन देवताओंका ऐसे ग्रहण किया जैसे वृक्षोंपर चढ़े हुये मत्त जीवोंको भल्लूक ॥ १५ ॥ भुजरूपी वृक्षोंमें अस्त्ररूप पुष्प और शस्त्ररूपी पल्लव सहित विकसित बनके चंचल वृक्षके समान वे सुर और असुर शोभित हुये ॥ १६ ॥

अन्योन्यंपूरयामासुःशस्त्रपूरैर्दिशोदश ॥ वनानिकुसुमव्रतैःसुमेराविवमारुतः ॥ १७ ॥ घोरंसमभवद्युद्धंदेवदानवसेनयोः ॥ रोदोरंघ्रोदुंबरांतर्महामशकसंघयो ॥ १८ ॥ अथोदपतद्दत्तालैर्लोकपालेभमंडलैः ॥ कल्पाभ्रस्फूर्जिताकारोदारुणःसमरारवः ॥ १९ ॥ विंडग्रहेणनभसिभूभागमिवकुट्टिमम् ॥ सुष्टिहोमहामेघमंथरोदरपीवरः ॥ २० ॥

अर्थ—उन दोनोंने परस्पर शस्त्रोंके प्रवाहोंसे दशों दिशाओंको ऐसे पूर्ण किया जैसे सुमेरु पर्वतपर वायु कुसुमके समूहोंसे वनोंको ॥ १७ ॥ आकाश और पृथिवीके मध्य छिद्ररूप गूलरके अन्तःप्रदेशमें स्थित मशक समूहोंके तुल्य देवता और दानवोंका वह भयंकर युद्ध हुआ ॥ १८ ॥ इसके पीछे तालके सदृश ऊंचे लोकपालोंके हस्ति-

मण्डलोंका प्रलयकालकी गर्जनाके समान भयंकर समरका शब्द निकला ॥ १९ ॥ वह समरका शब्द अधिक घनी-
भावसे मानो आकाशमें कुट्टिम पृथिवीका भाग बना रहाथा और कहीं तो मुष्टिसे ग्रहण करने योग्य, और कहीं मे-
घोंके जलभारसे गम्भीर उदरके समान भान होताथा ॥ २० ॥

रथसंपातसंपिष्टशस्त्रशैलरटन्नटः ॥ वृट्दृढदयनिःसत्त्वकर्कशाकंदघर्घरः ॥ २१ ॥ प्रलयप्रत्ययोह्लासि
कल्पांतरावबृंहणः ॥ द्वादशादित्यसंघट्टद्रवत्कांचनपर्वतः ॥ २२ ॥ ब्रह्मांडकुंडसंघट्टात्परावृत्त्याचनिर्ग-
तः ॥ महास्रोतःपयःपूरःसत्त्वाहतइवाकरः ॥ २३ ॥ चंचत्सपक्षशैलैर्द्रपक्षपातचलद्वनिः ॥ कठिनापू-
रणोद्धूतस्फुटच्छैलैर्द्रकंदरः ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा रथोंके संपातसे चूर्ण शास्त्रोंसे पर्वतोंपर रटते हुये नटके समान ताललयका अनुसरण करताथा
और विदीर्ण हृदय तथा धैर्यरहित पुरुषोंके कर्कशरोदनसे घर्घर भान होताथा ॥ २१ ॥ और प्रलयके कारणीभूत अग्नि
वायु आदिसे उल्लासको प्राप्त होनेवाले ब्राह्म दिवसके अन्तमें प्रसिद्ध प्रलय शब्दकाभी वर्द्धक, और द्वादश आदि-
त्योंके मेलनसे द्रवीभूत कांचन पर्वतके शब्दके समान विदित होताथा ॥ २२ ॥ और ब्रह्माण्ड कुण्डके संघट्टको पा-
कर और उससे लोटकर तथा अपनेस्थानसेभी चलित प्राणियोंसे ताडित जीवोंका आश्रयभूत महाप्रवाहके जलकी ध्व-
निके समान जान पड़ताथा ॥ २३ ॥ और जहांपर चलते हुये पक्षसहित पर्वतोंके वायुके सदृश चलायमान ध्वनि हो-
रहीथी, और जहां कर्णको कटु वायुके भयंकर शब्दोंसे पर्वतोंकी कंदरा टूट रहीथी ॥ २४ ॥

मंदरोद्धूतदुग्धाब्धिसंक्षोभसदृशांगकः ॥ रतिश्रुद्धुंघुमास्फोटघटितद्वीपजंतुभूः ॥ २५ ॥ सेनयोःक्षुब्ध
योरासीद्युद्धमुद्धतदानवम् ॥ निष्पिष्टनगरग्रामगिरिकाननमानवम् ॥ २६ ॥ महाहेतिशतच्छिन्नदान
वाचलपूर्णदिक् ॥ अन्योन्याहतहेत्यादिचूर्णपूर्णबरोदरम् ॥ २७ ॥ भुशुंडीमंडलास्फोटस्फुटन्मेरुशि-
रःशतम् ॥ शरमारुतनिर्लूनदैत्यदेवमुखान्बुजम् ॥ २८ ॥

अर्थ—और अमृतके अर्थ मन्थन समयमें मंदराचलसे कंपित क्षीरसागरकी ध्वनिके समान स्वरूपधारी; उसी
स्थानपर अमृत उत्पन्न होनेसे उसमें प्रीतिके कारण सुननेवाले देवताओंके हर्षकी अधिकतामें भुजाओंके अस्फालन
शब्दोंसे सप्त द्वीपरूप जन्तुओंके निवासिको पूर्ण करनेवाला वह समरका शब्द निकला ॥ २५ ॥ उन दोनों क्रुद्ध से-
नाओंका भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्धमें दानव उद्धतथे, और वहांपर नगर, ग्राम पर्वत तथा मनुष्य कुच ले जातेथे
॥ २६ ॥ और महाशस्त्रोंसे सैकड़ों छिन्नभिन्न दानवोंके अचल शब्दसे दिशा पूर्णथी, और जहां परस्पर प्रहारित शस्त्र
आदिसे उत्पन्न धूलिके चूर्णसे आकाशका उदर पूर्ण होरहाथा ॥ २७ ॥ और जहां भुशुंडीके समूहोंके शब्दोंसे सैकड़ों
मेरूके शिखर टूट रहेथे, और जहां वायुकेतुल्य बाणोंके वेगसे देवता और दैत्योंके मुखरूपी कमल कट रहेथे ॥ २८ ॥

चक्रावर्त्तशतभ्रांतदेवदैत्यजरत्तृणम् ॥ सेनाप्रहारकल्लोलवलनावलितांबरम् ॥ २९ ॥ हेत्युग्रवातनि
ष्पिष्टपतद्वैमानिकव्रजम् ॥ अस्त्रोदिताब्धिवार्योघप्लावितव्योमपत्तनम् ॥ ३० ॥ वहन्महास्त्रपातासिशू-
लशक्तिनदीशतम् ॥ शैलपक्षोद्भटास्फोटलुंबद्रह्मांडमंडपम् ॥ ३१ ॥ दैत्यपार्ष्णिप्रहारौघपतल्लोकेशप-
त्तनम् ॥ नारीहलहलारावरणत्कंकणमंदिरम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—तथा चक्ररूपी आवर्तमें सैकड़ों देवता तथा दैत्यरूपी प्राचीन वृण भ्रमण कर रहेथे और जहां सेनाके
प्रहाररूपी तरंगके वेष्टनसे आकाशभी वेष्टित होरहाथा ॥ २९ ॥ तथा जहां शस्त्ररूपी उग्र वायुसे मर्दित होकर वि-
मान चारी देवताओंका समूह गिररहाथा और जहां वरूण आदि अस्त्रोंसे उत्पन्न समुद्रके जलप्रवाहोंसे आकाशमें इ-
न्द्रकी अमरावती आदि नगरीभी बह रहीथी ॥ ३० ॥ तथा महाअस्त्रोंके संपातसे खड्ग, त्रिशूल, और शक्ति आदिकी
सैकड़ों नदियां बह रहीथी, और जहां पर्वतोंके पार्श्व (बगल) में वीरोंके उद्धत भुजा आदिके शब्दोंसे ब्रह्माण्डरूपी
मण्डप कंपायमान हो रहाथा ॥ ३१ ॥ और जहांपर दैत्योंकी पार्ष्णि (एडी) के प्रहारोंके समूहोंसे इन्द्र आदिकेभी
नगर गिरतेथे, तथा जहां स्त्रियोंके हलहला शब्दोंसे शब्दायमान कंकणयुक्त मंदिर होरहेथे ॥ ३२ ॥

लुटदैत्यबलोद्धूतमत्तास्त्रौघजलान्वितम् ॥ रक्तधौतनरौघोऽग्रमुक्तनादद्रवजनम् ॥ ३३ ॥ लोकपानीकपां
भोजच्छन्नाच्छन्नयमान्वितम् ॥ पुनःसुरासुरैर्घातैर्दृष्टसैन्यकुलाकुलम् ॥ ३४ ॥ सपक्षपर्वताकारदान-
वाद्रिगमागमैः ॥ वहच्छवशवाशब्दभूरिभांकारभीषणम् ॥ ३५ ॥ आयुधाग्रविभिन्नोद्दैत्यपर्वत-
झरैः ॥ रक्तैरुणिताशेषवसुधार्णवपर्वतम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—तथा लूटतेहुये दैत्योंके सैन्यसे कम्पित मत्त जनोंके अस्त्र समूहरूपी जलसे संयुक्त तथा जहां रक्तसे
धौत (धुलेहुये) मनुष्योंके समूहसे उत्पन्न भयंकर शब्दसे मनुष्यलोग भागरहेथे ॥ ३३ ॥ तथा इन्द्रादि सेनाओंके

नायकरूपी कमलोंमें भ्रमरके समान कभी प्राण हरनेके अर्थ गुप्त; और कभी युद्धके अर्थ प्रकट यमराज सहित सुर तथा असुरोंके सैन्यकुलसे वह युद्धस्थान व्याप्त था ॥ ३४ ॥ पक्षसहित पर्वताकार दानवरूपी पर्वतोंके गमन तथा आ-गमनसे शवशव (मृतक मृतक) शब्दोंसे भयंकरथा ॥ ३५ ॥ जहांपर शस्त्रोंके अग्रभागोंसे छिन्न दैत्यरूपी पर्वतके झरनोंके रक्तोंसे सम्पूर्ण पृथिवी, समुद्र; तथा पर्वत लाल हो रहेथे ॥ ३६ ॥

उत्सन्नराष्ट्रनगरविपिनग्रामगहरम् ॥ धृतासंख्यासुरेभाश्वमनुज्यशवपर्वतम् ॥ ३७ ॥ सुतालोत्तालना शुचुराजिरोचितवारणम् ॥ मुष्टिप्रहारपिष्टांसमत्तरावणवारणम् ॥ ३८ ॥ कल्पाभ्रपटलासारधारादलि तपर्वतम् ॥ महाशनिविनिष्पेपपिष्टोद्धीनकुलाचलम् ॥ ३९ ॥ कुपिताग्निज्वलज्ज्वालाज्वालाज्वलितदानवम् ॥ एकांजलिपुटानीतसमुद्रोत्सादितानलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—नष्ट हुये राज्य, नगर जंगल तथा बनसे भयंकर और असंख्य असुर, हस्ती, अश्व, मृग और मृतक जीवोंको धारण करनेहारे मेरुआदि पर्वत विद्यमान थे ॥ ३७ ॥ उत्तम तालवृक्षके तुल्य ऊंचे बाणोंकी पंक्तियोंसे शोभित अनेक हस्ती संयुक्त, तथा मुष्टिप्रहारोंसे चूर्ण स्कंधयुक्त मत्त ऐरावत हाथीभी भागतेथे ॥ ३८ ॥ और जहांपर प्रलय-कालके मेघके पटलकी वृष्टिकी धारासे पर्वतभी दलित होगयेथे तथा जहांपर महावज्रपातसे चूर्ण मलयादिपर्वतभी उड़ रहेथे ॥ ३९ ॥ तथा जहांपर कुपित अग्निकी जाज्वल्यमान ज्वालाके समूहसे दानवगण जल रहेथे, और जहांपर एक अंजलिसे लाये हुये समुद्रसे अग्निभी नष्ट करदिया गयाथा ॥ ४० ॥

चंडदैत्यातिसंभारशिलीकृतमहाज्वलम् ॥ वनव्यूहेंधनाभ्यर्चिर्द्रावितांबुशिलोच्चयम् ॥ ४१ ॥ अस्त्रनिर्मितद्वारतमःकल्पांतरात्रिकम् ॥ मायासूर्यगणोद्योतैःपीतातनुतमःपटम् ॥ ४२ ॥ मायाश्रिवर्पनिष्पीतकलाभ्रघनवर्षणम् ॥ ससीत्काराश्रिवमनशस्त्रसंघट्टवर्षणम् ॥ ४३ ॥ वज्रवर्षास्त्रनिर्द्धूतशैलवर्षास्त्रसंभ्रमम् ॥ निद्राबोधास्त्रयुद्धाख्यसंघर्षावग्रहाश्रयम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—तथा जहां प्रचंड दैत्योंके समूहसे महान् अग्नि पापाण शिलाके समान शीतल होरहाथा, तथा बनके समूहसे प्रेरित अग्निकी दीप्तिसे पर्वतभी जलके समान करदिये गयेथे ॥ ४१ ॥ अस्त्रसे रचित अनिवारणीय अन्धकारसे प्रलयकी रात्रिके समान, तथा मायारचित सूर्योंके गणके प्रकाशोंसे विस्तृत अन्धकाररूप पट पीतवर्ण होगयाथा ॥ ४२ ॥ जहां मायासे रचित अग्निकी वर्षांने मायासे प्रेरित घन वर्षाको सर्वथा पी लियाथा, तथा जहां सीतकार शस्त्रोंके और अग्निके वमनसहित शस्त्रके संघट्टसे वृष्टि होरहीथी ॥ ४३ ॥ तथा जहांपर वज्रकी वर्षारूपी अस्त्रोंसे कं-पायमान पर्वतकी वृष्टिरूप अस्त्रोंका संभ्रम होरहाथा, निद्रा और जाग्रत अवस्था जनक अस्त्रोंके युद्धसे पूर्ण, और शत्रुके पराजय रूप वृष्टिके प्रतिबन्धका आश्रयस्थान वहथा ॥ ४४ ॥

वहत्क्रकचवृक्षास्त्रंजलाम्बुस्मरणांधितम् ॥ ब्रह्मास्त्रयुद्धविपमंतमस्तेजोखसारितम् ॥ ४५ ॥ अस्त्रोद्गीर्णाशुधानीकनीरंध्रसकलांबरम् ॥ शिलावर्षाखदलितं वह्निवर्षास्त्रभासुरम् ॥ ४६ ॥ पताकास्पृष्टशशिकैश्वक्रचीत्कारगर्जितैः ॥ मुहूर्त्तैर्नरथैर्लघितोदयास्तमयाचलम् ॥ ४७ ॥ वज्रप्रहारविरतम्रियमाणमहासुरम् ॥ शुक्रामरमहाविद्याजीवमानमहासुरम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जहां क्रकचके वृक्षरूपी अस्त्र वह रहेथे, और जल तथा अग्निके व्यामोहसे अन्धकार युक्त, और जहांपर ब्रह्मास्त्र युद्धसे भयंकर तथा तम और तेज दोनों परस्पर उत्साहित होतेथे ॥ ४५ ॥ जहां आसुर तथा पैशाच आदि अस्त्रोंसे और तोमर मुसल तथा मुद्गर आदि आयुध समूहोंसे छिद्र रहित संपूर्ण आकाश होगयाथा, और शिला वृष्टिरूपी अस्त्रसे दलित तथा अग्निकी वर्षारूपी अस्त्रसे प्रकाशमान था ॥ ४६ ॥ पताकाओंसे चंद्रमाको स्पर्श करनेहारे चक्रोंके चीत्कारकी गर्जना सहित रथोंने उदयाचल और अस्ताचलकोभी लंघन करलियाथा ॥ ४७ ॥ और जहांपर वज्रके प्रहारसे निरन्तर महा असुर मर रहेथे, और शुक्राचार्यकी संजीविनीनाम महाविद्यासे महा असुर जहां जीवितभी हो रहेथे ॥ ४८ ॥

विद्रवह्वेवसंघातंजयप्रोद्धामरामरम् ॥ शुभग्रहमहाकेतुमालिकानामितस्ततः ॥ ४९ ॥ उत्पातमंगलौघानांबुद्धेरुद्धरकंधरम् ॥ साद्रिस्त्रोर्वीसेमुद्रयुजगद्गुधिरवारिधि ॥ ५० ॥ फुल्लैर्ककिंशुकवनं कुर्वदुर्वारवैरतः ॥ पर्वतप्रतिमासंख्यंशवपूर्णमहार्णवम् ॥ ५१ ॥ समग्रतरुशाखाग्रलंबलोलमहाशवम् ॥ दीप्यमानैःस्ववातातैःपक्षपुष्पैर्लसत्फलैः ॥ ५२ ॥

अर्थ—कहीं तो देवताओंका समूह भाग रहाथा और कहीं देवताओंको विजयका डंका बज रहाथा, और

कहीं महा केतु मालिकाओंके तथा शुभग्रहोंके दर्शनके लिये इधर उधर लोगोंके कण्ठ उठ रहेथे ॥ ४९ ॥ और कहीं उत्पातोंके वा मंगलके समूहोंके दर्शनार्थ कण्ठ लोगोंके उठ रहेथे, तथा जहांपर पर्वत आकाश, पृथिवी समुद्र और अंतरिक्षके सहित यह जगत् रुधिरका समूह हो रहथा ॥ ५० ॥ तथा दुर्वार वैरसे जगत् विकसित किंशुकके वनसे पूर्ण रक्त पर्वतके तुल्य, असंख्य मृतक जीवोंसे पूर्ण महा समुद्र समान भासताथा ॥ ५१ ॥ संपूर्ण वृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागमें महा मृतक लटक रहेथे, और सूर्यकी किरणोंके प्रतिबिम्बरूप अध्रवोंसे शोभायमानथा और जहांपर अपने वेग जनित वायुसे चंचल पक्षरूप पुष्पसे शोभायमान लोहके भागरूप पल्लवाले ॥ ५२ ॥

तालोत्तलैः शरव्रातवनैर्व्याप्तनभस्थलम् ॥ पर्वतप्रतिमासंख्यकबंधशतबाहुभिः ॥ ५३ ॥ नृत्यद्भिः पतितान्भोदविमानसुरतारकम् ॥ शरशक्तिगदाप्रासपट्टिशप्रोतपर्वतम् ॥ ५४ ॥ लोकसप्तकविभ्रष्टकुञ्ज खंडचितांबरम् ॥ अनारतरसन्मत्तकल्पाभ्रदृढदुंदुभिः ॥ ५५ ॥ एवंशब्दशतोन्नादपातालतलवारणम् ॥ विनायककरारुष्टदीर्घदानवपर्वतम् ॥ ५६ ॥ एकदिक्करनिष्पंदसिद्धसाध्यमरुद्गणम् ॥ पलायमानगंधर्वकिन्नरामरचारणम् ॥ ५७ ॥ ववुरशनिनिपातखंडितांगादलितशिलाशकलाः ककुब्जमुखेषु ॥ प्रलयसमयसूचकाः सुराणांसुरतरुघर्घरघस्मराः समीराः ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दामव्यालकटसंग्राम वर्णनं नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

अर्थ—तथा तालके समान ऊंचे बाणके समूहरूपी बनोसे आकाशमंडल व्याप्त होगयाथा, और जहां पर्वतके समान असंख्य कबंध (शिर रहित धड) की नाचती हुई भुजाओंने मेघ, विमान, देवता और तारागण गिरा दियेथे जहां बाण, शक्ति, गदा, बछी और पट्टिशके अग्रभागमें निरन्तर प्राणी गूँथेथे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ तथा जहां सातों-लोकोंसे गिरे स्थानादिसे आकाश व्याप्तथा और निरन्तर मत्तके सदृश प्रलयकालके मेघके समान प्रबल दुंदुभी बज रहाथा ॥ ५५ ॥ इस प्रकार जहां सैकड़ों शब्दोंसे दिग्गज गर्जना कर रहेथे और जहांपर विनायकके हांथसे बड़े २ दानवरूपी पर्वत खींचे जातेथे ॥ ५६ ॥ और असुरोंके भयसे दैवेच्छासे भागते समय एकदिशामें मिलित सिद्ध-साध्य आदि देवताओंके गणभी चेष्टा रहित हो रहेथे, और जहां गंधर्व, किन्नर देवता और चारण भाग रहेथे ऐसा भयानक वह युद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! इस समय बज्र (बिजुली) के पतनसे प्राणीयोंके अंगोंके तथा पर्वतोंको काटनेवाले देवताओंके प्रलयके सूचक और कल्पवृक्षोंमें रहनेवाले कोकिल आदि शब्दोंके नाशक संपूर्ण दिशाओंमें बहने लगे ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दामव्यालकट संग्रामवर्णनं नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

इस २७ के सर्गमें देवताओंका पराजय और शरणागत देवताओंको ब्रह्माजीने वासनाके समूहरूप दैत्यके वधका उपाय बतलायाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ तस्मिंस्तदावर्तमानेघोरेसमरसंभ्रमे ॥ देवासुरशरीरेषु गर्तेष्वभ्रोदरेष्विव ॥ १ ॥ वहस्त्वसृक्प्रवाहेषु गंगापूरेष्विवांबरात् ॥ दान्निवेष्टितदेवौघकृतक्ष्वेडाघनारवे ॥ २ ॥ व्यालेनिजकरा कृष्टिपिष्टसर्वसुगलये ॥ कटेकठिनसंरंभसंगरक्षपितामरे ॥ ३ ॥ ऐरावतक्षीणरवेपलाबनपरायणे ॥ प्रवृद्धेदानवानीकेमध्याह्नवभास्करे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिस समय वह भयंकर युद्ध वर्तमानथा और देवता असुरोंके मेघके उदरके समान शरीरके घावोंमें ॥ १ ॥ रुधिरकी धारायें ऐसी बह रहीथी जैसे आकाशसे गंगाजीके प्रवाह, और दाम नामक दैत्य जब देवताओंके समूहको वेष्टित करके सिंहके समान गर्जताथा ॥ २ ॥ और व्याल अपने हस्तसे देवताओंके स्थानोंको नूर्ण करताथा; तथा कठिन संग्राममें कट नाम दानव देवताओंका नाश करताथा ॥ ३ ॥ ऐरावत क्षीण बल होके ऐरावत हांथी भागताथा और जब मध्याह्न कालके सूर्यके सदृश दानवोंकी सेना बढ़तीथा ॥ ४ ॥

पतितांगव्यातानिप्रस्रवदुधिराणिच ॥ पर्यासीवावसेतुनिदेवसैन्यानिदुदुवुः ॥ ५ ॥ दामव्यालकटा रतानिचिरमंतर्हितानिच ॥ अनुजगुर्लसन्नादमिधनानीवपावकाः ॥ ६ ॥ अन्विष्टानपियत्नेननालभं

तासुराःसुरान् ॥ धनजालवनोद्धीनान्सिंहाहरिणकानिव ॥ ७ ॥ अलब्धेष्वमरौघेषुदामव्यालकटास्त
दा ॥ जग्मुःपातालकोशस्थं प्रभुं प्रमुदिताशयाः ॥ ८ ॥

अर्थ—उस समय गिरे हुये अंगोंकी व्यथासे पीडित तथा रूधिरालित देह देवताओंकी सेना ऐसे भगी जैसे पुलके टूटनेपर जल ॥ ५ ॥ सिंहके समान नाद करते हुये दाम व्याल और कट चिरकालतक अंतर्हित (छिपे हुये) भी देवताके पीछे ऐसे चले जैसे इन्धनके पीछे आगि ॥ ६ ॥ प्रयत्नसे खोजनेपरभी असुरोंने देवताओंको ऐसे नहीं पाया जैसे घनीभूत जाल संयुक्त वनसे उड़े हुये हरिणोंको सिंह ॥ ७ ॥ जब देवताओंका गण न मिला उस समय प्रसन्न चित्त दाम व्याल और कट पातालके कोशमें स्थित अपने प्रभु शंबरके समीप गये ॥ ८ ॥

अथ देवाविपण्णास्तेक्षणमाश्वास्य वैययुः ॥ जयोपायाय विजिता ब्रह्माणममि तौ जसम् ॥ ९ ॥ तेषामा
विरभूद्ब्रह्मारक्त रक्ताननश्रियाम् ॥ सायं रक्तीकृतां बूनामब्धीनामिव चंद्रमाः ॥ १० ॥ प्रणम्य ते सुरास्तस्मा
अनर्थशंबरे हितम् ॥ सम्यक्प्रकथयामासुर्दामव्यालकटक्रमम् ॥ ११ ॥ तदा कर्ण्य खिलं ब्रह्माविचार्य स
विचारवित् ॥ उवाचे दं सुरानीकमाश्वासनकरं वचः ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् देवतालोग अति उदासीन चित्त क्षणभर स्वस्थ होके शम्बरदैत्यके जीतनेके उपायके-
लिये अपरिमित तेजस्वी ब्रह्माजीके निकट गये ॥ ९ ॥ रुधिरोंसे रक्त मुखकी शोभायुक्त उन देवताओंके मध्यमें ब्रह्माजी
ऐसे प्रकट हुये जैसे सायंकालमें रक्तवर्ण जलसहित समुद्रके मध्यमें चंद्रमा ॥ १० ॥ वे सब देवतागण ब्रह्माजीको प्रणाम
करके दाम व्याल और कटकी उत्पत्तिरूप शम्बरकी चेष्टारूप अनर्थको भलीभांति कथन किया ॥ ११ ॥ उस संपूर्ण
वृत्तांतको सुनके विचारमें कुशल ब्रह्माजी विचार करके देवताओंकी सेनाओंको धैर्य देके इस वचनको बोले कि ॥ १२ ॥

॥ श्रीब्रह्मोवाच ॥ शतवर्षसहस्रांते शंबरेण हरेः करात् ॥ मर्त्तव्यं समरेशस्य तत्कालं संप्रतीक्षताम् ॥ १३ ॥
दामव्यालकटानेतानद्यत्त्वमरसत्तमाः ॥ योधयंतः पलायध्वं मायायुद्धेन दानवान् ॥ १४ ॥ युद्धाभ्यास
वशादेपां मुकुराणामिवाशये ॥ अहंकारचमत्कारः प्रतिबिंबमुपैष्यति ॥ १५ ॥ गृहीतवासनास्त्वेते दा
मव्यालकटासुराः ॥ सुजेयावो भविष्यं तिलप्रजालाः खगा इव ॥ १६ ॥

अर्थ—हे देवगण ! शत (सौ) सहस्र (हजार) वर्षके अनंतर समरके स्वामी श्रीविष्णुजीके हस्तसे श-
म्बरसुर अवश्य मरेगा सो उसकी तबतक तुमको अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ इसकारण हे देवताओंमें
मिष्ट इस समय तो तुम लोग कपट युद्धसे दाम व्याल तथा कट नाम दानवोंको युद्ध कराते हुये भागो ॥ १४ ॥ युद्धके
अभ्यासके कारण इन लोगोंके अंतःकरणमें अहंकारके चमत्कारके प्रतिबिंब ऐसे उदय होगा जैसे दर्पणमें मुख
आदिका ॥ १५ ॥ हे देवगण ! वासनासहित ये दाम व्याल और कट सहजमें जीतने योग्य ऐसे हो जायगे जैसे
जालमें फसे हुये पक्षी ॥ १६ ॥

अद्य त्ववासनाद्येते सुखदुःख विवर्जिताः ॥ धैर्येणारीन्विनिघ्नं तो देवा दुर्जयतां गताः ॥ १७ ॥ वासनातंतु
बद्धाये आशापाशवशीकृताः ॥ वश्यतां यांति तेलोके रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ १८ ॥ ये भिन्नवासनाधीरा
सर्वत्रासक्तबुद्धयः ॥ न हृष्यंति न कुप्यंति दुर्जयास्ते महाधियः ॥ १९ ॥ यस्यांतर्वासना रज्ज्वाग्रं थिबंधः
शरीरिणः ॥ महानपि बहुज्ञोपि सबालेनापि जीयते ॥ २० ॥

अर्थ—और हे देवगण इस समय तो ये वासनासे शून्य सुखदुःख वर्जित हैं, और धीरतासे अपने शत्रुओंको
नष्ट करते हुये तुमको जीतनेको अयोग्य होगये हैं ॥ १७ ॥ जो लोग वासनाके सूत्रसे बंधे हैं तथा आशाकी फांसीके
बशमें हैं वे इस संसारमें ऐसे बशमें प्राप्त होते हैं जैसे रज्जुसे बंधे हुये पक्षी ॥ १८ ॥ और जिन महात्माओंकी वा-
सना छिन्न है और जिनकी बुद्धि सर्वत्र संसक्त नहीं है, और जो न कभी प्रसन्न होते हैं और न कोप करते हैं उन
महाबुद्धियोंका जीतना अति कठिन है ॥ १९ ॥ जिस शरीरधारीका अन्तःकरण वासनाकी रस्सीसे बंधा है वह
घाई महान् क्यों न हो और वह ज्ञाता क्यों न हो परन्तु वह एक बालकसे भी जीता जा सकता है ॥ २० ॥

प्रयंसो हं मे दंतदित्या कल्पितकल्पनः ॥ आपदां पात्रतामेति पयसा मिव सागरः ॥ २१ ॥ इयन्मात्रपरि
च्छिन्नो येनात्मा भव्यभाविताः ॥ स सर्वज्ञोपि सर्वत्र परांरूपणतां गतः ॥ २२ ॥ अनंतस्था प्रमेयस्य येनेय
त्ता प्रकल्पिता ॥ आत्मनस्तस्य तेनात्मा स्वात्मनैवावशीकृतः ॥ २३ ॥ आत्मनो व्यतिरिक्तं यत्किंचिद
स्ति जगत्रये ॥ यत्रोपादेयभावेन बद्धा भवतु वासना ॥ २४ ॥

अर्थ—यह शरीरादि, वह इन्द्रियादि मैं हूं, वह धन पुत्र आदि मेरा है इत्यादिक कल्पना करनेवाला प्राणी

सम्पूर्ण आपत्तियोंका पात्र ऐसे होताहै जैसे अनेक प्रकारके जलका समुद्र ॥ २१ ॥ सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्माकाभी परिछिन्न इस शरीरआदिके साथ जिसको अभेदबुद्धि है वही जीवन मरणरूप परम कृपणताको प्राप्त हुआहै ॥ २२ ॥ अनन्त और अप्रमेय आत्माकी जिसने इयत्ता (इतनाही शरीरमात्र है) कल्पित कियाहै उसने अपने आत्माको आपही अवश कियाहै ॥ २३ ॥ यदि आत्मासे पृथक् वस्तु कोई तीनों लोकमें हो तो वहां उपादेयभावसे वासनाका बद्ध होना युक्त हो ॥ २४ ॥

आस्थामात्रमनंतानांडुःखानामाकरंविदुः ॥ अनास्थामात्रमभितःसुखानामाकरंविदुः ॥ २५ ॥ दामव्यालकटायावदनास्थाभवसंस्थितौ ॥ तावन्ननामजेयावोमशकानामिवानलाः ॥ २६ ॥ अंतर्वासनयाजो दीनतामनुयातया ॥ जितोभवत्यन्यथातुमशकोप्यमराचलः ॥ २७ ॥ विद्यतेवासनायत्रतत्रसायाति पीनताम् ॥ गुणोगुणिनिहिद्वित्वंसतोदृष्टहिनासतः ॥ २८ ॥

अर्थ—असद् वस्तुमें सवरूपसे आस्थाही अनंत दुःखोंकी खानि कही जाती है, और असद् वस्तुमें अनास्थाही (अविश्वासही) सुखोंकी खानि गई है ॥ २५ ॥ दाम व्याल और कटको जबतक संसारकी स्थितिमें आस्था नहीं है तबतक वे तुमारे जीतनेको ऐसे असमर्थ हैं जैसे अग्निको जीतनेमें मशक ॥ २६ ॥ जिसके अन्तःकरणमें यह वासनाहै कि देहादिके नाशसे आत्माका नाश होताहै वही जीव जीवन मरणरूप दीनताको प्राप्त होता है और वही दूसरेसे जीता जाता है इसके बिना एक मशक (मच्छर) भी सुमेरूके समान है ॥ २७ ॥ जहांपर जो वासनाहै वहां वह स्थूलताको प्राप्त होती है क्योंकि धर्मीके रहनेहीसे पीनता (स्थूलता) नामक गुण होताहै, क्योंकि विद्यमान द्रव्यहीमें द्वित्व दृष्ट है न कि असत्में ॥ २८ ॥

अयंसोहममेदंचेत्यवमंतःसवासनम् ॥ यथादामादयःशक्रभावयंतितथाकुह ॥ २९ ॥ यायाजनस्य विपदोभावाभावदशाश्रव्याः ॥ तृष्णाकरंजबल्यास्तामंजर्यःकटुकोमलाः ॥ ३० ॥ वासनातंतुबद्धोयो लोकोविपरिवर्तते ॥ साप्रवृद्धातिदुःखायसुखायोच्छेदमागता ॥ ३१ ॥ धीरोप्यतिबहुज्ञोपिकुलजोपिम हानपि ॥ तृष्णयाबध्यतेजंतुःसिंहःशृंखलयायथा ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! ये दाम, व्याल और कटके अन्तःकरणमें यह वासना जैसे हो कि यह प्रसिद्ध देहादि हम हैं ऐसी उपाय करो ॥ २९ ॥ इस जीवकी जो २ विपत्ति हैं और भाव अभावकी जो दशा हैं वे सब तृष्णारूपी कंदकके वृक्षकी कटु और कोमलताहैं ॥ ३० ॥ वासनाके तन्तुसे जो लोक बंधाहै उसीको विपरीत झूलता होता है और वही वासना बड़ी हुई अति दुःखकेलिये होती है; और उच्छिन्न होनेसे अति सुखकेलिये होती है ॥ ३१ ॥ यह प्राणी धीरभी हो, बहु ज्ञाताभी हो, कुलीनभी और महान् भी हो, परन्तु तृष्णासे ऐसे बंधनमें आ जाताहै जैसे सिंह शृंखला (जंजीर) से ॥ ३२ ॥

देहपादपसंस्थस्यहृदयालयगायिनः ॥ तृष्णाचित्तखगस्येयंवागुरापरिकल्पिता ॥ ३३ ॥ दीनोवासनयालोकःकृतांतेनापलुप्यते ॥ रज्ज्वेवबालेनखगोविवशोभृशमुच्छ्वसन् ॥ ३४ ॥ अलमायुधभारेणसंग गरभ्रमणेनच ॥ वासनायाविपर्यासंयुक्त्यायत्नाद्रिपोःकुरु ॥ ३५ ॥ अंतराक्षुभितेधैर्यैरिपोरमरनायक ॥ नशास्त्राणिनचास्त्राणिनशास्त्राणिजयंतिच ॥ ३६ ॥

अर्थ—देहरूपी वृक्षपर स्थित और हृदय कमलरूपी अपने घोंसले (खोंथे) में जानेवाले इस जीवरूपी पक्षीके अर्थ तृष्णारूपी जाल कल्पित की गई है ॥ ३३ ॥ तृष्णारूपी रज्जुसे बंधा हुआ यह जीव ऐसे खींचा जाताहै जैसे सूतसे बंधा हुआ विवश श्वास लेताहुआ पक्षी एक बालकसे ॥ ३४ ॥ हे इन्द्रजी ! इस समय अस्त्रशस्त्रका भार तथा युद्धमें भ्रमण करना व्यर्थ है किंतु शत्रुके हृदयमें वासनाका विपर्यय अर्थात् अभिमानकी वृद्धि उत्पन्न करो ॥ ३५ ॥ जिस शत्रुका अन्तःकरण क्षुभित नहीं है उसको न शस्त्र न अस्त्र और न शूराचार्य आदिके नीति शास्त्र जीतसकतेहैं ॥ ३६ ॥

दामव्यालकटास्त्वेतेयुद्धाभ्यासवशेनच ॥ अहंकारमर्यामत्तास्तेग्रहीष्यंतिवासनाम् ॥ ३७ ॥ यदाते त्यज्जपुरुषाःशंबरेणविनिर्मिताः ॥ वासनामाश्रयिष्यंतितदायास्यंतिजेयताम् ॥ ३८ ॥ तत्तावद्युक्तियु देवनांबद्धवासनाः ॥ तृष्णाऽप्रोताशयालोकेनचकेचनपेलवाः ॥ ३९ ॥ ततोवश्याभविष्यंतिभवं जव क्षांस्थिरतांस्ववासनांतः ॥ चलचललहरीभरोयथाव्यावतइहसैवचिकित्स्यतांप्रयाता ॥ ४० ॥ समविषभमिदंजगत्समग्रंसमुप पतितां ॥ इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

स्तानिच

पितामहवाक्यं नाम सप्तविंशःसर्गः ॥ २७ ॥

अर्थ—दाम व्याल और कट युद्धके अभ्यासके वशसे मत्त होके संकल्पसे अहंकारमयी वासनाको ग्रहण करेंगे ॥ ३७ ॥ जिससमय शंवरसे रचित दामादि अति अज्ञानी होजायगे और वासनाका आश्रय करेंगे उससमय पराजयताको प्राप्त होंगे ॥ ३८ ॥ इसलिये हे देवगण ! तबतक युक्तिपूर्वक युद्धसे इन दाम व्याल आदिको व्यवहारमें नियुक्त करो जबतक कि ये अभ्यासके वशसे वासनासहित न होजाय ॥ ३९ ॥ इसके अनंतर वासनासे बद्ध होनेपर आपके वश होजायगे और जो वासनासे गुंथे नहीं हैं वे कोईभी कोमल नहीं हैं ॥ ४० ॥ जैसे अत्यंत चंचल नरंगोंका समूह समुद्रमें जलरूपसेही है, ऐसेही अपनी वासनाके भीतर प्रवाहरूपसे नित्यताको प्राप्त सम तथा विप-मरूप यह जगत् वासनारूपही है, इसलिये उसीकी चिकित्सा (उपाय) करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
पितामहवाक्यं नाम सप्तविंशःसर्गः ॥ २७ ॥

आष्टविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

इस २८ के सर्गमें विश्राम किये हुये देवता तथा दैत्योंका युद्ध विस्तारपूर्वक चिरकालतक अर्थात् वासनाके उदय पर्यन्त वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वा भगवान् देवांस्तत्रैवांताद्विमाययौ ॥ वेलावनितटेशब्दकृत्वेवांबुतरंगकः
॥ १ ॥ सुरास्त्वाकर्ण्यतद्वाक्यं जग्मुः स्वाभिमतां दिशम् ॥ कमलामोदमादाय वनमालामिवानिलाः ॥ २ ॥
दिनानिकतिचित्स्वेष्टुकांतेषु स्थिरकांतिषु ॥ हिरैफाहवपद्मेषु मंदिरेषु विशश्रुः ॥ ३ ॥ कंचित्कालं स
मासाद्य स्वात्मादयः करं शुभम् ॥ चक्रुर्दुर्दृष्टाभिनिर्घोषं प्रलयाभ्रवोपमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके पीछे भगवान् ब्रह्माजी उसी स्थानमें ऐसे अन्तर्धान होगये जैसे समुद्रके त-टपर समुद्रका तरंग शब्द करके लुप्त होजाय ॥ १ ॥ देवता लोग ब्रह्माके उस वचनको श्रवण करके अपने अभिमत दिशाको ऐसे चले गये जैसे कमलके सुगंधको ग्रहण करके वनमालाकी ओर वायु ॥ २ ॥ रमणीय तथा स्थिर शोभा-युक्त अपने मन्दिरोंमें कुछ कालतक ऐसे विश्राम किया जैसे कमलोंमें भ्रमर ॥ ३ ॥ अपना उदयकारी कोई शुभ-काल पाके देवोंने प्रलयके मेघके समान दुंदुभीका शब्द किया ॥ ४ ॥

अथ दैत्यैर्महाव्योम्नितैः पातालतले स्थितैः ॥ कालक्षेपकरं घोरं पुनर्युद्धमवर्तत ॥ ५ ॥ ववुरसि शरशक्ति
मुद्गरौ घामुसल गदा परशू चक्रशंखाः ॥ अशनिगिरिशिलाहताश्वत्था अहिगरुडादिमुखानि चायुधानि ॥ ६ ॥
मायाकृता युधमहां बुधनप्रवाहाक्षि प्रावहाप्रतिदिशं किल निर्जगाम ॥ पापाण्यपर्वतमहीरुहलक्षवृक्षक्षुब्धं
बुधनघ्नोपवती नदीद्राक् ॥ ७ ॥ मध्यप्रवाहवहदुलमुकशूलशैलप्रासासिकुंतशरतोमरमुद्गरौघा ॥
गंगोपमांबुवलितामरमंदिरेण सर्वासु दिक्ष्वशनिवर्पनिकर्पणेन ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर पातालमें स्थित दैत्योंके साथ देवताओंका महाभयंकर युद्ध अन्तरिक्षमें आरम्भ हुआ ॥ ५ ॥ खड्ग, वाण, शक्ति, मुद्गरोंके समूह, मुसल, गदा, परसु, उग्र चक्र, और शंखाकार अस्त्र वज्र पर्वत शिला आग्निके समान वृक्ष सर्प और गरुडके समान मुखवाले अस्त्र शस्त्र चलने लगे ॥ ६ ॥ मायारचित अस्त्र तथा शस्त्ररूपी महाजलके घनप्रवाहसहित और इसकारणसे शीघ्र हस्तोंको जयके लिये प्राप्त करनेवाली और पापाण्य पर्वत सामान्य वृक्ष तथा वृक्षोंसे जलके प्रवाहके क्षुभित होनेसे अति शब्द करनेवाली वह शस्त्र अस्त्ररूपी नदी प्रति दिशाओंमें चलने लगी ॥ ७ ॥ जलसेही देवताओंके मेरुआदि स्थानोंको आच्छादित करनेवाली वज्रआदिकी वर्षासे तटके छेदनसे मेरुके पृष्ठपर बहती हुई गंगाके सदृश तथा मध्यप्रवाहमें बहते हुये उलमुक, शूल, पर्वत वर्षी खड्ग कुंत वाण तोमर और मुद्गरोंके समूह सहित वह नदी थी ॥ ८ ॥

पृथ्व्यादिदारुणशरीरमपि प्रहारदानग्रहागहनराशिशरीरकेव ॥ मायोपशाम्यतिसुरासुरसिद्धसन्नामा
याकृतिः पुनरुदेति न चैव सैव ॥ ९ ॥ शैलोपमायुधविघटितभूधराणिरक्तांबुधरपरिपूर्णानि ॥ देवासुरै
द्रशवशैलविरूढकुंततालीवनानिककुभांवदनानि चासन् ॥ १० ॥ उद्गीर्णकुंतशरशक्तिगदासिचक्रहेला
निगीर्णसुरदानवमुक्तशैला ॥ कापोलुसत्क्रकचंदतनखायमालाजीवान्विताह्यपतदायससिंहसृष्टिः
॥ ११ ॥ उज्ज्वालोचनविपज्ज्वलनातपौघदिग्दाहदर्शितयुगांतदिनेशसेना ॥ उद्धीयमानपरिदीर्घम
हामहीध्रमग्निवह्निपधरावलिरुल्लासं ॥ १२ ॥

अर्थ—वह रणनदी धृष्ट्यादि पंचभूतके तुल्य नायानयीथी; अर्थात् जैसे यह पृथिवी भ्रमण पतन और रो-
धनरूप कार्य करतीथी और जलमें डूबते अग्निसे जलते वायुसे उडते और महागर्ताकाशमें प्राणी जैसे गिरतेहैं ऐसी
वह नायाथी और अतिकठिन राक्षस पिशाच आदिकी शरीरनयीथी और शत्रुओंके ऊपर प्रहार करने तथा अपने
ऊपर ग्रहण करनेवाली तथा अन्यसे जीतनेके अयोग्य दोषा पूर्ण वह सेनाथी ऐसीभी वह देवताओंकी असुर और
दैत्योंसे शान्त होजातीथी और पुनः उसीके सदृश नायाकार उत्पन्न होतीथी परन्तु यह वार्ता नहीं ज्ञात होतीथी कि
वह वही है वा अन्यहै ॥ ९ ॥ पर्वतके सदृश अत्त्रोंसे पर्वतोंकोभी चूर्ण करनेवाले रक्तरूपी जलसे समुद्रोंकोभी पूर्ण
करनेवाले देव तथा अमुरेन्द्रोंके शरीरोंपर गडे हुये कुन्तो (भालों) की पंक्तिरूप ताली वनसे सम्पूर्ण दिग्गजोंके
मुख होगये ॥ १० ॥ जिसमें निकले हुये भाले वाण शक्ति गदा खड्ग तथा चक्रोंसे देवता तथा दानवलोग पर्वत अपने
ऊपर सहन करतेथे और दूसरोंके ऊपर छोडतेथे तथा छेदनसे शोभायमान आरोंके दांतरूप नखके अग्रभागकी
मालाधारणो तथा दूसरोंके जीव ग्रहण करनेसे जीव संयुक्त लोहमय अत्त्ररूपी सिंहोंकी वृष्टि गिरी ॥ ११ ॥
नेत्रोंके विषकी ज्वालाओंसे उत्पन्न आतपके समूहोंसे दिशाओंके दाहद्वारा एक कालमेंही प्रलयके समान १२ सूर्योंकी
सेनाको दर्शानेवाली विषवरों (सर्पों) की पंक्ति ऐसी शोभित हुई जैसे चारोंओरसे उडते हुये बडे २ महान् पर्व-
तोंसे व्याप्त समुद्र ॥ १२ ॥

उन्नादवज्रमकरोत्करककेशांतःक्षुब्धाविवीचिवलयैर्वलिताचलेन्द्रैः ॥ आसीजगत्सकलमेवसुषंकटां
गमावृत्तिभेदिविवेहितनदीप्रवोहैः ॥ १३ ॥ शैलाखगरुडाचलचालितोच्चनागंमहासुरगणांगणमंतरि
क्षम् ॥ आसीत्क्षणजलधिभिःक्षणमग्निपूरैःपूर्णक्षणादिनकरैःक्षणमयकारैः ॥ १४ ॥ गरुडगुडगुडाकुलां
तरिक्षप्रविष्टतहेतिहुताशपर्वतौघैः ॥ जगदभवदसहकल्पकालेज्वलितसुरालयभूतलांतरालम् ॥ १५ ॥
उदपतन्नसुरावसुधातलाद्गगनमद्रितटादिवपक्षिणः ॥ अतिवलादपतन्विवुधाभुविप्रलयचालितशैल
शिलाइव ॥ १६ ॥

अर्थ—नेत्रोंकी आच्छादित करनेवाले अनेक प्रकारके अत्त्ररूपी नदीके प्रवाहोंसे उग्र शब्द करनेवाले,
रत्न तथा नकर आदिसे कर्कश और अन्तरमें क्षुब्ध समुद्रके तरंगोंसे संपूर्ण जगत् पीडित होगया ॥ १३ ॥ पर्वतोंके स-
नान अत्त्रशत्रुओंसे, मायारचित गरुडोंसे, तथा बलसे उखाडके फेके हुये पर्वतोंसे संचालित पूर्व वर्णित सर्पसहित
बडे २ देवता तथा दैत्योंका युद्धका अंगणरूप भूत अन्तरिक्षभी क्षणभरके लिये समुद्रोंसे पूर्ण होजाताथा कभी क्षणभ-
रके लिये अग्निके समूहोंसे कभी सूर्योंसे और कभी क्षणभरके वास्ते अन्धकारोंसे पूर्ण होताथा ॥ १४ ॥ गरुडाखसे
उत्पन्न गुडगुडा शब्दसे व्याप्त अन्तरिक्षमें विस्तृत शत्रुरूपी अग्निके पर्वत समूहोंसे असह्य प्रलयकालके समान जाज्व-
ल्यमान देवताओंके स्थान और भूतलके अन्तरालसहित जगत् पुनः होगया ॥ १५ ॥ इससमय वसुधाके तलेसे
असुर लोग ऊपर ऐसे उडे जैसे पर्वतके तटसे पक्षी और आकाशमार्गसे देवतालोग पृथिवीपर ऐसे गिरे जैसे
प्रलयसे संचालित पर्वतोंकी शिला ॥ १६ ॥

शरीररूढोन्नतहेतिवृक्षवनावलीलग्रमहाग्निदाहाः ॥ सुरासुराःप्रापुरथावरांतःकल्पानिलांदोलितशैल
शोभाम् ॥ १७ ॥ सुरासुराद्वीन्द्रशरीरमुक्तैरक्तप्रवाहैरभितोभ्रमद्भिः ॥ वभारपूर्णपरितोवरोद्रेःसंध्याकरौ
यक्षतमंगगंगाम् ॥ १८ ॥ गिरिवर्षणमंडुवर्षणंविविधोग्रायुधवर्षणंतथा ॥ विपमाशनिवर्षणंचतेसमम
न्योन्यमयाग्निवर्षणम् ॥ १९ ॥ अनयन्नयमार्गकोविदादलिताशेषगिरींद्रभित्तयः ॥ सस्रजुश्वसमंततः
करिकुंभेष्विवपुण्यवर्षणम् ॥ २० ॥

अर्थ—शरीरोंमें चुभे हुये बडे शत्रुरूपी वृक्षोंके वनकी पंक्तियोंमें महान् अग्निके दाहसहित देवता तथा दै-
त्यलोग ऐसे शोभित हुये जैसे प्रलयकालके पवनसे भ्रमणशील जलते हुये पर्वत ॥ १७ ॥ हे प्रियरामजी ! सुर अ-
त्त्ररूपी पर्वतेन्द्रोंकी शरीरोंसे मुक्त चारोंओर भ्रमण करते हुये रक्तप्रवाहोंसे पूर्ण सुमेरुके चारोंओरका आकाशरूप
दैत्योंके सन्व्यारूपी नायिकाके नखक्षतकी शोभाको धारण किया ॥ १८ ॥ वे देवता तथा असुरगण कभी पर्वतोंकी
जब क्षणिकी कभी नानाप्रकारके उग्र शस्त्र अत्त्रोंकी और कभी भयंकर वज्रकी वृष्टि साथही एक दूसरेके ऊपरकी
पतित, विमार्गमें प्रवीण तथा मेरुकी भित्तिकोभी दलन करनेवाले सुर असुर उत्सवके समय जैसे कुंकुम चंदन
स्तानि, नकारीकी वृष्टि हाथियोंके गण्डस्थलपर करतेहैं ऐसेही परस्पर शस्त्र अत्त्रकी वृष्टिकी ॥ २० ॥

देवासुराःसमरसंभ्रममाकुलास्तेअन्योन्यमंगदलनाकुलहेतिहस्ताः ॥ नागेंद्रदिभपृतनापृथुपीठपैःकी
र्णश्रियोनभसिबभ्रमुरक्षिपंतः ॥ २१ ॥ छिन्नैःशिरःकरभुजोरुभैर्भ्रमद्विराकाशकाष्ठशलभैरशिवैस्त
दानीम् ॥ आसीज्जगज्जठरमभ्रभैरिवोग्रैराभास्करस्थगितदिक्तशैलजालम् ॥ २२ ॥ रटद्गटास्फोट
कटिस्फुटद्भिःसमीरितैर्हेतिकलासितोघैः ॥ परस्पराघातहतैःपतद्भिर्जगामशीर्णादलशोधरित्री ॥ २३ ॥
अन्योन्यमायुधशिलाचलवृक्षवैर्षमैरुप्रमाणकठिनांगनिघर्षणैश्च ॥ आसीद्रणंचटचटास्फुटदंतरिक्षंक
ल्पक्षयांतमिवभीमभरोग्रनादैः ॥ २४ ॥

अर्थ—परस्पर अंगमर्दनमें व्यग्रहस्त, तथा युद्धके उत्साहको न त्यागते हुये सुर असुर ऐरावतों तथा अन्य
हस्तियोके समूहकी पीठके सदृश विशाल पृष्ठोंपर गुह्यतर शरीरोंके भारसे पीडाजनक आरोहणोंसे शोभाको विस्तृत
करते हुये आकाशमें भ्रमण करतेथे ॥ २१ ॥ आकाश तथा दिशाओंके शलभके तुल्य भ्रमण करते हुये छिन्न शिर,
कर, भुजा और जंघाके अशुभ समूहोंसे सूर्य पर्यन्त आच्छादित संपूर्ण दिशा और पर्वतसाहित जगत्का ऐसे गर्भ पूर्ण
होगया जैसे मेघोंके समूहोंसे ॥ २२ ॥ भलीभांतिसे प्रेरित आक्रंदन करते हुये वीरोंके अस्फालन (स्फूर्ति) से कटि
देशमें टूटते हुये तथा परस्परके आघातसे गिरते हुये शस्त्रोंसे, और यंत्र फेकनेकी कुशलतासे शिला पर्वत आदिके समू-
होंसे विशीर्ण पृथिवी खण्ड २ होगई ॥ २३ ॥ परस्पर अस्त्र, शिला, पर्वत तथा वृक्षोंकी वर्षासे, तथा मेरुके समान
कठिन अंगोंके संघटनसे उत्पन्न भयंकर शब्दोंसे चटचटा शब्द पूर्ण वह रणकल्पके अन्तके सदृश होगया ॥ २४ ॥

मत्तानिलक्षुब्धजलानलार्कदलद्वयदीर्घसुरासुरौघम् ॥ ब्रह्मांडमाखंडितकुड्यकोणमकालकल्पांतकरा
लमासीत् ॥ २५ ॥ भ्रातैर्भृशंभरितदिक्तमद्रिकूटैरात्मप्रमाणघनहेतिहतैरणद्भिः ॥ कूजद्विरार्तिभि
रिवोग्रगुहोच्चवातैःक्रंदद्विरापतितसिंहरवैरदभैः ॥ २६ ॥ मायानदीजलधियोधधनाग्निदाहैर्वृक्षैःसुरासु
रश्वैरचलैःशिलोच्चैः ॥ भ्रातैःशरासिशितशक्तिगदास्त्रशस्त्रैर्वातावकीर्णवनपर्णवदंतरंतः ॥ २७ ॥ अ
र्द्रोद्रपक्षपरिमाणगमाक्षमोक्तद्वारहस्तिबलदारुणदेहकैर्द्राक् ॥ आसीत्पतद्गटशरीरगिरिर्द्रवातविभ्र
ष्टदेवपुरपूर्णजलार्णवौघम् ॥ २८ ॥ घनघुंघुमपूरितांतरिक्षाक्षतजक्षालितभूधराधराच ॥ रुधिरहृदवृत्ति
वर्तिनीवाभुवनाभोगगुहातदाकुलभूत् ॥ २९ ॥ अनंतदृक्प्रसृतविकारकारिणीक्षयोदयोन्मुखसुख
दुःखशंसिनी ॥ रणक्रियासुरसुरघटसंकटातदाभवत्खलुसदृशीहसंसृतेः ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दामव्यालकटपुनर्युद्धवर्णनं नामाष्टाविंशःसर्गः ॥ २८ ॥

अर्थ—जहां प्रचंड पवनसे संक्षुब्ध जल अग्नि अधोदेशमें और सूर्य ऊर्ध्व (ऊपर) देशमेंथे ऐसे दो दल सं-
युक्त, तथा बड़े २ मायाके विभवोंसे सुर असुर दोनोंके समूहथे और जिसके प्रांत (इधर उधर) के स्थान विदीर्ण
होगयेथे ऐसा वह ब्रह्मांड अकालमें प्रवृत्त कल्पांतके सदृश भयंकर होगया ॥ २५ ॥ अपने सदृश प्रमाणवाले घन श-
स्त्रोंसे ताड़ित होनेसे भ्रमणशील, शब्द करते हुये, और भयंकर गुफाओंके प्रबल पवनोंसे कूजते हुयेके समान, और
आये हुये उच्च सिंहके शब्दोंसे रोदन करते पर्वत समूहोंसे पूर्ण दिशाओंके तट उस रणमें होगये ॥ २६ ॥ मायासे र-
चित नदी, समुद्र, वीर, मेघ तथा अग्निके दाह, वृक्ष, सुर, तथा असुरोंके मृतक शरीर, पर्वत तथा बड़ी २ शिला
पै, और वायुसे गिराये हुये भीतर भ्रमण करते हुये शर, खड्ग, तीक्ष्ण शक्ति, गदा अस्त्र और शस्त्रादिसे जगत् पूर्ण
होगया ॥ २७ ॥ मेरुके सदृश प्रमाणवाले; इसीसे मनुष्यके संचारको निरोध करनेहारे पूर्वोक्त दुर्निवार हस्तियोके
समूहके मृतक शरीरोंसे; तथा गिरते हुये वीरोंके शरीरोंसे पर्वतोंसे तथा पवनसे गिराये देवनगरोंसे पूर्ण समुद्रके
तुल्य वह रणक्षेत्र होगया ॥ २८ ॥ घनीभूत घुंघुम शब्दोंसे आकाशको पूर्ण करनेवाली तथा रुधिरसे पर्वत और
उनके नीचेकी पृथिवी पाताल आदिको प्रक्षालित करने (धोने) वाली और रुधिर आहारी राक्षस पिशाचादिके
सदृश व्यवहारशील ब्रह्माण्डके उदरकी गुफा व्याकुल होगई ॥ २९ ॥ अनन्त दृष्टिसहित इन्द्रादिकोभी विस्तृत
भयका विकार करनेवाली आत्मचेतनमें जगत् रूप विकारकारिणी और क्षयके अभिमुख प्राणियोंको दुःख तथा उ-
दयके उन्मुखको सुख देनेवाली तथा सुर असुरके परस्पर समागमसे दुस्तर वह रणकी क्रिया उससमय अविद्या
संसारके सदृश होगई ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दामव्यालकट पुनर्युद्धवर्णनं नामाष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एवं प्रायाकुलारं भैरसुरैरसुहारीभिः ॥ सहसा हतसंरब्धैरारब्धः सुमहान् रणः ॥ १ ॥
माययाथ विवादेन संधिनाविग्रहेण च ॥ पलायनेन धैर्येण च छन्नगोपायनेन च ॥ २ ॥ कार्पण्येनास्त्रयुद्धेन
स्वातर्द्धनैश्च भूरिशः ॥ धृतः स संगरो देवैस्त्रिंशद्वर्षाणि पंचकम् ॥ वर्षाणि दिवसान्मासान् दशाष्टौ सप्त
च च ॥ वर्षाणि पेतुर्दृष्ट्वाग्निहेत्येकाशनिभुभृताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार आकुल आरंभ करनेवाले तथा प्राणहारी, और सहसा युद्ध करनेमें तत्पर दैत्योंने महान् युद्ध आरम्भ किया ॥ १ ॥ और देवता लोगोंने कभी मायारचित विवादसे कदाचित् दैन्यदि उपायरूप सन्धिसे कभी विग्रहसे कभी पलायमानतासे कभी धैर्यसे और कभी गुप्तरीतिसे स्थित होके अपने जनकी रक्षासे ॥ २ ॥ और कभी शरणागतिकी यांचासे शस्त्र अस्त्रादिके युद्धसे और अनेकवार अन्तर्धान (लोप) होनेसे संग्राम धारण किया, उसमें प्रथम संग्राम तीस (३०) वर्षतक धारण किया, द्वितीय संग्राम ५ पांच वर्ष आठ ८ मास १० दिन धारण किया, और तृतीय १२ दिन धारण किया, और इतने कालमें दोनों सेनाओंसे, वृक्ष अग्नि अस्त्र शस्त्र मुख्य वज्र तथा पर्वतोंकी वृष्टि गिरी ॥ ३ ॥ ४ ॥

एतावता तु कालेन दृढाभ्यासादहं कृतेः ॥ दामादयो हमित्यास्थां जगृह्यस्तचेतसः ॥ ५ ॥ नैकव्यातिशया
यादृद्धर्षणं विबुधैश्च ॥ अभ्यासातिशयात्तद्वत्तेसाहंकारतांगताः ॥ ६ ॥ यद्वदूरगतं वस्तुनादर्शं प्रति
विबुधैः ॥ पदार्थवासनातद्वदनभ्यासात्तज्जायते ॥ ७ ॥ यदा दामादयो जाता अहंकारात्मवासनाः ॥ त
दामेजीवितं मे र्थ इति दैन्यमुपागताः ॥ ८ ॥

अर्थ—इतनेही कालमें अहंकारके दृढ अभ्याससे वासनासे ग्रस्त होनेके कारण दाम व्यालादिकोंने अहंभावको ग्रहण किया ॥ ५ ॥ अति निकटतासे जैसे दर्पण विंबके तुल्य होजाताहै ऐसेही अभ्यासकी अधिकतासे वे सब अहंकारसाहित होगये ॥ ६ ॥ जैसे दूर देशमें स्थित वस्तु दर्पणमें प्रतिबिंबित नहीं होती, ऐसेही विना अभ्यासके पदार्थकी वासना नहीं होती ॥ ७ ॥ जब अहंकारमेंही आत्मबुद्धि दामादिकी हुई, उसी समयसे हमारा जीवन हमारा हो और उसके अर्थ धन हमको इसप्रकार दीनताको दामादि दानव प्राप्त हुये ॥ ८ ॥

भववासनया प्रस्तामो ह वासनया ततः ॥ आशापाशनिबद्धास्ते ततः कृपणतांगताः ॥ ९ ॥ मुग्धे वद्वानहं
कारैर्ममत्वमुपकल्पितम् ॥ रज्ज्वां भुजंगत्वमिव दामव्यालकटैस्ततः ॥ १० ॥ आषादमस्तको देहः क
थं मे भवतु स्थिरः ॥ ममेति तृष्णा कृपणादीनतां ते समाययुः ॥ ११ ॥ स्थिरो भवतु मे देहः सुखायास्तु धनं
मम ॥ इति बद्धधियांतेषां धैर्यमंतर्हि माययौ ॥ १२ ॥

अर्थ—प्रथम “तव” अर्थात् विहित तथा निषिद्ध प्रवृत्तिकी वासनासे, और इसके अनन्तर हमारा देह नी- रोग दृढ तथा भोगके समर्थ हो ऐसी मोहकी वासनासे ग्रस्त हुये; अनंतर आशाके पाशमें बद्ध हुये, उसके अनंतर दीनताको प्राप्त हुये ॥ ९ ॥ मुग्धा स्त्रीके समान अहंकार रहित दाम व्याल और कटने ममताकी ऐसी कल्पनाकी जैसे रज्जुमें सर्प ॥ १० ॥ पादसे लेके मस्तक पर्यन्त हमारा देह कैसे स्थिर हो ऐसी तृष्णासे वे दीनताको प्राप्त हुये ॥ ११ ॥ हमारा शरीर स्थिर रहै और धन हमारे सुखके लिये हो इसप्रकार बद्ध चित्त दाम व्याला- दिका धैर्य लोप होगया ॥ १२ ॥

सचासनत्वाद्दुषामल्पसत्त्वात्सुरद्विषाम् ॥ यातुप्रहारपरतामार्जिते वा शुसा भवत् ॥ १३ ॥ कथं सुराज
गत्यस्मिन् भवाम इति चिंतया ॥ विवशादीनतां जग्मुः पद्मा इव निरंभसः ॥ १४ ॥ तेषां योषा न्नपानेन स्वा
हं कृतिमंतरतिः ॥ बभूव भावभावस्थाभीषणाभवभाजिनी ॥ १५ ॥ अथ तस्मिन् रणे भीत्या सापेक्षत्वं
मुपाययुः ॥ मत्ते भयनसंरब्धे वने हरिणका इव ॥ १६ ॥

अर्थ—वासनासाहित होनेके कारण देवताओंके शत्रु दानवोंकी शरीरोंके बल न्यून होनेसे पूर्णकालमें जो प्रहार करनेमें तत्परता प्रसिद्ध थी वह नष्टके समान कार्य करनेमें शीघ्र असमर्थ होगई ॥ १३ ॥ इस संसारमें अमर कैसे हों इस चिंतासे विवश होकर ऐसी दीनताको प्राप्त हुये जैसे जल विना कमल ॥ १४ ॥ भलीभांति अहंकारको धारण करनेवाले उन दाम व्यालादिकी स्त्री तथा अन्नपानादिके सेवनसे विषयोंकी भावनामें स्थित भयंकर संसारको प्राप्त करानेवाली प्रीति उत्पन्न हुई ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् उस रणमें मत्त हस्तियोंके साथ कुपित होनेपर भयसे सापेक्षताको ऐसे प्राप्त हुये जैसे वनमें हरिण ॥ १६ ॥

मरिष्यामोमरिष्यामइतिचिंताहताशयाः ॥ मंदमंदंकिलभ्रेषुःकुपितैरावणेरणे ॥ शरीरैकार्थिनांतेयांभी-
तानामरणादपि ॥ अल्पसत्त्वतयामूर्ध्वकृतमेवपरैःपदम् ॥ १८ ॥ अथप्रम्लानसत्त्वास्तेहंतुमग्रगतंभ-
टम् ॥ नशेकुरिंधनेक्षीणेहविदग्धुमिवाग्रयः ॥ १९ ॥ विबुधानांप्रहरतांमशकत्वमुपागताः ॥ क्षतविक्ष-
तसंघातास्तस्थुःसामान्यसद्भटाः ॥ २० ॥

अर्थ—मरेंगे मरेंगे ऐसी चिंतासे हतोत्साह होके ऐरावत हाथीके रणमे कुपित होनेपर वे निश्चयरूपसे मन्द २
भ्रमण करनेलगे ॥ १७ ॥ केवल शरीरमात्रके अर्थी और मरणसे भयभीत उन दामादिके न्यून बल होनेसे उनके
शरीर शत्रुओंने अपने पद स्थित किये ॥ १८ ॥ इसके अनन्तर पराक्रमके क्षीण होनेसे वे लोग सन्मुख स्थित एक
वीरकोभी मारनेमें ऐसे असमर्थ हुये जैसे इन्धनके क्षीण होनेपर हविषके जलानेमें अग्नि ॥ १९ ॥ प्रहार करनेवाले
देवताओंके सम्मुख वे मच्छरके तुल्य होगये, और इधर उधर शरीरके घायल होनेसे सामान्य उत्तम वी-
रके सदृश स्थित रहे ॥ २० ॥

बहूनात्रकिमुक्तेनमरणाद्भीतचेतसः ॥ दैत्यादेवेषुबलत्सुद्रुवुःसमराजिरात् ॥ २१ ॥ तेषुद्रवत्सुभी-
तेषुसर्वतोदानवादिषु ॥ दामव्यालकटाख्येषुविख्यातेषुसुरालये ॥ २२ ॥ तदैत्यसैन्यंन्यपतद्दिद्रुतंखा-
दितस्ततः ॥ कल्पांतपवनोद्धूतंताराजालमिवाभितः ॥ २३ ॥ अमराचलकुंजेषुशिखराणांशिखासुच ॥
तटेषुवारिराशीनांपयोदपटलेषुच ॥ २४ ॥

अर्थ—अधिक कथनसे क्या प्रयोजन मृत्युसे भीत चित्त दैत्य लोग देवताओंके गर्जेनपर समरांगणसे भाग
गये ॥ २१ ॥ स्वर्गमें प्रसिद्ध दाम व्याल और कटनामक दैत्यके और अन्य दानवादिकोंके भयभीत होके भागनेपर
॥ २२ ॥ आकाशसे इधर उधरसे वह दैत्योंकी सेना ऐसे गिरी जैसे प्रलयके पवनसे कंपित तारागण चारों ओरसे
गिरें ॥ २३ ॥ समुद्रपर्वतके कुंजोंमें, पर्वतोंकी चोटियोंपर, समुद्रोंके तटोंपर, मेघोंके पटलोंमें ॥ २४ ॥

सागरावर्त्तगर्त्तपुश्वध्रेषूद्यत्सारित्सुच ॥ जंगलेषुदिगंतेषुज्वलत्सुविपिनेषुच ॥ २५ ॥ तद्वाणोच्छिन्न-
देशेषुग्रामेषुनगरेषुच ॥ अटवीषूग्रपक्षासुमरुभूमिदवाग्निषु ॥ २६ ॥ लोकालोकाचलांतेषुपर्वतेषुहृदेषु
च ॥ आंध्रद्रविडकाश्मीरपारसीकपुरेषुच ॥ २७ ॥ नानांभोधितरंगासुगंगाजलघटासुच ॥ द्वीपांतरे-
षुजालेषुजंबुखंडलतासुच ॥ २८ ॥

अर्थ—समुद्रके भवरेहसहित जलोंमें छिद्रोंमें बढती हुई नदियोंमें, जंगलोंमें, दिगंतोंमें, जलते हुये वनोंमें
दानवलोग गिरनेलगे ॥ २५ ॥ देवताओंके वाणोंसे नष्ट देशोंमें ग्रामोंमें, नगरोंमें, सिंहादिके निवासस्थान अरण्योंमें,
तथा मेरु भूमिकी दवाग्नियोंमें देवताओंके शत्रु गिरे ॥ २६ ॥ लोकालोक पर्वतके अन्तोंमें, सामान्य पर्वतोंपर चट्टानोंमें,
आंध्र द्रविड काश्मीर तथा पारसीक आदि देशके नगरोंमें ॥ २७ ॥ नानादेशमें स्थित समुद्र बाहिनी गंगाके प्रवाहोंमें
मत्स्य बंधनके लिये प्रसारित जालयुक्त द्वीपांतरोमें और जम्बूखण्ड नामक देशकी लताओंमेंभी ॥ २८ ॥

सर्वतःपर्वताकाराःपतितास्तेसुरारयः ॥ विस्फोटितांगचरणाविभिन्नकरवाहवः ॥ २९ ॥ शाखालग्रा-
त्रतंत्रीकामुक्तरक्तभस्च्छटाः ॥ व्यस्तशेखरमूर्धनानिष्क्रान्ताःकुपितेक्षणाः ॥ ३० ॥ सायुधावलमाये-
षुच्छिन्नकंकटहेतयः ॥ दूरापातविपर्यस्तपतन्नानायुधांशुकाः ॥ ३१ ॥ कंठलंबिशिरस्त्राणचटत्कारोग्र-
भीतयः ॥ शिखाशतशिलाप्रोतादेहभागविलंबिनः ॥ ३२ ॥ शाल्मल्युग्रदहापातकटत्कंठकसंकटाः ॥
सुशिलाफलकास्फालशतधाशीर्णमस्तकाः ॥ ३३ ॥ सर्वएवसकलायुधशस्त्रपातमात्रसमनंतरमेव ॥
दिक्षुनाशमगमन्नसुरेंद्राःपांसवौबुदनिधौपयसीव ॥ ३४ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दामव्यालकटोपाख्याने असुरपरिभ्रंशो नामैकोनविंशःसर्गः ॥ २९ ॥

अर्थ—चारोंओरसे पर्वताकार देवताओंके शत्रु गिरे, और उन दानवोंके झुटित अंग होनेसे पाद तथा हस्त
ब्रह्मछिन्नभिन्न होगये ॥ २९ ॥ और वृक्षकी शाखाओंमें उनकी आंतीरूप तांत लपट गई शिरोभूषण और केश इधर
उधर बिखर गये, और उससमय वे निकले हुये कुपित नेत्रधारी भान होते थे ॥ ३० ॥ शस्त्र अस्त्रसहित सेना माया
तथा वाणोंसे उनके वाणादि शस्त्र छिन्न भिन्न करदिये गये, और दूर देशसे गिरनेसे नानाप्रकारके शस्त्रास्त्र तथा व-
स्त्रादि विपर्ययसे गिर गये ॥ ३१ ॥ और कण्ठमें लग्न शिरस्त्राणोंके चटत्कार शब्दोंसे उग्रभयसहित अग्रभागमें सेकड़ों

शिखाओंसे शिलाओंमें गूथनेके कारण देहमात्रसे लटक रहेथे ॥ ३२ ॥ शाल्मली वृक्षोंपर दृढपात होनेसे कांटोंके टूटनेसे संकट ग्रस्त होगयेथे, और बड़ी २ शिलाओंके गिरनेसे उनके मस्तकोंके सैकड़ों टुकड़े होगयेथे ऐसे दैत्यलोग पूर्वोक्त स्थानोंमें गिरे ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रके गिरनेके अनन्तर दिशाओंमें सब असुरेन्द्र ऐसे लोपको प्राप्त हुये जैसे वर्षाऋतुके जलमें धूलि ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दामव्यालकटोपाख्याने असुरपरित्रंशोनामैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥

त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

इस ३०के सर्गमें पातालमें यमराजसे जलाये हुये दामादिकी काश्मीरदेशमें मत्स्य जन्मपर्यन्त जन्म परंपरा वर्णनकी गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिदुष्टेषुदेवेषुदानवेषुहतेषुच ॥ दामव्यालकटादीनांबभूवुर्भयविह्वलाः ॥ १ ॥
जज्वालकुपितःकेतिकल्पांताग्निरिवज्वलन् ॥ शंबरःशमितानीकोदामव्यालकटान्प्रति ॥ २ ॥ शंबरस्य
भयाद्गत्वापातालमथसप्तमम् ॥ दामव्यालकटारस्तस्थुस्त्यक्त्वाथनिजमंडलम् ॥ ३ ॥ यमस्यकिंकरा
यत्रयेकालत्रासनक्षमाः ॥ कुतूहलेनतिष्ठंतिनरकार्णवपालकाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार दानवोंके नष्ट होनेपर और देवताओंके संतुष्ट होनेपर दाम, व्याल, तथा कट भयसे विह्वल तथा दुःखी होगये ॥ १ ॥ इसके अनन्तर संपूर्ण सेना जिसकी नष्ट होगई है ऐसा शंबरसुर प्रलयके अग्निके समान दामादि दानवोंसे जलता हुआ; और वे कहां हैं ऐसा पूछता हुआ क्रोधसे जलने लगा ॥ २ ॥ इसके पश्चात् शंबरसुरके भयसे दाम व्याल और कट अपने मंडल (सेनादि) को त्यागकर सप्तम पातालमें जाके रहने लगे ॥ ३ ॥ जहांपर मृत्युके तुल्य त्रास करनेमें समर्थ; तथा नरकरूपी समुद्रके पालक यमराजके किंकर कौतुकसं निवास करते हैं ॥ ४ ॥

तेतेषामथयातानांदत्वाभयमभीरवः ॥ चिंताइवघनाकाराःकुमारीश्वददुःक्रमात् ॥ ५ ॥ तैःसार्द्धनी
तवंतस्तेतत्रदामादयोवधिम् ॥ दशवर्षसहस्रांतमात्तानंतकुवासनाः ॥ ६ ॥ इयमेकामिनीकन्याममेयं
प्रभुतेतिच ॥ दुरूढस्नेहबंधानांकालस्तेषांव्यवर्तत ॥ ७ ॥ धर्मराजोयसंदेशंकदाचित्समुपाययौ ॥
महानरककार्याणांविचारार्थयदृच्छया ॥ ८ ॥

अर्थ—भयशून्य वे यमराजके किंकर शरणमें प्राप्त दाम व्याल तथा कटको अभयदान देके घनाकार मूर्तिमान् चिंताके समान अपनी कन्याओंको क्रमसे तीनोंको दिया ॥ ५ ॥ वहांपर वे दामादि दानव अनन्त दुष्ट वासनाओंको ग्रहण करके उनके साथ दशसहस्र वर्षपर्यन्त अपनी आयुको बिताया ॥ ६ ॥ यह मेरी अति सुंदरी कामिनी है; यह कन्या है; और यह प्रभुता है इत्यादि दुरूढ बंधनमें प्राप्त उनका काल बीतने लगा ॥ ७ ॥ उसके पश्चात् कभी महा-नरक कार्योंके विचारकेलिये अपनी इच्छासे उसी देशमें धर्मराज आये ॥ ८ ॥

अपरिज्ञातमेनैतद्धर्मराजंत्रयोसुराः ॥ नम्रणेमुर्विनाशायसामान्यमिवाकिंकरम् ॥ ९ ॥ अथैवैवस्वतेनैते
ज्वलितासूयभूमिषु ॥ विहितभूपास्पर्शमात्रेणैवनिवेशिताः ॥ १० ॥ तत्रतेकरुणाक्रंदाःससुहृद्धारबंध
वः ॥ प्रदग्धाःपर्णविटपावृक्षाइववनानिलैः ॥ ११ ॥ स्वयावासनयाजातास्तथैवकूरयापुनः ॥ बंधक
र्मकराकाराःकिराताराजकिंकराः ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् छत्रचामरादि चिन्ह न होनेसे सामान्य किंकरके सदृश धर्मराजको अपने नाशार्थ प्रणाम नहीं किया ॥ ९ ॥ इसके पश्चात् यमराजने शतयोजनपर्यन्त जलती हुई महारौरवादि नरक भूमियोंमें उनको अपने भृकुटीकी चेष्टा (इशारे) मात्रसे डलवा दिया ॥ १० ॥ वहांपर वे सुहृद् स्त्री तथा बंधुसहित करुणाद कर रहे हुये पत्तेमात्र शेष वृक्षके समान वनके वायुसे क्षणमेंही जलादिये गये ॥ ११ ॥ पुनः वे दामादि यमराजके किंकरोंके सहवाससे उसी अपनी क्रूरवासनाके कारण बंधबंधनके कर्मोंके करनेवाले राजाके सेवक किरातयोनिमें उत्पन्न हुये ॥ १२ ॥

तजन्माथपरित्यज्यजाताःश्वश्रेषुवायसाः ॥ तदंतेगृध्रतांयातास्ततोपिशुकतांगताः ॥ १३ ॥ सूकरस्त्व
त्रिगतेषुमेपत्वंपर्वतेषुच ॥ मगधेण्वथकीटत्वंबधुस्तेचकुबुद्धयः ॥ १४ ॥ अनुभूयेतरामन्यांचित्रांयो
निपरंपराम् ॥ अद्यमत्स्याःस्थितारामकाश्मीरारण्यपल्वले ॥ १५ ॥ दावाग्निकथिताल्पाल्पपंककल्पांडु

पायिनः ॥ नम्रियंतेनजीवंतिजरज्ज्वालजर्जराः ॥ १६ ॥ विचित्रयोनिस्तरंभमनुभूयपुनःपुनः ॥ भूत्वा
भूत्वापुनर्नष्टास्तरंगाजलधाविव ॥ १७ ॥ भवजलधिगतास्तेवासनातनुनुनास्त्वृणमिवचिरमृदादेह
पैस्तरंगैः ॥ उपशममुपयातारामनाद्याप्यनंतपरिकलयमहत्त्वंदारुणवासनायाः ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
दामव्यालकटजन्मांतरचित्रवर्णनं नाम त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् उस जन्मको त्यागकर गतोंमें काकका जन्म धारण किया, इसके पश्चात् त्रिव्रताको प्राप्त हुये, अनंतर शुकयोनिमें प्राप्त हुये ॥ १३ ॥ इसके पीछे त्रिगर्तदेशमें शूकर हुये, पीछे पर्वतोंमें मेष हुये, इसके अनंतर मगधदेशमें उन कुबुद्धियोंने कीटकताको धारण किया ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् अन्य विचित्र योनियोंकी परंपराको भलीभांति अनुभव करके हे रामजी ! इससमय काश्मीर देशके छोटे तलावमें मत्स्यताको प्राप्त हैं ॥ १५ ॥ दावागिसे जले हुये कीचडके समान जलको पीनेवाले जीर्ण पंकमें शिथिल देह वे न मरते हैं न जीते हैं ॥ १६ ॥ विचित्र योनियोंके समूहोंको पुनः २ अनुभव करते हुये हो २ कर पुनः ऐसे नष्ट होते हैं जैसे समुद्रमें तरंग ॥ १७ ॥ हे रामजी ! संसाररूपी तरंगमें प्राप्त, वासनारूपी सूत्रसे प्रेरित, देहरूप तरंगोंसे चिरकालतक वहां अद्यपर्यन्त वे शान्तिको नहीं प्राप्त हुये, इस दृष्टान्तसे तुम वासनाका दारुण महत्त्व (महान् अनर्थ) देखो ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दाम व्याल कट जन्मांतरचित्रवर्णनं नाम त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

अहंकारके अभिमानसे अर्थका नाश अनर्थकी प्राप्ति, और दाम व्यालादिका सत्त्व असत्त्वका निराकरण इस ३१ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठवाच ॥ अतःप्रबोधायतववच्चिराममहामते ॥ दामव्यालकटन्यायोमातेस्त्वित्तुली
या ॥ १ ॥ अविवेकानुसंधानाच्चित्तमापदमीदृशीम् ॥ अनंतभवदुःखायपरिगृह्यतिहेलया ॥ २ ॥ ककि
लामरविध्वंसिशंबरानीकनाथता ॥ कतापतप्तज्वालजालजर्जरमीनता ॥ ३ ॥ कधैर्यममरानीकविद्रा
वणकरंमहत् ॥ ककिरातमहीपालक्षुद्रकिंकररूपता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! महामते इसलिये तुमारे बोधकेलिये मैं कहता हूं कि इस लीलासे दाम व्याल कटका न्याय तुमको न हो ॥ १ ॥ हे रामजी ! अविवेकके अनुसंधानसे इस प्रकारकी आपत्तिको यह चित्त अनन्त संसारके दुःख भोगनेकेलिये ग्रहण करता है ॥ २ ॥ देखो ! कहां तो देवताओंकोभी नाश करनेवाली शंबरारुकी सेनाकी स्वामिता और कहां तापसे संतप्त शैवालके जालमें जर्जरीभूत मीनता ॥ ३ ॥ कहां तो देवताओंकी सेनाकोभी भगानेवाला महान् धैर्य ! और कहां किरातोंके राजाकी क्षुद्र दासता ॥ ४ ॥

कनामनिरहंकारचित्सत्त्वोदारधीरता ॥ कमिथ्यावासनावेशादहंकारकुक्कल्पना ॥ ५ ॥ शाखाप्रतानग
हनासंसारविषमंजरी ॥ अहंकारांकुरादेवसमुदेतीयमातता ॥ ६ ॥ अहंकारमतोराममार्जयांतःप्रय
त्नतः ॥ अहंनकिंचिदेवेतिभावयित्वासुखीभव ॥ ७ ॥ अहंकारांबुदच्छत्रंपरमार्थेडुमंडलम् ॥ रसायन
मयंशीतमदृश्यत्वमुपागतम् ॥ ८ ॥

अर्थ—कहां तो अहंकार शून्य चित्सत्त्वकी उदार धीरता ! और कहां मिथ्या वासनाके आवेशसे दुष्ट अहंकारकी कल्पना ॥ ५ ॥ शाखाके विस्तारोंसे गहन यह संसाररूपी विषकी लता अहंकाररूपी अंकुरसेही व्याप्त होके उन्नय होती है ॥ ६ ॥ इसलिये हे रामजी ! अहंकारको प्रयत्नसे हृदयसे धोखाली, और दृश्य जडको “ इदंता ” धोख्यतासे अहंकारकी अयोग्यता है और अहंकारादि सबके साक्षीचेतनमेंभी अहंकारकी अघटना होनेसे, तथा दृक् और दृश्यसे भिन्न मिथ्या होनेसे अहंकारका स्थान कुछ नहीं है, ऐसी भावना करके सुखी होजाओ ॥ ७ ॥ यह परमार्थरूपी चंद्रमंडल आनंदमय शीतल अर्थात् तीनों तापसे शून्य अहंकाररूपी मेघसे आच्छादित होके अदृश्यभावको प्राप्त होगया है ॥ ८ ॥

अहंकारपिशाचात्तामसोऽपिमायामाहात्म्यदानवाः ॥ ९ ॥ का
श्मीरेषुमहारण्यसरसीवनपल्लवे ॥ अद्यमत्स्याःस्थितारामशैवाललवलालसाः ॥ १० ॥ श्रीराम उ
वाच ॥ नासतोविद्यतेभावोनाभावोविद्यतेसतः ॥ तेह्यसंतःकथं सत्तांसंपन्नाइतिमेवद ॥ ११ ॥ श्रीव
सिष्ठ उवाच ॥ एवमेतन्महाबाहोनासत्संभवतिकचित् ॥ कदाचित्किंचिदप्येवमवदत्संपद्यतेतनु ॥ १२ ॥

अर्थ—दाम, व्याल, और कट ये तीनों अहंकाररूपी पिशाचसे पीड़ित होके असत् होते हुयेभी मायाके मा-
हात्म्यसे दानवरूपसे सत्ताको प्राप्त हुयेहैं ॥ ९ ॥ हे रामजी ! काश्मीरदेशके छोटे तलावके गढेमें इस समय शैवालके
लेशमें लालची मत्सरूपसे स्थितहैं ॥ १० ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! असत् पदार्थका भाव और सत्का
नहीं है तो असत्वरूप दामादि सत्ताको कैसे प्राप्त हुये यह मुझसे कहिये ॥ ११ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे माहाबाहो
रामजी ! यह बात ऐसीही है असत्का सत् कहीं संभव नहीं है किन्तु सूक्ष्म बृहद्वरूपसे अविर्भूत होताहै और बृह-
त्का तिरोभावही उसका नाश कहा जाताहै ॥ १२ ॥

किमसत्संस्थितं ब्रूहि किंतत्सद्वाथ संस्थितम् ॥ सम्यग्निदर्शनेनैव करिष्येतवबोधनम् ॥ १३ ॥ श्रीराम
उवाच ॥ संतएवस्थिताः संतो ब्रह्मन्वयमिमेकिल ॥ दामादयस्त्वसंतोपि वक्षि संतःस्थिता इति ॥ १४ ॥
॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ यथा दामादयोरामस्थिता मायामया इति ॥ असत्या एव सत्या भामृगवृष्णांबुपूर
वत् ॥ १५ ॥ तथैवेमेवमपि ससुरासुरदानवाः ॥ असत्या एव वल्गामोयामआयामएव च ॥ १६ ॥

अर्थ—कहो तो भला ! कौन असत् सत् और सत्असत्वरूपसे स्थितहैं इस विषयमें भलीभांति दृष्टान्तद्वारा
तुमारा बोध मैं कराऊंगा ॥ १३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हम लोगोंकी सत्ता तो प्रत्यक्ष सिद्धहै, और माया-
मात्र होनेसे दामादिकी असत्ता तो आपही कहचुके हो तो पुनः उनकी सत्ता यह विरुद्ध कहनेमें आपका क्या अ-
भिप्रायहै ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—जैसे मायामय दामादिक असत्यही मृगवृष्णाके जलके समान सत्यरूपसे भान
होतेहैं ॥ १५ ॥ ऐसेही सुर, असुर तथा दानवआदिके सहित हमलोगभी असत्यही होके गर्जते, जाते, और आतेहैं ॥ १६ ॥

अलीकमेव त्वद्भावो मद्भावो लीकमेव च ॥ अनुभूतोऽप्यसद्रूपः स्वप्नेऽस्वप्नमरणं यथा ॥ १७ ॥ मृतोऽबध्यथा
स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ मृतोऽयमिति चेज्जसिर्भवेदेवमिदं जगत् ॥ १८ ॥ एषातिमूढविषयउक्तिरेव
नराजते ॥ अभ्यासेन विनोदेति नानुभूतेरपहवः ॥ १९ ॥ निश्चर्योतः प्ररूढोयः संपन्नोऽभ्यसनं विना ॥ ना
शमायातिलोकेऽस्मिन्नकदाचन कस्यचित् ॥ २० ॥

अर्थ—रामकी शरीरकी सत्ता, तथा वसिष्ठकी शरीरकी सत्ता, यह त्वद्भाव और मद्भाव मिथ्याही है, यद्यपि
यह अनुभूतहै तथापि स्वप्नमें अपने मरणके तुल्य असत्वरूपही है ॥ १७ ॥ जैसे स्वप्नमें मराहुआभी अपना बन्धु अनु-
भूत होनेपरभी असत्है ऐसेही यह प्राणी मरगया यह ज्ञान होना उचितहै क्योंकि ऐसाही स्वप्न वा मायामात्र यह ज-
गत्है ॥ १८ ॥ हे रामजी ! जिसको जगत्की सत्यताका पूर्ण निश्चयहै उस अतिमूढ़ पुरुषके विषयमें जगत्की असत्य-
ताका कथन शोभित नहीं होता, क्योंकि परमार्थ तत्त्वके विचारके अभ्यासके विना जगत्की सत्यताके अनुभवका
बाध नहीं होता ॥ १९ ॥ इस प्रकार जगत्की सत्यताका निश्चय दृढ़ होगयाहै उसका नाश शास्त्रार्थ तत्त्वके विचार
विना कदाचिद किसीकाभी नाश नहीं होता ॥ २० ॥

इदं जगदसद्ब्रह्मसत्यमित्येव वक्तव्यः ॥ तमुन्मत्तमिवोन्मत्तो विमूढोऽपि हसत्यलम् ॥ २१ ॥ अक्षीबक्षी
बयोरैक्यं ककिले हाज्जतज्जयोः ॥ अंधप्रकाशयोर्बोधेऽस्याच्छायातपयोरिव ॥ २२ ॥ यत्नेनाप्यनुभूतोऽर्थः
संत्येकर्तुमपहवम् ॥ अज्ञोऽतश्च न शक्नोति शवमाक्रमणं यथा ॥ २३ ॥ ब्रह्मसर्वजगदिति वक्तुं नाज्ञस्य यु
ज्यते ॥ तपोविद्याननुभवे सतदेवानुभूतवान् ॥ २४ ॥

अर्थ—इस कारण अनधिकारी जो यह कहताहै कि यह जगत् असत्यहै और ब्रह्म सत्यहै उस उन्मत्तके सह-
श पुरुषको मत्त अज्ञानी पुरुषभी भलीभांति हंसताहै ॥ २१ ॥ जैसे मद्यपानसे मत्त पुरुष और न पीनेवाले सावधान
पुरुषकी एकता नहीं होती, वा अंधकार व प्रकाश अथवा छाया और आतपकी एकता कहां दृष्टहै ऐसेही ज्ञानी और
अज्ञानीकी सहवास होनेपरभी एकता नहीं होती ॥ २२ ॥ हे रामजी ! बड़े प्रयत्नसे बोध न किया हुआभी अज्ञानी
पुरुष बाहर भीतर मनबुद्धिआदि रूपसे अनुभव किये हुये द्वैतका बाध सत्यसाक्षी स्वरूपमें ऐसे नहीं करसकता जैसे
नृतशरीर अपने चरणोंसे गमन ॥ २३ ॥ यह जगत् संपूर्ण ब्रह्मही है यह कथनभी अज्ञके प्रतियुक्त नहीं है, क्योंकि
तप विद्यादिके अभावमें उसने जगत्की सत्यताहीका अनुभव कियाहै ॥ २४ ॥

अबुद्धविषयेहोपारामवाक्प्रविराजते ॥ बुद्धस्यास्मीतिरूपेणकिलनास्त्येवाकिंचन ॥ २५ ॥ ब्रह्मैवेदंपरं
शांतमित्येवानुभवन्सुधीः ॥ अपहवःस्वानुभूतेःकर्तुंतस्यकयुज्यते ॥ २६ ॥ परस्माद्व्यतिरेकेणनाह
मात्मनिकिंचन ॥ हेमनिवोर्मिकादित्वंनमय्यस्तिविशिष्टता ॥ २७ ॥ भूतताव्यतिरेकेणमूढेनात्मनिकिं
चन ॥ ऊर्म्यादिबुद्धौहेमेवज्ञेनास्तिपरमार्थता ॥ २८ ॥

अर्थ—इसलिये जो किंचित् जानताहै उसीके प्रति जगत् मिथ्याहै वा संपूर्ण जगत् ब्रह्मही है यह कथन शोभित
होताहै और ज्ञानीके प्रति “अस्मि” इसप्रकार अहंकारके परामर्शरूपसे जगत् कुछ नहीं है यह कथनभी युक्त
नहीं है ॥ २५ ॥ ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता हुआ कि यह सब शांत परब्रह्मही है तो उसके अनुभवका बाध
कहां करनेको युक्तहै ॥ २६ ॥ परमात्मासे पृथक् मैं आत्मामें कुछभी नहीं हूं क्योंकि जैसे सुवर्णमें अंगुलियता (अंगू-
ठीपन) प्रतीति मात्रहै ऐसीही मुझ साक्षीरूपमें अहंकारकी विशिष्टताभी नहीं होती ॥ २७ ॥ जैसे ज्ञानीकी दृष्टिमें
तरंगादि बुद्धिमें सुवर्णके समान जगत्में सत्यता बुद्धि नहीं है इसीप्रकार मूढकी दृष्टिमें परमार्थता (ब्रह्मकी सत्ता)
काभी अत्यंताभावहै ॥ २८ ॥

मिथ्याहंतामयोमूढःसत्यैकात्ममयस्सुधीः ॥ युज्यतेनक्वचिन्नामस्वभावापह्नवोनयोः ॥ २९ ॥ योयन्म
यस्तस्यतस्मिन्युज्यतेपह्नवःकथम् ॥ पुरुषस्यघटोस्मीतिवाक्यमुन्मत्तमेवहि ॥ ३० ॥ तस्मान्नेमेवयं
सत्यानन्ददामादयःक्वचित् ॥ असत्यास्तेवयंचेमेनास्तिनःखलुसंभवः ॥ ३१ ॥ सत्यंसंवेदनंशुद्धंबो
धाकाशंनिरंजनम् ॥ सत्यंसर्वगतंशांतमस्त्यनस्तमयोदयम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—अज्ञानी मिथ्या अहंकारमयहै और ज्ञानी सत्य एकात्ममयहै, इन दोनोंके स्वभावका अपलाप कभी
कहीं हो सकता ॥ २९ ॥ जो वस्तु यन्मयहै उसका अपलाप उसीमें कैसे होसकताहै ॥ ३० ॥ हे राम ! इस हेतुसे
वसिष्ठ रामादि देहसे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्धभी हम लोग शास्त्र दृष्टिसे सत्य नहीं हैं, और विद्वाच्चके अनुभव दृष्टिसेभी
असत्यहैं और युक्तिसेभी हम लोगोंका संभव नहीं है ॥ ३१ ॥ इस वही बोधाकाश निरंजन ज्ञान स्वरूप शास्त्र दृष्टिसे
सत्यहै और वही सर्वव्यापी विद्वानोंके अनुभवसेभी सत्यहै, और युक्ति दृष्टिसेभी वह अस्तमय और उदयमयहै ॥ ३२ ॥

सर्वशांतंचनिःशून्यंनकिंचिदिवसंस्थितम् ॥ तत्रव्योम्निविभांतीमानिजाभासोंगसृष्टयः ॥ ३३ ॥ यथा
तैमिरिकाक्षस्यसहजाण्वदृष्टयः ॥ केशोंडकादिवद्भांतितामस्तत्रसृष्टयः ॥ ३४ ॥ सआत्मानंयथावे
त्तितथानुभवतिक्षणात् ॥ चिदाकाशस्ततोसत्यमपिसत्यंतदीक्षणात् ॥ ३५ ॥ नसत्यमस्तिनासत्य
मितितस्माज्जगत्रये ॥ यद्यथावेत्तिचिद्रूपंतत्तथोदेत्यसंशयम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे प्रियरामजी ! यह सब जगत् शान्त शून्यताराहित और न किंचित् अर्थात् सन्मात्र पूर्णभावसे स्थि-
तहै, और उसी चिदाकाशमें अन्यथा प्रथावाली ये सब सृष्टि भान होती हैं ॥ ३३ ॥ जैसे तिमिर युक्त नेत्रसंहित पु-
रुषकी सहजही दृष्टि केशोंडकादि समान भान होती हैं ऐसेही ये सृष्टिभी उस परमात्मामें भासती हैं ॥ ३४ ॥ वह
सत्यात्मा जैसे आत्माका अनुभव करताहै वैसाही वह चिदाकाश क्षणभरमें होजाताहै इसलिये उसके ईक्षणसे अर्थात्
सत्यात्मकी दृष्टि बलसे असत्यके समान क्षणमें हो जाताहै ॥ ३५ ॥ इसलिये तीनों लोकमें न कुछ सत्यहै और न
असत्यहै किंतु चिद्रूप जिसको जैसा अनुभव करताहै वह निश्चय वैसाही उदय होताहै ॥ ३६ ॥

यथादामादयस्तद्देवमभ्युदितावयम् ॥ सत्यासत्याःकिमत्रांगतान्प्रत्यपिविकल्पना ॥ ३७ ॥ अस्या
नंतस्यचिद्व्योम्नःसर्वगस्यनिराकृतेः ॥ चिदुदेतियथायांतस्तथासातत्रभात्यलम् ॥ ३८ ॥ यत्रदामादि
रूपेणसंवित्प्रकचितास्वयम् ॥ तथासातत्रसंपन्नातथाकारानुभूतितः ॥ ३९ ॥ अस्मदादिस्वरूपेण
संविद्यत्रोदितास्वयम् ॥ तथासातत्रसंपन्नातथाकारानुभूतितः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे प्रियरामजी ! इसलिये जैसे दामादि चिदाकाशमें प्रकटहैं ऐसेही हमलोगभी हैं इसमें सत्य असत्य
क्या, और उन्हीके प्रति यह सत्यासत्यकी विकल्पना क्यों ॥ ३७ ॥ इस निराकार सर्वव्यापी अनन्त चिदाकाशके
अन्तमें जो चित् जिस आकारसे उदय होती है वहां उसी प्रकारसे अच्छीतरह भान होती है ॥ ३८ ॥ जहांपर वह
चिद्व्योम आदि आकाररूपसे स्वयं स्फुरित हुई वहां उसी आकारके अनुभव होनेसे वैसीही आविर्भूत होगई ॥ ३९ ॥
और जहां अस्मद् आदिके रूपसे स्फुरित हुई वहां उसी आकारसे अनुभव होनेसे वैसीही संपन्न होगई ॥ ४० ॥

स्वस्वप्रतिभासस्यजगदित्यभिदाकृता ॥ चिद्व्योम्नोव्योमवपुस्तापस्येवमृगांबुता ॥ ४१ ॥ यत्रप्रबु
द्धंचिद्व्योमतत्रदृश्याभिधाकृता ॥ यत्रसुषुप्ततेनैवतत्रमोक्षाभिधाकृता ॥ ४२ ॥ नचतत्कचिदासुप्तंनम

बुद्धंकदाचन ॥ चिद्व्योमकेवलं दृश्यं जगदित्यवगम्यताम् ॥ ४३ ॥ निर्वाणमेव सर्गश्रीः सर्गश्रीरेव निर्वा-
तिः ॥ नानयोः शब्दयोरर्थभेदः पर्याययोरिव ॥ ४४ ॥

अर्थ—निराकार चिदाकाशने अपने स्वप्नके प्रतिभासका जगत् नाम ऐसे रक्खा है, जैसे मरुस्थलके सूर्यके किरणका मृगतृष्णाकी जलता ॥ ४१ ॥ जहां बाह्य पदार्थकी उपलब्धिरूपसे चिदाकाश जागरूक है वहां दृश्यनाम उसका स्थापित किया, और जहां बाह्यपदार्थकी उपलब्धिसे रहित है वहां मोक्ष यह नाम उसी चित्ने स्थापित किया है ॥ ४२ ॥ यथार्थमें वह चिदाकाश न कहीं सुप्त है, न प्रबुद्ध, किन्तु यह सम्पूर्ण दृश्य चिदाकाशरूपही है ॥ ४३ ॥ जब यह दृश्य केवल चिदाकाशमात्र ही है, सृष्टिकी शोभा मोक्षरूपही है और मोक्षकी श्री भी मोक्षरूपही है ॥ ४४ ॥ शब्दके तुल्य इन दोनों शब्दोंके अर्थमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४४ ॥

परमार्थोजगदितिरूपवेत्तिस्वयं स्वकम् ॥ यथा तैमिरिकचक्षुः केशोद्भूकमिवेक्षते ॥ ४५ ॥ न तत्केशोद्भू-
कं किंचित्सा हि दृष्टिस्तथास्थिता ॥ नेदं दृश्यमिदं किंचिदित्यं चिद्व्योमसंस्थितम् ॥ ४६ ॥ सर्वत्र सर्व-
मिदमस्ति यथानुभूतं नो किंचन कचिदिहास्ति न चानुभूतम् ॥ शान्तं सदेकमिदमाततमित्यमास्ते संत्य-
क्तशोकभयभेदयतस्त्वमास्व ॥ ४७ ॥ शिलोदराकारघनं प्रशान्तं महाचितेरूपमिदं स्वमच्छम् ॥ नैवा-
स्ति नास्तीति दृशौ किंचित्तु यच्चास्ति तत्साधु तदेव भाति ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

सदसन्निराकरणं नामैकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—अविद्या उपहित आत्मा अपने परमार्थ स्वरूपकोही जगत् इसप्रकार जानता है जैसे तिमिरसहित नेत्र-
वाला केशोद्भूकको देखता है ॥ ४५ ॥ यथार्थमें वह केशोद्भूक कुछ नहीं है क्योंकि वह दृष्टिही उस रूपसे स्थित है
यह दृश्य प्रपंच तथा यह शरीरादि कुछ नहीं है किन्तु चिदाकाशही इस रूपसे स्थित है ॥ ४६ ॥ अध्यारोप दृष्टिसे
सर्वत्र व्यापी चिदाकाशमें सबका संभव होनेसे सर्वत्र सब कुछ है, और अपवाद दृष्टिसे कहीं कुछ नहीं है, इन दोनों
प्रकारमें शान्त भेद शून्य एक पूर्णरूप है, इसलिये शोक और भयको त्यागकर तुम पूर्णरूप हो जाओ ॥ ४७ ॥ स्फ-
टिक शिलाके उदराकार घन प्रशान्त अतिस्वच्छ महाचेतनरूप है और नदी गिरि बनादिके प्रतिबिम्बके सदृश है,
नहीं है इत्यादि दृष्टि तो कहीं है ही नहीं और प्रतीति जो कहीं है वह चेतनका रूपही वैसा भासता है ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

सदसन्निराकरणं नामैकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

दामादि मत्स्य तथा सारसादिके जन्मकी प्राप्तिसे राजाके स्थानमें विद्युत्त हुये और मशकआदि शरीरमें ज्ञान-
की प्राप्तिसे मुक्तिको प्राप्त हुये इत्यादि विषय इस ३२ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ सतामप्यसतामेव बालयक्षपिशाचवत् ॥ दामव्यालकटादीनां दुःखस्यांतः कथं भवे-
त् ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ दामव्यालकुटुंबैस्तैस्तदैवयमकिंकरैः ॥ प्रार्थितेन यमेनोक्तमिदं शृणु रघुद्वह-
॥ २ ॥ यदा वियोगमेव्यंति श्रोष्यंति च निजां कथाम् ॥ दामादयस्तदा मुक्ता भविष्यंति त्यसंशयम् ॥ ३ ॥
॥ श्रीराम उवाच ॥ स्ववृत्तांतमिमं कुत्र कदा कथयते कथम् ॥ श्रोष्यंति भगवंस्ते वा वर्णयेदं यथाक्रमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे वसिष्ठजी ! बालकको यक्ष पिशाचके तुल्य अज्ञोंकी दृष्टिमें सत् परन्तु यथार्थमें
असत् दाम व्याल और कटादिके दुःखका अन्त कब होगा ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी !
दाम व्यालादिके कुटुम्बभूत यमके किंकरोंसे प्रार्थना किये हुये यमराजने उसी समय यह कहा ॥ २ ॥ कि जब ये
दाम व्यालादि पृथक् होंगे और अपनी कथा सुनैंगे उस समय निःसंदेह मुक्त होंगे ॥ ३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भग-
वन् ! यह वृत्तान्त किस किस समय कैसे कहनेवालेसे वे सुनैंगे सो यथाक्रम कहिये ॥ ४ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ काश्मीरेषु महापद्मसरसोतीरपल्वले ॥ भूयो भूयो नु भूयैव मत्स्ययोनिपरंपराम् ॥ ५ ॥
आलोलिताशया लोलाः कालेन लयमागताः ॥ तत्रैव पद्मसरसिते भविष्यंति सारसाः ॥ ६ ॥ तत्र कक्षार-
मालासुसरोजपटलीषु च ॥ शैवालवरवल्लीषु तरंगवलनासु च ॥ ७ ॥ चलत्कुसुमदोलासु नीलोत्पलाल-
तासु च ॥ सीकरौघाभ्रलेखासु शीतलावर्तवर्तिषु ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! काश्मीरदेशकी सरसी (कमलकी तलाई) के छोटे गढ़में बार २ मत्स्ययोनिकी परंपराका अनुभव करके ॥ ९ ॥ ग्रीष्मऋतुमें जब इनका अल्प तलाव महिष सूकरआदिने मथित किया उस समय ये तीनों नष्टताको प्राप्त हुये और उस पत्रके तड़ागमें सारस होंगे ॥ ६ ॥ वहां श्वेत कमलोंकी मालाओंमें, कमलोंकी पटलीमें शैवालोंकी श्रेष्ठ लताओंमें, और तरंगोंकी लीलाओंमें ॥ ७ ॥ चंचल पुष्पोंकी दोला (झूला) सहित नील कमलकी लताओंमें, और शीतल आवर्त सहित तथा जलकणोंके समूह सहित मेघमण्डलकी लुखाओंमें ॥ ८ ॥

संसारसंभोगान्भुक्त्वाभुवनभूषणाः ॥ विहृत्यसुचिरंकालमलमागतशुद्धयः ॥ ९ ॥ तेवियुक्ता भविष्यन्तिमुक्त्येवधुद्धयः ॥ रजस्सत्त्वतमांसीवभेदप्राप्ययदृच्छया ॥ १० ॥ काश्मीरमंडलस्यांतर्गमनगशोभितम् ॥ नाम्नाधिष्ठानमित्येवश्रीमत्तस्यभविष्यति ॥ ११ ॥ प्रद्युम्नशिखरं नाम तस्यमध्ये भविष्यति ॥ शृंगलघुसरोजस्यकोशचक्रमिवोदरे ॥ १२ ॥

अर्थ—संसारके भूषण वे सारस सरस भोगोंको भोगके तथा चिरकालतक विहार करके शुद्धताको प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥ अनन्तर विचार बुद्धिकी प्राप्तिसे मुक्तिके अर्थ ऐसे पृथक् २ होंगे जैसे विवेक दृष्टिसे विचारे हुये रजोगुण तमोगुण और सत्त्वगुण भिन्नताको प्राप्त होतेहैं ॥ १० ॥ हे रामजी ! काश्मीर मण्डलके अन्तर्गत वृक्ष तथा पर्वतोंसे शोभित तथा सब लक्ष्मी संपन्न अधिष्ठान नामक उसका नगर होगा ॥ ११ ॥ उस नगरके मध्यमें प्रद्युम्न नाम शिखर होगा, जिसका शृंग लंघनके योग्य होगा और उसके उदरमें कमलकी कर्णिकाके समान होगा ॥ १२ ॥

तस्यमूर्ध्निगिरेर्मेढंकश्चिद्राजाभविष्यति ॥ अभ्रंकपमहाशालंशृंगेशृंगमिवापरम् ॥ १३ ॥ गृहस्थेशान कोणेस्तिशिरोभित्तिव्रणोदरे ॥ तस्यानिशमविश्रांतवाताधूतवृणांतिके ॥ १४ ॥ आलयेदानवोव्यालः कलविकोभविष्यति ॥ प्रथमारूपश्रुतशास्त्रद्वार्यरहितारवः ॥ १५ ॥ तस्मिन्नेवतदाकालेतत्रराजाभविष्यति ॥ श्रीयशस्करदेवाख्यःशक्रःस्वर्गहवापरः ॥ १६ ॥

अर्थ—उस शिखरके शिरपर सब गृहोंका राजा, बड़ी २ शालायुक्त पर्वतके शृंगपर दूसरे शृंगके समान अर्थात् अति उच्च सब गृहोंमें श्रेष्ठ गृह वहां है ॥ १३ ॥ उस गृहके ईशान कोणमें भित्तिके ऊपर एक फटी हुई शिलाके मध्य संधिस्थानमें एक नीड (खोथा) है उसके निकट निरन्तर वायुसे सदा कंपित निकटस्थ तृणयुक्त ॥ १४ ॥ नीड (खोथे) में अल्प शास्त्रज्ञ ब्राह्मणके समान निरर्थक शब्द करनेवाला व्यालनाम दानव चटक होगा ॥ १५ ॥ उसी नगरमें उस समय श्रीयशस्करदेवनामक स्वर्गमें दूसरे इन्द्रके समान राजा होगा ॥ १६ ॥

दानवोदामनामात्रमशकस्तस्यसग्ननि ॥ भविष्यतिवृहत्तंभट्टच्छिद्रेष्टुध्वनिः ॥ १७ ॥ अधिष्ठानाभिधेतस्मिन्नेवांतर्गरेतदा ॥ रत्नावलीविहाराख्योविहारोपिभविष्यति ॥ १८ ॥ तस्मिन्स्तद्भूमिपामात्योनरसिंहइतिश्रुतः ॥ करामलकवट्टवंधमोक्षोनिवत्स्यति ॥ १९ ॥ भविष्यतिगृहेतस्यक्रीडनःक्रकःखगः ॥ कटोमायासुरोनामकृतराजतपंजरः ॥ २० ॥

अर्थ—उस राजाके गृहके बड़े खंभेके पीछेके छिद्रमें, दामनामक दानव कोमल शब्द करनेवाला मशक (मच्छर) होगा ॥ १७ ॥ और उससमय उसी अधिष्ठान नाम नगरके भीतर रत्नावलीका विहार नामक एक विहार (क्रीडास्थान) होगा ॥ १८ ॥ उस नगरमें बंध तथा मोक्षको हस्तामलकके सदृश देखनेवाला नरसिंह नाम प्रसिद्ध उसी राजाका मंत्री निवास करेगा ॥ १९ ॥ उसी मंत्रीके गृहमें कटनाम मायाका असुर चांदीके पिंजरेमें उसी मंत्रीकी क्रीडाका साधन सारिका नाम पक्षी होगा ॥ २० ॥

सन्निहोतृपामात्यश्लोकैर्विरचितामिमाम् ॥ दामव्यालकटादीनांकथयिष्यतिसत्कथाम् ॥ २१ ॥ स कटःक्रकरःश्रुत्वातत्कथासंस्मृतात्मभूः ॥ शांतमित्थंमहाशांतंपरंनिर्वाणमेष्यति ॥ २२ ॥ प्रद्युम्नशिखरप्रांतवास्तव्यःकलविककः ॥ तत्राणैश्चकथांश्रुत्वापरंनिर्वाणमेष्यति ॥ २३ ॥ राजमंदिरदार्वातर्जणवास्तव्यतांगतः ॥ मशकोपिप्रसंगेनश्रुत्वाशांतिमुष्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—वह नृसिंह नाम राजाका मंत्री श्लोकोंमें रचित दाम व्यालकी इस उत्तम कथाको कहेगा ॥ २१ ॥ कटःक्रकर (सारिका) उस अपनी कथाको सुनके शंबरासुरसे कल्पित जीवरूपको बाध करके जिसमें इसप्रकार मूलसेही शांत है संसारका रूप ऐसे मोक्षको प्राप्त होगा ॥ २२ ॥ राजमंदिरके खंभेका निवासी वह मच्छरभी उस कथाको सुनकर मोक्षरूप शांतिको प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ प्रद्युम्नके शिखरके निकटका निवासी वह चटकभी वहांके निवासियोंसे उस कथाको सुनके परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २४ ॥

प्रद्युम्नशृङ्गाच्चटकोमशकोराजमंदिरात् ॥ विहारात्क्रकरश्चेतिमोक्षमेव्यतिराधव ॥ २५ ॥ एतदेकथि
तःसर्वोदामव्यालकथाक्रमः ॥ मायैवमेवसंसारशून्यैवात्यंतभासुश ॥ २६ ॥ भ्रमयत्यपरिज्ञान्मृग
तृष्णांबुधीरिव ॥ महतोपिपदादेवनानाज्ञानवशादधः ॥ २७ ॥ पतंतिमोहितामूढादामव्यालकदाइव ॥
कभ्रक्षेपविनिष्पिष्टमेरुमंदरसप्रता ॥ २८ ॥

अर्थ—हे राघव ! प्रद्युम्न शृंगसे वह चटक राजमन्दिरसे मशक और रत्नावली विहारसे क्रकर (सारिका)
ये तीनों मोक्षका प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ हे रामजी ! यह दाम व्यालकी कथाका संपूर्ण क्रम आपसे कह दिया, यह
सब इसीप्रकार संसार शून्य प्रति भासमान सब मायाही है ॥ २६ ॥ यह अज्ञानसे ऐसे भ्रमाती है जैसे मृग तृष्णाके
जलकी बुद्धि, और अन्य पदोंकी अपेक्षा महान् पदोंसेभी नानाप्रकारके अज्ञानके वशसे नीचेकी ओर गिराती है
॥ २७ ॥ अज्ञानी मूढजन दाम व्याल और कटके समान गिरते हैं, कहां तो भ्रू (भों) के इसारेमात्रसे मेरू तथा
मन्दरके स्थानकोभी नूर्ण करना ॥ २८ ॥

कराजगृहदार्वातर्पणमशकरूपता ॥ कचपेटभुजामात्रपातितार्केन्दुबिंबता ॥ २९ ॥ कप्रद्युम्नगिरौगेहेभि
तिव्रणविहंगता ॥ कपुष्पलीलयालोलकरतोलितमेरुता ॥ ३० ॥ कवाशृङ्गेनृसिंहस्यगृहेक्रकरपोतता ॥
चिदाकाशोहमित्येवरजसारंजितप्रभः ॥ ३१ ॥ स्वरूपमत्यजन्नेवविरूपमपिबुद्ध्यते ॥ स्वयैववासना
भ्रांत्यासत्ययेवाप्यसत्यया ॥ ३२ ॥

अर्थ—और कहां राजाके गृहके खंभेके छिद्रमें मशकरूपता ! और कहां तो चपेटा मात्रसे सूर्य तथा चंद्रमं-
डलका गिराना ॥ २९ ॥ और कहां प्रद्युम्न गिरिके शृंगके गृहके भित्तिके छिद्रमें पक्षिरूपता ! कहां तो पुष्पकी ली-
लामें (पुष्पके समान) हस्तसे मेरूका तोलना ॥ ३० ॥ और कहां तो शिखर नृसिंहके गृहमें सारिकाका शिशु
(बच्चा) बनना ! रजोगुणसे रंजित प्रभावान् यह चिदाकाश “अहम्” इसप्रकार अहंकारका आश्रय होके ॥ ३१ ॥
अपनी प्रकाशरूपताको न त्यागते हुये अहंकार प्राण इन्द्रियादि रूपकोभी अनुभव करताहै ॥ ३२ ॥

मृगतृष्णांबुबुद्धयेवयातिजंतुरिवांतरम् ॥ तंरतितेभवांभोधिंस्वप्रवाहधियैवये ॥ ३३ ॥ शास्त्रेणासदितं
दृश्यमितिनिर्वाणसंस्थिताः ॥ नानादुःखविकाराणिशुष्कतर्कमतानिये ॥ ३४ ॥ यांतिश्वभ्रंजलानीव
स्वलाभनाशयंतिते ॥ स्वानुभूतिप्रसिद्धेनमार्गेणागमगामिना ॥ ३५ ॥ नचिनाशोभवत्यंगगच्छतांपर
मांगतिम् ॥ इदमेस्यादिदमेस्यादितिबुद्धेर्महामते ॥ ३६ ॥ स्वेनदौर्भाग्यदैर्न्येननभस्माप्युपतिष्ठते ॥
वेत्तिनित्यमुदारात्मात्रैलोक्यमपियस्त्वृणम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—असत्भी मृगतृष्णाके जल बुद्धिके सदृश सत्यके समान भासमान अपनीही भ्रान्तिरूप वासनासे
यह चिद्रूपसे भेदताको प्राप्त होताहै, जो लोग प्रत्यक् साक्षी चेतनकी ओर अभिमुख बुद्धिसे संसारसागरसे पार हो-
जातेहैं उन लोगोंके अर्थ “तत्त्वमासि” इत्यादि महावाक्यरूप शास्त्रसे दृश्यको मार्जित करके निर्वाण स्थितहै, और
जो शुष्कतर्क है वे नानाप्रकारके दुःखमय विकारयुक्त कहे गयेहैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ और जो केवल तर्क शास्त्रका अ-
वलम्बन करतेहैं वे अपने परमपुरुषार्थरूप आत्मलाभका नाश करतेहैं, और अपने अनुभवसे प्रसिद्ध श्रुतिके अनुसारी
मार्गसे ॥ ३५ ॥ परमगतिको जानेवालोंका बिनाश नहीं होता, हे महामते रामजी ! यह मुझेहो इस बुद्धिवाले पुरुषके
अपनेही दौर्भाग्यजनित दीनतासे नष्ट पुरुषार्थका भस्मभी नहीं प्राप्त होताहै, और जो उदारात्मा त्रैलोक्यकोभी
दृष्टसमान जानताहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

तंत्यजंत्यापदस्सर्वाःसर्पाइवजरत्त्वचम् ॥ परिस्फुरतियस्यातर्नित्यंसत्वचमकृतिः ॥ ३८ ॥ ब्राह्ममंडमि
वाखंडलोकेशाःपालयंतितम् ॥ अप्यापदिदुरंतायानैवगंतव्यमक्रमे ॥ ३९ ॥ राहुरप्यक्रमेणैदंपिब
न्नप्यमृतंमृतः ॥ सच्छास्त्रसाधुसंपर्कमर्कमुग्रप्रकाशदम् ॥ ४० ॥

अर्थ—उस महात्माको सम्पूर्ण आपत्ति ऐसे त्याग देती है जैसे सर्प अपनी त्वक् (केचुर) को और जिसके
अन्तःकरणमें नित्यही सत्वगुणका चमत्कार स्फुरताहै ॥ ३८ ॥ अपने आधारभूत ब्रह्माण्डके सदृश लोकेश इ . प्रादि
भी उसका पालन करतेहैं, इसलिये महान् घोर आपत्तिमेंभी असन्मार्गमें नहीं जाना चाहिये ॥ ३९ ॥ असत्के अर्थमें
जानेसे राहु अमृतपात करते हुयेभी मरगया, और सत्वमार्ग तो उपनिषद् तथा उनके बढ़ानेवाले और उनके अर्थमें
निष्ठसाधु और इन दोनों (सवशास्त्र तथा साधु) का सेवनहै उस सूर्य, और निर्दयतासे संसारका संहार करनेमें
उग्र शिवपरमात्माके प्रकाशका हेतुहै ॥ ४० ॥

ये श्रयंते न ते यांति मोहांध्यस्य पुनर्वशम् ॥ अवश्यं वाच्यतां यांति यांति सर्वापदः क्षयम् ॥ ४१ ॥ अक्षयं भवति श्रेयः कृतं येन गुणैर्यशः ॥ येषां गुणेष्वसंतोपोरागो येषां श्रुतं प्रति ॥ ४२ ॥ सत्यव्यसनिनो ये च ते नराः पशवोपरे ॥ यशश्चन्द्रिकाया येषां भासितं जलद्वत्सरः ॥ ४३ ॥ तेषां क्षीरसमुद्राणां नूनं मूर्तौ स्थितो हरिः ॥ भुक्तं भोक्तव्यमखिलं दृष्टा द्रष्टव्यदृष्टयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—उसका सेवन जो करते हैं वे मोहरूप अन्धकारके वशमें पुनः नहीं आते उनके जो अवश्य हैं वे भी वशमें हो जाते हैं, और सम्पूर्ण आपत्ति नाशको प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ जिसने शमदमादि गुणोंसे अपना यश किया है अर्थात् सज्जनों जो अग्रणी है उसका अक्षय कल्याण हो जिसको पूर्वोक्त गुणोंमें असन्तोष है, और जिसको अध्यात्मक शास्त्रके श्रवणमें प्रीति है, और जो सत्यके व्यसनी हैं, वे ही मनुष्य हैं, और इनसे भिन्न पशु हैं; और जिनके यशरूपी चन्द्रिकासे प्राणियोंके हृदयरूपी सरोवर आल्लादित होगये हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ उन क्षीरसमुद्रोंकी मूर्तिमें साक्षात् विष्णु भगवान् स्थित हैं, और उन्होंने सम्पूर्ण भोक्तव्य भोग लिया, और सम्पूर्ण द्रष्टव्य पदार्थोंको देख भी लिया ॥ ४४ ॥

किमन्यद्भवभंगाय भूयो भोगेषु लब्धता ॥ यथाक्रमं यथाशास्त्रं यथाचारं यथास्थिति ॥ ४५ ॥ स्थीयतां मुच्यतां मन्तं भोगजालमवास्तवम् ॥ संस्तवः क्रियतां कीर्त्या गुणैर्गगनगामिभिः ॥ ४६ ॥ त्रयेते मृत्युतो ह्येते न कदाचन भोगकाः ॥ गायंति सिद्धसुन्दर्यो येषां मिदुसितं यशः ॥ ४७ ॥ गीतिभिर्गगनाभोगैस्ते जीवन्ति मृताः परे ॥ परमपौरुषं यत्तमास्थायादाय सूचयम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—भाविजन्मोंकी परंपरामें अपने आत्माके नाशार्थ पुनः संसारके भोगोंमें लब्धता क्या युक्त है, अर्थात् सर्वथा अयुक्त है, इसलिये अपने २ अधिकारके अनुरूप, शास्त्रके अनुकूल, पूर्वाचार्योंसे प्रवर्तित आचारके अनुकूल तथा जिस भूमिकामें जितने समय तक स्थिति चाहिये उसके अनुकूल ॥ ४५ ॥ सबको स्थित होना चाहिये, और मिथ्या भोगजालको अन्तःकरणसे त्यागना चाहिये, और स्वर्गपर्यन्त प्रख्यात उत्तमगुणोंसे, कीर्तिसे, सज्जनोंके मुखोंसे अपनी स्तुति करानी चाहिये ॥ ४६ ॥ ये संसारी तुच्छ भोग मृत्युसे कभी नहीं बचाने, जिन प्राणियोंका चन्द्रमाके समान सित यश देवताओंकी सुन्दरी गान कराती हैं ॥ ४७ ॥ आकाशके तुल्य सब देशकालमें व्याप्त गीतोंसे जिनका यश देवाङ्गना गाती हैं वे ही जीते हैं, शेष मृतका उवस्थाको प्राप्त होगये इसलिये परमपौरुष यत्नको तथा तदुद्यमका अवलम्बन करके ॥ ४८ ॥

यथाशास्त्रमनुद्वेगमाचरन्को न सिद्धिभाक् ॥ यथाशास्त्रं विहरता त्वराकार्या न सिद्धिषु ॥ ४९ ॥ चिरकालपरिष्कासिद्धिः पुष्टफला भवेत् ॥ वीतशोकभयामासमगर्वमपर्यत्रणम् ॥ ५० ॥ व्यवहारो यथाशास्त्रं क्रियतां माविनश्यताम् ॥ जीवो जीर्णधूपेषु भवेत्पुनर्निवागतः ॥ ५१ ॥ भवतां भूरिसंगानामधूनेन्द्रियदामतः ॥ इतः प्रभृतिमाभूयोंगम्यतामधमादधः ॥ ५२ ॥

अर्थ—शास्त्रके अनुसार उद्वेगसे रहित होके आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धिका भागी नहीं हो सकता ॥ ४९ ॥ चिरकालसे परिष्काता जो सिद्धिको प्राप्त होता है उसका फल पुष्ट होता है, इसलिये शोक भय, शान्तता गर्व तथा शीघ्रताको त्यागकर ॥ ५० ॥ शास्त्रके अनुसार व्यवहार करो और नष्ट न होओ, जीव विषय सेवासे संसाररूपी अन्धकूपमें नष्ट न होओ ॥ ५१ ॥ अनेक पदार्थोंका सङ्गी आपका जीव इन्द्रियरूप रज्जुसे इस समय मानो मृत्युके वशमें प्राप्त है इसलिये संसाररूपी प्राचीन अन्धकूपमें मत नष्ट हो, अब इस समयसे लेके अधमसे भी अधम अर्थात् सर्वथा नीचताको मत प्राप्त होओ ॥ ५२ ॥

इदं विचार्यतां शास्त्रमस्त्रमापन्न विचारणम् ॥ रणेशितशरश्रेणिशतनिर्लूनचारणे ॥ ५३ ॥ जीवमुद्राचर्किणं के भोगगंधो निरस्यताम् ॥ किमर्थमात्रया कार्यमार्याः शास्त्रमवेक्ष्यताम् ॥ ५४ ॥ इदं विबुधैर्दिविबुधैर्मिति सत्यं विचार्यताम् ॥ धियापरप्रेरणया यातमापशवो यथा ॥ ५५ ॥ दौर्भाग्यदायिनी दीना शुभहीन विचारणा ॥ वनदीर्घमहानिद्रात्यज्यतां संप्रबुध्यताम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—तीक्ष्ण वाणोंकी पंक्तियोंमें जहां हस्ती लोग भी छिन्नाभिन्न होगये हैं ऐसे रणमें प्राप्त महा मृत्युआदि भयका निवारक शास्त्रके तुल्य तथा अजर अमर नित्य निरतिशय आनंदका दर्शक यह शास्त्र नित्य विचारो ॥ ५३ ॥ जीवमुद्राचर्किण की उष्णतासे दुर्गन्धयुक्त तन्हागके कर्दमके सदृश इस संसारमें जीवन अति तुच्छ है, इसलिये भोगकी आशाको हृदयसे दूर करना चाहिये, अनर्थदायी भोगके अर्थ द्रव्यके लेशसे क्या प्रयोजन है, इसलिये हे श्रेष्ठ पुरुषों ! मोक्षदायक शास्त्रका अवलोकन करो ॥ ५४ ॥ विषयाकार वृत्तिमें फलित चिदाभासोंका अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य विम्ब है और अन्तःकरणोपहित चिदाभासका शुद्ध ब्रह्मचैतन्य विंब है, प्रतिविम्ब तथा उनकी उपाधि दोनों

मिथ्या है, अभिन्न विवमात्र सत्य है ऐसा विचार करना चाहिये; आर्हत आदि परप्रेरित बुद्धिसे पशुताको मत प्राप्त होओ ॥ ५५ ॥ और दौर्भाग्य देनेवाली दीन धनादि संबंधी जो विचारणा है वह घनीभूत दीर्घ महा निद्रा है उसे शीघ्र त्यागो और मोक्षकेलिये जागृत होओ ॥ ५६ ॥

सुप्तमास्थीयतांवृद्धकच्छपेनेवपल्वले ॥ उत्थानमंगीक्रियतांजरामरणशांतये ॥ ५७ ॥ अनर्थायार्थसंपत्तिर्भोगौघोभवरोगदः ॥ आपदस्संपदःसर्वाःसर्वत्रानादरोजयः ॥ ५८ ॥ लोकतंत्रानुसारेणविचारद्वयवहारिणाम् ॥ शास्त्राचारानुसारेणकर्मणासत्फलायच ॥ ५९ ॥ आचारंचारुचरितस्यविविक्तुत्तेःसंसारसौख्यफलदुःखदशास्त्रगृध्रोः ॥ आयुर्यशांसिचगुणाश्वसहैवलक्ष्म्याफुल्लंतिमाधवलतद्विद्वत्सत्फलाय ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दामव्यालकटोपाख्याने सदाचारनिरूपणं नाम द्वात्रिंशःसर्गः ॥ ३२ ॥

अर्थ—छोटे तडागमें वृद्ध कच्छपके समान शयन न करो किंतु जरामरणकी शान्तिकेलिये उठो ॥ ५७ ॥ अर्थकी संपत्ति अनर्थकेलिये है, भोगोंका समूह संसारमें रोगदायक है, संपूर्ण संपत्ति आपत्तिरूप है; और सर्वत्र अनादर जयरूप है ॥ ५८ ॥ लोक वृत्तांतके अविरोधी विचारसे व्यवहार करनेवालोंके शास्त्र तथा शिष्टाचारके अनुसार कर्मसे सत्फलके अर्थ सावधान होके उठना चाहिये ॥ ५९ ॥ पूर्वाचार्यप्रणीत आचारसे उत्तम चरितवाले, विवेक बुद्धिसहित तथा संसारके सौख्य केवल दुःखदायी हैं, अतः शास्त्रमात्रमें अभिलाषी पुरुषके आयु, यश, और गुण लक्ष्मी साथ सत्फल देनेकेलिये ऐसे विकसित होते हैं जैसे वसन्तऋतुमें लता ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दाम व्याल कटोपाख्याने सदाचारनिरूपणं नाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

इस ३३ के सर्गमें, शुभ उद्योग, सत्वशास्त्र तथा साधुओंकी प्रभुता, अहंकारसे बन्ध और उसके त्यागसे मुक्ति इन विषयोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ सर्वातिशयसाफल्यत्सर्वसर्वत्रसर्वदा ॥ संभवत्येवतस्मात्त्वंशुभोद्योगंनसंत्यज ॥ १ ॥ मित्रस्वजनबंधूनांनदिनानंददायिना ॥ सरसीशानमासाद्यमृत्युरप्युपनिर्जितः ॥ २ ॥ सर्वोत्कर्षेणसंपन्नादेवाअपिविमर्दिताः ॥ दानवैर्दानवार्थाब्ध्येर्गजैःपद्माकराहव ॥ ३ ॥ मरुत्तनृपतेर्यज्ञे संवर्त्तेनमहर्षिणा ॥ ब्रह्मणेवापरःसर्गोभावितःससुरासुरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—संपूर्ण उत्तम साधनोंकी अधिकताओंका नियमपूर्वक सफल होनेसे लौकिक कृषि सेवादि साधनोंमें शास्त्रीय मोक्षादिमें, और शुभ उद्योगादिमें सर्वत्र अपने अनुकूल फल अवश्य संभव है, इसलिये हे रामजी ! मोक्षफलके अर्थ तुमभी शुभ उद्योगको न त्यागो ॥ १ ॥ मित्र स्वजन, और बंधुओंको आनन्ददायी नन्दीने शुभ उद्योगसे तडागके तटपर श्रीमहादेवजीके चरणोंमें प्राप्त होके असाध्य मृत्युकोभी जीतलिया ॥ २ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे संपन्नभी देवतालोक, सेना तथा ऐश्वर्योंसे पूर्ण बलि आदि दानव लोगोंसे ऐसे मर्दित किये गये जैसे गजोंसे कमलोंके खानि ॥ ३ ॥ मरुत्तराजाके यज्ञमें संवर्त्तनाम महर्षिने ब्रह्माके सदृश सुर तथा असुरोंकी दूसरी सृष्टि इसी शुभ उद्योगसे रची ॥ ४ ॥

महातिशययुक्तेनविश्वामित्रेणविप्रता ॥ भूयोभूयःप्रयुक्तेनदुष्प्रापतपसार्जिता ॥ ५ ॥ पिष्टसेकांबुदुष्पापंरसायनवदश्रता ॥ दुर्भगेनेहशेनातःक्षीरोदुपमन्युना ॥ ६ ॥ त्रैलोक्यमह्यंस्त्वृणवदश्रन्विष्वज्जजादिकान् ॥ भक्त्यातिशयदाढ्येनकालःश्वेतेनकालितः ॥ ७ ॥ प्रणयेनयमंजित्वाकृत्वावचनसंगमम् ॥ परलोकादुपानीतःसावित्र्यासत्यवान्पतिः ॥ ८ ॥

अर्थ—पुनः २ प्रेरित महा उद्योगसे युक्त विश्वामित्रजीने अपनी तपस्यासे दुष्प्रापभी ब्राह्मणता उपार्जित की ॥ ५ ॥ जो उपमन्यु पिशान मिलाहुआ सोभी अलभ्य जल अमृतके सदृश पान करता था उस ऐसे अभाग्यमें

(१) शिलादनामा मुनि सर्वज्ञ पुत्रकी इच्छासे महादेवजीको प्रसन्न किया चिरकालकी तपस्यासे प्रसन्न शंकरजी बोले कि तुमसे मित्र कोई सर्वज्ञ नहीं ॥

शुभ उद्योगसे क्षीर (दुग्ध) का समुद्र पाया ॥ ६ ॥ जो काल त्रैलोक्यके वीरोंको तथा ब्रह्मा विष्णु आदिको तृणके समान भक्षण करताहै उसीको भक्तिकी अति दृढतासे श्वेतनामा मुनिने जीतलिया ॥ ७ ॥ सावित्री नामिका राज-कन्याने प्रणयसे यमराजको जीतकर और सौ (१००) पुत्र सत्यवान् मेरे पतिसे उत्पन्न हों यही वर मुझे चाहिये अन्य नहीं इस वचनकी प्रतिज्ञा कराकर परलोकसे अपने सत्यवान् पतिको लौटा लिया ॥ ८ ॥

नसोस्त्यतिशयोलोकेयस्यास्तिनफलंस्फुटम् ॥ भवितव्यविचार्यतःसर्वातिशयशालिना ॥ ९ ॥ आत्मज्ञानगशेषाणांसुखदुःखदशादृशाम् ॥ मूलकापकरंतस्माद्भाव्यंतत्रातिशायिना ॥ १० ॥ नाशायपद्वतार्थिर्नृपिहृष्टादृश्यादिदृष्टयः ॥ दुःखादृतेनिराबाधंसुखंकिंचिदवाप्यते ॥ ११ ॥ अशमःपरमं ब्रह्मशमश्च परमंपदम् ॥ यद्यप्येवंतथाप्येनंप्रथमंविद्विदंशंकरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—शास्त्रीय शुभ उद्योगकी ऐसी कोई अधिकता नहीं है जिसका फल स्पष्ट न हो, इसलिये सबसे श्रेष्ठ मोक्षप्रायक उद्योगसहित तुमको होना चाहिये ॥ ९ ॥ जन्म मरण, सुख, तथा दुःख आदि संपूर्ण भ्रान्तिमय दृष्टियोंका आत्मज्ञानही मूलसे उच्छेद करनेवाला है, इसलिये उसी विषयका उद्योग करना उचितहै ॥ १० ॥ शुद्धा, तृष्णा तथा कामादि आपत्तियोंको ग्रहण करनेवाली दृष्टिके नाशकेलिये प्रथम उसकी विरोधिनी (विषयदोषदर्शिनी) दृष्टिका अन्वेषण करना चाहिये, क्योंकि वैराग्य अभ्यासादि दुःखके बिना निराबाध महान् सच्चिदानंद सुख वया प्राप्त होसकता है अर्थात् कदापि नहीं प्राप्त होता ॥ ११ ॥ शमतासे पूर्ण चिदात्मा ब्रह्मही परब्रह्म है तथा शमभी करणसहित संसारके अनर्थकी निवृत्तिरूप परमपुरुषार्थ होताही है, यद्यपि ये दोनों सम प्राप्त हुये तथापि इस प्रथमको शंकर (ब्रह्मानंदजनक) तुम जानो ॥ १२ ॥

अभिमानपरित्यज्यशममाश्रित्यशाश्वतम् ॥ विचार्यप्रज्ञयार्यत्वंकुर्यात्सज्जनसेवनम् ॥ १३ ॥ नतर्पांसि नतीर्थानि नशास्त्राणिजयंतिच ॥ संसारसागरोत्तारेसज्जनासेवनंविना ॥ १४ ॥ लोभमोहरुपांयस्यत नुतानुदिनंभवेत् ॥ यथाशास्त्रंविहरतिस्वस्वकर्मसुसज्जनः ॥ १५ ॥ अथात्मविद्वेषांसंगात्तस्यसाधोः प्रवर्तते ॥ अत्यन्ताभावएवास्ययथादृश्यस्यदृश्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—हे राम ! अभिमानको त्यागकर और नित्य शमका अवलंबन करके, तथा अविचालित मोक्षके योग्य श्रेष्ठ जन्मादिता अपनी विचार करके सज्जनोंका सेवन करना चाहिये ॥ १३ ॥ संसाररूपी सागरके उतारनेमें न तप भी तीर्थ और न शास्त्र सज्जनकी सेवाके सिवाय विजयी होसकते हैं ॥ १४ ॥ जिसकी लोभ मोह और क्रोध इनकी सूक्ष्मता प्रतिदिन होती है और अपने २ कर्ममें शास्त्रके अनुकूल विहार करताहै वही सज्जनहै ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर सज्जनोंका सङ्ग करते २ आत्मवेत्ताओंके संगसे उस साधुको यह जो दृश्य देख पड़ताहै इसका अत्यन्ताभाव होजाताहै ॥ १६ ॥

दृश्यात्यन्ताभावतस्तुपरमेवावशिष्यत ॥ अन्त्याभाववशादाशुजीवस्तत्रैवलीयते ॥ १७ ॥ नचोत्पन्नं चैवासीद्दृश्यंनचभविष्यति ॥ वर्तमानेपिनैवास्तिपरमेवास्त्यवेधितम् ॥ १८ ॥ एवंयुक्तिसहस्रेणदर्शितं दृश्यतेपिच ॥ सर्वैरेवानुभूतंचदर्शयिष्यामिचाधुना ॥ १९ ॥ तथेदममलंशांतंत्रिजगत्संविदंबरम् ॥ इदंतत्त्वमतत्त्वादिकुतोन्नस्यात्कथंचवा ॥ २० ॥

अर्थ—और दृश्यके अत्यन्ताभावसे परमात्माका स्वभावही शेष रहजाताहै, अन्य पदार्थके अभावके कारण जीव शीघ्र उसीमें लीन होजाताहै ॥ १७ ॥ यथार्थमें यह दृश्य न उत्पन्न हुआ और न होगा, जो न हुआ न होगा वह वर्तमानमेंभी नहीं, इसलिये बिना किसी क्लेशके परब्रह्मही शेष रहजाताहै ॥ १८ ॥ यह उत्पत्त्यादिका अभाव, उत्पत्ति प्रकरणमें सहस्रों युक्तियोंसे दिखलाया और दिखलातेहैं, और जिस प्रकार सब विद्वानोंने अनुभव कियाहै उसी प्रकार यह त्रिलोक संबंधी संविदन्वर अब मैं दर्शाऊंगा ॥ १९ ॥ यह त्रिजगत् संविदन्वर (त्रिलोक संबंधी चिदाकाश) शांत, अमलतत्त्व अर्थात् परमार्थरूपही है, और अतत्त्व मायाजनित आकाशादि कहांसे और कैसे होसकताहै, सवसे वा असत् अथवा मायासे, इनमें आदि दो पक्ष अविकारी होनेसे युक्त नहीं, और मायासे उत्पत्ति माननेसे मिथ्यात्व होजायगा, इसलिये इसकी उत्पत्ति नहीं हुई ॥ २० ॥

अथैवमत्कुरुतेचारुचंचलाचंचलात्मनि ॥ यत्तथैवतदेवेदंजगदित्यवबुध्यते ॥ २१ ॥ त्रैलोक्यभूयोनु भवश्चिदादित्यांशुमंडलम् ॥ कोवास्वांशुमतोभेदोनिर्विकल्पःसकथ्यताम् ॥ २२ ॥ स्वाभावतोस्या श्विदृष्टैर्येऽन्मेपनिमेषणे ॥ जगद्रूपाशुभूतेस्तावेतावस्तमयोदयौ ॥ २३ ॥ अहमर्थोऽपरिज्ञातःपरमार्थो बरेमलम् ॥ परिज्ञातोहमर्थस्तुपरत्तमामांवरंभवेत् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसलिये कल्पित चंचलता विशिष्ट आत्मामें प्रतिबिम्बित चित् चमत्कार करती है अर्थात् जगत्भावसे कल्पना करती है, जो वह चित् कल्पना करती है वही उसको जगत्भावसे अनुभव करती है ॥ २१ ॥ त्रैलोक्यमें जितना अधिक अनुभवहै वह सब चिद्रूपी सूर्यका किरणसमूहहै, किरण समूह और किरणवात्का क्या भेदहै? कुछ नहीं इसलिये विकल्पोंके मिथ्यात्व होनेसे त्रैलोक्यके अनुभवकोभी निर्विकल्पही कहो ॥ २२ ॥ इस सविकल्प चित्-वृत्तिके जो उन्मेष और निमेषहै वेही जगत्के अनुभवके उदय और अस्तमयहै ॥ २३ ॥ परमार्थ चिदाकाशमें अपरिज्ञात अहमर्थ, अर्थात् अज्ञात अहंकारमूल (अविद्या) है और परिज्ञात वही अहंकार चिदाकाशरूपही होजाताहै ॥ २४ ॥

अहंभावःपरिज्ञातोनाहंभावोभवत्यलम् ॥ एकतामंबुनेवांबुयातिचित्रभसात्मना ॥ २५ ॥ अहमादिजगद्
इयंकिलनास्त्येववस्तुतः ॥ अवश्यमेवतत्तस्माच्छिष्यतेहंविचारतः ॥ २६ ॥ बाध्यतेचामलवियामपि
शाचेपिशाचधीः ॥ शिशूनांतावदाध्वांतःकरणानांविचारणा ॥ २७ ॥ चिज्ज्योत्स्नायावदेवांतरहंकार
घनावृता ॥ विकासयतिनोतावत्परमार्थकुसुद्वतीम् ॥ २८ ॥

अर्थ—अपने स्वरूपसे परिज्ञात अहंकार किसी प्रकारसे नहीं रहसकता, ज्ञात होनेसे जैसे जलके साथ जल एक होजाताहै ऐसेही चिदाकाशके साथ उसकी एकता होजाती है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! अहंभावसे आदिलेके यथार्थमें यह सम्पूर्ण दृश्य कुछ नहीं है, इसलिये अहंकारके विचारसे अवश्य वही चिदाकाश शेष रहजाताहै ॥ २६ ॥ पिशाच न होनेपर पिशाचकी वृद्धि निर्मल ज्ञानियोंकी बाधित होती है, और किंचित् मार्गमें प्रवृत्त बालकोंके लिये पिशाच नहीं है ऐसा सैकड़ोंबार उपदेश देनेपरभी उनको संशय उत्पन्न होताहै न कि बाध ॥ २७ ॥ हे रामजी ! जबतक प्रौढबुद्धियोंकीभी चित्चंद्रिका अहंकाररूपी मेघसे आच्छादितहै तबतक परमार्थरूप चंद्रिकाका प्रकाश नहीं होता ॥ २८ ॥

प्रमार्जितेहमित्यस्मिन्पदेस्वार्थस्वयंविना ॥ नरकस्वर्गमोक्षादिवृष्णायाःकल्पनैवका ॥ २९ ॥ हृदिया
वदहंभावोवारिदःप्रविजृंभते ॥ तावद्विकासमायातिवृष्णाकुटजमंजरी ॥ ३० ॥ आक्रम्यचेतनानित्य
महंकारांबुदेस्थिते ॥ जाड्यमेवस्थितियातिनप्रकाशःकदाचन ॥ ३१ ॥ असन्नयमहंकारःस्वयंमिथ्या
प्रकल्पितः ॥ दुःखायैवनहर्षायबालसंभ्रमयक्षवत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—इस स्वार्थपदमें अहंकारके निकलनेसे उस अहंकारके विना नरक स्वर्ग तथा मोक्षादिकी कल्पनाही क्या वस्तुहै ॥ २९ ॥ हृदयमें जबतक अहंकाररूपी मेघ दौड़ताहै तबतक वृष्णारूपी कुटजकी लता विकाशको प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ चेतनाको आक्रमण करके अहंकाररूपी मेघके स्थिति रहनेपर जाड्य (अज्ञानान्धकार) ही स्थितिको प्राप्त होताहै न कि प्रकाश ॥ ३१ ॥ असत्भी यह अहंकार स्वयं मिथ्या दुःखके लिये न कि सुखके लिये ऐसे कल्पितहै जैसे बालकके भ्रमसे पिशाच ॥ ३२ ॥

सुधैवकल्पितोमोहमहंभावःप्रयच्छति ॥ अनंतसंसारकरंदांमादिष्विवदुर्मतौ ॥ ३३ ॥ अयंसोहमिति
स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः ॥ अनर्थभूतंसंसारेनभूतंनभविष्यति ॥ ३४ ॥ यत्किंचिदिदमायातिसुख
दुःखमलंभवे ॥ तदहंकारचक्रस्यप्रविकारोविजृंभते ॥ ३५ ॥ अहंकारांकुरःरुष्टोहृदयेनावरोपितः ॥ स
हस्रशाखंदुःखेदंतस्यसंस्तृतिनाशनम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—मिथ्याही कल्पित यह अहंभाव, अनंतसंसारके जनक भ्रमको ऐसे देताहै जैसे अभिमान दूषितांतःकरणमें रज्जुआदिमें सर्पआदिकी वृद्धि ॥ ३३ ॥ यह शरीर, वह इंद्रियादि मैंहुं इत्यादि महामोहोंसे अन्य अनर्थरूप संसारमें इसी कुछ हुआ और न होगा ॥ ३४ ॥ इस संसारमें जो कुछ सुख वा दुःख आके प्राप्त होताहै वह अहंकाररूपी चक्रमहामुख्य परिणाम विकसित होरहाहै ॥ ३५ ॥ जिस पुरुषने अहंकाररूप दुष्टवृक्षके अंकुरको परिष्कृत मनरूप हल-प्यापंकर फेक दियाहै उसके आत्मारूपी क्षेत्रमें संसारका नाशक ज्ञानरूपी सस्य सहस्र शाखारूपसे बढ़के फल देताहै वज्राणवोंकुरोजन्मवृक्षाणामक्षयात्मनाम् ॥ समेदमिति विस्तीर्णास्तेषांशाखाःसहस्रशः ॥ ३७ ॥ करमम् ॥ विस्फोटाभांत्यर्थावासनादयः ॥ विचार्यचारुववत्तरंगवरपंक्तिवत् ॥ ३८ ॥ अहंभावनयाभा

अर्थ—भाववर्जितः ॥ संसारचक्रवहनमात्मनःपरिरोधया ॥ ३९ ॥ अहंभावतमोयावज्जन्मारण्येविजृं
की ॥ ५ ॥ जो वदेताविवलगतचित्तामत्ताःपिशाचिकाः ॥ ४० ॥

(१) शिलादनी अनुभव करनेवाली चित् सविकल्पाहै और ब्रह्म निर्विकल्पहै अतः चित्का भेद होगा सो विकल्प मिथ्या होनेसे भिन्न कोई सर्वज्ञ नहीं ।

अर्थ—हे रामजी ! अहंकाररूपी अंकुरसे जिन अक्षय वृक्षोंका जन्महै उन्हीकी मम (मेरा) इदम् (यह) इत्यादि विस्तीर्ण सहस्रशः शाखाहैं ॥ ३७ ॥ विचारणीय उत्तम स्फोटन शब्दयुक्त परिपक्व शाल्मली फलादिके, तुल्य वा तरंगकी श्रेष्ठ पंक्तियोंके सदृश काकोके किंचित् पतनसेभी विशीर्ण होनेवाले ये वासनादि पदार्थ हैं अर्थात् अति तुच्छहैं ॥ ३८ ॥ तुम आत्मस्वरूप यथार्थ अहंभावसे वर्जित हो, परन्तु आत्माको तिरोधान करनेवाली जो अहंभावनाहै उससे स्वयं संसारचक्रमें भ्रमण करते हुयेके समान भान होतोहो ॥ ३९ ॥ जन्मरूपी जंगलमें अहंकाररूपी अन्धकार जबतक विकसितहै तभीतक मत्त चिन्तारूप पिशाचिका गर्जती है ॥ ४० ॥

अहंकारपिशाचेन गृहीतो यो न राधमः ॥ न शास्त्राग्निमंत्राश्च तस्याभावस्य सिद्धये ॥ ४१ ॥ श्रीराम उवाच ॥ केनोपायेन भगवन्नहंकारो न वर्द्धते ॥ तत्त्वं कथय मे ब्रह्मन् संसारभयशान्तये ॥ ४२ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ चिन्मात्रदर्पणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते ॥ इति भावानुसंधानादहंकारो न वर्द्धते ॥ ४३ ॥ मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किमेवेह विरागयोः ॥ इत्यंतरानुसंधानादहंकारो न जायते ॥ ४४ ॥

अर्थ—अहंकाररूपी पिशाचसे जो अधम प्राणी गृहीतहैं उसको अहंकाररूपी पिशाचकी निवृत्तिके लिये शास्त्र वा मंत्र कोई समर्थ नहीं हैं ॥ ४१ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! किस उपायसे अहंकारकी वृद्धि नहीं होती; उसको संसारके भयकी शान्तिके लिये कहिये ॥ ४२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! चिन्मात्र निर्मल दर्पणाकार अपने आत्माके स्थित होनेपर उसी शुद्ध चिन्मात्र आत्मस्वभावका सदा स्मरण करनेसे अहंकारकी वृद्धि नहीं होती ॥ ४३ ॥ यह दृश्यरूप इन्द्रजालकी श्री मिथ्याहै मुझे राग द्वेषसे क्या प्रयोजन ऐसा मनमें नित्य अनुसंधान करनेसे अहंकार नहीं बढ़ताहै ॥ ४४ ॥

नाहमात्मनि नो यस्य दृश्यश्रिय इति स्वयम् ॥ शान्तेन व्यवहारेण नाहंकारः प्रवर्द्धते ॥ ४५ ॥ अहं हि जगदित्यंतर्हेया देयदृशोऽक्षये ॥ समतायां प्रपन्नायां नाहंभावः प्रवर्द्धते ॥ ४६ ॥ अहं चिज्जगदित्यंतर्हेया देयदृशोऽक्षये ॥ समतायां प्रपन्नायां नाहंभावः प्रवर्द्धते ॥ ४७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ किमाकृतिरहंकारः कथं संत्यज्य ते प्रभो ॥ सशरीरोऽशरीरश्च त्यक्तैतस्मिंश्च किं भवेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जिस पुरुषके आत्मामें अहंकार नहीं है और दृश्यकी श्रीभी नहीं है, इसप्रकार शान्त व्यवहारसे जो स्थितहै उसका अहंकार नहीं बढ़ता ॥ ४५ ॥ मैं द्रष्टा, चिद्दर्शन, और जगत् दृश्य इस त्रिपुटीके प्रत्ययमें शत्रु भू-तियाज्य और मित्र भूतग्राह्य इन दृष्टियोंके नाश होनेपर और समताके प्रसन्न होनेपर अहंभाव नहीं बढ़ता ॥ ४६ ॥ अहम् चित् और जगत् इन प्रतीतियोंमें अन्तःकरणसे हेय उपादेय दृष्टिके क्षय होनेपर अहंकार नहीं बढ़ता ॥ ४७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! अहंकारका क्या आकारहै जाग्रत, स्वप्निक, मनोरथिक, वा देह मात्रमें, अहंभाव रूप अहंकार, तथा देहसे भिन्न बुद्धि मात्र उपाधिके अहंकारका क्या स्वरूपहै और यह सब प्रकारका अहंकार कैसे त्यागा जाताहै और उसके त्यागनेसे क्या होताहै ॥ ४८ ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ त्रिविधो राघवास्तीह त्वहंकारो जगत्रये ॥ द्वौ श्रेष्ठावितरस्त्याज्यः शृणु त्वं कथं या मिते ॥ ४९ ॥ अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माहमच्युतः ॥ नान्यदस्तीति परमाविज्ञेया सा ह्यहंकृतिः ॥ ५० ॥ मोक्षायैपानबंधाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ सर्वस्माद्व्यतिरिक्तो हं बालाग्रशतकल्पितः ॥ ५१ ॥ इति यासं विदेपासौ द्वितीयाहंकृतिः शुभा ॥ मोक्षायैपानबंधाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ ५२ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस तीनों लोकमें तीन प्रकारका अहंकारहै उनमेंसे दो श्रेष्ठहैं और तीसरा त्याज्यहै सुनो मैं तुमसे कहताहूँ ॥ ४९ ॥ कार्यरूप यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड तथा कारणरूप परमात्मा अच्युत मैंही हूँ मुझसे अन्य जगत्में कुछ नहीं है यह जो अहंकृति है उसीको परमोत्तम जानना चाहिये ॥ ५० ॥ यह अहंकार मोक्षके लिये है न कि बंधके और जीवन्मुक्तको होताहै, और मैं सबसे पृथक् शतधा परिकल्पित जो बालका अग्रभा-गहै उससेभी सूक्ष्म, अर्थात् शोधनसे निरवयव अति सूक्ष्महूँ ॥ ५१ ॥ यह जो संवितहै वह दूसरी शुभ अहंकृति है यहभी मोक्षके अर्थ है न कि बंधके लिये और जीवन्मुक्तको होती है ॥ ५२ ॥

अहंकाराभिधाया सा कल्प्यते न तु वास्तवी ॥ पाणिपादादिमात्रो यमहमित्येप निश्चयः ॥ ५३ ॥ अहंकार स्वतीयो सौ लौकिकस्तुच्छ एव सः ॥ वर्ज्य एव दुरात्मा सौ शत्रु रेव परः स्मृतः ॥ ५४ ॥ अनेनाभिहतो जंतुर्न भूयः परिरोद्धति ॥ रिपुणानेन बलिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ५५ ॥ कष्टीकृतमति लोकिः संकटेऽप्येवमजति ॥ अन्याद्वरहंकृत्यभावात्संस्कृत्याचिरम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और जो सप्तम भूमिकास्थ हैं उनको जीवनके लिये पूर्वोक्त दोनों अहंकांतिभी कल्पना मात्र है न कि वास्तवी, और हस्तपादादि मात्र देहमें जो अहंनिश्चय है ॥ ५३ ॥ वह तृतीय लौकिक तुच्छ अहंकार है, यह दुष्ट वर्जनीय है क्योंकि यह परमशत्रु कहा गया है ॥ ५४ ॥ इस अनेक आपत्तिदायक बलवान् शत्रुसे मारा हुआ प्राणी पुनः खड़ा नहीं होता ॥ ५५ ॥ स्वभावसेही अनादि कालसे संसक्त इस देहाहंभावरूप अहंकांतिसे दुर्वासना आदिमें प्रवृत्तिसे पीडित बुद्धि सदा अनेकप्रकारके संकटोंमेंही डूबता है ॥ ५६ ॥

शिष्टाहंकारवाञ्छन्तुर्भगवान्यातिमुक्तताम् ॥ लोकाहंकारवद्दोषवपुरस्मिन्निरूपणः ॥ ५७ ॥ न देहो ह्यस्मात्तिनिर्णयवर्जनं महतां मतम् ॥ प्रथमं देहाहंकारावंगीकृत्यां त्यलौकिकौ ॥ ५८ ॥ प्रथमं देहाहंकारावंगीकृत्यां त्यलौकिकौ ॥ तृतीयाहंकांतिस्त्याज्यालौकिकी दुःखदायिनी ॥ ५९ ॥ अनया दुरहंकांत्या दामव्यालकटाः किल ॥ तां दशां समनुप्राप्ताया कथास्वपि खेददा ॥ ६० ॥

अर्थ—शुद्ध पूर्वोक्त दो अहंकारसहित, और देहाहंभावरूप लौकिक अहंकारवाले दोषोंको छेदन करता हुआ, इस सर्वात्माहंभावरूप अहंकार लोक प्रसिद्ध देहाहंभावकोही कथन करता हुआ भी वह भगवान् देहाहंकारसे मुक्तताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ अन्तिम देहाहंकारके समान प्रथम दो अहंकारोंको दृढ करके, मैं देह नहीं हूँ यह विचारसे भी निर्णय करके, उस अहंकारको भी त्याग देना यह पूर्व महात्माओंकी भी संमति है ॥ ५८ ॥ और प्रथम दो अहंकारोंको लौकिक देहात्मभावके सदृश अंगीकार करके तृतीय देहाहंकांति जो अति दुःखदायिनी है उसे त्यागना चाहिये ॥ ५९ ॥ इस दुष्ट अहंकारसे दाम व्याल और कटकी जो दशा हुई हैं वह कहनेसे भी खेद होता है ॥ ६० ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ तृतीयां लौकिकीमेतां त्यक्त्वा चित्तादहंकांतिम् ॥ किं भावः पुरुषो ब्रह्मन्प्राप्नुयादात्मनो हितम् ॥ ६१ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एपातावत्परित्याज्या त्यक्त्वा तदुःखदायिनीम् ॥ यथा यथा पुमांस्तिष्ठेत्परमेतितथा तथा ॥ ६२ ॥ अहंकारदृशा वेते पूर्वोक्ते भावयन्यदि ॥ तिष्ठेदुपैति परमं तत्पदं पुरुषो नय ॥ ६३ ॥ अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहंकांतिवर्जितः ॥ संतिष्ठेत्तथा त्युच्चैः पदमेत्याधिरोहति ॥ ६४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—तृतीय लौकिक देहाहंकारको त्यागकर पुरुष किस प्रकार स्थित रहकर अपना हित प्राप्त करता है ॥ ६१ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस दुःखदायिनी तृतीय अहंकांतिको त्यागकर जिस २ प्रकार अर्थात् सर्वाहंभाव शुद्धाहंभाव तथा गुरु शुश्रूषादिसे सप्तम भूमिकादि भेदोंमें जैसे २ स्थित रहनेको पुरुष समर्थ होता है उसी २ प्रकारसे स्वरूप सुखकी अभिव्यक्तिकी अधिकताके लाभसे परब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ हे परमरहित रामजी ! यदि पूर्वोक्त प्रथम दोनों अहंकारकी दृष्टिकी भावना करता हुआ पुरुष स्थित रहै तो वह उस परमापदको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ इसके पश्चात् उन दोनों शुभ अहंकारोंको भी त्यागकर सब अहंकारोंसे रहित होकर स्थित रहै तो उस अति उच्च पदपर आरोहण करता है ॥ ६४ ॥

सर्वदा सर्वयत्नेन लौकिकी दुरहंकांतिः ॥ परमानन्दबोधाय वर्जनीयानया धिया ॥ ६५ ॥ शरीरास्थामया पुण्यदुरहंकारवर्जनम् ॥ अत्यन्तपरमं श्रेय एतदेव परंपदम् ॥ ६६ ॥ भावादहंकांतिं त्यक्त्वा स्थूलामेतां हिलौकिकीम् ॥ तिष्ठन् व्यवहरन्वापिन नरः प्रपतत्यधः ॥ ६७ ॥ संशान्ताहंकांतेर्जतो भोगारोगामहामते ॥ न स्वदन्ते सुतृप्तस्य यथा प्रतिविषारसाः ॥ ६८ ॥

अर्थ—सर्वदा सर्वप्रकारसे देहाहंभावरूप जो दुष्ट अहंकांति है उसको इसी पूर्वोक्त बुद्धिसे परमानन्द परब्रह्मके बोधके लिये अवश्य वर्जित करना चाहिये ॥ ६५ ॥ शरीरमें स्थित रोग तथा पापरूप जो देहाहंभावरूप दुष्ट अहंकार है उसका वर्जन अत्यन्त परमश्रेय है और यही परमपद है ॥ ६६ ॥ विचारद्वारा स्थूल इस लौकिक अहंकारको त्यागकर मनुष्य स्थित रहते वा व्यवहार करते हुये भी अधोदेशमें नहीं पतित होता ॥ ६७ ॥ हे महामते ! जिस प्राणीका अहंकार शांत होगया है उस सर्वथा तृप्त पुरुषको रोगरूपी भोग ऐसे नहीं अच्छे लगते जैसे विष मिले हुये रस ॥ ६८ ॥

भोगेष्वस्वदमानेषु पुंसः श्रेयः पुरोगतम् ॥ क्षीणैर्धकोरे किं नाम मनसो न्यत्प्रवतर्तते ॥ ६९ ॥ अहंकारानुसंधानवर्जनादेव राघव ॥ पौरुषेण प्रयत्नाच्च तीर्थते भवसागरः ॥ ७० ॥ नाहंनतेन मम किंचिदपीति मत्वा सर्वं च मे सकलमप्यहमेव चेति ॥ लब्धास्पदं मनसि संविदमेव मीढ्यानीत्वा स्थितिपरमुपैति परमहात्मा ॥ ७१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्यानेऽहंकारविचारो नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जब पुरुषको भोगोंमें स्वाद नहीं लगता तब यही समझना कि मोक्षरूप कल्याणकी लक्ष्मी उसके आगे स्थित है, क्योंकि मनका अंधकार अहंकारके क्षीण होनेपर पुनः अन्यप्रतिबंधक क्या है ॥ ६९ ॥ हे राघव ! अहंकारके अनुसन्धानके वर्जनसे, धैर्य तथा शास्त्र श्रवणादि पुरुषार्थ द्वारा यह संसाररूपी समुद्र पार किया जाता है ॥ ७० ॥ प्रथम सम्पूर्ण विश्व में ही हूं और इससे सब कुछ मेरा ही है ऐसा मानकर, अनन्तर देहादिक में नहीं हूं और देहोंके संबंधी धन पुत्रादिभी मेरे नहीं हैं ऐसा समझके सम्पूर्ण प्रतिबन्धकका नाश होनेसे मनकी स्थिति पूर्वक पूर्वोक्त शुद्ध आत्मसम्बिद्धको प्राप्त करके और क्रमसे सप्तमभूमिकामें स्थित होके स्वयं अपरिच्छिन्न महान् आत्मा होके यह प्राणी विदेह कैवल्यको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दामव्यालकटोपाख्यानेऽहंकार विचारोनाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

भीम, भास तथा दृढ नाम दानवोंसे छेदन किये हुये देवोंसे प्रार्थना किये हुये विष्णुने शंबरासुरका हनन किया और वे भीमादि वासना मुक्त हुये यह विषय इस ३४ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अत्र तेशृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वत ॥ यद्वृत्तं शंबरस्यैव नगरे नगसंनिभे ॥ १ ॥
तथा गगनविभ्रंशमस्ते ध्वस्तसंस्थितौ ॥ विनष्टेशंबरा नीकेशरदीवाब्दमंडले ॥ २ ॥ देवनिर्जितसैन्यो
सौ नीत्वा कतिपयाः समाः ॥ पुनर्देववधोद्युक् च श्रितयामास दानवः ॥ ३ ॥ दामादयस्तुरचिता ये मयामाय
यासुराः ॥ मौर्ख्यात्तैर्भाविता युद्धे मिथ्यैव दुरहं कृतिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—दामादिके नष्ट होनेपर शंबरासुरका संपत्तिमें मेरूके सदृश जो वृत्तान्त नगरमें हुआ वह पूर्वोक्त विषय मैं तुमसे कहूंगा सुनो ॥ १ ॥ उसप्रकार आकाशसे सब दैत्योंके गिरनेपर, और समस्त मर्यादाके नष्ट होनेपर, और शरद्वृत्तमें मेघ मंडलके समान शंबरासुरकी सेनाके नष्ट होनेपर ॥ २ ॥ जब देवताओंसे सब सेना जीत ली गई तब कुछ वर्षोंको बिताकर पुनः शंबरदानव देवताओंके वधका उपाय चिंतन किया ॥ ३ ॥ कि दामादि असुरोंको मायासे भेने रचा परंतु उन लोगोंने अपनी मूर्खतासे युद्धमें मिथ्याही दुष्ट अहंकारकी कल्पना की ॥ ४ ॥
इदानीं संसृजाम्यन्यान् दानवान् माययोदितान् ॥ तानप्यध्यात्मशास्त्रज्ञान्सविवेकान् करोम्यहम् ॥ ५ ॥
ततस्तत्त्वपरिज्ञानान् मिथ्याभावनयोऽज्ञिताः ॥ नाहंकारं प्रयास्यंति यि जेप्यंति च तान्सुरान् ॥ ६ ॥ इति सं
चित्य दैत्येन्द्रस्तादृशान् दानवान् धिया ॥ माययोत्पादयामास बुद्बुदानीव चारिधिः ॥ ७ ॥ सर्वज्ञावेद्य
वेत्तारो वीतरागा गतैनसः ॥ यथा प्रापैककर्तारो भावितात्मान उत्तमाः ॥ ८ ॥

अर्थ—सो अब पुनः मैं अन्य दानवोंको मायासे रचूं और उनको अध्यात्म शास्त्रोंके वेत्ता और विवेकीभी करूं ॥ ५ ॥ तब वे तत्त्वके ज्ञानसे, मिथ्या भावनासे रहित अहंकारको नहीं प्राप्त होंगे और देवताओंको जीत लेंगे ॥ ६ ॥ इतना विचार करके उस दैत्येन्द्रने अपनी बुद्धिद्वारा मायासे दानवोंको ऐसे रचा जैसे समुद्र बुद्बुदोंको ॥ ७ ॥ वे दानव एक ब्रह्मके ज्ञानसे सर्वज्ञ, वेद्यके जाननेवाले, वीतराग, पापराहित, यथा प्राप्त वस्तुके कर्ता, शुद्ध बुद्धि, और उत्तम जन थे ॥ ८ ॥

भीमो भासो दृढ इति नामभिः परिलिखिताः ॥ जगत्तृणमिवाशेषं पश्यंतः पावनाशयाः ॥ ९ ॥ ते दैत्या भुव
नं प्राप्य च्छादयामासुरं बरम् ॥ गर्जतो देवतितडितः प्रावृषीव पयोधराः ॥ १० ॥ अयुध्यंत समंदैर्वैरपि वर्ष
गणान् बहन् ॥ विवेकवशतो जग्मुर्नाहंकारं कदाचन ॥ ११ ॥ तेषां यावदुदेत्यंतर्ममेदमिति वासना ॥
तावत्कोयमहंचेति विचाराद्यात्यसत्यताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—और भीम, भास, तथा दृढ इत्यादि नामोंसे युक्त, पवित्र अन्तःकरण और संपूर्ण जगत्को तृणके
देखते थे, उन दैत्योंने भूमंडलमें प्राप्त होके ऐसे आकाशको घेर लिया जैसे वर्षाकालमें मेघ, और अस्त्रशस्त्रसे
विशुद्धके समान गर्जना कर रहे थे ॥ ९ ॥ १० ॥ और देवताओंके साथ बहुत वर्षगणोंतक युद्ध किया और विवे-
कके बशसे अहंकारको नहीं प्राप्त हुये ॥ ११ ॥ उनके अन्तःकरणमें जबतक मम (मेरा) इदम् (यह) इत्यादि
वासना उदय होती है तबतक यह संसार क्या है, हम क्या हैं, इस विचारसे वह असत्यताको प्राप्त होजाता थी ॥ १२ ॥

असच्छरीरं विबुधाः कोसावहमिति स्थितिः ॥ विचारादित्यमेतेषां प्रोद्गुर्न भयादयः ॥ १३ ॥ असच्छरीरं नास्तीदं चिच्छुद्धैवात्मनि स्थिता ॥ अहं नाम न चान्योऽस्ति निश्चित्यैवासुराययुः ॥ १४ ॥ ततस्तैर्निर्हंकारैर्जरा मरणनिर्भयैः ॥ प्राप्तार्थकारिभिर्धीरैर्वर्तमानानुसारिभिः ॥ १५ ॥ असक्तबुद्धिभिर्नित्यं हतान्यैरप्यहं तृभिः ॥ वासनाजालनिर्मुक्तैः कृतकार्यैरकर्तृभिः ॥ १६ ॥

अर्थ—शरीर असत् है और देवता लोग भी असत् हैं, यह संसार क्या है और हम क्या हैं ऐसी (मिथ्या) इसकी स्थिति है ऐसे विचार से उनके हृदय में भय आदि नहीं उत्पन्न हुये ॥ १३ ॥ शरीर असत् शुद्धचित् अपने आत्मामें स्थित है न हम, और न अन्य कोई है ऐसा निश्चय करके वे असुर युद्ध करने को गये ॥ १४ ॥ इसके अनन्तर अहंकार से वर्जित, वृद्धाऽवस्था तथा मृत्यु के भय से शून्य, प्राप्त कार्यों के कर्ता, धीर, वर्तमान काल के अनुसारी ॥ १५ ॥ नित्य असक्त बुद्धि, और अन्य जनों के मारने से भी अभिमान के अभाव से अहन्ता, वासनाजाल से विनिर्मुक्त, और कृतकार्य होने पर भी अकर्ता थे ॥ १६ ॥

प्रभोः कार्यमिदं कार्यमिति संगत तत्परैः ॥ वीतरगैर्गतद्वेषैः सर्वदा समदृष्टिभिः ॥ १७ ॥ सादैवी दानवैः सेनाभीमभासदृढादिभिः ॥ हताभुक्ता हताप्लुष्टास्वान्नश्रीरिव भोक्तृभिः ॥ १८ ॥ भीमभासदृढक्षुण्णा जातागीर्वाणवाहिनी ॥ परिदुद्राववेगेन गंगेव हिमवच्च्युता ॥ १९ ॥ सासुरानीकिनी देवक्षीरोदार्णवशायिनम् ॥ जगाम शरणं शैलं वातात्तैर्वाब्दमालिका ॥ २० ॥

अर्थ—प्रभु का कार्य है इसलिये मर्यादा पालन के वास्ते इसे करना चाहिये, इस हेतु से संग्राम में तत्पर, वीतरग, द्वेष रहित और सर्वदा समदृष्टि भीम, भास और दृढादि दानवों से देवताओं की सेना मारी गई, हरी गई, जलाई, और भोक्ताओं से अपने अन्न के समान भोगी भी गई ॥ १७ ॥ १८ ॥ भीम भास, और दृढ़ से मर्दित देवताओं की सेना ऐसे वेग से भगी जैसे हिमालय पर्वत से गिरी हुई गंगाजी ॥ १९ ॥ वह देवताओं की सेना क्षीरसागरशायी विष्णु भगवान् के शरण में ऐसे गई जैसे वायु से पीड़ित मेघमाला पर्वत के शरण में ॥ २० ॥

हरिराश्यासयामास तां भीतां देववाहिनीम् ॥ भुजंगाभिवृता मेकारमणीमिव नायकः ॥ २१ ॥ अथ क्षीरोदकुहरे तावत्सासुरवाहिनी ॥ उवासयावद्गवांस्तन्निरासार्थमुद्ययौ ॥ २२ ॥ बभूव दारुणं युद्धं शौरि शंबरयोस्ततः ॥ अकाल इव कल्पांते समुद्धौन कुलाचलम् ॥ २३ ॥ शशाम समरे तस्मिन्दैत्यः सबलवान्नः ॥ नारायण हतो यातः शंबरो वैष्णवीपुरीम् ॥ २४ ॥

अर्थ—विष्णु भगवान् भयभीत उस देव सेना को ऐसे धैर्य दिया जैसे व्यभिचारी पुरुषों से घेरी हुई अपनी प्रिया को उसका पति ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर क्षीरसमुद्र के समीप श्वेतद्वीप में देवताओं की सेना उस काल तक निवास करती थी जब तक विष्णु भगवान् उसके बंध के लिये नहीं गये ॥ २२ ॥ जैसे अकाल प्रलय में महेन्द्रादि कुलपर्वत उड़ें ऐसे ही उसके पश्चात् विष्णु और शंबर असुर का युद्ध हुआ ॥ २३ ॥ सेना और बाहन के साथ वह दैत्य शांत होगया और नारायण से हत वह दैत्य विष्णुपुरी को गया ॥ २४ ॥

भीमभासदृढास्ते तु तस्मिन् विषमसंगरे ॥ विष्णुनैव शमनीताः पवनेनैव दीपिकाः ॥ २५ ॥ तेहिनिर्वासना एव यदा शांतिमुपागताः ॥ न तदैषां गतिर्ज्ञाता दीपानामिव शाम्यताम् ॥ २६ ॥ तस्माद्वासना बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ॥ रामनिर्वासनी भावमाहरस्वविवेकतः ॥ २७ ॥ सम्यगालोकनात् सत्याद्वासना प्रविलीयते ॥ वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥ २८ ॥

अर्थ—और उस विषम संग्राम में भीम, भास और दृढ़ नाम दैत्यों को विष्णु भगवान् ऐसे विदेह कैवल्य को प्राप्त किया जैसे पवन दीपक को ॥ २५ ॥ वासना रहित जब वे दानव शांतिको प्राप्त हुये उस समय उनकी गति ऐसे नहीं मिली जैसे शांत होते हुये दीपकों की ॥ २६ ॥ इसलिये हे रामजी ! वासना युक्त मन बद्ध है और वासनारहित मुक्त है, इसलिये वासना का अभाव अवश्य सम्पादन करो ॥ २७ ॥ सत्य का भलीभांति विचार करने पर वासना का लय हो जाता है और वासना के लय होने से दीप के समान चित्त शांत हो जाता है ॥ २८ ॥

न सत्यं किंचिदेव ह्यसद्भावो भावयत्यलम् ॥ नास्त्येव भावना तस्मादित्येतत्सम्यगीक्षणम् ॥ २९ ॥ तमेव दंजगत्सर्वकः किं भावयतुक्त्वा ॥ भावनानामनास्त्येव तदेतत्सम्यगीक्षणम् ॥ ३० ॥ वासना चित्तं नामानैशब्दावर्थसमन्वितौ ॥ सत्यावलोकनाद्यत्र विलीनौ तत्परंपदम् ॥ ३१ ॥ वासनावलितं चित्तमिदं स्थितमुपागतम् ॥ तदेव तद्विनिर्मुक्तं विमुक्तमिति कथ्यते ॥ ३२ ॥

अर्थ—पूर्ण चिदात्मा जो इस दृश्य की कल्पना करता है वह किंचित भी सत्य नहीं है इसलिये दृश्याकार भा-

वना भावनाभी नहीं है किंतु चिन्मात्रपरिशेष परमात्माका दर्शनही सम्यक् दर्शन है ॥ २९ ॥ यह संपूर्ण जगत् आत्माही है तो कौन कहां किसकी भावना करे, पूर्वोक्त त्रिपुटी तथा उसकी भावना (संस्कार) यह सत्य नहीं है, यह सम्यक् दर्शन है ॥ ३० ॥ अर्थ सहित वासना और चित्त ये दोनों शब्द सत्यके विचारसे जहां लीन होजातेहैं वही परमपद है ॥ ३१ ॥ वासना अस्त चित्त इस जगत्में स्थितिको प्राप्त हुआहै, और वासनारहित वह जीवन्मुक्त कहा जाताहै ॥ ३२ ॥

नानाघटपटाकारैश्वेतःस्थितिमुपागतम् ॥ तदेवाशुशर्मनेयमिथ्यायक्षइवोत्थितः ॥ ३३ ॥ दामव्याल कटकारैश्वेतःपरिणतंयथा ॥ भीमभासदृढन्यायोराघवास्त्वचलस्तव ॥ ३४ ॥ दामव्यालकटन्यायो मातेभवतुराघव ॥ एतद्रामपुराप्रोक्तं पित्राकमलजेनमे ॥ ३५ ॥ भवतेयन्मयाप्रोक्तंशिष्यायात्यन्तधीमते ॥ दामव्यालकटन्यायस्तस्मान्मातेस्तुराघव ॥ भीमभासदृढन्यायोनित्यमस्तुतवानघ ॥ ३६ ॥ अचिरल सुखदुःखसंकटेयंभवपदवीभवतापनोपयता ॥ व्यवहरणवतोविभूतियातौसततमसक्तयैवनश्यतीति ॥ ३७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दामव्यालकटोपाख्यानसमाप्तिर्नामचतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

अर्थ—नाना घटपटादि आकारोंसे चित्त जगत्में स्थितिको प्राप्त है, उसीको वालकके मिथ्या वेतालके समान शीघ्र शांत करना चाहिये ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! दाम व्याल तथा कटके आकारके सदृश देहात्मभावमें परिणत जो चित्तहै वह तुमारा चित्त भीम भास तथा दृढके सदृश आत्माकारमें परिणत अचलहो ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! मेरे पिता ब्रह्माजीने सर्व कालमें मुक्तकंठ होके कहाथा कि दाम व्याल कटकान्याय तुमको नहो ॥ ३५ ॥ जो बात कि अत्यंत बुद्धिमान् शिष्य तुमारे लिये मेने कहाथा कि हे राघव ! दाम व्याल कटन्याय (देहात्मभाव) तुमको नहो और भीम भास दृढ न्याय तुमको नित्यहो ॥ ३६ ॥ हे रामजी ! इस उक्त भीम भास दृढन्यायसे व्यवहार करते हुये तथा सर्वत्र असक्त बुद्धिसे बोधकी परिपाकतारूप ऐश्वर्यकी तुमको प्राप्ति होनेपर अतिसुख दुःखसे पूर्ण और जन्मोंकी परंपरामें त्रिविध ताप तथा भोगके लिये प्राप्त यह संसारकी पदवी मूलसे उच्छिन्न होती है अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दामव्यालकटोपाख्यान समाप्तिर्नाम चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

इस ३५ के सर्गमें शमताका उपाय, भोगकी इच्छाका त्याग और सत्समागमसे विवेक आत्मबोधकी दृढता और समाधिका योग वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ जयति ते महाशूराः साधवोऽथैर्विनिर्जितम् ॥ अविद्यामेदुरोहसैः स्वमनोविषयो न्मुखम् ॥ १ ॥ संसारस्यास्यदुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः ॥ उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ २ ॥ श्रूयतां ज्ञानसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ॥ भोगेच्छामात्रकोबंधस्तत्थागोमोक्ष उच्यते ॥ ३ ॥ किमन्यैः शास्त्रसंदर्भैः कियतामिदमेव ॥ यद्यत्स्वादिह तत्सर्वं दृश्यतां विषवह्निवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वे महाशूर साधुमहात्मा सबसे उत्तम हैं जिन्होंने अधिद्याके कारण अति उत्साहसे विषयकी ओर झुके हुये मनको जीतलियाहै ॥ १ ॥ अतिदुःखसहित सम्पूर्ण उपद्रवदायक इस संसारके शान्तिके लिये अपने मनका निग्रह करनाही मुख्य उपायहै ॥ २ ॥ हे रामजी ! ज्ञानका सर्वस्व सुनो और सुनके उसे धारण करो कि भोगोंकी इच्छाही मात्र तो बंधहै और उसका त्यागही मोक्षहै ॥ ३ ॥ बहुत अन्यशास्त्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन एक यहीवात करो कि जो इस संसारमें स्वादयुक्त वस्तु प्रतीतहो उसको विष तथा अग्निके समान देखो ॥

विषमाविषयाभोगाः प्रविचार्य पुनः पुनः ॥ उपरिष्ठात्परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावहाः ॥ ५ ॥ दोषान्प्रस वृत्तिस्फारान्वासनावलितामतिः ॥ कीर्णकंटकबीजाभूः कंटकप्रसरंयथा ॥ ६ ॥ अलग्नवासनाजालाम भ्रष्टैः प्रसरंजिता ॥ अदृष्टरागद्वेषायाशममतिशयैः परम् ॥ ७ ॥ शुभाशुभानसद्गलानीन्प्रसूते सुगुणा न्सदा ॥ फलदानं कुरान्कालेश्चेषबीजवतीवभूः ॥ ८ ॥

अर्थ—विषय भोगोंको पुनः २ भयंकर विचार करके उपरसे त्यागपूर्वक सेवित ये विषय सुखदायी होतेहैं ॥ ५ ॥ वासना अस्त बुद्धि, रागादि बड़े २ दोषोंको ऐसे उत्पन्न करती है जैसे कंटकके बीजसे कोई हुई पृथिवी का-

टोकी उत्पत्तिको ॥ ६ ॥ और जो बुद्धि वासनाजालमें ग्रस्त नहीं है वह धीरे २ परमशमताको प्राप्त है ॥ ७ ॥ और शुभमति दुःखरहित शान्ति आदि शुभ गुणयुक्त ज्ञान समाधिरूप शुभ मोक्षदायक फलको ऐसे उत्पन्न करती है जैसे कालपाके शाली आदि श्रेष्ठ बीजवाली पृथिवी ॥ ८ ॥

शुभभावानुसंधानात्प्रसन्नेमनसिस्थिते ॥ शनैःशनैःप्रशान्तेचमिथ्याज्ञानघनांबुदे ॥ ९ ॥ वृद्धियातेच सौजन्येयक्षेपशुक्लवोद्वेगे ॥ विवेकेप्रसूतेपुण्येनभसीवार्कतेजसि ॥ १० ॥ धृतावंतर्विद्वद्वायांसुक्तायामि वकीचके ॥ स्थितावंतःकृतार्थायामधाविवनिशाकरे ॥ ११ ॥ फलितेशीतलच्छायेसत्संगसफलद्रुमे ॥ स्ववत्यानंदसुरसेसमाधिसरलद्रुमे ॥ १२ ॥

अर्थ—शुभभावके अनुसन्धानसे, प्रसन्न मनके स्थित होनेपर, और धीरे २ मिथ्या अज्ञानरूपी सघन मेघके शान्त होनेपर ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जब शुक्लपक्षमें चन्द्रमाके समान सुजनता बढ़ती है और आकाशमें सूर्यके तेजके सदृश विवेक फैलता है ॥ १० ॥ बांसमें मोतीके सदृश हृदयमें आत्मलाभसे धैर्य बढ़ता है वसन्तऋतुमें चन्द्रमाके समान परमात्माके ज्ञानके लाभसे कृतार्थता स्थित होती है ॥ ११ ॥ गुरु आदि सज्जन संगरूपी शीतल छायायुक्त सफल वृक्ष फलित होता है और समाधिरूपी सरल वृक्षमें सच्चिदानन्दरूपी उत्तम रस झरता है ॥ १२ ॥

मनोभवतिनिर्द्वन्द्वनिष्कामनिरुपद्रवम् ॥ प्रशान्तचापलानर्थशोकमोहभयामयम् ॥ १३ ॥ क्षीणशास्त्रार्थ संदेहविगताशेषकौतुकम् ॥ निरस्तकल्पनाजालमोहमुक्तमलेपकम् ॥ १४ ॥ निरीहंनिरुपाक्रोशंनिरपेक्षंनिराधिकम् ॥ संशान्तशोकनीहारमसंकंथविजितम् ॥ १५ ॥ संदेहोत्रसुतंसाग्रंसतृष्णादारपंजरम् ॥ नाशयित्वास्वमात्मानंसाधयत्यर्थमैश्वरम् ॥ १६ ॥

अर्थ—सब यह मन निर्द्वन्द्व, निष्काम, निरुपद्रव, प्रशान्त, तथा चपलारूप अनर्थ, शोक मोह भय और रोगरहित होजाता है ॥ १३ ॥ और शास्त्रार्थके सन्देहसे शून्य, विषयकी विचित्रताके दर्शनकी इच्छासे वर्जित, कल्पना जाल तथा मोहसे मुक्त और निर्लिप्त ॥ १४ ॥ प्रवृत्तिरहित, निन्दासे पृथक्, प्रवृत्तिकी इच्छासे भी वर्जित मानसी चिन्तासे शून्य, शोकरूपी नीहार (कुहिरा) से स्वच्छ, विषयमें सक्तता तथा आसंगरूप ग्रंथिसे वर्जित यह मन होजाता है ॥ १५ ॥ और अनेक वादियोंसे कहे हुये नानामतके सन्देहरूपी दुष्ट पुत्रयुक्त शास्त्रारूप नानामनोरथसहित, तथा तृष्णारूपी स्त्री और स्थूलशरीररूपी पंजरसहित अपने आत्मा मनस्वरूपको नाश करके यह मन निज ईश्वर प्रत्यग् आत्मा संबंधी जीवन्मुक्तिरूप अर्थको सिद्ध करता है ॥ १६ ॥

आत्मपीवरताहेतून्विकल्पांश्चायमुज्झति ॥ संस्मृत्यप्रभुतामेषुजहातिवृणवत्तनुम् ॥ १७ ॥ मनसोभ्युदयोनाशोमनोनाशोमहोदयः ॥ जमनोनाशमभ्येतिमनोऽज्ञस्यविवर्द्धते ॥ १८ ॥ मनोमात्रंजगच्चक्रं मनःपर्वतमंडलम् ॥ मनोव्योममनोदेवोमनोमित्रंमनोरिपुः ॥ १९ ॥ विकल्पकलुषायास्याच्चित्तस्व स्यात्मविस्मृतिः ॥ मनइत्युच्यतेसेयंवासनाभवभागिनी ॥ २० ॥

अर्थ—अपनी मनकी पुष्टताके हेतु शत्रु मित्र साधु तथा असाधु विकल्पोंको प्रथम इनकी उत्पत्तिके सदृश निग्रहमें भी अपना सामर्थ्य देखके त्याग देता है, और पश्चात् तृणके समान अपने रूपको त्याग देता है ॥ १७ ॥ विषयादिमें मनका अभ्युदय है नाश है और मनका नाशही प्रत्यगात्मा लाभरूप महान् उदय है यदि कहो कि देहाहंभावकाही त्याग करना उचित है ब्रह्मज्ञानसे क्या प्रयोजन सो नहीं क्योंकि ब्रह्मज्ञानीका मन तो नाशको प्राप्त होता है और अज्ञानीका मन बढ़ता है ॥ १८ ॥ यह जगत्चक्र मनोमात्रही है, पर्वतसमूहभी मनही है, आकाश मनही है, देव मनही है, शत्रु और मित्रभी मनही है ॥ १९ ॥ विकल्पोंसे मलिन चित्तत्वकी विस्मृतिही मन है और संसारको प्राप्त करनेवाली इसको वासनाभी कहते हैं ॥ २० ॥

चेत्यानुपातकलितचिन्मात्रेतिष्ठताभिधम् ॥ मनाग्विकल्पकलुषंचित्तस्वंजीवउच्यते ॥ २१ ॥ चेत्यप्रमुत्पत्तितंरूढसज्जमज्ञत्वमागतम् ॥ तदेवाधिकनिःसारंकल्प्यतेतर्मनस्तथा ॥ २२ ॥ नात्मासंसारिपुरुषोनल्य हीरंनशोणितम् ॥ जडंसर्वशरीरादिदेहीखवदलेपकः ॥ २३ ॥ शरीरेकणशःकृत्तेनास्त्यन्यद्रुधिरादि नसत् ॥ निर्भिन्नेकदलीस्तंभेनास्त्यन्यत्पल्लवाहते ॥ २४ ॥

तैवेदंज—मनमें विषयका जो वासनाद्वारा प्रवेश है उससे परिच्छिन्न चिन्मात्रमें स्थितिकी व्यवहारकी योग्यता नामानौशङ्क्योंसे किंचित् मलिन चित्तत्व (ब्रह्म) हीको जीव कहते हैं ॥ २१ ॥ विषयमें पतित और उसीमें हीस्थितमुपायसे रूढ आत्मत्वके अभिमानसे स्वरूपकी विस्मरणरूप अज्ञता प्राप्त जीव सहस्रों विकल्पोंसे बार २ अर्थ—पूर्ण त आत्मसुखकी हानिसे अधिक निस्सार जब होता है तब जीवका उपकरण मनरूपसे कल्पित ॥

होता है ॥ २२ ॥ शुद्धआत्मा जीव स्वभाव नहीं है और न वह शरीर वा रुधिररूप है; क्योंकि सब शरीर आदि जड तथा परिछिन्न हैं और आत्मा आकाश सदृश निर्लिप्त है ॥ २३ ॥ जैसे केलाके छेदन करनेसे उसके त्वक् पल्लवके सिवाय और कुछ नहीं है ऐसेही शरीरके कण २ काटनेपरभी रुधिर आदिसे पृथक् कुछ नहीं है ॥ २४ ॥

मनोजीवो न रं विद्वित देवाकारमागतम् ॥ आत्मानात्मानमादत्ते स्वविकल्पात्मकल्पितम् ॥ २५ ॥ स्वविकल्पात्तरस्तत्र प्रसार्य रचयत्यलम् ॥ जालमात्मनि बंधाय कोशकारकमिर्यथा ॥ २६ ॥ इमं देह भ्रमं त्यक्त्वा देशकालांतरे पुनः ॥ शरीरत्वमथादत्ते पल्लवत्वमिवांकरः ॥ २७ ॥ यादृग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तादृक् कल्पयते ॥ जातं स्वपितृयच्चित्तं तत्स्वप्ने निशितिष्ठति ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुम मनकोही जीव वा मनुष्य समझो वही आकारताको प्राप्त है, वही अपने विकल्पसे कल्पित अपने आत्माको आपही ग्रहण करता है ॥ २५ ॥ इस जगत्में जीव अपने वासनाओंके विकल्पोंको विस्तृत करके अपने बंधके लिये जालको ऐसे रचता है जैसे कोशकार (मकरी) कृमि ॥ २६ ॥ इस भ्रममय शरीरको त्यागकर पुनः वही मन अन्य देशकालमें शरीरांतरको ऐसे धारण करता है जैसे अंकुर पल्लवरूपताको ॥ २७ ॥ जिस प्रकार वासनामय यह मन रहता है वैसाही यह शरीर उत्पन्न होता है, जिस प्रकारका चित्त स्वप्नमें शयन करता है वैसाही रात्रिमें स्वप्न देखता है ॥ २८ ॥

अम्लं मधुरसासिक्तं मधुरं मधुरं रंजितम् ॥ बीजं प्रति विपाकलकसिक्तं च कटुजायते ॥ २९ ॥ शुभवासना याचेतो महत्या जायते महत् ॥ भवतींद्रमनो राज्य इन्द्रता स्वप्न भाङ्करः ॥ ३० ॥ क्षुद्रवासना याचेतः क्षुद्रतामपिपेलवाम् ॥ पिशाचविभ्रमात्स्वप्ने पिशाचान्निशि पश्यति ॥ ३१ ॥ सरसि स्फारनैर्मल्ये कालुष्यं याति न स्थितिम् ॥ तथैव स्फारकालुष्ये प्रसादो याति न स्थितिम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—आम्लका बीज मधुररसमें सींचा हुआ और मधुर रससे रंजित फल कालमें भी मधुरही होता है, और बीजविपेली धतुर वा करंजकी लता रससे सींचा हुआ कटु होता है ॥ २९ ॥ विशाल (महती) शुभ वासनासे युक्त चित्तभी ऐसे महात्त्व होजाता है जैसे मनोराज्य वा स्वप्नमें मनुष्य इन्द्रताका भागी होता है ॥ ३० ॥ क्षुद्र वासनायुक्त चित्त नीचताहीको ऐसे देखता है, जैसे रात्रिमें पिशाचोंकी वासनायुक्त स्वप्नमें पिशाचोंको ॥ ३१ ॥ जैसे तडागमें अधिक निर्मलता होनेसे मलिनता नहीं स्थित रहसकती, ऐसेही अधिक मलिनतामें प्रसन्नता (स्वच्छता) भी स्थित नहीं प्राप्ता होती ॥ ३२ ॥

मनस्विस्फारकालुष्ये तद्रूपं जायते फलम् ॥ तथैव स्फारनैर्मल्ये तद्रूपं जायते फलम् ॥ ३३ ॥ त्यजत्युदारंगतिं क्षीणोऽप्यनिशमुत्तमः ॥ उद्योगवानविरतं पूरणाशामिवोदुपः ॥ ३४ ॥ नेह बंधो न मोक्षोऽस्ति नाबंधोऽस्ति न बंधता ॥ मिथ्योत्थितैव मायेयमिन्द्रजालकता यथा ॥ ३५ ॥ गंधर्वनगराकारा मृगतृष्णा इवोत्थिता ॥ द्विचंद्रविभ्रमाभासद्वितैकत्वविवर्जिता ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे मनके अति मलिन होनेपर उसके अनुरूप फलभी होता है ऐसेही मनके अधिक निर्मल होनेपर फलभी वैसाही अति निर्मल होता है ॥ ३३ ॥ निर्मल चित्तवाला पुरुष दरिद्रतादि दोषोंसे ग्रसित होनेपरभी शांति, समाधानादि चित्तकी प्रसन्नतारूप उदारगतिको ऐसे नहीं छोड़ता जैसे क्षीणभी उद्योगी चन्द्रमा निरंतर अपनी पूर्णताकी आशाको ॥ ३४ ॥ यथार्थमें यहां न तो बन्ध है न मोक्ष है, और न बन्धका तथा बन्धता अभाव है, किंतु इन्द्रजालकी लताके समान यह माया मिथ्या आविर्भूत है ॥ ३५ ॥ यह मायाभी गंधर्वनगराकार, मृगतृष्णाके समान, तथा दो चन्द्रके आभासके तुल्य आविर्भूत है, और द्वित्व तथा एकत्वसे वर्जित ॥ ३६ ॥

सर्वैव ब्रह्मसत्तेयमित्येपापरमार्थता ॥ परिस्फुरति निःसारः संसारो यमसन्मयः ॥ ३७ ॥ नानंतो हं वरा कोहमिति दुर्निश्चयोदितः ॥ अनंतोऽस्मींश्चरोऽस्मीति निश्चयेन विलीयते ॥ ३८ ॥ सर्वमेवात्मनि स्वच्छे एषोऽहमिति भावना ॥ एतत्तद्रंजितं लोके स्वविकल्पोपकल्पितम् ॥ ३९ ॥ बंधमोक्षदशाहीनाद्वित्वैकत्वविवर्जिता ॥ सर्वैव ब्रह्मसत्तेयमित्येपापरमार्थता ॥ ४० ॥

अर्थ—यह सबकुछ ब्रह्मसत्ता ही परमार्थता है और यह असन्मय संसारसार रहित स्फुरित हो रहा है ॥ ३७ ॥ मैं अनंत नहीं हूँ किंतु क्षुद्र हूँ यह दुष्ट निश्चयसे उत्पन्न विकल्प, मैं अनंत हूँ ईश्वर हूँ ऐसे निश्चयसे नष्ट होजाता है ॥ ३८ ॥ सर्वव्यापी स्वच्छ अपने आत्मस्वरूपमें यह देहमात्र मैं हूँ ऐसा जो निश्चय है वही अपने विकल्पसे कल्पित संसारमें बंधन है ॥ ३९ ॥ बंधमोक्षकी दशासे रहित, द्वित्व और एकत्वसे वर्जित यह सब ब्रह्मसत्ताही है यही परमार्थता है ॥ ४० ॥

नैर्मल्यप्राप्तमरणमसक्तं सर्वदृष्टिषु ॥ अमनस्त्वमिहापन्नं ब्रह्मपश्यति नान्यथा ॥ ४१ ॥ मनोनिर्मलतां
यातं शुभसंतानवारिभिः ॥ ब्राह्मीदृष्टिसुषादत्तेरागं शुक्लपटोयथा ॥ ४२ ॥ सर्वमेवममात्मेति सर्वभाव
नयानव ॥ हेयादेयबलेक्षीणे बंधमोक्षो विमुच्यताम् ॥ ४३ ॥ शुद्धस्य मनसः कायशास्त्रवैराग्यबुद्धिभिः ॥
अभिजातोपलस्येव जगत्तस्येति विद्युतिः ॥ ४४ ॥

अर्थ—निर्मलतासे विनाश प्राप्त और सर्व दृष्टियोंमें असक्त, जो अमनी भावको प्राप्त मन है वही इस अ-
धिकारी शरीरमें ब्रह्मको देखता है अन्यथा नहीं ॥ ४१ ॥ समाधिके अभ्याससे जनित धर्मकी वृद्धिरूप जलसे नि-
र्मलताको प्राप्त जो मन है वह ब्रह्मसम्बन्धी दृष्टिको ऐसे ग्रहण कराता है जैसे श्वेतवस्त्र रंजकद्रव्यके वर्णको ॥ ४२ ॥
हे पापरहित रामजी ! सब मेरा आत्माही है इस सर्वमयी भावनासे हेय और उपादेयके प्रवाहके क्षीण होनेपर बंध
और मोक्षकोभी त्याग दो ॥ ४३ ॥ अनाधिकारी और अधिकारी शरीरके अभिमानसे शरीरद्वारा शास्त्र श्रवणके
अभिमानसे शास्त्रद्वारा और वैराग्य तथा आत्मबोधके द्वारा स्फटिकमाणिक्ये सदृश शुद्ध मनका जो विविधप्रकारका
प्रतिभास है वही संसार है ॥ ४४ ॥

पदार्थे नैकतामेत्यमनसो नैकतानता ॥ असत्यज्ञानदृष्टिं तां विद्विक्षणविनाशिनीम् ॥ ४५ ॥ सबाह्याभ्यं
तरंत्यक्त्वा सर्वाद्दृश्यदृश्यदा ॥ मनस्तिष्ठति तल्लीनं संप्राप्तं तत्पदं तदा ॥ ४६ ॥ दृश्यदृष्टिः स्फुटा येयं सा
ह्यवश्यमसन्मयी ॥ तन्मयत्वं च मनसः स्वरूपं विद्विनेतरत् ॥ ४७ ॥ आव्यंतयोर्विनाशित्वान्मध्ये पित
दसन्मयम् ॥ अज्ञातमनसस्तेन दुःखिता हस्तसंस्थिता ॥ ४८ ॥

अर्थ—जब पदार्थोंके साथ मन एकरूपताको प्राप्त होता है तो आत्माके साथ एकरूप नहीं हो सकता, और अ-
सत्य ज्ञानमयी दृष्टिको क्षणमें ही विनाशिनी समझो ॥ ४५ ॥ जिस समय संपूर्ण बाह्य और आभ्यंतर दृश्य दृष्टियोंको
त्यागकर मन लीनदृशमें स्थित रहता है उस समय वह परमपदको मानो प्राप्त हो चुका ॥ ४६ ॥ यह जो प्रत्यक्ष दृश्य
दृष्टि है वह असन्मयी और मनका दृश्यमय होना ही मनकारूप तुम जानो और अन्य नहीं ॥ ४७ ॥ जो आदि और अन्तमें
असत् है वह मध्यमें भी असत् है इसलिये असत् रूपसे जिनसे मनको न जाना मानो दुःख रूपता उसके हस्तमें स्थित है ४८

आत्मैवेदं जगदिति विनाभावेन दुःखदा ॥ दृश्यश्रीरन्यथा त्वेषा भोगमोक्षप्रदायिनी ॥ ४९ ॥ जलमन्यतरं
गोन्यदिति नानातयाऽज्ञता ॥ जलमेव तरंगो यमित्येकत्वात् किल ज्ञता ॥ ५० ॥ दुःखमायात्यसदिति हेयो
पादेय रूपिण्यत ॥ तदभावेन तु ज्ञानादानं त्यमवशिष्यते ॥ ५१ ॥ संकल्पकल्पितत्वाच्च मनोरूपमसन्म
यम् ॥ असन्मयविनाशेतुकः शोको वदराघव ॥ ५२ ॥

अर्थ—यह संपूर्ण जगत् आत्मरूप ही है इस विचारके बिना यह दृश्यकी शोभा दुःखदायिनी है और सब अ-
त्मरूप ही है इस ज्ञानसे भोग मोक्षकी देनेहारी है ॥ ४९ ॥ जल अन्य है और तरंग अन्य है यह नानाता जो है वही अज्ञता
और जलतरंग एक हैं यह बोधज्ञानिता है ॥ ५० ॥ हेय और उपादेय रूपी जो अविद्यमान रूप है इसी हेतुसे जन्म मरणा-
दिरूप दुःख प्राप्त होता है और उसके अभावमें तो आत्मरूपकी अनन्तता ही शेष रहजाती है ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! संक-
ल्पसे कल्पित होनेसे मनकारूप असत् है और असत्के नाशसे कहो क्या शोक है ? ॥ ५२ ॥

अवत्सलो यथा बंधुरागद्वेषयाधिया ॥ दृश्यते पश्यत इत्थं तत्त्वं पञ्जरमात्मनः ॥ ५३ ॥ अवत्सलाद्यथा
बंधोः सुखदुःखैर्न लिप्यते ॥ तत्त्वेन संपरिज्ञानात् तथा तत्त्वचयात्मनः ॥ ५४ ॥ तदनादि शिवं ज्ञानं यन्मध्यं
द्रष्टृदृश्ययोः ॥ तस्मिन्सत्ये मनः शान्तं पांसुर्वायुक्षयेयथा ॥ ५५ ॥ उपशान्तिमनोवायौ देहपांसुः प्रशाम्य
ति ॥ पुनः संसारनगरेन नीहारः प्रवर्तते ॥ ५६ ॥

अर्थ—जैसे स्नेह रहित बंधु राग द्वेषरहित दृष्टिसे देखा जाता है ऐसे ही तुम अपने स्थूलादि देहको पंचभूतरूप
मानो ॥ ५३ ॥ स्नेह रहित (उदासीन) बंधुसे जैसे सुखदुःखका संबंध नहीं रहता ऐसे ही यथार्थ रूपसे ज्ञात पंचभूत
पृथिमात्र इस देहपंजरसे भी नहीं होता ॥ ५४ ॥ जो द्रष्टा और दृश्यका मध्यदृक् रूप है वही अनादि अनन्त शिवरूप
नेत्राय आनंद आत्मज्ञानका स्वरूप है, और उसी सत्य अधिष्ठानमें मन ऐसे शान्त होता है जैसे वायुकी शान्तिमें ध-
ूम्रंते ॥ ५५ ॥ मनरूपी वायुके शान्त होनेपर शरीररूप धूली शान्त होजाता है और पुनः नगरके सदृश संसार
नामाने विद्याके तुल्य आवरणशील नीहार (तुषार) नहीं प्रवृत्त होता ॥ ५६ ॥

हीन्यतीतमुपक्षीणे संस्थितौ राममागते ॥ जाड्ये जनितहृत्कपेपकेशोपमुपागते ॥ ५७ ॥ शुष्केतृष्णाव

अर्थ—पृकानने ॥ क्षीणे पक्षकदंबेषु मिथ्या ज्ञानघनेक्षते ॥ ५८ ॥ क्षीयते मोहमिहिका प्रभातइव

शर्वरी ॥ कापिगच्छतितजाड्यविपमंत्रहतंयथा ॥ ५९ ॥ देहादौनभयक्षुद्राःसरितःप्रसरंत्यलम् ॥ नोल्ल
संतिलसत्पक्षाःसंकल्पोप्रकलापिनः ॥ ६० ॥

अर्थ—वासनारूपी बर्पाके नाश होनेपर, स्वरूप स्थितिमें मनके बिहार प्राप्त होनेपर, उत्पन्न है हृदयमें भय जिससे होताहै ऐसी मूढ़तारूपी पंकके सर्वथा सूख जानेपर ॥ ५७ ॥ तृष्णारूपी वटके शांत होनेपर हृदयरूपी बनमें रागादिरूपी लताओंके विरल होनेपर इन्द्रियरूपी कंदुके वृक्षोंके क्षीण फल होनेपर और मिथ्या अज्ञानरूपी मेघके नष्ट होनेपर ॥ ५९ ॥ मोहरूपी कुहरा ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे प्रातःकाल होनेपर रात्रि, और वह जड़ता न जाने कहां इस-प्रकार चली जाती है जैसे मंत्रसे मारा हुआ विप ॥ ५८ ॥ देहरूपी पर्वतपर क्षुद्र नदियां नहीं बहती और शोभायमान पक्षधारी संकल्परूपी उग्र मयूर (मोर) किंचित् भी शोभित नहीं होते ॥ ६० ॥

परानिर्मलतामेतिसंविदाकाशगोचरः ॥ राजतेतितरामच्छोजीवादित्योमहोदयः ॥ ६१ ॥ घनमोहभ
रोन्मुक्ताविविक्तत्वंपरंगताः ॥ समयेह्यतिशोभतेधौताभाशामहादिशः ॥ ६२ ॥ भृशंभाभातिविमलामु
दिताकाशमंजरी ॥ शीतलीकृतदिक्चक्राशरद्वघोस्त्रीवचंद्रिका ॥ ६३ ॥ सर्वसंपत्प्रकाशेनपरमानंददायि
ना ॥ भृशंसफलतामेतिसुविविक्ताविवेकभूः ॥ ६४ ॥

अर्थ—तथा आत्मस्वरूपरूपी आकाशमें प्रत्यक्ष स्फुरता हुआ जीवरूपी महान् उदयवाला सूर्य अति निर्मलताको प्राप्त होकर स्वच्छ स्वरूपसे प्रकाशित होताहै ॥ ६१ ॥ अति मोहके समूहसे मुक्त और विवेक दशाको प्राप्त तथा तमोगुण रजोगुणके दोषसे रहित आकाशरूपी महा दिशा समाधि आदि कालमें तथा सूर्य चंद्रोदय कालमें सर्वथा शोभित होती हैं ॥ ६२ ॥ और चित्तरूपी आकाशकी लता सर्वथा ऐसे विमलताको प्राप्त होती है जैसे शरद् ऋतुमें संपूर्ण दिग्मण्डलोंकी शीतल करनेवाली चंद्र चंद्रिका ॥ ६३ ॥ संपूर्ण विषयानंद लेशरूपी संपत्तिको प्रकाश करनेवाला तथा परमानंद दायक आत्मज्ञानरूपी फलसे अत्यंत पवित्र विवेकरूपी पृथ्वी अति सफलताको प्राप्त होती है ॥ ६४ ॥

सर्ववर्तवनाभोगंपरमालोकसुंदरम् ॥ अच्छाच्छंशीतलच्छायंजायतेभुवनान्तरम् ॥ ६५ ॥ विस्तारितं
कुसुमतांस्फारितंस्फटिकाकृतिम् ॥ उपैतिहत्सरःस्वच्छंनीरजोबुजकोशकम् ॥ ६६ ॥ हृत्पद्मकोशान्म
लिनःस्वाहंकारमधुव्रतः ॥ अपुनर्दर्शनयैवचंचलःकापिगच्छति ॥ ६७ ॥ भवत्यपगताक्षेपःसर्वगः
सर्वनायकः ॥ निर्वासनःशांतमनाःस्वदेहनगरेश्वरः ॥ ६८ ॥ विचारणासमधिगतात्मदीपकोमनस्य
लेपरिगलितेवधीरधीः ॥ विलोकयन्क्षयभयनीरसागतीर्गतज्वरोविलसतिदेहपत्तने ॥ ६९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

उपशमवर्णनं नाम पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

अर्थ—पर्वत वनके विस्तारसहित, आत्मप्रकाशयुक्त, सूर्यचंद्रके प्रकाशसे अति रमणीय सर्वथा स्वच्छ और शीतल छाया करके युक्त, संपूर्ण ब्रह्मांडका अंतराल होजाताहै ॥ ६५ ॥ उत्तम बुद्धिता रूप अनेक प्रकारके पुष्पोंको विस्तार करनेवाला और विशाल स्फटिक मणिके सदृश आकारवाल् हृदयरूपी सरोवर स्वच्छ और रजोगुणरूपी रजसे रहित दशाको प्राप्त होताहै ॥ ६६ ॥ हृदयरूपी कमलके कोशसे मलिन और चंचल अपना अहंकाररूपी भ्रमर पुनः दर्शन देनेके लिये न जाने कहां चला जाताहै ॥ ६७ ॥ इस दशामें संकोच रहित सर्वव्यापी सवका नायक वासना शून्य शांतचित्त आत्मा अपने देहरूपी नगरका स्वामी होकर शोभित होताहै ॥ ६८ ॥ विचारसे आत्मरूपी प्रदीप जिसको प्राप्त हुआहै ऐसा शरीरका स्वामी आत्मा अपने संपूर्ण दोषोंको मर्दन करके धीरता युक्त संसारमें जन्म और मरण कालोंमें ऐहिक तथा पारलौकिक नीरस दशाओंको देखता हुआ अपने देहरूपी नगरमें त्रिविध संतापोंसे रहित होके विलास करताहै ॥ ६९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
उपशमवर्णनं नाम पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

इस ३६ के सर्गमें स्वयं स्थित और सबसे पृथक् चित्की सत्ता कही गई है, तथा चेतनकीही स्थितिसे सब पदार्थोंकीही स्थितिहै न कि पृथक् यहभी कहा गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ यथेदृशंस्थितंविश्वंविश्वातीतेचिदात्मनि ॥ तन्मेकथयहेब्रह्मन्पुनर्बोधविवृद्धये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथोर्मयोऽनभिव्यक्ताभाविनःपयसिस्थिताः ॥ नस्थिताश्चात्मनोन्यत्वाच्चित्तत्वेऽष्टयस्तथा ॥ २ ॥ यथासर्वगतःसौक्ष्म्यादाकाशोनोपलक्ष्यते ॥ तथानिरंशश्चिद्भावःसर्वगोपिनलक्ष्यते॥३॥सुस्थितेवास्थितेवांतःप्रतिभास्तिमणौयथा ॥ नसत्यभूतानासत्यातथेयंस्पष्टिरात्मनि ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! जिसप्रकार पूर्वकथित रीतिसे यह संसार विश्वातीत चिदात्मामें स्थित रहताहै वह ज्ञानकी वृद्धिके लिये मुझे पुनः कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—जिसप्रकार होनेवाली तरंगे अभिन्नरूपसे समुद्रमें स्थितहैं और उससे भिन्नरूपसे कुछभी नहीं है, इसी प्रकार चित्ततत्त्वमें यह सब स्पष्टिहै ॥ २ ॥ आकाश सर्वव्यापी होनेपरभी सूक्ष्मताके कारण प्रतीत नहीं होता ऐसेही अतिसूक्ष्म आत्मा सर्वव्यापी होनेपरभी लक्षित नहीं होता ॥ ३ ॥ जैसे निरावरण देशमें वा आवरणरहित देशमें स्थित स्फटिकादि मणिमें सदसदसे अनिर्वचनीय विंश पड़ताहै, ऐसेही आत्मामें यह स्पष्टिहै ॥ ४ ॥

स्वाधारैरंबुदैःस्वस्थैर्नस्पृष्टंगगनंयथा ॥ चित्स्थैःसर्गैश्चिदाधारैर्नस्पृष्टाचित्परातथा ॥ ५ ॥ जलाधिष्ठिततत्तेजोयथांगप्रतिबिंबति ॥ तथापुर्यष्टकेष्वेवचिद्धिदेहेषुलक्ष्यते ॥ ६ ॥ सर्वसंकल्परहितासर्वसंज्ञाविवर्जिता ॥ सैषाचिदविनाशात्मातच्चेत्यादिकृताभिधा ॥ ७ ॥ आकाशशतभागाच्छास्त्रेषुनिष्कलरूपिणी ॥ सकलाकलसंसारस्वरूपैकात्म्यदर्शिनी ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे अपने आधारभूत और अपनेमें स्थित मेघोंसे आकाश स्पृष्ट नहीं होता ऐसेही चेतनके आधार और चेतनमें स्थित सृष्टियोंसे पराचित् स्पृष्ट नहीं होती ॥ ५ ॥ जैसे जलमें संयुक्त सूर्यकी किरण प्रत्यक्षरूपसे नहीं भान होती किंतु प्रतिबिम्बरूपसे ऐसेही शरीरोंमें आत्माभी प्रतिबिम्बरूपसे भान होताहै ॥ ६ ॥ यह चिदात्मा संपूर्ण संकल्प तथा संज्ञाओंसे वर्जित और विनाशरहित है और जीव तथा विषयादिक संज्ञा इसीसे रचित हैं ॥ ७ ॥ और आकाशसेभी शतगुण स्वच्छ और निष्कलरूप तथा कलासहित होनेपरभी कलारहित, संसारमें अभिन्नरूपसे इस आत्माको विद्वान्जन देखतेहैं ॥ ८ ॥

तरंगादिमयीस्फारानानातासलिलार्णवे ॥ तस्मान्नव्यतिरेकेणयथाभावविकारिणी ॥ ९ ॥ त्वत्तामत्तामयीस्फारानानातेयंचिदर्णवे ॥ चिन्मात्रव्यतिरेकेणतथानैवप्रकाशते ॥ १० ॥ चिच्चिनोतिचित्तंचेत्यंतेनेदंस्थितमात्मनि ॥ अज्ञेज्ञेत्वन्यदायातमन्यदस्तीतिकल्पना ॥ ११ ॥ अज्ञेष्वासत्त्वभावोऽग्रसंसारगणगर्भिणी ॥ ज्ञेषुप्रकाशरूपैवसकलैकात्मिकासती ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे समुद्रमें तरंगादिरूपकी बड़ी विशाल अनेकताहै और उस जलसे पृथक् कोईभी भावविकार उसमें नहीं स्थितहै ॥ ९ ॥ इसीप्रकार चेतनरूपी समुद्रमें त्वत्ता और मत्तारूपी बड़ी विशाल अनेकताहै और चेतनसे भिन्न इस संसारमें कुछभी नहीं प्रकाशता ॥ १० ॥ और चेतन यदि किसी विषयको अनुभव करताहै तो वह अपनेही स्वरूपका अनुभव करताहै इसलिये चेतन अपने आत्मस्वरूपहीमें स्थितहै ऐसा विद्वानोंका अनुभवहै और अज्ञानियोंकी ऐसी कल्पनाहै कि आत्मासे पृथक् यह सब जगत् प्राप्तहै ॥ ११ ॥ अज्ञानियोंके विचारमें यह चित् असत् स्वभाववाले संसार करके सहित है और ज्ञानियोंके विचारमें यह केवल सर्वथा प्रकाशरूपहै ॥ १२ ॥

अनुभूतिवशान्नित्यमर्कादीनांप्रकाशिनी ॥ स्वादिनीसर्वभूतानांभाविनीभवभोगिनाम् ॥ १३ ॥ नास्तमेतिनचोदेतिनोत्तिष्ठतिनतिष्ठति ॥ नचायातिनवायातिनचेह्नचनेहचिद् ॥ १४ ॥ सैषाचिदमलाकारास्वयमात्मनिसंस्थिता ॥ राघवेत्थंप्रपंचेनजगन्नाम्नाविजृम्भते ॥ १५ ॥ तेजःपुंजैर्यथातेजःपयःपूरैर्यथापयः ॥ परिस्फुरतिसंस्पंदैस्तथाचित्सर्गविभ्रमैः ॥ १६ ॥

अर्थ—यह चित् अपने अनुभवहीसे सूर्यचंद्रादिककी प्रकाशिकाहै और सब भूतोंके संहार तथा जीवोंके जन्मा देके निमित्तभी है ॥ १३ ॥ यह चित् न कभी अस्त होती है, न उदय होती है, न उठती है, न बैठती है, न आतीहै, न जाती है, और न इस स्थानमें न उस स्थानमेंहै, किंतु सर्वत्र एकरूपसे स्थितहै ॥ १४ ॥ हे रामचंद्रजी ! यह विमल आकार चित् अपनेही स्वरूपमें आपस्थितहै और रज्जुमें सर्पके समान जगत् नाम प्रपंच रूपसे विवर्त भावको प्राप्त होतीहै ॥ १५ ॥ जैसे तेजके समूहोंके तेज और जलके प्रवाहोंसे जल स्फुरित होताहै ऐसेही सृष्टियोंके विलासोंसे यह स्त्री स्फुरित होरही है ॥ १६ ॥

तत्स्वभावेनचिन्नाम्नासर्वगेनोदितात्मना ॥ प्रकाशेनाप्रकाशेननिरंशेनांशधारिणा ॥ १७ ॥ स्वयंस्वकलनाभोगादनंतंपदमुज्जता ॥ अहमस्मीतिभावेनगच्छताज्ञपदंशनैः ॥ १८ ॥ नातातायांप्ररूढायाम्

स्यांसंस्थितिपूर्वकम् ॥ भावाभावग्रहोत्सर्गपदेस्थितिमुपागते ॥ १९ ॥ पुर्यष्टकस्यं दशतैः करोति न करोति च ॥ उत्सेधमेति भूकोशकोटरस्थोऽङ्कुरोत्करः ॥ २० ॥

अर्थ—अविद्याके कारण, सृष्टि रचनेके स्वभाव सहित, सर्वव्यापी, उदय स्वरूप, यथार्थमें प्रकाशमय और व्यवहार दृष्टिसे अप्रकाशमय, यथार्थमें अंशरहित और व्यवहार दृष्टिसे अंशसहित ॥ १७ ॥ स्वयं अविद्यामें प्रातिविंवित कृत्रिम वेपसे अनंतपदको त्यागतेहुये यह चिदात्मा अहमस्मि (मैं हूँ) इस भावसे धीरे २ जीवताको प्राप्त होताहै ॥ १८ ॥ और इस जीव तथा पदार्थोंकी अनेकता दृढ होनेपर संसारकी कल्पना पूर्वक यह है, यह नहीं है इसप्रकार इष्ट और अनेकके ग्रहण और त्यागके स्थानरूप देहात्मभावके प्राप्त होनेपर शरीरकी विहित और निपिद्ध सैकड़ों चेष्टाओंके द्वारा जगत्को यही चिदात्मा अपना भोग्य बनाताहै और यथार्थमें नहीं भी बनाताहै और पृथ्वीरूपी कोशके कोटरमें स्थित होकर यह जगत्के अङ्कुर रूपसे उन्नतिको प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ २० ॥

व्योमसौर्षिर्मादत्ते सर्वसूर्यविरोधियत् ॥ स्पंदैकधर्मवान्वातोरसरूपतया जलम् ॥ २१ ॥ दृढोर्वीर्य कटं तेजः स्थितिमंतिजगंति च ॥ प्रतिबंधाभ्यनुज्ञास्रुकालः कलनया स्थितः ॥ २२ ॥ पुष्पेषु गंधतां याति शनैः संचितकेसरम् ॥ मृत्कोटररसोल्लासः स्थाणुतामेति भूतले ॥ २३ ॥ मूलस्थाः फलमायांतिपेलवार सलेशकाः ॥ सन्निवेशं जंत्येतरेखाः पल्लवपालिषु ॥ २४ ॥

अर्थ—यही चिद् संपूर्ण मूर्त द्रव्योंका अविरोधी आकाशरूपको ग्रहण करताहै क्योंकि ऐसा न होतो जगत्रूपी अङ्कुर अवकाशके न होनेसे वृद्धिको न प्राप्त हो, और गति धर्मवाले वायुरूपसे तथा रसरूपतासे जलरूप होके जगत्-रूपी अङ्कुरका उपकार करताहै ॥ २१ ॥ और दृढताके संपादनसे पृथ्वीरूपसे, रूपके संप्रदानसे तेजरूपसे, जगत्-रूपी अङ्कुरका उपकारी होताहै और अनेक प्रकारके स्थिति शील लोक लोकांतरके द्वारा जगत्-रूपी अङ्कुरका उपकारी होताहै तथा हेमंतवसंतादि कालकी कल्पनासे यव गोधूमादि धान्यके प्रतिविरोधी तृणादिके प्रतिबंधक तथा यव गोधूमादिकी उत्पत्तिके द्वारा उपकार करताहुआ स्थितहै ॥ २२ ॥ यही चिद् केसरोंका संचय करता हुआ पुष्पोंमें गंधभावको प्राप्त होताहै, तथा मृत्तिकाके कोटरमें रस उल्लासरूप होकर पृथ्वीपर स्थाणुरूपताको प्राप्त होताहै ॥ २३ ॥ मूलमें स्थित होकर कोमलपत्र शाखादिरूप होकर फलभावको प्राप्त होताहै, और पत्तोंके अवयवोंमें प्रविष्ट होकर उनके नाडीभावको प्राप्त होताहै ॥ २४ ॥

नवतामनुगृह्णाति शक्रबाणासनेन च ॥ यो यो भवत्यविरतं संस्थानेन च नेन च ॥ २५ ॥ वसंतमुपतिष्ठति पुष्पपल्लवराशयः ॥ निदाघविधिमायांतिदैवदाहविभूतयः ॥ २६ ॥ प्रावृट्समयमीदंते नीलाजलदरा शयः ॥ शरदंचानुधावतिसमग्राः फलराशयः ॥ २७ ॥ हेमंते हिमहासिन्यो भवंति ककुभोदश ॥ नयंत्यु पल्लवमं बुशिशिरे शीतलानिलाः ॥ २८ ॥

अर्थ—इन्द्रके चापके सदृश वृक्षकी नूतनता दशाको ग्रहण करताहै, जो जो निरंतर नूतन अवयव उत्पन्न होते हैं उन २ रूपोंसे जगदङ्कुरका उपकारी होताहै ॥ २५ ॥ वसंतऋतुमें पुष्प और पल्लवके समूह उपस्थित होते हैं और उष्णऋतुमें सूर्यके तेजकी विभूति उपस्थित होती हैं ॥ २६ ॥ वर्षाऋतुमें नीलमेवके समूहके समूह चारों-ओर चेष्टा करते हैं, और शरदऋतुमें संपूर्ण फलकी राशि आकारको प्राप्त होती हैं ॥ २७ ॥ हेमंतऋतुमें दशोंदिशा हिमसे हंसती हैं, और शिशिरऋतुमें शीतल वायु जलको भी पापाणरूप प्राप्त करते हैं ॥ २८ ॥

नजहाति स्वमर्यादां कालो युगमयीमिमाम् ॥ तरंगिणी तरंगौघलीलया यांति स्तुष्टयः ॥ २९ ॥ नियतिः स्थितिमायाति स्थैर्यचातुर्यकारिणी ॥ तिष्ठत्याप्रलयंधीराधराधरणधर्मिणी ॥ ३० ॥ चतुर्दशविधानीह भूतानि भुवनांतरे ॥ नानाचारविहारिणानानाविरचनानि च ॥ ३१ ॥ पुनः पुनर्विलीयंते जायंते च पुनः पुनः ॥ धारापरंपरायातिविनावारीवद्वुद्रुदाः ॥ ३२ ॥ आयातियातिपरितिष्ठतिलीलयातिस्वार्थानुपा जयति धावति जन्मनाशैः ॥ उन्मत्तवद्विहितभावनमाहितेहामुग्धा रुतांतविवशाजनतावराकी ॥ ३३ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

चिदादित्यस्वरूपवर्णनं नाम पटत्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

अर्थ—और कालवर्ष युगादिमयी, अपनी मर्यादाको नहीं त्यागता, और सृष्टिके समूह ऐसे चलेजाते हैं जैसे नदियोंके तरंगोंके समूह ॥ २९ ॥ स्थिरतारूप चतुरताको करनेवाली सब ब्रह्मांडोंकी मर्यादा स्थितिको प्राप्त होती है, और सबको धारण करनेवाली यह पृथ्वी प्रलयपर्यन्त स्थित रहती है ॥ ३० ॥ चौदह भुवनोंके अंतरालमें नाना-प्रकारके आचार विचारवाले तथा नानाप्रकारके वेश और भाषावाले चौदह प्रकारके प्राणियोंको जाति ॥ ३१ ॥

पुनः पुनः उत्पत्ति तथा लयको प्राप्त होती हैं. हे रामजी ! यह सब पूर्वोक्त पदार्थोंके रूपसे यह चिद्ही विलासकर रही है और प्राणियोंके जन्म मरणका प्रवाह तत्त्वज्ञानसे ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे विना जलके बुदबुदे ॥ ३२ ॥ हे रामचन्द्रजी ! यह दीनजनता (जनकासमूह) पूर्वजन्मके संकल्प और वासनाके रागसे अनेक प्रकारकी कामनाओंको धारण कियेहुये इसीसे अपने स्वरूपके विचारमें अनभिज्ञ होनेसे मुग्ध होकर उन्मत्तके समान इस लोकमें जन्मकेद्वारा आकर प्राप्त होती है, और परलोकमें जाती है चारोंओर स्थावर आदि जन्मसे स्थित रहती है, भोगके कौतुकसे ऐहिक तथा पारलौकिक भोगके उपायभूत धनधर्मादि अपने पुरुषार्थोंको उपार्जन करती है और जन्म तथा नाशवि-
द्वारा इसी प्रकार संसारमें परिभ्रमण कियाकरती है ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
चिदादित्यस्वरूप वर्णनं नाम षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

आत्माका अनात्मभाव अविद्याके कामना तथा कर्मोंसे होताहै, और निष्काम कर्म तथा ज्ञानसे आत्मस्वरूपकी स्थिति होती है इस विषयका वर्णन इस ३७ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इत्थंस्थिरतराकाराःसंसारवल्लयोभितः ॥ स्वभावाद्ब्रह्मणःसर्वाःपुनरायांति यांतिच ॥ १ ॥ स्वतःसर्वमिदंजातमन्योन्यहेतुतांगतम् ॥ अन्योन्यमभिनश्यत्तत्स्वतएवविलीयते ॥ २ ॥ स्वतोस्पंदोपिनिष्पंदोयथागाधजलोदरे ॥ तथैवेयमसत्सच्चिदेवपरिदृश्यते ॥ ३ ॥ व्योमन्ये वनिराकारेनिदाघात्सरितोयथा ॥ लक्ष्यंतेतद्देवेमाश्रितस्त्वेष्टिदृष्टयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार स्थिरतर आकारवाली संपूर्ण ब्रह्मांडकी प्रांति चारों ओरसे ब्रह्मके स्वभावहीसे पुनः २ आती और जातीहैं ॥ १ ॥ परस्पर कारणभावको प्राप्त यह सब जगत् अपने अधिष्ठान चेतनहीमें उत्पन्न हुआहै, और उसी अपने अधिष्ठान चेतनमें लयकोभी प्राप्त होताहै ॥ २ ॥ जैसे अथाह जलके भीतर जलकी गति रहतेभी गतिका भान नहीं होता इसीप्रकार असद् और सद्रूपसे यह चेतनही देख पड़ताहै परंतु भान नहीं होता ॥ ३ ॥ जैसे उष्णताके कारण निराकार आकाशमें मृगतृष्णाकी नदियां भान होतीहैं ऐसेही चित्तत्वमें यह सब सृष्टिहैं ॥ ४ ॥

यथामदवशादात्मासोन्यवत्प्रतिभासते ॥ तथैवचित्वाच्चिदातुःसएवासइवस्थितः ॥ ५ ॥ नचेदंस सदन्नेदंतत्स्थातत्स्थतयाचितः ॥ नातिरिक्तातिरिक्ताचकटकादिषुहेमता ॥ ६ ॥ येनशब्दंसंस्वरूपं धंजानासिराघव ॥ सोयमात्मापरं ब्रह्मसर्वमापूर्वसंस्थितः ॥ ७ ॥ नानैकत्वादतीतात्तुसर्वगादमलात्मनः ॥ द्वितीयाकलनानास्तिकाचित्रेतरथाक्चित् ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार मदके कारण अपना आत्माही अनात्माके समान घूर्णमानआदिरूपसे भासताहै ऐसेही चेतनसार चिदात्माही अचित्तके समान स्थितहै ॥ ५ ॥ हे रामजी ! यह जगत् न सत्है और न असत्है, न उसमें स्थितहै, न उससे पृथक्है, किंतु अनिर्वचनीयहै, जैसे कटक आदिमें सुवर्णता न उससे भिन्नहै न उससे अभिन्नहै ॥ ६ ॥ हे रामजी ! जिसके द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधको तुम जानतेहो वही आत्मा सबको व्याप्त होकर स्थितहै ॥ ७ ॥ सर्वव्यापी और निर्मल आत्माहीसे अनेकता और एकता अविद्यासे भान होती हैं यथार्थमें इस परमात्मामें दूसरी कोई कल्पना नहींहै ॥ ८ ॥

राम भावनादन्यस्यभावाभावाःशुभाशुभाः ॥ सृष्टयःपरिकल्प्यंतऽनात्मन्येवाथवात्मनि ॥ ९ ॥ यस्मादात्मनोव्यतिरिक्तेवस्तुनिसिद्धेस्तितत्रेच्छाप्रवर्तते ॥ यन्नस्वामनोव्यतिरिक्तंकिंचिदपिसंभवति ॥ तत्रात्माकिमिववांछन्किमनुस्मरन्धावतुकिमुपैतु ॥ १० ॥ अतइदमीहितमिदमनोहितमित्यात्मानंन पृथंगतिविकल्पाःअतोनिरिच्छतायामात्मानंकिंचिदपिकरोतिर्कृत्करणकर्मणामेकत्वात् ॥ नक्वचित्तीतिहै ॥ गंधाराधेयथोरेकत्वात् ॥ नचनिरिच्छत्यात्मनोनैष्कर्म्यमभिमत्तम् ॥ द्वितीयायाःकल्पनायाअभावोद्गी स्फुरितः ॥ नेतराजानासिरामत्वमियं ब्रह्मसंस्थितिः ॥ सर्वद्वंद्वविनिर्मुक्तःकर्त्ताभवगतउपरः ॥ १२ ॥ तत्स्वभावेनवपुनः ॥ पुनःकृत्वाकृत्वाबहुविधमिदंकर्मतरसात्वयाप्राप्यंकिंतद्ददयद्वचितं भूतकरणात् ॥ लनाभोगादनथाभवतुतवचाप्यागमवतोभवस्वस्थःस्वच्छःस्तिमितइवनिर्वातजलधिः ॥ १३ ॥ गत्वा

सुदूरमपि यत्नवता जवेन नासाद्यते येन संपूर्णतैति ॥ मत्वेति मात्रजपदार्थगणान्धियात्वं न त्वं त्वमेव पर-
मार्थतया चिदात्मा ॥ १४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
उपशमवर्णनं नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

अर्थ—हे रामजी ! क्योंकि अन्य वस्तुओं का सद्भाव और असद्भाव और शुभ तथा अशुभ सृष्टियां अवि-
द्या की दृष्टि में अनात्मामें कल्पित हैं और विद्वान् की दृष्टि में आत्मा हीमें कल्पित हैं ॥ ९ ॥ क्योंकि आत्मा से पृथक्
पदार्थ जब सिद्ध हो तब उसमें इच्छा हो सकती है और जब आत्मा से पृथक् किसी वस्तु का संभव ही नहीं है तो
आत्मा की स पदार्थ की इच्छा करता हुआ किसको स्मरण करता हुआ किस पदार्थ की सृष्टि के लिये किस फल के अर्थ
प्रवृत्त हो, अर्थात् यह सब सृष्टि आदि इसी आत्मामें अविद्या से कल्पित है ॥ १० ॥ इसलिये यह हित वा अनहित
(इष्ट वा अनिष्ट) इत्यादि विकल्प आत्मा को नहीं स्पर्श करते इसलिये इच्छा के अभावमें कर्ता करण और क्रिया-
ओं के एकत्व होनेसे आत्मा कुछ नहीं करता, आधार और आधेय के एक होनेसे वह किसी पर स्थित नहीं है और द्वि-
तीय कल्पना के अभाव होनेसे इच्छा रहित आत्मामें निष्कर्मता भी अभिमत नहीं है ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इन पूर्वोक्त
प्रकारों से भिन्न दूसरी कोई सफलता की कल्पना नहीं है यही ब्रह्म की स्थिति है, यदि तुम उक्त प्रकार से भिन्न कोई क-
ल्पना जानते हो तो तुम संपूर्ण द्रष्टा और संतापों से विमुक्त होकर भी कर्ता बनो, इसको हम नहीं निवारण करते ॥ १२ ॥
हे रामजी ! और भी इस संसारमें पुनः २ तुम कर्तृता का अभिमान करके अनेक क्रियाओं को वेग से करके भौतिक समू-
ह से भिन्न तुमने क्या उचित फल प्राप्त किया सो कहो, और इसलिये कर्तृता के अभिमान के अभावमें शास्त्र वेदों के
वेत्ता जो तुम हो उनका विश्वास हो, और तुम वायु रहित समुद्र के समान स्वस्थ स्वच्छ और गंभीर हो ॥ १३ ॥ हे
रामजी ! वह साधन जिससे अपारिच्छिन्न सुख प्राप्त होनेसे पूर्ण कामता की प्राप्ति हो, बड़े यत्न और वेग के साथ दिशा-
ओं के अंतर्में भ्रमण करने से भी नहीं प्राप्त होता इसलिये तुम अपनी बुद्धि से बाह्य पदार्थ समूहों को ओर न जाओ, किंतु
संपूर्ण प्रपंचों से रहित परमार्थ दृष्टि से पूर्ण सुखरूप चिदात्मा तुम्हीं हो ॥ १४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादं

उपशम वर्णनं नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

असंग परमात्मा को न जाननेवालों को मन के संग से कर्तृता होती है और ज्ञानिके लिये कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभि-
मान न होनेसे बंध नहीं होता यह विषय इस ३८ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ एवं स्थिते तु तज्ज्ञानाय देतत्कर्तृत्वं दृश्यते सुखदुःखादिपुयोगादिपुवातदसन्नतु
मूर्खाणाम् ॥ १ ॥ यतः कर्तृत्वं नाम किमुच्यते यो ह्यंतरस्थायामनोवृत्तेर्निश्चय उपादेयताप्रत्ययो वासनाभि-
धानस्तत्कर्तृत्वशब्देनोच्यते ॥ २ ॥ चेष्टावशात्तादृक्फलभोक्तृत्वं वासनानुरूपं स्पर्शं दत्ते पुरुषः स्पर्शानुरूप-
पं फलमनुभवति फलभोक्तृत्वं नाम कर्तृत्वादिति सिद्धान्तः ॥ ३ ॥ तथाच ॥ कुर्वतो कुर्वतो वापि स्वर्गं पिनर-
केपि वा ॥ यादृग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तदनुभूयते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! ऐसा नियत होनेसे ज्ञानियों के सुख दुःख भोग के फल साधनीभूत क-
र्मों को और समाधिके अभ्यास के परिपाक की भूमिकाओं में जो कर्तृता देख पड़ती है वह असत् है परन्तु मूर्खों को नहीं
॥ १ ॥ क्योंकि कर्तृता वही कही जाती जिसके अंतःकरणमें स्थित मन की वृत्ति से निश्चय होता है और उसमें उपादे-
यता बुद्धि होती है और उसको वासना भी कहते हैं ॥ २ ॥ चेष्टा के वश से वे सार्ध फलों का भोग होता है और वासना के
अनुसार ही पुरुष की चेष्टा होती है और चेष्टा के ही अनुसार फलों को भी अनुभव करता है इसलिये फल की भोक्तृता का ही
नाम कर्तृता है यह सिद्धान्त है ॥ ३ ॥ इसलिये स्थूल इन्द्रियों से कर्म करे वा न करे परन्तु ऐसी वासना पुरुष की
होती है वेसाही सुखदुःख स्वर्ग वा नरक में मन अनुभव करता है ॥ ४ ॥

तस्मादज्ञाततत्त्वानां पुंसां कुर्वतामकुर्वतांच कर्तृता न वृज्यात तत्त्वानामवासनत्वात् ॥ ५ ॥ ज्ञाततत्त्वो हि
शिथिलीभूतवासनः कुर्वन्नपि फलेनानुसंधयति ॥ अथ च स्पर्शनमात्रं केवलं करंत्यसज्जुद्विस्संप्राप्तम

विफलमात्मैवेदं सर्वमेव कर्मफलमनुभवत्यकुर्वन्नपिकरोति मग्नमनाः ॥ ६ ॥ मनोयत्करोति तत्कृतं भवति यन्न करोति तन्न कृतं भवति अतो मन एव कर्तृन देहः ॥ ७ ॥ चित्तादेवायं संसार आगतश्चित्तमय एव चित्तमात्रं चित्त एव स्थित इति विज्ञातम् ॥ विषयश्च सर्वमुपशान्तमभूद्वासनैवेति ज्ञ एवास्तीति ॥ ८ ॥

अर्थ—इसलिये अज्ञानी पुरुषोंको कर्म करै वा न करै परंतु कर्तृता उनकी निश्चित है परंतु वासनाके अभावसे तत्त्वज्ञानियोंको कर्तृता नहीं है ॥ ६ ॥ क्योंकि तत्त्वज्ञाता पुरुषकी वासना शिथिल होजाती है इसलिये कर्म करता हुआ भी फलका अनुसंधान नहीं करता और असक्त वृद्धि होकर शरीरिका चेष्टामात्र करता है, प्राप्त फलोंको यह संपूर्ण आत्माही है ऐसा अनुभव करता है और कर्मोंको करता हुआ भी उनमें मग्न चित्त नहीं होता ॥ ६ ॥ हे रामजी ! जो कुछ मनसे करता है वही किया जाता है और जो मनसे नहीं किया जाता वह नहीं किया जाता इसलिये मनही कर्ता है देह नहीं ॥ ७ ॥ यह संपूर्ण संसार चित्तसेही आया है, इसलिये चित्त मात्र और चित्तमेंही स्थित है यह बात पूर्व प्रसंगमें पूर्ण रीतिसे विचारित है, संपूर्ण तथा उनकी वृत्ति यह सब शान्त होकर वासनारूप होजाते हैं और उस समयमें उनका उपहित जीव चेतनही रहता है ॥ ८ ॥

आत्मविदां हितन्मनः परमुपशममागतं मृगतृष्णाजलमिव वर्षति जलदेहिमकण इव चंडातपे विलीनं तुर्यं दशमुपागतं स्थितम् ॥ ९ ॥ नानंदं न निरानंदं न चलं न अचलं स्थिरम् ॥ न सन्नासन्नचेतपां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥ १० ॥ न वासनामये स्पंदरसे गज इव पल्वले मज्जति तज्ज्ञो मूर्खमनोभोगभूमिमेव पश्यति न सत्त्वम् ॥ ११ ॥ तथा चायमत्रापरो दृष्टान्तः ॥ अकुर्वन्नपि श्वभ्रपतनं शय्यासनगतोऽपि श्वभ्रपातवासनावो सिते चेतसि श्वभ्रपतनदुःखमनुभवति ॥ अपरस्तु कुर्वन्नपि श्वभ्रपतनं परममुपशममुपगतवति मनसि शय्यासनसुखमनुभवति एवमनयोः शय्यासनश्वभ्रपतनयोरेकः ॥ श्वभ्रपतनस्याकर्तापिकर्ता संपन्नो द्वितीयश्च श्वभ्रपतनस्य कर्ताप्यकर्ता संपन्नश्चित्तावशात्तस्माच्चित्तं तन्मयो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्मवेत्ताओंका मन मेघके वरसनेपर मृगतृष्णाके जलके समान परमशान्तिको प्राप्त होकर, प्रचण्ड आतपमें हिमकणके समान लीन होकर तथा तुर्यदशमें प्राप्त होकर ब्रह्मरूपसे स्थित रहता है ॥ ९ ॥ हे रामजी ! ज्ञानीपुरुषका मन विषयानन्दके सुखमें विश्रान्त नहीं होता, और न वह आत्मानन्दसे शून्य है, न वह चंचल है, न वह पाषाणादिके सदृश जडावस्थामें स्थिर है, और न वह सत् है और न असत् है, और न पूर्वोक्त आनन्द निरानन्द चल अचल तथा सत् असत्का मध्य अर्थात् संधिरूप है किंतु वह सुखस्वरूप आत्माही है ॥ १० ॥ हे रामजी ! ज्ञानीका मन, वासनामय चेष्टाके रसमें तडागके कीचड़में, गजके समान नहीं डूबता और मूर्खका मन विषयभोगकी भूमिहीको देखता है न कि सदात्मतत्त्वको ॥ ११ ॥ इसमें यह दूसराभी दृष्टान्त है कि जिसके चित्तमें गर्तमें गिरनेकी वासना है वह शय्यापर स्थितभी स्वप्नादिमें गर्तमें गिरके दुःखको अनुभव करता है, और दूसरा मनके शान्त होनेपर गर्त (गड्ढे) में गिरता हुआ भी शय्याके सुखका अनुभव करता है इसप्रकार इन दोनोंमेंसे एक गर्तमें न गिरनेपर भी उसका कर्ता और दूसरा गर्तमें गिरनेपर भी उसका अकर्ता है, इसलिये जैसा चित्त रहता है वैसाही पुरुष होता है यह सिद्धान्त है ॥ १२ ॥

तेन तत्र कर्तुं कर्तुं वानित्यमसंस्कं भवतु चे तो न हि किंचिदस्त्यात्मतत्त्वव्यतिरिक्तं यत्र संसक्तिर्भाव्यते यत्किंचिदिदं जगद्रतं तत्सर्वं शुद्धचित्तत्वादाभासमवेति ॥ १३ ॥ एवं चास्य ज्ञातज्ञेयस्य पुंसो नापमात्मा सुखदुःखानां गम्य इति निश्चये जातेनात्मव्यतिरिक्ता आधाराधेयदृष्टयो विद्यंत इति निश्चये जाते कर्ता भोक्ता सर्वपदार्थव्यतिरिक्तोवालाग्रसहस्रभागो ह्यमिति निश्चये जाते यत्किंचिदिदं तत्सर्वमहमेवेति वानिश्चये जाते सर्वसत्त्वादाभासकः सर्वगस्तिष्ठाम्येवाहमिति निश्चये जाते नाहं सुखदुःखानां गम्य इति विगतज्वरतया चित्तवृत्तिर्लीलैव तिष्ठते व्यवहारेषु ॥ १४ ॥ तज्ज्ञस्य संकटे च मुदितैव केवलं ज्योत्स्नेव भुवनभावमलंकरोति येन चित्ताहते दुःखः कुर्वन्नप्यकर्ता संपन्नो मनसो लेपकत्वात् त्रासौषादपाण्यादिविक्षेपस्य यत्नकृतस्यापि कर्मणः फलमनुभवति ॥ १५ ॥ एवं मनः सर्वकर्मणां सर्वहितानां सर्वभावानां सर्वलोकानां सर्वगतीनां बीजं तस्मिन् परिहृते सर्वकर्माणि परिहृतानि भवन्ति सर्वदुःखानि क्षीयन्ते सर्वकर्माणि लयमुपयांति मा न स्येनापि कर्मणा यत्कृतेनापि ज्ञोना कर्म्यतेन विवशीक्रियते न रंजनामुपैत्य व्यतिरिक्तात् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसलिये तुम कर्मको करो वा न करो परन्तु तुम्हारा चित्त उनमें निमग्न न हो, क्योंकि इस जगदमें आत्मतत्त्वके सिवाय कोईभी पदार्थ सत्य नहीं है, जिसमें कि तुम्हारे मनकी आसक्ति संभव हो, जो कुछ यह जगद और जगदके अन्तर्गत पदार्थ हैं उस सबको शूद्ध चित्ततत्त्वका आभासमात्रही तुम जानो ॥ १३ ॥ इसप्रकार

ज्ञात ज्ञेय पुरुषका आत्मा सुख दुःखादिका स्थान नहीं होता ऐसा निश्चय होनेपर आत्मासे पृथक् आधार आधेय दृष्टि नहीं है, यह निश्चय होता है और इसके अनन्तर कर्ता भोक्ता सम्पूर्ण पदार्थोंसे पृथक् बालके अग्रके सहस्रभागसे भी अतिसूक्ष्म आकाशवत् सर्वव्यापी हमारा स्वरूप है, इसके अनन्तर जो कुछ यह सम्पूर्ण जगत् है वह मैं ही हूँ ऐसा निश्चय होता है, इसके पश्चात् सम्पूर्ण भूतोंका प्रकाशक सर्वव्यापी मैं हूँ ऐसा निश्चय होता है इसके पश्चात् मैं सुख दुःखका स्थान नहीं हूँ इसप्रकार चित्तरहित वृत्तिसे सम्पूर्ण व्यवहारोंमें लीलाहीसे प्रारब्ध कर्मभोग करनेके लिये स्थित रहता है ॥ १४ ॥ ज्ञानीका मन संकटमें भी चन्द्रमाकी ज्योत्ष्णाके समान संसारको शोभित करता है, क्योंकि चित्त्से पृथक् सुखदुःख कुछ नहीं है इसलिये मनकी वासनासे लिप्त न होनेसे ज्ञानी कर्ता हुआ भी अकर्ता है, यह ज्ञानी हस्तपादादिके संचालनादि कर्मके फलको भी नहीं अनुभव करता ॥ १५ ॥ इसप्रकार सब कर्मोंका सब चेष्टाओंका सब भावोंका सब लोकोंका और संपूर्ण गतियोंका बीज है, उस मनके त्यागनेपर सब कर्म आपही त्यक्त हो जाते हैं सम्पूर्ण दुःख क्षीण हो जाते हैं और पुण्य पापमय सब कर्म लयको प्राप्त होते हैं, ज्ञानीपुरुष आत्मासे पृथक् सम्पूर्ण वस्तुओंका अभाव जाननेसे मानसिक शारीरिक और बाचनिक कर्मोंसे भी आक्रांत होकर बशीभूत नहीं होता १६

यथा बालो मनसानगरस्य निर्माणं निर्मृष्टं कुर्वन्नगरनिर्माणं मनःकृतमकृतमिव लीलया नुभवति ॥ नोपादेयतया सुखदुःखमकृत्रिममिति पश्यति नगरनिर्मथनं च मनःकृतमकृतमिति पश्यतीति दुःखमपि लीलया नुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति एवमसौ परमार्थतः कुर्वन्नपि न लिप्यत एवेति ॥ १७ ॥ सर्वभावेषु हेयोपादेयताभ्यां जगति किं कारणं दुःखस्य न चोपादेये किंचिदपि संभवति यदविनाशं व्यतिरिक्तं चात्मनस्तस्मादयमात्माऽकर्ताऽभोक्ताऽतत्त्वतो यदेतत्कर्तृत्वं च स्वध्यारोप्यते ॥ १८ ॥ आवश्यकं तत्सम्यग्दर्शनमोहान्न वस्तुत इति यथा भूतवस्तुविचारणात्कर्तृत्वभोक्तृत्वेन तः ॥ इन्द्रियेन्द्रियार्थद्वेषाभिलाषादिका दृष्टयस्तदृष्टीनां दृश्यते नातदृष्टीनाम् ॥ १९ ॥ मोक्षोऽस्ति न संसारस्त्वसंस्कृतमनसामिहा संस्कृतमनसां त्वेतत्सर्वमेवास्ति ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिसप्रकार बालक मनसे नगरकी रचना और उसका शृंगार करता हुआ भी यह नगरकी रचना मनसे कृत है इसलिये अकृतके समान है, इसलिये लीलासे अनुभव करता है, और उपादेय बुद्धिसे स्वाभाविक सुखदुःख नहीं देखता और नगरके नाशको भी लीलाहीसे देखता है, इसीप्रकार यह आत्मा करता हुआ भी परमार्थ दृष्टिसे कुछ नहीं करता इसलिये लीलासे दुःखको अनुभव करता हुआ भी यह दुःख नहीं है ऐसा देखता है ॥ १७ ॥ इस जगत्में हेय और उपादेय बुद्धिसे व्यवहारमें आते हुये सब पदार्थोंमें दुःखका कारण क्या है हेय दुःखका कारण नहीं हो सकता क्योंकि उपादानसे दुःख होता है हेय वस्तुके उपादानके अभावसे ही दुःख न होगा, यदि उपादेय पदार्थ दुःखका हेतु कहो सो वह भी नहीं बन सकता क्योंकि आत्मासे पृथक् वस्तु कोई अविनाशी नहीं है, जो उपादेय हो इसलिये यह आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है और अविद्यासे जो इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अनुभव होता है वह अध्यारोपसे है ॥ १८ ॥ शरीरके निर्वाहके लिये जो आवश्यक कर्म हैं उसको जीव नहीं त्याग सकता परन्तु वह आवश्यक कर्म भी सम्यग्दर्शनके मोहसे हैं न कि यथार्थमें सत्य पदार्थके विचारनेसे तो शुद्धमें कर्तृत्व भोक्तृत्वका सम्भव नहीं है और यह जो प्रतीति होती है वह इन्द्रियों करके इन्द्रियोंके अर्थोंमें रागद्वेषादिकी अभिलाषा और उनके निमित्त पुण्यपापादि अदृष्टोंसे जिनकी बुद्धि विवश है उन्हींकी दृष्टिमें है न कि आत्मज्ञानियोंकी ॥ १९ ॥ जिनका मन संसारमें आसक्त नहीं है किन्तु आत्माके विचारहीमें निमग्न है उनके लिये मोक्ष कुछ पदार्थ नहीं है यह सब बन्धमोक्षादि व्यवस्था संसारमें आसक्त अज्ञानियोंके अर्थ है ॥ २० ॥

यथा स्थितं ब्रह्मस्य केवलमात्मतत्त्वमेवोत्सृज्य तत्तद्विद्वैकत्ववादिसिद्धे द्वैकत्वैकत्वे करोति सत्त्वासत्त्वे करोति शक्तिजालादभिन्नां सर्वशक्तितां च दर्शयति तस्य ॥ २१ ॥ न बंधोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाबंधोऽस्ति न बंधनम् ॥ अप्रबोधादिदं दुःखं प्रबोधात्प्रविलीयते ॥ २२ ॥ संकल्पिता जगति मोक्षमतिर्मुधैव संकल्पिता जगति बंधमतिर्मुधैव ॥ संत्यज्य सर्वमनहंकृतिरात्मनिष्ठो धीरो धिया व्यवहरन् भुविरामतिष्ठ ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

उपशमवर्णनं नाम अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

अर्थ—ज्ञानीके लिये तो शुद्धात्मतत्त्व केवल अपने रूपसे शोभित हो रहा है और उसके जीवन व्यवहारकी सिद्धिके लिये अन्यवादीको प्रसिद्ध द्वैत एकत्वादिकी व्यवस्था तथा सत्त्व असत्त्व आत्माही करता है और अपने शक्तिसमूहसे अभिन्न आत्मतत्त्वकी सर्वशक्तिता भी दर्शाता है ॥ २१ ॥ यथार्थमें न बंध है न मोक्ष है और न बंधका

अर्थ—यदि यह जगत् आत्मासे भिन्न विकारी है तो परब्रह्मको जगत्भाव होना यह आपने परमेश्वरकेलिये कलंकपत्तिका कथन किया ऐसे रामचन्द्रजी वाक्यको सुनकर भगवान् ब्रह्मर्षि वसिष्ठजी बोले ॥ १३ ॥ हे पापरहित रामजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मरूपसे ऐसे स्फुरताहै, जैसे तरंगके समूहोंसे समुद्रमें जल इसमें किंचितभी मल इसप्रकार नहीं है जैसे समुद्रमें धूलि ॥ १४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! जैसे अग्निमें उष्णताको छोड़के कुछभी नहीं है ऐसेही इस संसारमें ब्रह्मसे भिन्न दूसरी कल्पना नहीं है ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! ब्रह्म तो दुःखरहित तथा निर्द्वन्द्व है उससे उत्पन्न यह जगत् दुःखमय कैसे हुआ इस आपके वचनका अर्थ स्पष्ट नहीं है और इस वचनको मैं नहीं समझता ॥ १६ ॥

॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तेतन्नामैर्णचित्तयाभासचेतसा ॥ वसिष्ठोमुनिशार्दूलोराघवस्योपदे-
शने ॥ १७ ॥ परंविभासमायातानास्यतावदियंमतिः ॥ किंचिन्निर्मलतांप्राप्ताप्रोहतेचेहवस्तुनि ॥ १८ ॥
योव्युत्पन्नमनास्तस्यज्ञातज्ञेयस्यधीमतः ॥ मोक्षोपायगिरांपारंप्रयातस्यविवेकतः ॥ १९ ॥ नकश्चित्क-
स्यचिदोपोनास्तिविद्यात्मनिह्यलम् ॥ यावन्नोक्तंनविश्रांतितावदेत्येपराधवः ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—रामके ऐसा कहनेपर मुनियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी रामचन्द्रजीको उपदेश देने-
केलिये उपाय मनमें चिंतन किया ॥ १७ ॥ रामचन्द्रकी बुद्धि परम प्रकाशताको तो नहीं प्राप्त हुई है किंचिन्निर्मल-
ताको प्राप्त हुई है और आत्मवस्तुमें अब प्राप्त की जाती है ॥ १८ ॥ यो पुरुष व्युत्पन्न चित्तवालाहै अर्थात् जगत्के
जात्यभावको त्यागकर चिद् एकरस आत्मतत्त्वके देखनेमें समर्थ है उस ज्ञातज्ञेय बुद्धिमान् और विवेकसे मोक्षके उ-
पायभूत वाणियोंके पार प्राप्त हुये पुरुषकी ॥ १९ ॥ दृष्टिमें आत्मवस्तुके साथ जगत्के विरुद्ध रूपका कुछभी दोष
नहीं है इसलिये जबतक हम लोग अच्छी तरहसे उपदेश न देंगे यह रामचन्द्रजी विश्रांतिको नहीं प्राप्त होंगे ॥ २० ॥

अर्द्धव्युत्पन्नबुद्धेस्तुनैतद्व्यक्तं हि शोभते ॥ दृश्यानया भोगदृशा भावयन्नेपनश्यति ॥ २१ ॥ परां दृष्टिं प्रयात-
स्य भोगेच्छानाभिजायते ॥ सर्वब्रह्मेतिसिद्धांतः कालेनामास्ययुज्यते ॥ २२ ॥ आदौ शमदमप्रायैर्गुणैः
शिष्यं विशोधयेत् ॥ पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत् ॥ २३ ॥ अज्ञस्यार्द्धप्रबुद्धस्य सर्वब्रह्मे
तियोवदेत् ॥ महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ २४ ॥

अर्थ—परन्तु अर्द्ध व्युत्पन्न बुद्धिवालेकेलिये यह सब ब्रह्मही है ऐसा कथन शोभा नहीं देता क्योंकि वह पुरुष
इष्टप्रपंचको प्राप्त करनेवाली भोगकी दृष्टिसे दृश्यकीही भावना करता हुआ तत्त्वज्ञानसे भ्रष्ट होताहै ॥ २१ ॥
जिसको उत्तम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको विषयभोगकी इच्छा नहीं होती और काल पाकरके यह सब ब्रह्महै यह सि-
द्धांतभी उसकी दृष्टिमें आ जाताहै ॥ २२ ॥ अर्द्ध व्युत्पन्न वा अव्युत्पन्न शिष्यको प्रथम शम दम आदि गुणोंसे शुद्ध
करना चाहिये, और पश्चात् यह सब ब्रह्मही है ऐसा बोधन करना चाहिये, और इसके पश्चात् तुम वही शुद्धब्रह्म
हो ऐसा बोधन करना चाहिये ॥ २३ ॥ जो अर्द्ध प्रबुद्ध अज्ञानी है उसको यह बोधन करताहै कि यह सब ब्रह्मही है,
वह मानो उस शिष्यके द्वारा महानरक जालमें नियुक्त किया गया ॥ २४ ॥

प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिपः ॥ नास्त्यविद्यामलमिति युक्तं वक्तुं महात्मनः ॥ २५ ॥ अपरी-
क्ष्यचयः शिष्यं प्रशास्यति विमूढधीः ॥ स एव नरकं यातियावदाभूतसंप्लवम् ॥ २६ ॥ इति संचित्य भग-
वान् ज्ञानतिमिरापहः ॥ तमुवाच मुनिश्रेष्ठो वसिष्ठो भूमिभास्करः ॥ २७ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ कलंक-
कलना ब्रह्मण्यस्ति नास्तीति वानघ ॥ सिद्धांतकाले वक्तव्यं स्वयं ज्ञास्यसि राघव ॥ २८ ॥

अर्थ—और जो प्रबुद्ध बुद्धिहै जिसकी भोगकी इच्छा क्षीण होगई है और जो अपने लिये कोईभी आसी-
र्वाद नहीं चाहता, तथा जिसको अविद्यामल नहीं है उस माहात्माके लिये यह सब ब्रह्मही है ऐसा कथन युक्तहै ॥ २५ ॥
जो अतिमूढ़ बुद्धि शिष्यकी परीक्षा न करके ज्ञान देताहै वह जबतक संसारका प्रलय नहीं होता तबतक नरकमें नि-
वास करताहै ॥ २६ ॥ ऐसा विचार करके अज्ञानरूपी अंधकारके नाशक, मुनियोंमें श्रेष्ठ, पृथिवीके सूर्य भगवान्
वसिष्ठजी रामचन्द्रजीसे बोले ॥ २७ ॥ हे पापरहित रामजी ! कलंककी कल्पना जगत्में है वा नहींहै वार्ता सिद्धांत का-
लमें वक्तव्यहै और उस समयमें इसको तुम स्वयं जान जाओगे ॥ २८ ॥

ब्रह्मसर्वशक्तिसर्वव्यापिसर्वगतसर्वोद्दमेवेति ॥ २९ ॥ यथेन्द्रजालिनः पश्यसि चित्रामायया क्रियाजनयंतः
सदसत्तानं यन्त्यसच्च सत्तानं यन्ति तथैवात्मा भ्रमायामयोपि मायामय इव परं मयेंद्रजालिको घटं पटं करोति पटं
च घटं करोति उपलेलतां जनयति मेरौ कनकतटेन दनवनमिव लताया मुपलमुत्पादयति कल्पपादपेषुरत्नस्त

बकमिवव्योम्निकाननमध्यारोपयति ॥ ३० ॥ गंधर्वउद्यानमिवतस्मिन्जगतिभविष्यतिगगनेकल्पनया
नगरतांजनयतिनष्टच्छायांजनमिवव्योमधरातलंनयतीति ॥ ३१ ॥ गंधर्वनगरराजगृहेविपुलांगनाजन
मिवभूतलेव्योमनिवेशयति ॥ ३२ ॥

अर्थ—ब्रह्म सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वगत, और सब पदार्थोंमें दर्शनके योग्यहै ॥ २९ ॥ देखो जैसे
इन्द्रजालिक लोग मायासे अनेक क्रियाओंको उत्पन्न करते हुये सत्को असत् करतेहैं और असत्को सत् करतेहैं ऐ-
सेही मायारहित होनेपरभी आत्मामयके समान महान् ऐन्द्रजालिक होके घटको पट और पटको घट बनाताहै और
सुवर्णके तटवाले मेरुपर नंदन तथा कल्पवृक्षोंमें रत्नोंके गुच्छोंके तुल्य पाषाणके ऊपर लता और लताके ऊपर पुष्पाण
उत्पन्न करताहै और आकाशमें वनका अध्यारोप करताहै ऐसी अपूर्व आत्माकी शक्तिहै ॥ ३० ॥ उसी स्थानमें गं-
धर्व उद्यानके सदृश भविष्यत्के आकाशमें कल्पनासे नगरको रचताहै, और आकाशकी नील कज्जलताको नष्ट क-
रके पृथिवीतल निर्माण करताहै ॥ ३१ ॥ तथा गंधर्वनगर और राजगृहमें अनेक ललना गणके समान भूतलमें
आकाशको स्थापित करताहै ॥ ३२ ॥

रक्तकुट्टिमेष्वाकाशप्रतिबिंबमिवकिंचिदस्तिजगतिभविष्यतिवावभूव ॥ ३३ ॥ यदीश्वरोव्यक्तरूपोवि
चित्रतामुपेत्यनिदर्शयति ॥ ३४ ॥ सर्वमेवसर्वथासर्वत्रयथासंभवत्येकमेवेहवस्तुविद्यतइतितस्माद्धर्षा
मर्षविस्मयानांक्रवावसरोराम ॥ ३५ ॥ समतयैवसततंधृतिमतास्थातव्यम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—रक्तवर्ण छद् सहित पद्मराग मणियोंके प्रासादोंमें आकाशका रक्त प्रतिबिंब स्वतः असत् होनेपरभी
अधिष्ठानकी रक्ततासे जैसे सदाहै ऐसेही इस जगत्में जो कुछहै होगा, और हुआ वह सब स्वतः असत् होनेपरभी
ब्रह्मकी सत्तासे सत् ॥ ३३ ॥ क्योंकि ईश्वर अव्यक्तरूप होनेपरभी विचित्र रूपसे अपने आत्माको दर्शाताहै ॥ ३४ ॥
इसप्रकार एकही आत्मवस्तु सर्वथा सर्वत्र सब कुछ होसकताहै इसलिये हे रामजी! यहांपर हर्ष, विस्मय तथा आमर्षका
अवसर कहां है ॥ ३५ ॥ धैर्यवान्को निरन्तर समता रूपसे स्थित रहना चाहिये ॥ ३६ ॥

विस्मयस्मयसम्मोहहर्षामर्षविकारिताम् ॥ समतावलितस्तज्ज्ञोनकदाचनगच्छति ॥ ३७ ॥ अपर्यव
सानेदेशकालवतिचित्राहिजगतियुक्तयोद्दृश्यन्ते ॥ ३८ ॥ एताश्वयुक्तीर्नामासावात्मायत्नेनरचनांकरो
तिनचोत्पन्नातिरस्करोतिसागरइववीचीः ॥ ३९ ॥ किंतिर्हृक्षीरइवघृतंघटइवमृदिपटइवतंतुषुवटइवधा
नायामात्मन्येवस्थिताःशक्तयःप्रकटतामागताव्यबह्रियन्तेविरचितमेवतरंगवत् ॥ ४० ॥

अर्थ—समतासे वेष्टित ज्ञानी पुरुष विस्मय, गर्व, संमोह, हर्ष, आमर्ष, और विकारिताको कदापि नहीं प्राप्त
होता ॥ ३७ ॥ समताकी अनंततासे देशकालके अवकाश विशिष्ट आत्मामें विचित्र दृश्य रचनाकी शक्ति देखपड़ती हैं
॥ ३८ ॥ इन सब युक्तियोंसे यह आत्मा यत्नसे फलावस्था सहित रचना करताहै और उत्पन्न रचनाको सागर तरंगके
समान तिरस्कार नहीं करता ॥ ३९ ॥ जैसे दुग्धसे घृत, मृत्तिकामें घट, सूत्रोंमें पट तथा सूक्ष्म वटबीजमें वटका वृक्ष
स्थितहै ऐसेही आत्मामें सब शक्ति स्थितहैं और प्रकट होकर व्यवहारमें आती हैं, परन्तु यथार्थमें जलसे तरंगके स-
मान ब्रह्मसे पृथक् जगत्की रचना नहीं है ॥ ४० ॥

नात्रकश्चित्कर्तानभोक्तानविनाशमेति ॥ ४१ ॥ केवलमात्मतत्त्वेसाक्षिणिनिरामयेसमतयात्मनित्य
मसंक्षुब्धेतिष्ठतिसत्येवंसंपद्यते ॥ ४२ ॥ सतिदीपइवालोकःसत्यर्कइववासरः ॥ सतिपुष्पइवामोदः
स्वतःसंपद्यतेजगत् ॥ ४३ ॥ आभासमात्रमेवेदंपरिदृश्यतएवच ॥ स्पंदःसमीरणस्येवनसन्ना
सदवस्थितम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—इस जगत्में न कोई कर्ता है न भोक्ताहै और न विनाशको प्राप्त होताहै ॥ ४१ ॥ केवल साक्षी निरामय
समतयासे नित्य असंक्षुब्ध रूपसे स्थित आत्मतत्त्वमें इसप्रकार सब कुछ होताहै ॥ ४२ ॥ जैसे दीपके रहनेपर प्रकाश सूर्यके
रहनेपर दिन और पुष्पके रहनेपर उसकी सुगन्ध होती है ऐसेही अधिष्ठान चेतनसे यह जगत् स्वयं उत्पन्न होताहै ॥ ४३ ॥
हे रामजी ! जो कुछ यह देख पड़ताहै वायुके स्पन्दके समान ब्रह्मका आभासमात्रहै, यह न सद् है न असद् है ॥ ४४ ॥

निर्दीपवदेवजागतीनांदृष्टीनांपरमार्थतोभगवान्स्थितोविनष्टानांपुनःकर्तारूतानांवानाशयितासकेवत्
कदाचित्प्रकटाःकदाचिदल्पप्रकटाःकदाचिदप्रकटास्तारकाइवकुसुमराशयः ॥ ४५ ॥ नश्यतीहहित
द्वस्तुनात्मभूतंयदात्मनः ॥ कथंनश्यतितद्वस्तुस्वात्मभूतंयदात्मनः ॥ ४६ ॥ जायतेनैवतद्वस्तुनात्मभूतंय
दात्मनः ॥ जायतेचैवतद्वस्तुस्वात्मभूतंयदात्मनः ॥ ४७ ॥ कथंतजायतेतस्मात्स्वात्मभूतंयदात्मनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसप्रकार जगत्की दृष्टियोंसे अपनी सन्निधिमात्रसे उत्पन्न जगत्के दोषोंसे आत्मा लिप्त नहीं होता किन्तु परमार्थ दृष्टिसे वह भगवान् स्थित है और विनष्टोंका कर्ता और किये हुआका नाशक वही चिदात्मा है उसी चिदात्मामें आकाशमें तारागणके समान वाटिकामें पुष्पसमूहके समान यह जगत्की शक्ति कभी प्रकट होती हैं कभी अल्प प्रकट होती है कभी अग्रकट होती हैं ॥ ४५ ॥ जो वस्तु आत्माका स्वरूप नहीं है वही नष्ट होती है और जो आत्माका स्वरूप है वह कैसे नष्ट हो सकती है ॥ ४६ ॥ जो वस्तु आत्माका स्वरूप नहीं है वह उत्पन्न भी नहीं होती वह वस्तु उत्पन्न होती है जो आत्माका स्वरूप है जो वस्तु आत्माका स्वरूपभूत है वह उससे कैसे उत्पन्न हो सकती है ॥ ४८ ॥

तस्मान्सम्यग्ज्ञानवशाद्ब्रह्मणः सर्वपदार्थानामागमः ॥ ४९ ॥ अवतीर्णानां च ते पामवतरणसमकालमेवाविद्योदेतितत्त्वज्ञानं दृढतामेतितदनुशतसहस्रस्कंधोविचित्रशुभाशुभफलभरफलितोभूरिशाखः स्फारतामेतिसंसारदुमः ॥ ५० ॥ आशामंजरिताकृतिविफलितदुःखादिभिर्दारुणैर्भोगैः पल्लवितंजराकुसुमितंवृण्णालताभासुरम् ॥ संसाराभिधवृक्षमात्मनि गडं छित्त्वा विवेकासिना मुक्तस्त्वं विहरेह वारणपतिः स्तंभादिवोन्मोचितः ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

सर्वैकत्वप्रतिपादनं नामैकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

अर्थ—इसलिये सम्यग् ज्ञानके कारण ब्रह्मसेही संपूर्ण पदार्थोंका आगमन होता है ॥ ४९ ॥ पदार्थोंके उत्पत्तिके समकालहीमें अविद्याका उदय होता है और वह अविद्या दृढताको प्राप्त होती है उसके अनन्तर सैकड़ों बल्कि सहस्रों स्कन्धयुक्त होजाता है और चित्रविचित्र शुभ अशुभ फलके भारसे पूर्ण अनेक शाखावाला यह वृक्ष विशालताको प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ आशाओंसे लता संयुक्त आकारवाला, अनेक प्रकारके दारुण सुखदुःखोंसे फल संयुक्त, भोगोंसे पल्लवित वृद्धावस्थासे पुष्पित, और तृणारूपी लतासे प्रकाशशील, इस संसाररूपी वृक्षको जो कि आत्माका बंधन स्थान है इसको विवेकरूपी खड्गसे छेदन करके इससे मुक्त होकर स्तंभसे मुक्त हांथियोंके पतिके समान इस संसारमें तुम विहार करो ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

सर्वैकत्वप्रतिपादनं नामैकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

इस ४० के सर्गमें उपाधियोंके कारण जीवके भेदोंकी उत्पत्ति तथा उन जीवोंका तथा उपाधियोंका ब्रह्मभाव विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ उत्पत्तिः कथमेतेषां जीवानां ब्रह्मणः पदात् ॥ कियतीकीदृशीचेति विस्तरेण वद प्रभो ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ उत्पद्यंते यथा चित्रा ब्रह्मणो भूतजा तयः ॥ यथानाशं प्रयांत्येता यथा मुक्ता भवंति हि ॥ २ ॥ यथा च परिवर्द्धंते तिष्ठन्त्यंतर्हिता यथा ॥ संक्षेपेण महाबाहो शृणु वक्ष्यामि ते नघ ॥ ३ ॥ ब्राह्मीचिच्छक्तिरमला कल्पयंती यदृच्छया ॥ सर्वशक्तिः स्वयंचेत्यं भवत्या कलनात्मकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! ब्रह्मपदसे जीवोंकी उत्पत्ति कैसे कितनी और किसप्रकार होती है यह विस्तारसे कहिये ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जैसे ब्रह्मसे चित्रविचित्र प्राणियोंकी जाति उत्पन्न होती है और जैसे नाशको प्राप्त होती है तथा जैसे मुक्त होती है ॥ २ ॥ और जिसप्रकार बढ़ती है और स्थित रहती है वह हे पापराहित महाबाहो मैं संक्षेपसे कहूंगा तुम सुनो ॥ ३ ॥ सर्वशक्तिमती निर्मल ब्रह्मसंबंधी चिद शक्ति प्रथम स्वयंभूके देहादिके आकारमें किंचिद स्फूर्णरूप विषयाकारको संकल्पसे धारण करते है ॥ ४ ॥

कलनाद्धनतामेत्ययत्किंचिदपि सा स्वयम् ॥ संकल्पयति पश्चात्तत्तत्तामेति मनः पदम् ॥ ५ ॥ मनस्सं कल्पमात्रेण गंधर्वपुरवत्क्षणात् ॥ ततो जीवमसदृश्यं ब्राह्मीस्थितिमिव त्यजत् ॥ ६ ॥ चित्स्वरूपं परिक चच्छून्यमेवावतिष्ठते ॥ यत्तदृश्यं स्थितं तत्स्यादृश्यमाकाशमेव तत् ॥ ७ ॥ कृत्वा पद्मजसंकल्पं रूपं पश्यति पद्मजम् ॥ ततो जगत्कल्पयति सप्रजापतिपूर्वकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—उस संकल्पसे वही चिदघनताको प्राप्त होती है उसके पश्चात् उसी घनताको मन तथा जीव उपाधि-

रूपसे संकल्प करती है ॥ ५ ॥ मनके संकल्पमात्रसे गंधर्वनगरके समान क्षणभरमें अपनी ब्राह्मी दृगरूपताको त्याग करते हुयेके समान इस असदृश्यका विस्तार करती है ॥ ६ ॥ चारों ओरसे प्रकाशमानही चितस्वरूप परंतु आभ्यंतर दृष्टिसे शून्यकेही समान स्थितहै, और यह जो दृश्य स्थितहै वह अपनेही रूपसे स्थितहै और सब जनोंकी दृष्टिमें प्रसिद्ध आकाशही है ॥ ७ ॥ वही चिद्ब्रह्माका संकल्प करके अपनेको ब्रह्मारूप देखती है, उसके अनन्तर दशों प्रजापतियोंसहित जगत्की कल्पना करती है ॥ ८ ॥

चतुर्दशविधानंतभूतजातसंघुष्टमा ॥ सृष्टिरेवमियंरामचित्तनिर्मितिमागता ॥ ९ ॥ चित्तमात्रमयीशान्याव्योममात्रशरीरिका ॥ संकल्पमात्रनगरीभ्रांतिमात्रात्मिकासती ॥ १० ॥ इहकाश्विन्महामोहाभूतानांजातयःस्थिताः ॥ काश्विदभ्युदितज्ञानाःकाश्विन्मध्येस्वलंतिहि ॥ ११ ॥ भुविसंबध्यमानानायांत्येनामुपदेश्यताम् ॥ सर्वासांभूतजातीनांयाएतानरजातयः ॥ १२ ॥

अर्थ—चौदह भुवनोंमें अनन्त प्राणियोंकी जातिरूप यह सृष्टि हे रामजी ! चित्तसेही रचनाको प्राप्त हुई है ॥ ९ ॥ यह सृष्टि चित्तमात्र आकाशके तुल्य शून्य शरीरवाली, संकल्पकी नगरीके समान, भ्रांतिमात्र कल्पितहै ॥ १० ॥ इस ब्रह्माण्डमें कोई प्राणियोंकी जाति महामोहवाली हैं और कुछ ज्ञानवाली हैं और कोई विघ्नोंके कारण बीचमेंही गिर जाती हैं ॥ ११ ॥ संसारमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी जातिमें पृथिवीमें जिनका संबन्धहै उनमेंसे भरतखंडमें स्थित जो मनुष्यकी जातिहैं वेही वैराग्यादिके कारण उपदेशके योग्यहैं ॥ १२ ॥

ब्रह्माधयोदुःखमयामोहद्वेषभयातुराः ॥ तासांसम्यक्प्रवक्ष्यामितावद्राजससात्विकीः ॥ १३ ॥ यत्तदत्प्यमृतंब्रह्मसर्वव्यापिनिरामयम् ॥ चिदाभासमनंताख्यमनादिविगतभ्रमम् ॥ १४ ॥ निस्पंदवपुस्तस्यस्पंदःसत्तैकदेशतः ॥ घनतामेतिसौम्येवौचलताचलतामिव ॥ १५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अनन्तस्यात्मतत्त्वस्यएकदेशःकडच्यते ॥ कथंविकारितावास्यात्कथंवाह्यविक्रमः ॥ १६ ॥

अर्थ—उन जातियोंमेंसे कितने मानसी चिंताग्रस्त दुःखमय मोह राग द्वेष तथा भयसे आतुर रहती हैं, इनमेंसे राजस और सात्विक जातियोंको १२ के सर्गमें मैं भलीभांति निरूपण करूंगा ॥ १३ ॥ और जो अमृत सर्वव्यापी निरामय चिदाभास भ्रमरहित अनादि तथा अनन्त ब्रह्महै उसकोभी उसी स्थलमें कहूंगा ॥ १४ ॥ स्पन्दरहित शरीरवाले उस परमात्माका स्पन्द (चेष्टा विशेष) निश्चल समुद्रमें चंचल तरंगोंकी चंचलताके समान सत्ताके एक देशसे जैसे जीवभावसे घनताको प्राप्त होताहै वहभी उसी स्थलपर वर्णन करूंगा ॥ १५ ॥ श्रीरामजी बोले—प्रभो ! अनन्त आत्मतत्त्वका एक देश कौन और कैसे होताहै; और उसकी विकारिता कैसे होती है और अद्वितीय आत्मामें स्पन्द (गति) कैसे ? ॥ १६ ॥

॥श्रीवसिष्ठउवाच॥ तेनजातंततोजातमितीयंरचनागिराम् ॥शास्त्रसंव्यवहारार्थंनरामपरमार्थतः॥१७॥ विकारितावयवित्तादिकसत्तादेशतादयः ॥ क्रमानसंभवन्तीशेदृश्यमानोदयाअपि ॥ १८ ॥ तंविनाकल्पनैवान्यानास्तिनापिभविष्यति ॥ कुतस्त्यौक्रमशब्दार्थावुक्त्योव्यवहारजाः ॥ १९ ॥ यायेहकलनायोर्योयःशब्दोयोगिरांगणः ॥ तज्जत्वात्तन्मयत्वाच्चतत्तत्पदमिवेष्यते ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—उस परमात्माके द्वारा वा उससे उत्पन्न हुआ यह प्राणियोंकी रचना शास्त्रके व्यवहारके लिये है न कि परमार्थसे ॥ १७ ॥ विकारिता, अवयवित्ता, दिक्सत्ता, और एक देशता आदि क्रम प्रत्यक्ष रूपसे दृश्यमानभी परमात्मामें सम्भव नहीं है ॥ १८ ॥ उस चित् प्रकाशके विना अन्य कल्पना नहै और न होगी तो क्रम शब्द तथा उसका अर्थ (कार्य कारण) कहां, और व्यवहारसे उत्पन्न उक्तिभी कहांसे होसकती हैं ॥ १९ ॥ इस जगत्में जो कुछ कल्पनाहै जो अर्थ तथा शब्दहैं और जो वाक्यके गणहैं, ये सब उससे उत्पन्न होनेसे तन्मय होनेसे सद्वस्तु रूपही हैं ॥ २० ॥

तज्जःसएवभवतिवहेर्वहिरिवोत्थितः ॥ जन्योयंजनकश्चायमित्युक्ताभेदकल्पना ॥ २१ ॥ अयमस्मात्समुत्पन्नइतीयंयाजगत्स्थितिः ॥ आधिक्यंतक्रियाशक्तौजन्यंजनकमेववा ॥ २२ ॥ इदमन्यदिदंचान्यदितिशब्दार्थविकृवः ॥ उक्तावेवनदेवेस्तिप्रमितौभिन्नतायतः ॥ २३ ॥ तज्जयैवमनःशक्त्यास्वतस्संज्ञवर्तते ॥ दृढभावनयातस्मादिष्टोर्थःप्रतिपद्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे अग्निसे उत्पन्न अग्निही होताहै ऐसेही परमात्मासे उत्पन्न परमात्मरूपही है, यह जन्य और जनक है इसप्रकार भेदकी कल्पना मिथ्याही कही गई है ॥ २१ ॥ यह द्वीप वा लोक इससे उत्पन्न हुआ यह जो जगत्की

स्थितिहै, वह मायाकी शक्तिसे जैसे एक दीपसे दूसरे दीपकी रचना होती है ऐसेही आत्माकी क्रियाशक्तिमें जो अधिकताहै वही जन्यजनक द्विधारूपसे भासती है ॥ २२ ॥ यह अन्यहै यह अन्यहै यह जो शब्द अर्थके व्यवहारका क्रमहै वह वाणीमात्रमें है न कि परमात्मामें, क्योंकि परिच्छेद होनेसे भिन्नता होती है ॥ २३ ॥ ब्रह्मसे उत्पन्न मनकी शक्तिद्वारा स्वभावसेही नामका विभाग प्रवृत्त होताहै और मनकीही दृढभावनासे जगत्का व्यवहार होताहै ॥ २४ ॥

अग्नेःशिखायाएकस्याद्वितीयाजनकेतिया ॥ उक्तिवैचित्र्यमेवैतन्नोक्त्यर्थेन्रास्तिसत्यता ॥ २५ ॥ नजन्य जनकाद्यास्ताःसंभवंत्युक्तयःपरे ॥ एकमेवह्यनंतत्वात्किंकथंजनयिष्यति ॥ २६ ॥ उक्तेरेवस्वभावोय मुक्तेरुक्तिरनंतरम् ॥ प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्याद्यर्थेनयुज्यते ॥ २७ ॥ ऊर्मिजालमिवांभोधौपरेयःपरि दृश्यते ॥ शब्दोर्थकलनाकारस्तद्ब्रह्मैवविदुर्बुधाः ॥ २८ ॥

अर्थ—अग्निकी एक शिखाकी दूसरी शिखा जनक होती है यह कथनकी विचित्रताहै इसमें कुछ सत्यता नहीं है ॥ २५ ॥ परमात्मामें जन्य और जनकादि कथनका सम्भव नहीं है क्योंकि एकही परमात्मा कैसे और किसको उत्पन्न करेगा ॥ २६ ॥ यह उक्तिका स्वभावहै कि एक उक्तिके अनन्तर दूसरी उक्ति उसकी विरोधी भिन्न और द्वित्वादि संख्यायुक्त होती है ॥ २७ ॥ जैसे समुद्रमें तरंगसमूह देखपड़ताहै ऐसेही शब्द अर्थकी कल्पनाका आकारहै इसको पण्डितजन ब्रह्मही कहते हैं ॥ २८ ॥

ब्रह्मचिद्ब्रह्मचमनोब्रह्मविज्ञानवस्तुच ॥ ब्रह्माथोब्रह्मशब्दश्चब्रह्मचिद्ब्रह्मधातवः ॥ २९ ॥ ब्रह्मसर्वमि दंविश्वंविश्वातीतंचतत्पदम् ॥ वस्तुतस्तुजगन्नास्तिसर्वब्रह्मैवकेवलम् ॥ ३० ॥ अयमन्योयमन्योयंभा गदत्यंबरात्मनि ॥ मिथ्याज्ञानविकल्पोक्तिर्वाचिसत्यार्थतात्रका ॥ ३१ ॥ वहेःशिखेवजातेयंशिखेतिम नसोभिधा ॥ चापलोत्थविकल्पश्रीर्वस्तुतःस्यान्नसिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

अर्थ—प्रत्यगात्मा ब्रह्मही है, मन और बुद्धिके भेद ब्रह्मही हैं शब्द और अर्थ ब्रह्मही हैं, ईश्वर व साक्षी चेतनब्रह्मही है तथा सबमें तत्त्ववस्तु ब्रह्मही है ॥ २९ ॥ यह सब विश्व ब्रह्मरूपही है और ब्रह्मपद विश्वसे परेभी है क्योंकि यथार्थमें जगत् कुछ नहीं है सब केवल ब्रह्मही है ॥ ३० ॥ यह अन्यहै यह अन्यहै यह विभाग आका- शरूप परमात्मामें नहीं है, यह मिथ्या ज्ञानकी विकल्पोक्ति वाणी मात्रमें है इसमें सत्यार्थता कहां ॥ ३१ ॥ अग्निकी शिखासे दूसरी अग्निकी शिखा उत्पन्न हुई इसीप्रकार ब्रह्मसे मनकी संज्ञाहै और मनकी चपलतासे उत्पन्न विकल्पकी श्री नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रह्ममें सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥

असत्यैवविकल्पोक्तिःसत्यभावोविकल्पते ॥ तमोपहतदृष्टित्वाद्भिचंद्रज्ञानदोषवत् ॥ ३३ ॥ सर्वस्मा त्सर्वगात्तस्मादनंताद्ब्रह्मणःपदात् ॥ नान्यत्किंचित्संभवतितदुत्थंयत्तदेवतत् ॥ ३४ ॥ ब्रह्मतत्त्वंविना नेहकिंचिदेवोपपद्यते ॥ सर्वचखल्विदं ब्रह्मेत्येवपरमार्थता ॥ ३५ ॥ एवंप्रायश्चवेप्राज्ञसिद्धांतस्तेभ विष्यति ॥ तत्रैवोदाहरिण्यामःसिद्धांतार्थोक्तिपंजरम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह विकल्पकी उक्ति असत्यही है और भ्रांत दृष्टिसे दो चंद्रके ज्ञानके दोषके समान सत्यस्वरूप ब्रह्ममें विकल्प कियाजाताहै ॥ ३३ ॥ सर्व रूपसर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्मपदसे अन्य किसीका संभव नहीं और जो कुछ उससे आविर्भूत होताहै वह ब्रह्मरूपहीहै ॥ ३४ ॥ ब्रह्मतत्त्वके विना कुछभी उत्पन्न नहीं होसकता यह सब ब्रह्महीहै यही कथन यथार्थहै हे प्राज्ञ रामजी ! इत्यादि सिद्धांत तुमारी बुद्धिमें पीछेसे स्थित होगा और यह सिद्धान्तार्थकी उक्तिका पंजर हम निर्वाण प्रकरणमें निरूपण करेंगे ॥ ३५ ॥ इस परमार्थतामें अविद्यादिकका संचार सर्वथा नहीं है इन संपूर्ण अर्थोंको उन २ अज्ञानोंके नष्ट होनेपर तुम भलीभांति जानोगे ॥ ३६ ॥

इहाविद्यादिकाःकेचिद्विद्यंतेनेतरक्रमाः ॥ ज्ञास्यस्थलमशेषार्थस्तत्तदज्ञानसंक्षये ॥ ३७ ॥ अवस्तुसं क्षयेवस्तुयथावस्तुप्रसीदति ॥ यथाचदृश्यतेदृश्यंजगन्नैशतमःक्षये ॥ ३८ ॥ यदिदमखिलमाततंकुद घ्यातद्वपशमेतवरामनिर्मलाभे ॥ अवितथपदनिर्मलेभविष्यत्यवितथमेवनसंशयोत्रकश्चित् ॥ ३९ ॥

इत्योपे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

ब्रह्मैवेदंसर्वजगदितिप्रतिपादनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

अर्थ—वस्तुकी मलिनताके नष्ट होजानेपर जैसे वस्तुका यथावतरूप प्रगट होताहै और जैसे रात्रिके अंध- कारके नाश होजानेपर यह दृश्य जगत् देख पड़ताहै ऐसेही अज्ञान नाश होनेसे ब्रह्मपद भान होताहै ॥ ३८ ॥ अज्ञान

दुषित दृष्टिसे यह जो विशाल जगत् भान होताहै उसके शांत होनेपर हे रामजी ! दर्पणके समान निर्मल सत्य परमपदमें तुम्हारी बुद्धि निश्चय करके स्थित होगी ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
ब्रह्मैवेदंजगदितिप्रतिपादनं नाम चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

कल्पनादि विशेषोंका मायामूलहै और वह माया अनिर्वचनीय प्रतिकार करनेके योग्य अविचिंत्य और मृषाहै इत्यादि विषयका वर्णन इस ४१ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ क्षीरोदकुक्षितुल्याभिःशीतलामलदीप्तिभिः ॥ तवोक्तिभिर्विचित्राभिर्गंभीराभिरि
वाभितः ॥ १ ॥ क्षणमांध्यमिवाप्रोमिक्षणंयामिप्रकाशताम् ॥ शांतातपलवःप्रावृद्धलोलाभ्रइववासरः
॥ २ ॥ अनंतस्याप्रमेयस्यसर्वस्यैकस्यभास्वतः ॥ अनस्तमितसारस्यकलनाकथमागता ॥ ३ ॥ श्रीव
सिष्ठउवाच ॥ यथाभूतार्थवाक्यार्थाःसर्वाएवममोक्तयः ॥ नासमर्थ्याविरूपार्थाःपूर्वापरविरोधदाः॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! शीतल और निर्मल प्रकाश युक्त चंद्रमाके तुल्य विचित्र और चारों ओरसे गंभीर अर्थवाली आपकी युक्तियोंसे ॥ १ ॥ क्षणभरके लिये तो अन्धताको क्षणभरके लिये प्रकाशताको मैं ऐसे प्राप्त होताहूँ जैसे वर्षाकालमें चंचल मेघ और शांत आतपयुक्त दिन ॥ २ ॥ हे प्रभो अनंत अप्रमेय पूर्ण सदा प्रकाशमान एकरस और उदित परमार्थ स्वरूप परमात्मामें विकारकी कल्पना कैसे आई ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! मेरी संपूर्ण उक्ति सत्यार्थ हैं उनमेंसे कोईभी आकांक्षा व योग्यता रहित नहींहैं और न उनमेंसे कोई महा वाक्यके संबंधसे रहित हैं और न उनमें पूर्वापर विरोधहै ॥ ४ ॥

ज्ञानदृष्टौप्रसन्नायांप्रबोधेविततोदये ॥ यथावज्ज्ञास्यसिस्वस्थोमद्वाग्दृष्टिबलाबलम् ॥ ५ ॥ उपदेश्यो
पदेशार्थशास्त्रार्थप्रतिपत्तये ॥ शब्दार्थवाक्यरचनाप्रमोमातन्मयोभव ॥ ६ ॥ यदापुराज्ञास्यसितत्स
त्यमत्यंतनिर्मलम् ॥ वाच्यवाचकशब्दार्थभेदंत्यक्ष्यसिदैवतदा ॥ ७ ॥ भेदलृप्ताप्रपंचोयमुपदेश्येषुक
ल्पितः ॥ उपदेश्योपदेशार्थशास्त्रार्थप्रतिपत्तये ॥ ८ ॥

अर्थ—ज्ञानकी दृष्टि प्रसन्न होनेपर और ज्ञानके अच्छीतरहसे उदय होनेपर स्वस्थ चित्त होकर तुम मेरे वचनोंका बलाबल दूसरेके वचनोंकी दृष्टिके अपेक्षा यथावत् जानोगे ॥ ५ ॥ असत्य शब्दार्थ सहित वाक्योंकी रचनाका भ्रमभी सत्य अर्थके ज्ञानमें हेतु होताहै जैसे स्वप्नादि, इसलिये उपदेश वस्तुके उपदेशार्थ यह वाग्जालका प्रपंचहै तुम मिथ्या भ्रममय मतहो ॥ ६ ॥ जब तुम अत्यंत निर्मल सत्यपदको आगे जानजाओगे तब तुम वाच्यवाचक शब्द अर्थके भेदोंको त्यागदोगे ॥ ७ ॥ उपदेश्य और उपदेशार्थ सत्य शास्त्रार्थके बोधकेलिये यह भेदकारक वाणीका प्रपंच उपदेश करने योग्य अज्ञ पुरुषोंकेलिये कल्पित कियाहै ॥ ८ ॥

शब्दार्थवाक्यप्रपंचोयमुपदेशेषुकल्पितः ॥ सदाज्ञेषुनतज्ज्ञेषुविद्यतेपारमार्थिकः ॥ ९ ॥ कलनामलमो
हादिकिचिन्नात्मनिविद्यते ॥ नीरागं ब्रह्मपरमंतदेवेदंजगत्स्थितम् ॥ १० ॥ एतद्विचित्ररूपाभिर्युक्तिभि
र्बहुशःपुनः ॥ विस्तरणेववक्तव्यसिद्धांतावसरेनघ ॥ ११ ॥ वाक्प्रपंचंविनात्वेतदज्ञानमनुलंभतः ॥
भेत्तुमन्योन्यमुदितंयत्नं कर्तुंनशक्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सदा अज्ञ पुरुषोंकेलिये उपदेशमें शब्दार्थ वाणीका प्रपंच यह कल्पित किया गयाहै ॥ ९ ॥ चित्तकी विषयकी ओर उन्मुखता, पूर्व संस्कार तथा कर्म और मोहादि आत्मामें कुछ नहींहै, परंतु ब्रह्मराग रहित है और उसी रूपसे यह जगत्भी स्थित है ॥ १० ॥ हे पापरहित रामजी ! यह वार्ता विचित्र रूपसे अनेक युक्तियोंसे सिद्धांतके समय कहूंगा ॥ ११ ॥ साधन अज्ञान और मूल अज्ञानरूपी तम परस्परकी सहायतासे सहस्रों शाखा रूपसे उदित हैं उसको भेदन करनेकेलिये वाक् प्रपंचके शिवाय कोईभी यत्न नहीं करसकते ॥ १२ ॥

अविद्ययैवोत्तमयास्वात्मनाशोचमैच्छया ॥ विद्यासाप्रार्थ्यतेरामसर्वदोषापहारिणी ॥ १३ ॥ शास्त्र
तिहास्रमखेणमलेनक्षाल्यतेमलः ॥ शमंविषंविषेणैतिरिपुणाहन्यतेरिपुः ॥ १४ ॥ ईदृशीराममायेयंया
स्वनाशेनहर्षदा ॥ नलक्ष्यतेस्वभावोस्याःप्रेक्ष्यमाणैवनश्यति ॥ १५ ॥ विवेकमाच्छादयतिजगंतिजन
यत्यलम् ॥ नचविज्ञायतेकैषापश्याश्र्वर्यामिदंजगत् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अनेक जन्मोंके सुकृतोंसे संचित शुद्ध अंतःकरणकार रूपसे परिणत अपने नाशार्थ उद्यत उत्तम अविद्याद्वारा (उपदेशादिवाक् प्रपंचद्वारा) सर्व दोषनाशिनी विद्याकी प्रार्थनाकी जाती है ॥ १३ ॥ अस्त्रकी शांती अस्त्रसे होती है क्षाररूपमलसे मलका शोधन होता है विपकी शांति विपसे होती है और शत्रुका नाश शत्रुसे होता है, ऐसे अविद्यासे अविद्या नष्ट होती है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! यह माया ऐसी है कि अपने नाशसे आनंद देती है और इसका स्वभाव लक्षित नहीं होता, परंतु दृष्टिपथमें आते ही नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ यह माया विवेकको आच्छादन करती है और अनेक जगत्को उत्पन्न करती है परंतु यह नहीं जाना जाता कि यह कौन है, देखो कैसा असंभावित आश्चर्यमय यह जगत् इसीका कार्य है ॥ १६ ॥

अप्रेक्ष्यमाणास्फुरतिप्रेक्षितावुविनश्यति ॥ मायेयमपरिज्ञायमानरूपैववल्गति ॥ १७ ॥ अहोनुखं चित्रेयमायासंसारबंधनी ॥ असत्येवासत्येवस्वज्ञानंविहितं तथा ॥ १८ ॥ अत्यभिन्नपदेतस्मिन् न्वानाभेदमाततम् ॥ संसारमायायेनासौतेनासौ पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ नास्त्येपापरमार्थेन त्वेवं भावन येदया ॥ ज्ञोभूत्वाज्ञेयसंप्राप्तो ज्ञास्यस्यस्त्वमाशयम् ॥ २० ॥

अर्थ—अदृष्ट होनेसे यह स्फुरती है और दृष्ट होनेसे तो नष्ट हो जाती है यह माया अपरिज्ञातरूपही गर्जती है ॥ १७ ॥ अहो ! यह विचित्र संसारके बंधनको देनेवाली कैसी अपूर्व माया है और असत्यही सत्यके समान भासती है देखो इसने कैसा ज्ञान रचा है ॥ १८ ॥ यह अक्षर माया अति अभिन्न परमपद आत्मामें नश्वर विशाल भेदको विस्तार करती है, इसीसे यह आत्माक्षर अक्षररूप जो पुरुष उससे अतीत पुरुषोत्तमरूप है ॥ १९ ॥ परमार्थरूपसे यह नहीं है और आचार्य, वेद, तर्क, और अपने अनुभवसे प्रदीप्त भावनासे ज्ञानी होकर तुम ज्ञेय आत्मस्वरूपको जानेंगे और तब मेरे वचनके आशयको भी समझोगे ॥ २० ॥

यावत्तुनप्रबुद्धस्त्वंतावन्मद्वचसैवते ॥ निश्चयोभवत्तूहामोनास्त्यविद्येतिनिश्चलः ॥ २१ ॥ यदिदं दृश्यतांयातंमानसंमननंमहत् ॥ असन्मात्रमिदंयस्मान्मनोमात्रविजृंभितम् ॥ २२ ॥ सत्तद्ब्रह्मेति यस्यांतर्निश्चयःसोपिमोक्षभाक् ॥ चलाचलकृतिर्यादृष्टिराबद्धभावना ॥ २३ ॥ सासमग्रजगद्भूतखगबंधनवागुरा ॥ यःस्वप्नभूमिवद्भ्रांतमसत्सद्व्येकनिश्चयः ॥ २४ ॥

अर्थ—जबतक तुमको बोध नहीं है तबतक हमारे बचनहीसे तुमको यह निश्चय होकि अविद्या नहीं है ॥ २१ ॥ यह मन संबंधी मनका विशाल मननरूप दृश्यभावको प्राप्त हुआ है यह सब असन्मात्र है, क्योंकि यह सब मनका विलासमात्र है ॥ २२ ॥ जिसके अंतःकरणमें यह निश्चय है कि यह जगत् मायामय मिथ्या है वह भी मोक्षका भागी है और चलअचल आकृतिवाली बध्यभावना सहित जो २ दृष्ट है ॥ २३ ॥ वह २ संपूर्ण जगत्के प्राणीरूप पक्षियोंके बंधनके अर्थजाल है और जो प्राणी अतीत अनागत और वर्तमान जगत्के विषयमें अ-सत् वा सद्रूपसे एक दृढनिश्चय करके ॥ २४ ॥

जगत्पश्यत्यसक्तात्मानसद्दुःखेनिमज्जति ॥ यस्यैतास्वस्वरूपास्तु भावनास्वात्मभावना ॥ २५ ॥ अस्वरूपस्य तस्यापिसाह्यविद्यैवविद्यते ॥ विकारितादयोदोषानकेचनमहात्मनि ॥ २६ ॥ परमात्मनि विद्यंते पश्यसीवेहपांसवः ॥ भावनाशब्दशब्दार्थरंजनेयंजगद्भ्रता ॥ २७ ॥ व्यवहारार्थमुत्पन्नाव्यतिरिक्ता च नात्मनः ॥ अनेनव्यवहारेणविनैताःशास्त्रदृष्टयः ॥ २८ ॥

अर्थ—असक्तदृष्टिसे जगत्को देखता है वह दुःखोंमें नहीं निमग्न होता जिस पुरुषको देह इन्द्रियादिकमें अहंभावना है ॥ २५ ॥ वही पुरुष अपने एकरूपको न जाननेसे अविद्यावान् है और वही दुःखोंमें डूबता है विकारतादिक दोष परमपदमें ऐसे नहीं है ॥ २६ ॥ जैसे समुद्रमें रज और नाम और रूपमें जो चित्की भावना है वह स्फटिक मणिके सदृश तत्कालिक रागके सदृश है ॥ २७ ॥ और यह रंजना व्यवहारकेलिये उत्पन्न है और आत्मासे पृथक् नहीं है इस व्यवहारके बिना शास्त्रकी दृष्टि ॥ २८ ॥

संस्थितिनाधिगच्छंतिपटाहववितंतवः ॥ उद्यमानोद्यविद्यायाभात्मानेहोपलक्ष्यते ॥ २९ ॥ आत्मज्ञानेहतेतच्चशास्त्रार्थात्समवाप्यते ॥ अविद्यासरितःपारमात्मलाभाद्वतेकिल ॥ ३० ॥ रामनासाद्यतेतद्विषयमक्षयमुच्यते ॥ यतःकुतश्चिज्जातेयमविद्यामलदायिनी ॥ ३१ ॥ नूनंस्थितिमुपायातासमासाद्यपदंस्थिता ॥ कुतोजातेयमितितेराममास्तुविचारणा ॥ ३२ ॥

अर्थ—ऐसे संस्थितिको नहीं प्राप्त होती जैसे बिना सूत्रके पट, अविद्यामें बढ़ता हुआ आत्मा इस संसारमें

आत्मज्ञानके बिना अनुभूत नहीं होता ॥ २९ ॥ और आत्मज्ञानका अनुभव शास्त्रके अर्थोंसे प्राप्त होता है हे रामजी ! अविद्यारूपनदीके पार आत्मलाभके बिना नहीं प्राप्त होसकता ॥ ३० ॥ वही आत्मलाभ अक्षयपद कहा जाता है यह अविद्या जहां कहींसे प्राप्त हुई हो परन्तु अविद्यारूपी मलको देनेवाली है ॥ ३१ ॥ और यह हृदयरूपी स्थानको प्राप्त होकर स्थितिको प्राप्त हुई है हे रामजी ! यह अविद्या कहांसे उत्पन्न हुई है यह विचार तुमको मत हो ॥ ३२ ॥

इमांकथमहंहन्मीत्येषातेऽस्तुविचारणा ॥ अस्तंगतायांक्षीणायामस्यांज्ञास्यसिराधव ॥ ३३ ॥ यत्तए
पायथाचैषायथानष्टेत्यखंडितम् ॥ वस्तुतः किलनास्त्येषाविभात्येषानवेक्षिता ॥ ३४ ॥ असतोभ्रांततां
सत्यरूपांजानातुकःकुतः ॥ जातेयंप्रौढिमापन्नादोपयैवातताकृतिः ॥ ३५ ॥ बलात्प्रणाशयत्वेनांप्र
ज्ञास्यसिवैततः ॥ अपिशूरातिप्राज्ञास्तेनसंतिज्जगत्रये ॥ ३६ ॥

अर्थ—किंतु इसको मैं कैसे माऊं यही विचार तुमको हो इसके तत्वको इसके अस्त तथा क्षीण होनेपर तुम जानोगे ॥ ३३ ॥ जहांसे यह आई और जैसी यह है और जैसे यह नष्ट होती है यह पूर्ण रीतिसे तुमको भान होजावेगा, यथार्थमें यह नहीं है बिना देखेही यह प्रकाशित होरही है ॥ ३४ ॥ असत् पदार्थकी भ्रांतिता वा उसकी सत्यरूपता कौन कहांसे जानसकता है, यह उत्पन्न होकर विशाल आकारवाली प्रौढताको दोषकेहीलिये प्राप्त हुई है ॥ ३५ ॥ हे रामजी ! इसको बलसे नष्ट करो तब इसको जानोगे बड़े २ बुद्धिमान्भी शूरवीर तीनोंलोकमें ऐसे नहीं है ॥ ३६ ॥

अविद्यायापुरुषाननामविवशीकृताः ॥ तदस्यारोगशीलायायत्नंकुरुविनाशने ॥ ३७ ॥ यथैषाजन्मदुः
खेषुनभूयस्त्वांनियोक्ष्यति ॥ सर्वापदामेकसखीमज्ञानतरुमंजरीम् ॥ अनर्थसार्थजननीमविद्यामलसु
हर ॥ ३८ ॥ भयविषादद्वाराधिविपत्पदांहृदयमोहमहापटलांकुराम् ॥ भृशमपास्यकुदृष्टिभिर्मांबलाद्भवभ
वार्णवपारसुपागतः ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
विद्याकथनं नामैकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

अर्थ—जो अविद्याके बशीभूत न हुये हों इसलिये रोगरूप इस अविद्याके नाश करनेमें यत्न करो ॥ ३७ ॥ जिसमें कि तुमको पुनः यह जन्मके दुःखमें न डाले, यह अविद्या सम्पूर्ण आपत्तियोंकी मुख्य सखी, अज्ञानरूपी वृक्षकी लता, और अनर्थरूपी समूहकी माता है इसलिये इस अविद्यारूपी मलसे अपना उद्धार करो ॥ ३८ ॥ भय-विषाद दुष्ट मानसी चिंताये तथा विपत्तियोंको देनेहारी, और हृदयके मोहका महापटलका अंकुर, यह कुदृष्टिरूप जो अविद्या है इसको भलीभांति दूर करके संसाररूपी समुद्रके पार प्राप्त हो ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
अविद्याकथनं नामैकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

अनंत शक्ति महा चित्की क्रमसे बासनाकी घनता, और जीवरूप होनेका क्रम विस्तारसे निरूपण इस ४२ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ कुपितस्यासतोप्यस्यप्रेक्षामात्रविनाशिनः ॥ अविद्याविततव्याधेरौषधंशृणु
धव ॥ १ ॥ यांतांकथयितुंजार्तिरामराजससात्विकीम् ॥ मनोवीर्यविचारार्थं प्रस्तुतोऽस्मीहतांशृणु ॥ २ ॥
यत्तदप्यमृतं ब्रह्म सर्वव्यापिनिशमयम् ॥ चिदाभासमनंताख्यमनादिविगतभ्रमम् ॥ ३ ॥ चित्स्पंदव
पुपस्तस्यस्पंदस्तस्माच्चिदेवहि ॥ प्रदेशाद्धनतामेतिसौम्योब्धिश्चलनादिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे राघव ! दृष्टिपातमात्र (विचारमात्र) से विनाशी, और असत् होनेसेभी कुपित होके अनेक अनर्थजनक इस विशाल अविद्यारूप रोगका औषध सुनिये ॥ १ ॥ हे रामजी ! ४० के सर्गमें जो राजस और सात्विक जातिके वर्णनकी प्रतिज्ञा की थी सो मनके पराक्रमके निरूपण करनेकेलिये मैं सत्रहवां सर्ग सुनिये ॥ २ ॥ जो अमृत, सर्वव्यापी, निरामय, अनादि, अनंत और भ्रमशून्य, चिद्वत् है ॥ ३ ॥ उस चेतन-मात्र शरीरवाले ब्रह्मका स्पंद (चलनात्मक क्रियाविशेष) चिद्रूपही है वह औपाधिक एकदेशसे दूसरे देशमें ऐसे दोड़ता है जैसे शांत समुद्र तरंगादिरूपसे ॥ ४ ॥

अंतरब्धेर्जलं यद्वत्स्पंदस्पर्शवदोदते ॥ सर्वशक्तिस्तथैकत्र गच्छति स्पंदशक्तिताम् ॥ ५ ॥ आत्मन्येवात्मनाव्योम्निथा स रतिमारुतः ॥ तथेहात्मात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवैतिलोलताम् ॥ ६ ॥ स्वशिखास्पंदशक्त्यैव दीपः सौम्यो यथोन्नतम् ॥ एतितद्वदसावात्मा तत्स्वेव पुषि वल गति ॥ ७ ॥ जलांतरैर्बुधिर्यद्वल्लसद्धारविचंचलः ॥ सर्वशक्तिर्वपुण्येव तथा स्पंदविलासवान् ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे समुद्रादिमें जल किसी एक देश (बहिर्भाग स्पन्दसहित) में अन्यत्र स्पन्दरहित चेष्टा करता है ऐसेही सर्वशक्तिमान् ब्रह्म भी एक देशमें (कल्पित) स्पन्द (क्रिया) शक्तिताको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जैसे आकाशमें वायु अपने आत्मासे अपने आत्माहीमें गमन करता है इसीप्रकार स्वतः कूटस्थ भी आत्मा इस संसारमें अपनेही स्वरूपमें अध्याससे चंचलताको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जैसे वायु आदिके विक्षेपसे शून्य भी दीप अपनी शिखाको शक्तिसेही ऊर्ध्वदेशको प्राप्त होता है ऐसेही अपनी शक्तिसे अपनेही रूपमें आत्मा जगत् जीवादिरूपसे प्रकाश करता है ॥ ७ ॥ जैसे शरद् वा आतप आदिके संबंधसे शोभित जल प्रदेशमें जलके भीतरही समुद्र चंचलके सदृश भान होता है ऐसेही सर्वशक्तिमान् आत्मा अपने स्वरूपके कल्पित एक देशमें क्रियाशक्तिके विलाससे संयुक्त होता है ॥ ८ ॥

यथोलसति भास्वकैः कचन्कनकसागरः ॥ तथात्मनि पोरस्पंदैः स्फुरत्यक्षैश्चिदर्णवः ॥ ९ ॥ लक्ष्यते मौक्तिकस्पंदो यथा व्योम्नि दृशोऽदृशः ॥ तथाभाते लसद्रूपा चिच्छक्तिश्चिन्महांबरः ॥ १० ॥ किंचित्क्षुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्महार्णवे ॥ तन्मयी चित्स्फुरत्यच्छातत्रैवोर्मिरिवार्णवे ॥ ११ ॥ आत्मनोऽव्यतिरिक्ते च व्यतिरिक्ते वा तिष्ठति ॥ आलोकश्चोरिवालोको कोटरे यत्ततांगता ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे शरद् आतप आदिके दीप्तिसमूहोंसे देदीप्यमान द्रवीभूत सुवर्णके सदृश सागर स्फुरित होता है ऐसेही इन्द्रियोंके प्रकाशोंसे चिद्रूप समुद्र स्फुरित होता है ॥ ९ ॥ जैसे अतीन्द्रिय आकाशमें मोतियोंका समूह दृष्टिगत होता है ऐसेही अतीन्द्रिय चिदाकाशमें शोभायमान चित्शक्ति स्फुरित होती है ॥ १० ॥ जब चिद्रूप महा समुद्रमें वह चित्शक्ति किंचित् क्षुभित होती है तब स्वच्छ चिद्री तन्मय होके उसीमें ऐसे स्फुरित होती है जैसे समुद्रमें तरंग ॥ ११ ॥ इन्द्रिय संबंधी चित्शक्ति आत्म चित्शक्तिसे भिन्न नहीं है परन्तु भिन्नके समान स्थित है, और उपाधिकृत परवशताको ऐसे प्राप्त है जैसे सूची पाशादिके कल्पित आलोक (प्रकाश) के छिद्रमें आलोककी शोभा ॥ १२ ॥

क्षणं स्फुरति सा देवी सर्वशक्तितया तथा ॥ चेतति स्वां स्वयं शक्तिकलेंदोः शीततामिव ॥ १३ ॥ उदितैषा प्रकाशाख्या चिच्छक्तिः परमात्मनः ॥ देशकालक्रियाशक्तीर्वयस्याः संप्रकर्षति ॥ १४ ॥ स्वस्वभावं विदित्वैव मनाद्यंतपदे स्थिता ॥ रूपं परिमिते वासौ भावयत्यविभाविता ॥ १५ ॥ यदैवं भावितं रूपं तथा परमसत्तया ॥ तदैवैनामनुगतानामसंख्यादिकादृशः ॥ १६ ॥

अर्थ—वह चित् शक्तिरूप देवी उस अपनी सर्वशक्तिताके कारणसे क्षण (काल) रूपसे स्फुरित होती है, और इस अपनी कालिक शक्तिको स्वयं ऐसे द्योतित करती है जैसे चंद्रमाकी कला शीतताको ॥ १३ ॥ यह परमात्माकी प्रकाश नामिका चित्शक्ति उदयको प्राप्त होके देशकाल आदि क्रिया शक्तिरूप अपनी सखियोंको खींच लेती है ॥ १४ ॥ यह चित्शक्ति अपने स्वभावको जानकर आदि अंतःशून्य परमात्मपदमें स्थित है और अविचारित पूर्वोक्त कल्पितरूपको भ्रांतिसे अपना स्वभाव मानकर मैं परिच्छिन्नहुं ऐसी अपने आत्माकी दृढभावना करती है ॥ १५ ॥ जिससमय उस परमसत्ताने पूर्वोक्त परिच्छिन्न अपना रूप निश्चित किया उसीसमय नाम संख्या तथा प्राण इंद्रियादि इसमें अनुगत होती हैं ॥ १६ ॥

चिदैवैतदवस्त्वेव व्यतिरिक्ता तथात्मनः ॥ अनंता तद्रतैवाशुलहरीवमहार्णवात् ॥ १७ ॥ यथा कटकके यूरैर्भेदो हेनो विलक्षणः ॥ तथात्मनश्चित्तरूपं भावयंत्यास्वमांशिकम् ॥ १८ ॥ यथा दीपेन दीपानां जातानां आत्मना तथा ॥ देशकालकलामात्रभेदः स्वाभाविकश्चिते ॥ १९ ॥ देशकालपरिस्पंदशक्तिसंदीपिता यच्चित् ॥ संकल्पमनुधावन्ती प्रयातिकलनापदम् ॥ २० ॥

अर्थ—इस रीतिसे चित्में कल्पित सम्पूर्ण पदार्थ परमार्थ चेतन मात्र ही है, क्योंकि सद्वृत्त आत्मासे पृथक् अवस्तु है, और अनंत संपूर्ण कल्पना उसके स्वरूपमें ऐसे अनुगत हैं जैसे समुद्रमें तरंग ॥ १७ ॥ जैसे कटक, केयूर आदिके साथ सुवर्णका भेद विलक्षण है ऐसेही आत्मासे पृथक् भावना करनेवाली चित्के अंशकी कल्पनाके आधीन सम्पूर्ण जगत् है ॥ १८ ॥ जैसे एक दीपसे प्रज्वलित अनेक दीपोंका बत्ती आदि उपाधि देशसे देश, और उसके कालसे काल, तथा अवयवोंसे भेद है न कि दीप तथा अग्निके स्वरूपसे ऐसेही देशकालकी उपाधिके

स्वभाव मात्रसे चित्का भेद है न कि वास्तविक ॥ १९ ॥ देश और कालकी परिस्पंद शक्तिसे संदीप्त चित् सङ्कल्पोंकी ओर दौडती हुई दूषित रूपको प्राप्त होती है ॥ २० ॥

विकल्पकलिताकारदेशकालक्रियास्पदम् ॥ चितोरूपमहाबाहोक्षेत्रज्ञइतिकथ्यते ॥ २१ ॥ क्षेत्रंशरीरमित्याहुस्तदसौवेत्त्यखंडितम् ॥ सबाह्यभ्यंतरंतेनक्षेत्रज्ञइतिकथ्यते ॥ २२ ॥ वासनांकलयन्सोपियात्यहंकारतांपुनः ॥ अहंकारोपिनिर्णैताकलंकोबुद्धिरुच्यते ॥ २३ ॥ बुद्धिःसंकल्पकलिताप्रयातिमनसःपदम् ॥ मनोघनविकल्पंतुगच्छतींद्रियतांशिनैः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे महाबाहो रामजी ! देशकाल तथा क्रियाका स्थान और विकल्पसे दूषित आकर जो चित्का रूप है उसीको क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ २१ ॥ इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं और वह बाह्य और आभ्यंतर इस शरीरको संपूर्ण रूपसे जानता है, इसीसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है ॥ २२ ॥ वह जीव अर्थात् क्षेत्रज्ञ वासनाकी कल्पना करता हुआ पुनः अहंकार रूपताको प्राप्त होता है और अहंकारभी पदार्थोंका निश्चय करनेसे और कल्पांतरका हेतु होनेसे बुद्धि शब्दसे कहा जाता है ॥ २३ ॥ संकल्पसे दूषित बुद्धि मनरूपताको प्राप्त होती है और घनीभूत विकल्पसे मन धीरे २ इंद्रियरूपताको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥

पाणिपादमयंदेहमिंद्रियाणिविदुर्बुधाः ॥ देहोसौज्ञायतेलोकेसूयतेपिचजीवति ॥ २५ ॥ एवंजीवेहिसंकल्पवासनारज्जुवेष्टितः ॥ दुःखजालपरीतात्माक्रमादायातिचित्तताम् ॥ २६ ॥ क्रमेणपाकवशतःफलमेतियथान्यताम् ॥ अवस्थयैवनाकृत्याजीवोमलवशात्तथा ॥ २७ ॥ जीवोहंकारतांप्राप्तस्त्वहंकारश्चबुद्धिताम् ॥ संकल्पजालकलितांमनस्तांबुद्धिरागता ॥ २८ ॥

अर्थ—हस्त पादादिमय इस शरीररूपको इंद्रियां प्राप्त होती है, और यह देह संसारमें प्रत्यक्ष रूपसे विदित होता है, उत्पन्न होता है, और जीवन धारण करता है ॥ २५ ॥ इस प्रकार संकल्प तथा वासनाकी रस्सीसे बंधा हुआ तथा दुःखके जालोंसे व्याप्त यह जीव क्रमसे बाह्य और आभ्यंतर पदार्थ जाननेको समर्थ होता है ॥ २६ ॥ जैसे बदरी (बेर) आदिका फल, रूप, रस आदिकी अवस्था मात्रके परिणामसे क्रमसे पाकके हेतुसे विलक्षणताको प्राप्त होता है न कि बदरत्वादि जातिसे ऐसेही क्षेत्रज्ञ जीव आत्माभी अविद्यामलके परिणामके वशसे विलक्षणताको प्राप्त होता है न कि अपरिणामी चित् स्वभावसे ॥ २७ ॥ इस प्रकार जीव अहंकार, दशाको प्राप्त होता है और अहंकार बुद्धिताको और बुद्धि संकल्पजालसे दूषित मनदशाको प्राप्त होती है ॥ २८ ॥

मनोहिसंकल्पमयंसंस्थाग्रहणतत्परम् ॥ प्रतियोगिव्यवच्छिन्नप्राप्तिसत्त्वैरपीहितैः ॥ २९ ॥ इच्छाद्याःशक्तयश्चेतोगावोवृषमिवोन्मदम् ॥ अनुधावन्तिदोषायसरितःसागरंयथा ॥ ३० ॥ इतिशक्तिमयंचेतोघनाहंकारतांगतम् ॥ कोशकारकिमिरिवस्वच्छयायातिबंधनम् ॥ ३१ ॥ स्वसंकल्पानुसंधानात्पाशैरिवनयन्वपुः ॥ कष्टमस्मिन्स्वयंबंधमेत्यात्मापरितप्यते ॥ ३२ ॥

अर्थ—और मन सफल तथा विफल मनोरथोंसे संकल्पमय स्त्रीपुत्रादि शरीराकारके ग्रहणमें तत्पर होकर परिच्छिन्न और तुच्छ विषयमें आसक्त होता है ॥ २९ ॥ चित्तकी इच्छा आदिक शक्ति विषयकी ओर दोषकेलिये ऐसी दौडती हैं जैसे मद्गोन्मत्त वृषकी ओर गौ, तथा समुद्रकी ओर नदियां ॥ ३० ॥ इसप्रकार नानाभांतिकी शक्तियोंसे युक्त और घनीभूत अहंकारसे वृद्धिको प्राप्त यह चित्त अपनीही इच्छासे बंधनमें ऐसे प्राप्त होता है जैसे कोशकार कृमि ॥ ३१ ॥ जैसे मत्स्यादिक बडिश आदि फांसियोंसे अपने शरीरको मृत्युको देते हुये स्वयं बंधनमें प्राप्त होते हैं ऐसेही यह मनभी अपने संकल्पके अनुसंधानसे स्वयं बंधनमें आकर दुःखी होता है यह कैसी खेदकी बात है ॥ ३२ ॥

बद्धमस्मीतिकलयद्विद्यातत्त्वंजहच्छनैः ॥ अविद्यांजनयत्यंतर्जगज्जंगलराक्षसीम् ॥ ३३ ॥ स्वसंकल्पिततन्मात्रज्वालाभ्यंतरवर्त्तिच ॥ परांविशतमेतिशुंखलाबद्धसिंहवत् ॥ ३४ ॥ विचित्रकार्यकर्तुत्वमाहरद्वासनावशात् ॥ स्वेच्छामात्रानुरचितादशाश्वानुपतत्तथा ॥ ३५ ॥ कचिन्मनःकचिद्बुद्धिःकचिज्ज्ञानंकचित्क्रियाः ॥ कचिदेतदहंकारःकचित्पुरुषकस्मृतम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह चेतन अपने परमार्थिक शुद्ध रूपको धीरे २ त्यागता हुआ और मैं बद्ध हूं ऐसी भावना करता जंगवरूपी जंगलकी राक्षसीरूप जन्ममरणादि अविद्याको अपने अन्तःकरणमें उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ अपने संकल्पसे रचित शब्दादि विषयरूपी अग्निकी ज्वालाके आभ्यंतर वर्तमान तथा अविद्यायुक्त यह मन महा अव्यवस्थाको ऐसे प्राप्त होता है जैसे झुंखला (जंजीर) में बंधा हुआ सिंह ॥ ३४ ॥ इसीप्रकार नानाप्रकारके विहित और निषिद्ध

कार्योकी कर्तृताको धीरे २ संपादन करता हुआ और अपनी इच्छा मात्रसे कल्पित अनेक प्रकारकी योनि तथा नरकादिकी दुर्दशाओंमें गिरताहुआ अव्यवस्थाको प्राप्त होताहै कभी तो यह मनन शक्तिमें मनरूपताको, कभी बुद्धिरूपताको कभी ज्ञानरूपताको, कहीं क्रिया रूपताको, कहीं अहंकाररूपता, और कहीं शरीररूपताको प्राप्त होताहै॥ ३६॥

क्वचित्प्रकृतिरित्युक्तं क्वचिन्मायेतिकल्पितम् ॥ क्वचिन्मलमिति प्रोक्तं क्वचित्कर्मैतिसंस्थितम् ॥ ३७ ॥

क्वचिद्वंधमिति ख्यातं क्वचिच्चित्तमिति स्फुटम् ॥ प्रोक्तं क्वचिदविद्येतिक्वचिदिच्छतिसंस्थितम् ॥ ३८ ॥

तृदेतदाबद्धमिह चित्तराघवदुःखितम् ॥ तृष्णाशोकसमाविष्टं रागायतनमाततम् ॥ ३९ ॥ जरामरणमो

क्षितर्भवभावनयाहंतम् ॥ ईदितानीहितैर्ग्रस्तमविद्यारागरंजितम् ॥ ४० ॥

अर्थ—कहीं २ प्रकृतिरूपसे यह कहा गयाहै और कहीं मायारूपसे कल्पितहै और कहीं मलरूपसे कहा गया है, और कहीं कर्मरूपसे स्थितहै ॥ ३७ ॥ कहीं बंधरूपसे कहा गयाहै, कहीं प्रत्यक्ष चित्तरूपसे, कहीं अविद्यारूपसे और कहीं इच्छारूपसे स्थितहै ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चारों ओरसे बंधा हुआ तृष्णा और शोकसे पूर्ण रागका विशालस्थान इस संसारमें यह चित्तही है ॥ ३९ ॥ वृद्धावस्था, मरण, मूर्छा और जन्ममरणादिकी भावनासे नष्ट और इष्ट तथा अनिष्ट विषयोंसे ग्रस्त, और अविद्याके रागसे रंजित ॥ ४० ॥

इच्छासंक्षुभिताकारं कर्मवृक्षवनांकुरम् ॥ सुविस्मृतोत्पत्तिपदं कल्पितानर्थकल्पितम् ॥ ४१ ॥ कोशका

रवदाबद्धशोकाकारपदंगतम् ॥ तन्मात्रवृंदावयवमनंतनरकातपम् ॥ ४२ ॥ स्वदृश्यमपिशैलैर्द्रसमभा

रभयावहम् ॥ जरामरणशाखाढ्यं संसारविपदुर्दुमम् ॥ ४३ ॥ इमं संसारमखिलमाशापाशविधायकम् ॥

दधदंतःफलैर्हीनं वटधानावटं यथा ॥ ४४ ॥

अर्थ—इच्छासे संक्षोभित आकारवाला कर्मरूपी वृक्षके बनोंका अंकुर अच्छी तरहसे अपने उत्पातिस्थान परमात्मपदको भूलनेवाला और अनेक अनर्थोंकी कल्पना करनेवाला यह मनहै ॥ ४१ ॥ तथा कोशकार कृमि (रेशमी कीड़े) के समान चारों ओरसे बंधा हुआ शोकाकार स्थानमें प्राप्त शोकरूप और अनन्त नरकोंके आतपसे संयुक्त ॥ ४२ ॥ और अपने दृश्यरूपकोभी जो कि आत्मासे भिन्नहै उसका विवेक न होनेसे सुमेखके समान गौरवके भारसे भयका प्रापक और वृद्धावस्था तथा मरणकी शाखासे पूर्ण संसाररूपी विपका दुष्ट वृक्ष यह चित्तहै ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! आशारूपी पास (फांसी) के रचनेवाले, तथा पुरुषार्थरूपी फलसे हीन इस संसारको चित्त ऐसे धारण करताहै जैसे बटवीज बटके वृक्षको ॥ ४४ ॥

चित्तानलशिखादग्धकोपाजगरचर्वितम् ॥ कामाविकलोलहंतं विस्मृतात्मपितामहम् ॥ ४५ ॥ मृगं यू

थादिवभ्रष्टं शोकोपहतचेतनम् ॥ ४६ ॥ पतंगमिव ज्वालादग्धं विषयपावके ॥ ४७ ॥ छिन्नमूलमिवाभोजं

परमांम्लानिमागतम् ॥ छिन्नांगमात्मनः स्थानाद्विशेषासंगदुःस्थितम् ॥ ४८ ॥ विषयादिषु मध्यस्थं चि

त्ररूपेशु शत्रुषु ॥ दशास्वेतास्वनंतासु लुठितं संकटास्त्विति ॥ ४९ ॥

अर्थ—हे रामजी ! चित्तरूपी अग्निकी शिखासे दग्ध, कोपरूपी अजगरसे चर्वित, कामरूपी समुद्रके तरंगोंसे हत, तथा आत्मस्वरूपी अपने पितामहरूप मूलकारणको विस्मृत करनेवाले इस मनका उद्धार करो ॥ ४५ ॥ और यूथ भ्रष्ट, मृगके समान, शोकसे नष्ट, विषयरूपी अग्निमें विषयाग्निकी ज्वालासे दग्ध ॥ ४६ ॥ मूलसे छिन्न कमलके सदृश परम म्लानिको प्राप्त, मृत्युसे अपने निवाससे पृथक् होनेसे उन २ देहोंके अभिमानके वियोगसे छिन्नांग, इसी हेतुसे उन २ देहोंमें विशेष आसक्तिसे दुःखमें स्थित इस मनका उद्धार करो ॥ ४७ ॥ और अपना बंध करनेमें उद्यत विषय तथा इंद्रिय आदि विचित्र शत्रुओंके विश्वासमें आके उनके मध्यमें स्थित, और इसप्रकार पूर्वोक्त दुःखमयी अनन्त दशाओंमें लुठित (लोटते हुये) इस मनका उद्धार करो ॥ ४८ ॥

दुःखे निपतितं घोरैर्विहंगः सागरे यथा ॥ स्वबंधास्थं जगज्जालेशून्ये गंधर्वपत्तने ॥ ४९ ॥ उद्यमानमनास्था

वधौ मनोविषयविदुतम् ॥ उद्धरामरसंकाशमातंगमिव कर्दमात् ॥ ५० ॥ बलीवर्धवदामग्रं मनोसदनप

ल्वले ॥ आलूनशीर्णवियवंबलाद्रामसमुद्धर ॥ ५१ ॥ शुभाशुभप्रसरपराहताकृतौ ज्वलज्जरामरणविषा

मूर्च्छिते ॥ व्यथेह्यस्य मनसि भोजजायते नराकृतिर्जगत्सिरामराक्षसः ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

जीवावतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

अर्थ—तथा समुद्रमें प्रक्षीके सदृश घोर दुःखमें पतित, और जगत्जालरूपी शून्य गंधर्व नगरमें अपने बंधके

हेतु तथा बंधनके साधन देहादिमें अधिक स्नेह करनेवाले इस मनका उद्धार करो ॥ ४९ ॥ तथा तत्त्वज्ञान और उसके साधनादिमें अनादररूपी समुद्रमें बहते हुये और विषयमें निमग्न इस मनका हे देवतुल्य रामजी ! ऐसे उद्धार करो जैसे कीचडसे हस्तीका ॥ ५० ॥ हे रामजी ! कामरूपी महापंकमय अल्प तडागमें निमग्न, तथा छिन्न और विशीर्ण शरीरवाले इस मनको बलसे निकालो ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! कामनायुक्त शुभ तथा निषिद्ध अशुभ कर्मोंके प्रचारसे मलिन आकारवाले, तथा प्रज्वलित वृद्धाऽवस्था, मरण, और विषाद (शोकादि) से मूर्छित इस जगत्के विषयमें जिसके चित्तमें पीडा नहीं होती वह प्राणी राक्षसहै ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

जीवावतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

विस्तारसे जीवोंकी कर्मोंकी गतियोंका तथा विवेककी दुर्लभता तथा किसी २ की मुक्तिका वर्णन इस ४३ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एवंजीवाश्रितोभावाभवभावनयोहिताः ॥ ब्रह्मणःकल्पिताकाराल्लक्षशोप्यथ कोटिशः ॥ १ ॥ असंख्याताःपुराजाताजायन्तेचापिवाद्यभोः ॥ उत्पत्तिर्प्यन्तिचैवान्बुकणौघाडवनिर्झरात् ॥ २ ॥ स्ववासनादशावेशादाशाविवशतांगताः ॥ दशास्वतिविचित्रासुस्वयन्निगडिताशयाः ॥ ३ ॥ अनारतंप्रतिदिशंदेशेदेशेजलेस्थले ॥ जायन्तेवान्निर्यन्तेवान्बुद्बुदाडववारिणि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार चेतनकी उपाधिसे विभक्त विभावरूप, संसारकी वासनाके प्रवाहित ये लक्ष वा कोटि अथवा अनंत जीव, कल्पित आकारवाले ब्रह्माजीसे ॥ १ ॥ ऐसे उत्पन्न हुये, असंख्यात अबभी उत्पन्न हो रहेहैं तथा उत्पन्न होंगे जैसे झरनेसे जलके कण ॥ २ ॥ और अपनी वासनाकी दशाके आवेशसे विवशतामें प्राप्त तथा इन सुखदुःखमयी विचित्र दशाओंमें बद्ध अन्तःकरणवाले ये जीव ॥ ३ ॥ निरन्तर प्रत्येक दिशाओंमें देश २ में जलमें तथा स्थलमें क्रमसे ऐसे उत्पन्न होते और मरते हैं जैसे जलमें बुद्बुदा ॥ ४ ॥

केचित्प्रथमजन्मानःकेचिज्जन्मशताधिकाः ॥ केचिद्वाजन्मसंख्याकाःकेचिद्विभिर्भांतराः ॥ ५ ॥ भूज्ज्जातयःकेचित्केचिद्भूतभवोद्भवाः ॥ वर्त्तमानभवाःकेचित्केचित्त्वभवतांगताः ॥ ६ ॥ केचित्कल्पसहस्राणिजायमानाःपुनःपुनः ॥ एकामेवास्थितायोनिंकेचिद्योन्यतरंश्रिताः ॥ ७ ॥ केचिन्महादुःखसहाःकेचिदल्पोदयाःस्थिताः ॥ केचिदत्यंतमुदिताःकेचिदर्कादिबोदिताः ॥ ८ ॥

अर्थ—कोई तो इस कल्पभरमें एकही जन्म प्राप्त हुये, कोई शत (सौ) सेभी अधिक, किसी २ के जन्मकी संख्याही नहींहै, और कोई दो वा तीन जन्म पाचुके ॥ ५ ॥ और कितने ऐसे हैं जो इस कल्पमें अभीतक उत्पन्नही नहीं हुये, और किसी २ (जीवन्मुक्तों) का संसारमें उत्पन्न होना व्यतीत होगया, और कितने कैवल्य मुक्तिको प्राप्त होगये ॥ ६ ॥ कोई २ सहस्रों जन्मतक पुनः २ उत्पन्न होते हुये एकप्रकारके देह जातिमेंही स्थितहैं, और कोई अन्य योनियोंमें प्राप्त हुयेहैं ॥ ७ ॥ कोई महादुःख सहन करनेवाले (नरक निवासी) प्राणीहैं, कोई अल्प-सुखवाले मनुष्यरूपसेहैं, कोई देवादि अति प्रसन्नहैं और कोई सत्यलोकगामीहैं ॥ ८ ॥

केचित्किन्नरगंधर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ केचिदकैटवरुणास्यक्षाधोक्षजपन्नजाः ॥ ९ ॥ केचित्कूश्मांडवेतालयरक्षःपिशाचकाः ॥ केचिद्ब्राह्मणभूपालवैश्यशूद्रगणाःस्थिताः ॥ १० ॥ केचिच्छृणुचचांडालकिरातावेशपुष्कसाः ॥ केचिदृणोपधीकेचित्फलमूलपतंगकाः ॥ ११ ॥ केचिच्चित्रलतागुल्मतृणोपलदृशोभिताः ॥ केचित्कदंबजंबीरशालतालतमालकाः ॥ १२ ॥

अर्थ—कोई किन्नर, गंधर्व, विद्याधर तथा महोरगरूपसे स्थितहैं, और कोई सूर्य, इन्द्र वरुण, तथा महादेव, विष्णु और ब्रह्मारूपसे हैं ॥ ९ ॥ कोई कूष्मांड (देवयोनि विशेष) वेताल, यक्ष, रक्षस् तथा पिशाचादि रूपसे स्थितहैं, और कोई जीव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समूहरूपसे स्थितहैं ॥ १० ॥ कोई स्वप्न चाण्डाल, विष्णु योनिमें प्रविष्ट-पुष्कस (चाण्डाल विशेष) रूपसे स्थितहैं, कोई तृण तथा औषधिरूपसे तथा कोई फलमूलके मध्यमें स्थित बीजके अंतर्गत जीवरूपसे, और कोई पतंगरूपसे स्थितहैं ॥ ११ ॥ कोई चित्र विचित्रलता, गुल्म तृण और पर्वत आदिके अधिष्ठातृ देवरूपसे स्थितहैं, और कोई कदम्ब, जंबीर (कागदी निम्बू) शाल, तथा तमालरूपसे स्थितहैं ॥ १२ ॥

केचिद्विभवसंसारमंत्रिसामंतभूमिपाः ॥ केचिच्चीरांबराच्छन्नामुनिमौनमुपस्थिताः ॥ १३ ॥ केचिद्भुजंगगोनासलमिकीटपिपीलिकाः ॥ केचिन्मृगैर्द्रमहिपमृगाजचमरेणकाः ॥ १४ ॥ केचित्सारसचक्रावलाकावककोकिलाः ॥ केचित्कमलकल्लारकुमुदोत्पलतांगताः ॥ १५ ॥ केचित्कलभमातंगवराहवृषगर्दभाः ॥ केचिद्विरेफमशकाः पुत्तिकादंशवशजाः ॥ १६ ॥

अर्थ—कोई जीव विभवोंसे भ्रमण करनेसे मंत्री, सामन्त (करदायी छोटे २ राजा) तथा राजारूपसे स्थित हैं, और कोई बल्कल धारण करके मुनियोंके मौन व्रतको प्राप्त हुये हैं ॥ १३ ॥ कोई सर्प अजगर, कृमि, कीट तथा पिपीलिका रूप हैं, और कोई मृग, सिंह, महिप, अज, चमर (हरिण विशेष) और मेपरूपसे स्थित हैं ॥ १४ ॥ कोई सारस, चक्रवाक, बलाका, वक तथा कोकिलरूप हैं, और कोई कमल रक्तकमल, कुमुद (रात्रिकमल) तथा नील कमलताको प्राप्त हुये हैं ॥ १५ ॥ और कोई हस्तिके शिशु, मातंग (बड़े हांथी) शूकर, वृष तथा गर्दभरूप हैं, और कोई भ्रमर, मच्छर, पांखी तथा काटनेवाले कीड़ोंकी जातिमें स्थित हैं ॥ १६ ॥

केचिदापद्बलाक्रांताः केचित्संपदमागताः ॥ केचित्स्थिताः स्वर्गपुरे केचिचरकमास्थिताः ॥ १७ ॥ ऋक्षचक्रगताः केचिद्वृक्षरंघ्रगताः परे ॥ वातभूताः स्थिताः केचित्केचिद्व्योमपदे स्थिताः ॥ १८ ॥ सूर्याशुषु स्थिताः केचित्केचिदिदंशुषु स्थिताः ॥ केचित्तृणलतागुल्मरसस्वादुष्ववस्थिताः ॥ १९ ॥ जीवन्मुक्ता भ्रमंतीह केचित्कल्याणभाजनाः ॥ चिरमुक्ताः स्थिताः केचिन्नूनपरिणताः परे ॥ २० ॥

अर्थ—और कोई तो आपत्तिके बलसे आक्रांत हैं, कोई संपत्तियोंमें प्राप्त हुये हैं, कोई स्वर्गपुरमें स्थित हैं तथा कोई नरकमेंही स्थित हैं ॥ १७ ॥ कोई तारागण चक्रको प्राप्त हैं, कोई २ वृक्षोंके छिद्रोंमें प्राप्त हैं, कोई गतिशील पवनके अधिकारमें, तथा कोई आकाशके अधिकारमें स्थित हैं, ॥ १८ ॥ कोई सूर्यभगवान् के किरणोंमें रसके आदानके अधिकारमें तथा कोई चन्द्रकिरणोंमें स्थित होके ओपधियोंके वृद्धिरूप अधिकारमें स्थित हैं, और कोई वृण, लता तथा गुल्मादिका रस जहां स्वादु हैं ऐसे पशुओंके योग्य विषय लंपटतामें तत्पर हैं ॥ १९ ॥ कोई कल्याणके भागी जीवन्मुक्त होके इस संसारमें भ्रमण करते हैं, और कोई चिरकालसे मुक्त जीवन्मुक्तताको भोगके विदेह कैवल्यको प्राप्त हुये हैं ॥ २० ॥

केचिच्चिरेण कालेन भविष्यन्मुक्तयः शिवाः ॥ केचिद्विपंतिचिद्भावाः केवलीभावमात्मनः ॥ २१ ॥ केचिद्विशालाः ककुभः केचिन्नद्योमहारयाः ॥ केचित्त्रियः कांतदशः केचित्पंडनपुंसकाः ॥ २२ ॥ केचित्प्रभुधर्मतयः केचिज्जडतराशयाः ॥ केचिज्ज्ञानोपदेष्टारः केचिदात्तसमादयः ॥ २३ ॥ जीवाः स्ववासनावेशविचशशयतांगताः ॥ एतास्वेतास्ववस्यासुसंस्थिता बद्धभावनाः ॥ २४ ॥

अर्थ—और किन्ही २ कल्याणरूप प्राणियोंकी भविष्यत्में चिरकालमें मुक्ति होगी और कोई भोग लंपट प्राणी आत्माकी विदेह मुक्तिहीसे द्वेष करते हैं ॥ २१ ॥ और कोई विशालदिशा तथा महावेगवती नदियोंके अधिष्ठातृ देवतारूपसे स्थित हैं, और कोई उत्तम स्त्रीरूपसे कोई पुरुषरूपसे और कोई नपुंसकरूपसे स्थित हैं ॥ २२ ॥ कोई तो प्रबुद्धमतिवाले हैं, और कोई अति जड अंतःकरण सहित हैं, कोई ज्ञानके उपदेशकर्त्ता हैं और किसीने समाधि ग्रहण करलिया है ॥ २३ ॥ हे रामजी ! अपनी २ वासनाके संस्कारसे विवशताको प्राप्त तथा अविद्यासे बद्ध भावनावाले संपूर्ण जीव इन पूर्वोक्त तथा अनुक्त संपूर्ण दशाओंमें स्थित हैं ॥ २४ ॥

विहरति जगत्केचिन्निपतंत्युत्पतंति च ॥ कंदुकाइव हस्तेन मृत्पुन्याविरतं हताः ॥ २५ ॥ आशापाशशता बद्धा वासनाभावधारिणः ॥ कायात्कायमुपायांति वृक्षाद्वृक्षमिवांडजाः ॥ २६ ॥ अनंतानंतसंकल्पकल्पनोत्पादमायया ॥ इंद्रजालं वितन्वाना जगन्मयमिदं महत् ॥ २७ ॥ तावद्भ्रमंतिसंसारं वारिण्यावर्त्तराशयाः ॥ यावन्मूढानपश्यन्ति स्वमात्मानमनिंदितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—कोई तो पृथिवीपर विहार करते हैं, कोई २ नरकमें गिरते हैं, कोई स्वर्गपर चढ़ते हैं, और कोई मृत्पुन्यसे ताडित एक शरीरसे दूसरी शरीरमें ऐसे लुढ़कते फिरते हैं जैसे हस्तसे ताडित कंदुक एक देशसे दूसरे देशमें लुढ़कता है ॥ २५ ॥ सैकड़ों आकाशरूपी पाशों (फांसियों) से चारों ओरसे बद्ध, और वासनारूप भावी देहादिकों धारण करते हुये जीव एक शरीरसे दूसरे शरीरमें ऐसे जाते हैं जैसे एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर पक्षी ॥ २६ ॥ और अनंत विषयोंमें अनंत संकल्पोंकी मूलकारण माया (अविद्या) के द्वारा इंद्रजालमय इस विशाल संसारका विस्तार करते हुये सम्पूर्ण जीव ॥ २७ ॥ तबतक इस संसारमें जलमें आवर्तके समूहके समान मूढ होके भ्रमण करते हैं जबतक कि अपने अनंदित आत्माको नहीं देखते ॥ २८ ॥

दृष्ट्वात्मानमसत्यक्त्वासत्यामासाद्यसंविदम् ॥ कालेनपदमागत्यजायतेनेहतेपुनः ॥ २९ ॥ भुक्त्वा
जन्मसहस्राणिभूयःसंसारसंकटे ॥ पततिकेचिद्बुधाःसंप्राप्यापिविवेकिताम् ॥ ३० ॥ केचिच्छक्तव
मप्युच्चैःप्राप्यबुच्छतयाधिया ॥ पुनस्तिर्यक्त्वमायांतिर्यक्त्वान्नरकानपि ॥ ३१ ॥ केचिन्महाधियः
संततत्पद्यन्नहणःपदात् ॥ तदैवजन्मनैकेनतत्रैवाशुविशंत्यलम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—आत्माको देखकर असत्का परित्याग करके और सत्यज्ञानको पाकर भूमिकाकी दृढताके क्रमसे
आत्मपदमें आकर पुनः इस संसारमें वे जीव नहीं उत्पन्न होते ॥ २९ ॥ कोई २ जीव विवेकताको प्राप्त होकर उसी वि-
षयकी लंपटतासे सहस्रों जन्मका भोग करके पुनः संसार संकटमें गिरते हैं ॥ ३० ॥ और कोई २ उत्तम जन्म में देव
काल सज्जनोंका सनागम तथा उच्च देव गंधर्व ब्राह्मणादि सम्पत्तिको पाकर भी तुच्छ विषयकी लंपटतासे पुनः तिर्यग्
आदि योनियोंमें आते हैं, और उससे नरकमें भी जाते हैं ॥ ३१ ॥ कोई २ महाबुद्धिमान् ब्रह्मासे उत्पन्न होकर उसी
कल्पमें और उसी जन्ममें शीघ्र ब्रह्मनामक मोक्षपदमें प्रवेश करते हैं ॥ ३२ ॥

ब्रह्मांडेष्वितरेष्वन्येतेष्वन्येजीवराशयः ॥ प्रयांतिप्रशोद्धवतामन्येचहरतामपि ॥ ३३ ॥ अन्येप्रयाति
तिर्यक्त्वमन्येचसुरतामपि ॥ अन्येपिनागतांरामयथैवेहतयैवहि ॥ ३४ ॥ यथेदंहिजगत्स्फारंतयान्या
निजगंत्यपि ॥ विद्यंतेसमतीतानिभविष्यंतितचभूरिशः ॥ ३५ ॥ अन्येनान्येनचित्रेणक्रमेणान्येनहेतुना ॥
विचित्राःसृष्टयस्तेषामापतंतितपतंतितच ॥ ३६ ॥

अर्थ—अपने उत्पत्तिस्थान ब्रह्मांडोंमें तथा अन्य ब्रह्माण्डोंमें (जैसे इन्दुके पुत्रोंसे रचित) जीवसमूह कोई
तो ब्रह्मा होते हैं कोई महादेव होते हैं और कोई विष्णु होते हैं ॥ ३३ ॥ और दूसरे पशु पक्षी आदि रूपको प्राप्त
होते हैं और कोई देवत्वपदवीको प्राप्त होते हैं और कोई सर्प वा गजरूपको धारण करते हैं हे रामजी ! जैसे इस
ब्रह्मांडमें जीवोंकी उत्पत्तिदशा है वैसेही अन्य ब्रह्माण्डोंमें भी हैं ॥ ३४ ॥ जैसे यह जगत् विशाल है ऐसेही अन्य
अनेक ब्रह्माण्ड विशाल हैं, और बहुतसे होगये तथा भविष्यत्में होंगेभी ॥ ३५ ॥ अन्य २ विचित्र क्रम तथा हेतुसे
विचित्रविचित्र सृष्टि उन जीवोंकेलिये आविर्भूत होती हैं और तिरोभूत भी होती हैं ॥ ३६ ॥

कश्चिद्वर्धतांयातिकश्चिद्ब्रह्मच्छतियक्षताम् ॥ कश्चित्प्रयातिसुरतांकश्चिदायातिदैत्यताम् ॥ ३७ ॥ येनैव
व्यवहारेणब्रह्मांडेस्मिजनाःस्थिताः ॥ तेनैवान्येषुतिष्ठंतिसन्निवेशविलक्षणाः ॥ ३८ ॥ स्वस्वभाववशा
वेशादन्योन्यपरिघट्टनैः ॥ सृष्टयःपरिवर्ततेतरंगिण्याइवोर्मयः ॥ ३९ ॥ आविर्भावतिरोभावैरुन्मज्जन
निमज्जनैः ॥ सृष्टयःपरिवर्ततेतरंगिण्याइवोर्मयः ॥ ४० ॥

अर्थ—कोई जीव वर्धताको कोई यक्षताको कोई देवत्वको और कोई दैत्यताको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ हे
रामजी ! जिस मनुष्यादि योग्य व्यवहारसे इस ब्रह्माण्डमें प्राणिगण स्थित हैं ऐसे अन्य ब्रह्माण्डोंमें भी हैं, परन्तु
अन्य द्वीपोंके प्राणियोंके समान कुछ २ शरीरकी रचनासे विलक्षण हैं ॥ ३८ ॥ अपने २ स्वभावके वशके आवेशसे
और एक विषयमें परस्परकी ईर्ष्यासे और परस्परके संघट्टनसे उसी चिद्रूपसे सृष्टियां ऐसे होती हैं जैसे नदीसे तरंग
॥ ३९ ॥ सृष्टिके आविर्भाव तथा तिरोभाव और ऊर्ध्वगमन तथा अधःपतनोंसे सृष्टियां ऐसे परिवर्तित होती हैं
जैसे नदीसे तरंग ॥ ४० ॥

निर्यात्यविरतंतस्मात्परस्माज्जीवराशयः ॥ अनिर्देश्याःस्वसंवेद्यास्तत्रैवाशुस्फुरंतितच ॥ ४१ ॥ दीपादि
वालोक्तदृशःसूर्यादिवमरीचयः ॥ कणास्तप्तायसइवस्फुर्लिगाइवपावकात् ॥ ४२ ॥ कालादिवर्त्तवश्चि
त्राभामोदाःकुसुमादिव ॥ शीतलाइववर्षाणुपूरादब्धेर्वोर्मयः ॥ ४३ ॥ उत्पत्त्योत्पत्त्यकालेनभुक्त्वादे
हपरंपराम् ॥ स्वतएवपदेयांतिनिलयंजीवराशयः ॥ ४४ ॥ अविरतमियमाततातथोच्चैर्भवतिविनश्यति
वर्धतेमुचैव ॥ त्रिभुवनरचनादिमोहमायापरमपदेलहरीववारिराशौ ॥ ४५ ॥

इत्यापे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
जीवनचयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

अर्थ—उस परमपदसे गुणोंके आधीन अन्तःकरणादि उपाधिसे निरंतर अनिर्देश्य और स्वसंवेद्य जीवोंकी
निकलती हैं और उसीके स्वरूपमें प्रत्यक्ष व्यवहारभी करती हैं ॥ ४१ ॥ दीपसे प्रकाशके समान, सूर्यसे किरणके
सदृश, तपे हुये लोहेसे कणके समान, और अग्निसे चिनगारीके सदृश ॥ ४२ ॥ कालसे चित्रविचित्र ऋतुके समान
और पुष्पसे विचित्र सुगंधके समान और वृष्टिके समूहसे तुषारके सदृश तथा समुद्रसे तरंगके समान ॥ ४३ ॥ स-

म्पूर्ण जीवराशि काल पाकरके उत्पन्न हो होकरके और देहकी परम्पराओंको अर्थात् अनेक देहोंको भोग करके प्रलयदशामें स्वयं बीजभूत शांतिपदमें लीन होजाती हैं ॥ ४४ ॥ हे रामजी ! यह त्रिभुवनकी रचनाकी आंतिरूप माया आत्मरूप परमपदमें मिथ्याही सृष्टिरूपसे विस्तृत होकर बाढती है, उन्नतिको प्राप्त होती है, परिणत होती है तथा समुद्रसे तरंगके समान नष्टभी होजाती है ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जीवनिचयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

इस ४४ के सर्गमें मुक्ति और प्रलयकी समता होनेपरभी मुक्तिकी विशेषता तथा ब्रह्माके शरीर धारणका क्रम वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ क्रमेणानेनयेनात्ताजीवेनस्थितिरात्मनः ॥ सकथंभगवन्देहंसमाधत्तेस्थिपंजरम् ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ पूर्वमेवमयाप्रोक्तंरामकिंनावबुध्यसे ॥ पूर्वापरविचारार्हाशेमुपीकगतातव ॥ २ ॥ यदिदंदिशरीरादिजगत्स्थावरजंगमम् ॥ आभासमात्रमेवैतदसत्स्वप्नमिवोत्थितम् ॥ ३ ॥ दीर्घस्वप्नोऽह्यंराममिथ्यैवानघदृश्यते ॥ द्विचंद्रविभ्रमाकारंभ्रमांतर्भातशैलवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! प्रलयमें जीव स्वयं परमपदमें प्राप्त होते हैं इस आपके कथित क्रमसे जिस जीवने आत्मपदमें स्थिति प्राप्त करलियाहै वह कैसे पुनः अस्थियों (हड्डियों) के पंजररूप इस देहको धारण करताहै ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस बातका उत्तर में प्रथमही कहचुकाहुं इसको तुम क्यों नहीं समझते पूर्वापरके विचारके योग्य बुद्धि तुम्हारी इससमय कहां चलीगई ॥ २ ॥ यह जो शरीरादिक स्थावर जड़मात्मक जगत्तहै वह असत् स्वप्नके समान आभासमात्रही आविर्भूतहै ॥ ३ ॥ हे रामजी ! और चिरकालस्थायी ये ब्रह्माण्ड और भुवनादिक दीर्घ स्वप्नके समान मिथ्याही देख पडतेहैं और दो चन्द्रमाके भ्रमके आकारके समान अथवा भ्रमके अन्तर्गत भ्रमणशील पर्वतके समान इसका आकारहै ॥ ४ ॥

प्रशान्ताज्ञाननिद्रास्तनून्गलितभावनः ॥ प्रबुद्धचेतास्संसारस्वप्नंप्रश्यन्नपश्यति ॥ ५ ॥ स्वभावकल्पितोरामजीवानांसर्वदेवादि ॥ आमोक्षपदसंप्राप्तिस्संसारोस्त्यात्मनोतरे ॥ ६ ॥ जीवस्यतरलःकायभावर्त्तःपयसोयथा ॥ यथाबीजंकुरःस्फारःपल्लवःस्वांकुरेयथा ॥ ७ ॥ पल्लवेचयथापुष्पंपुष्पकोशेफलंयथा ॥ यतःसंकल्पनारूपोदेहोस्तिमनसोतरे ॥ ८ ॥

अर्थ—और जिसकी अज्ञानरूपी निद्रा प्रशान्त होगई है और निश्चय करके जिसकी संसारकी वासना गलित होगई है वह ज्ञानीपुरुष संसाररूप स्वप्नको देखता हुआभी परमार्थ दृष्टिसे नहीं देखता ॥ ५ ॥ हे रामजी ! जीवोंके स्वभावसे कल्पित, यह संसार मोक्षकी प्राप्तिपर्यन्त सदा आत्माके अन्तर्गतही है ॥ ६ ॥ जैसे जलके अन्तर्में भंवरेहहै, बीजके भीतर अंकुर और अंकुरके भीतर विशाल पल्लवहै ऐसेही जीवके भीतर यह चंचल शरीरहै ॥ ७ ॥ क्योंकि पल्लवके भीतर पुष्पहै और पुष्पकोशमें जैसे फलहै ऐसेही कल्पनारूप यह देह मनके भीतरहै ॥ ८ ॥

बहुरूपतयारामयतोस्त्येकतमःस्फुटः ॥ स एवाप्रतिभासोऽस्यमनसःकिलजायते ॥ ९ ॥ स एवाशुभवत्येतन्मृत्प्रिडोघटकोपमः ॥ आदिसर्गेपुराकायःप्रतिभासोऽस्यचोत्तमः ॥ १० ॥ यस्मादेवविभुर्ब्रह्माप्यकोशगृहस्थितः ॥ तत्संकल्पक्रमेणैवततःस्थितिमुपागता ॥ ११ ॥ इयं सृष्टिरप्यंतामायेवघनमायया ॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ जीवोमनःपदंप्राप्यवैरिचंपदमागतः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मन अनेकरूप होनेके कारण वासनारूपसे अनेक देह उसमें स्थितहैं, उनमें कर्मोंकी परिपक्वतासे जो शरीर प्रत्यक्षरूपसे अभिव्यक्त होताहै वही प्रतिभास इसको कालपाके होताहै न कि सब का ॥ ९ ॥ जैसे मृत्पाण्ड घटाकार होताहै ऐसेही उत्तम कर्मोंके परिपाकसे आदि सृष्टिमें इसको उत्तम शरीररूपसेही प्रतिभास होताहै ॥ १० ॥ क्योंकि सर्व कार्योंमें समर्थ ब्रह्मा जो पद्मकोशके भीतर स्थितहैं उनके संकल्पमात्रसे और उन्हीसे घनीभूत अविद्यासे मायाके समान यह अपार सृष्टि स्थितिको प्राप्त हुई है ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! यह जीव चेतन मनपदको प्राप्त होकर वैरिच ब्रह्मपदको प्राप्त हुआहै ॥ १२ ॥

यथाब्रह्मस्तथासर्वविस्तरेणवदाशुभे ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ ब्राह्मेशृणुमेवाबाहोशरीरग्रहणेक
मम् ॥ १३ ॥ निदर्शनेनतेनैवजागर्तीज्ञास्यसिस्थितिम् ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वंस्वशक्तिः
॥ १४ ॥ लीलैवयदादत्तेदिक्कालकलितंवपुः ॥ तदैवजीवपर्यायंवासनावेशतत्परम् ॥ १५ ॥ मनःसं
पद्यतेलोलंकलनाकलनोन्मुखम् ॥ कलयंतीमनःशक्तिरादौभावयतिक्षणात् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! जैसे मनकी ब्रह्माखरूपमें प्राप्ति हुई है वह शक्ति मुझे विस्तारसे वर्णन कीजिये श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबाहो रामजी ! ब्रह्माके शरीर ग्रहण करनेमें जो क्रम है उसे क्रमसे श्रवण कीजिये ॥ १३ ॥ इसी दृष्टान्तसे जगत्की स्थितिकोभी जानोगे, देशकालादिसे अनवच्छिन्न आत्मतत्त्व अपनी शक्तिसे ॥ १४ ॥ लीलामात्रसे जो देश तथा कालसे दूषित परिच्छिन्न शरीर धारण करता है उसीसमय वासनाके आवेशमें जीवपर्याय ॥ १५ ॥ कलना तथा अकलनाकी और उन्मुख चंचल मनरूप होजाता है, और पूर्वसृष्टिमें आकाशादि क्रमसे प्रकट जो ब्रह्मा उसमें अहंग्रहकी उपासनासे संस्कृत और उसीप्रकार अव्याकृत जो मन है उसीको मनकी शक्ति कहते हैं, वही मनरूपी शक्ति उसी क्रमसे अपने आविर्भावकी कल्पना करती हुई सृष्टिकी आदिमें क्षणभरमेंही ॥ १६ ॥

आकाशभावनामच्छांशब्दबीजरसोन्मुखीम् ॥ ततस्तांघनतांयातंघनस्पंदक्रमान्मनः ॥ १७ ॥ भाव
यत्यनिलस्पंदंस्पर्शबीजरसोन्मुखम् ॥ ताभ्यामाकाशवाताभ्यामदृष्टाभ्यामनोदृशा ॥ १८ ॥ शब्दस्पर्श
स्वरूपाभ्यांसंघाताज्जन्यतेनलः ॥ मनस्तद्घनतांप्राप्यततोभावयतिक्षणात् ॥ १९ ॥ प्राकाशयमम
लालोकमालोकस्तैनवर्द्धते ॥ मनस्तावद्गुणगतरसतन्मात्रवेदनम् ॥ २० ॥

अर्थ—शब्दोंका बीजभूत शब्द तन्मात्रा तथा श्रोत्रइन्द्रियकी ओर उन्मुख स्वच्छरूप आकाशकी भावना करता है, उसके अनंतर घनीभूत-स्पन्द क्रमसे घनताको प्राप्त मन ॥ १७ ॥ स्पर्शोंका बीज स्पर्श तन्मात्र तथा त्वग्नि-द्रियकी ओर उन्मुख किंचिच्चलनात्मक वायुकी भावना करता है, और मनोव छिन्न चेतनस्वरूप जीवसे अदृष्ट आकाश और वायु ॥ १८ ॥ जो कि शब्द तथा स्पर्शरूप हैं, उनसे वृद्धिको प्राप्त संघातसे अग्नि उत्पन्न होता है, और मन इन तीनों रूपमें परिणत होनेसे घनताको प्राप्त होके क्षणमेंही ॥ १९ ॥ प्रकाशयुक्त निर्मल आलोककी भावना करता है, और उससे प्रकाश बढ़ता है, और अनंतर आकाश वायु तथा तेजके गुणोंसे वृद्धिको प्राप्त मनरसोंका बीजभूत रस तन्मात्र तथा रसना इन्द्रियकी भावना करता है ॥ २० ॥

क्षणाद्वैनत्वपाशैत्यंजलसंवित्ततोभवेत् ॥ ततस्ताद्गुणगतमनोभावयतिक्षणात् ॥ २१ ॥ स्वरूपं
धवत्स्थूलंयेनोदेष्यतिमेदिनी ॥ अथेत्यंभूततन्मात्रवेष्टितंनुतांजहत् ॥ २२ ॥ वपुर्वह्निक्काकारंस्फु
रितंव्योम्निपश्यति ॥ अहंकारकलायुक्तंबुद्धिबीजसमन्वितम् ॥ २३ ॥ तत्पुर्वष्टकमित्युक्तंभूतहृत्पद्मप
दपदम् ॥ तस्मिंस्तृतीत्रसंवेगाद्वाचयद्वास्वरंवपुः ॥ २४ ॥

अर्थ—और आधे क्षणमें रस तन्मात्र दशाको प्राप्त होके जल इस प्रतीतिके योग्य होता है, और उससे प-श्चात् आकाशादि चारोंभूतके गुणके संघातको प्राप्त होके मन क्षणभरमें गंध तन्मात्रकी भावना करता है ॥ २१ ॥ जिससे रस तन्मात्र गंध गणयुक्त अपने स्थूलस्वरूपको उत्पन्न करती है इसके अनन्तर तन्मात्रसे वेष्टित यह पंचभूत अपनी सूक्ष्मदशाको त्यागता हुआ ॥ २२ ॥ अग्निके कणके आकार, अहंकारकी कलासेयुक्त और बुद्धिके बीज करके सहित स्फुरित शरीरको आकाशमें देखता है ॥ २३ ॥ उसको पुर्वष्टक (कर्मेन्द्रियगण १ ज्ञानेन्द्रियगण २ पंचभूतगण ३ पंचप्राणगण ४ मनोगण ५ अविद्यागण ६ कामगण ७ और कर्मोंकागण ८) कहते हैं जो कि भूतोंके हृदयरूपी कमलके भ्रमरके तुल्य है, उस पुर्वष्टकमें तीव्र संवेग (वासना) से भास्वर शरीरकी भावना करता हुआ मन ॥ २४ ॥

स्थूलतामेतिपाकेनमनोबिल्वफलंयथा ॥ सूपास्थदुतहेमाभंस्फुरितंविमलांबरे ॥ २५ ॥ सन्निवेशमुपा
दत्तेततेजःस्वस्वभावतः ॥ तस्मिन्स्वसन्निवेशेचतेजःपुंजमयेपुनः ॥ २६ ॥ भजतेभावनांस्फारानि
श्रितामाततांबराम् ॥ ऊर्ध्वशिरःपीठमयीमधःपादमयीतथा ॥ २७ ॥ पार्श्वयोर्हस्तसंस्थातांमध्येचोद
रधर्मिणीम् ॥ प्रकटावयवोबालोज्वालामालामलकृतिः ॥ २८ ॥

अर्थ—कर्मोंकी विपाकतासे बिल्वफलके सदृश स्थूलताको प्राप्त होता है, और सांचेमें स्थित द्रवीभूत-वर्णके तुल्य, बाह्य देशमें स्थूल भास्वर अंतमें सूक्ष्म भास्वर, और स्थूल देहसे वेष्टित ॥ २५ ॥ जो विशेष रचनासे युक्त शरीर है उसके पुर्वष्टकरूप लिंग शरीर है अपने स्वभावसेही ग्रहण करता है, और पुनः तेजःपुंजमय अपने उस सन्निवेश (विशेष रचनायुक्त शरीर) में ॥ २६ ॥ आकाशमें अन्यात अति विशाल, ऊपर शिर तथा पीठमयी, नीचे

पादमयी ॥ २७ ॥ दोनों पार्श्व भागमें हस्त सहित, और मध्यमें उदरयुक्त शरीरकी भावना करताहै और अंगुली आदिकी सिद्धिसे प्रगट शरीरवाला तथा ज्वालाकी मालासे व्याप्त निर्मल आकारवाला ॥ २८ ॥

मनोरथवशोपात्तवपुस्तिष्ठत्यसावथ ॥ एवंस्ववासनावेशात्कलितांगोमनोमुनिः ॥ २९ ॥ नयत्युपच यंदेहंस्वस्वभावमृत्युर्था ॥ कालेनस्फुटतामेतिभवत्यमलविग्रहः ॥ ३० ॥ बुद्धिसत्त्वबलोत्साहविज्ञानैश्वर्यसंस्थितः ॥ सण्वभगवान्ब्रह्मासर्वलोकपितामहः ॥ ३१ ॥ द्रवत्कनकसंकाशःपरमाकाशसंभूतः ॥ यथासौपरमाकाशोतिष्ठत्यपररूपवान् ॥ ३२ ॥

अर्थ—मनोरथके वशसे शरीरको ग्रहण किये हुये यह ब्रह्मा स्थित रहताहै, इसप्रकार अपनी वासनाके आवेशसे कल्पित शरीरवान् तथा उपासनादिसे मुनिशौल यह मनहै ॥ २९ ॥ कालपाके अपने शरीरकी वृद्धिसे यह ब्रह्मापदवीको मन ऐसे प्राप्त करताहै जैसे ऋतु और कालपाकेही प्रत्यक्षरूप यह निर्मल शरीर होताहै ॥ ३० ॥ और सर्व लोकका पितामह वही भगवान् ब्रह्मा बुद्धि, व्यवसाय, बल, उत्साह विज्ञान और ऐश्वर्य करके युक्त संस्थित रहताहै ॥ ३१ ॥ द्रवीभूत सुवर्णके समान तेजस्वी ब्रह्मा चिदाकाशसे संभूत परब्रह्ममें जैसे सत्तासे उपर रूप धारण करके रहताहै उसीप्रकार सत्तासे ॥ ३२ ॥

जनयत्यात्मनोमोहमात्मस्थंचित्तलीलया ॥ कदाचित्केवलं व्योमपरमंपारवर्जितम् ॥ ३३ ॥ अनादिमध्यपर्यंतकदाचिदमलंपयः ॥ कदाचित्कल्पकालाग्निज्वालाभास्वरमंडकम् ॥ ३४ ॥ कदाचित्काननं काण्ठ्यंकालंकमलकुड्मलम् ॥ अन्यान्यान्यान्यनेकानिप्रतिजन्मावधिःप्रभुः ॥ ३५ ॥ कल्पयन्पालयत्येपानानारूपाणिहेलया ॥ तत्रेदंप्रथमतवेनयदैपब्रह्मणःपदात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अज्ञानरूपही पंचीकृत आकाशादि जो आत्मामें स्थितहैं लीलामात्रसे उत्पन्न करताहै, कभी तो यह अपार आदि अंतशून्य केवल आकाशको उत्पन्न करताहै ॥ ३३ ॥ कभी निर्मल जल उत्पन्न करताहै और कभी (दाह कालमें) प्रलयाग्निकी ज्वालासे प्रकाशमय मण्डल उत्पन्न करताहै ॥ ३४ ॥ कभी पृथ्वीकी सृष्टिके अनन्तर कृष्णवर्णयुक्त संपूर्ण पृथिवीको रचताहै और कभी पद्मकल्पमें विष्णुसे उत्पन्न कृष्णवर्ण कमलकलिकाको रचताहै और अन्यत्र भुवन पृथिवी मनुष्यादिरूप अनेक स्थानोंको अपने जन्मकी अवधि पर्यंत यह प्रभु ॥ ३५ ॥ कल्पना करता हुआ विष्णु आदि नानारूप धारण करके आपही पालन करताहै, उनमेंसे यह शरीर संकल्पमें ब्रह्मापदसे उत्पन्न हुई ३६ ॥ अथतीर्णस्तदाज्ञानात्तथैवसुखमस्मृतम् ॥ गर्भनिद्राव्यपगमेवपुःपश्यतिभास्वरम् ॥ ३७ ॥ प्राणापानप्रवाहाद्व्यैरिवचिनिर्मितम् ॥ रोमकोटिभिराकीर्णैर्द्वात्रिंशदशनान्वितम् ॥ ३८ ॥ त्रिस्थूणंपंचदेवत्यमधश्चरणलांछितम् ॥ पंचभागंवद्वारंतवरलेपमसृणांगकम् ॥ ३९ ॥ युक्तमंगुलिर्विशत्यानखर्विशतिलांछितम् ॥ द्विबाहुंद्विस्तनंद्वयक्षवंक्षिभुजमेवच ॥ ४० ॥

अर्थ—ब्रह्मास्वरूपसे उत्पन्न होकर उस विष्णुकी कुक्षिमें अज्ञानावृत होकर प्राक्तन कालके संस्कारोंकी विस्मृत करानेवाली मुपुषि दशामें प्राप्त हुआ और गर्भकी निद्राके अंतमें प्रकाशमय अपने शरीरको देखताहै ॥ ३७ ॥ वह शरीर प्राण और अपानके प्रवाहोंसे पूर्ण मानों पंचभूतोंके स्वच्छ भागोंसे रचित करोड़ों रोमकी श्रेणियोंसे व्याप्त शोभायमान बतीस (३२) दांतोंसेयुक्त ॥ ३८ ॥ दोनों जंघा तथा प्रस्थकी अस्थिरूप तीन खंभोंके ऊपर आश्रित पंचप्राणरूपी देवताओंसेयुक्त नीचे चरणोंसे चिन्हित हस्त, पाद, शिर, वक्षस्थल, तथा कुक्षि, (कोख) इन पांचोंभागोंमें विभक्त नव (९) इन्द्रियद्वाररूपीयुक्त त्वचाके लेपसे चिह्नित ॥ ३९ ॥ बीस (२०) अंगुली तथा बीस नखसे शोभित, दो भुजा तथा दो स्तनों करके सहित तीन नेत्रोंसे शोभित और कभी इच्छासे अनेकनेत्र तथा भुजा संयुक्त ४०

नीडंचित्तविहंगस्यनीडमन्मथभोगिनः ॥ तृष्णापिशाच्यानिलयंजीवकेसरिकंदरम् ॥ ४१ ॥ अभिमानगजालानंमानसांभोजशोभितम् ॥ अथालोच्यवपुर्ब्रह्माकांतमात्मीयमुत्तमम् ॥ ४२ ॥ चिंतयामास भगवांस्त्रिकालामलदर्शनः ॥ अस्मिन्नाकाशकुहरेततेमधुपलांछिते ॥ ४३ ॥ अदृष्टपारपर्यंतप्रथमंकिमभूदिति ॥ इतिचिंतितवान्ब्रह्मासद्योजातोमलात्मदृक् ॥ ४४ ॥

अर्थ—चित्तरूपी पक्षीका घोंसला, और मन्मथरूपी सर्पका निवासस्थान तृष्णारूपी पिशाचीका गृह, जीवरूपी शिंशुककी कंदरा ॥ ४१ ॥ अभिमानरूप हस्तीका बन्धन स्थान, और मनरूपी कमलसे शोभित तथा अति रमणिय और उत्तम अपने शरीरको देखकर ॥ ४२ ॥ त्रिकालमें अमलदर्शी भगवान् ब्रह्माने अपने मनमें विचार किया कि भ्रमरसदृश श्यामवर्ण करके चिन्हित इस अपार आकाशमें मैं पहले क्या रचूं जब भगवान् ब्रह्माने ऐसी चिंता की तो उसी समयमें भूत भविष्यत् वर्तमान तीनोंकालके देखनेमें समर्थ हुये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

अपश्यत्सर्गवृन्दानिसमतीतान्यनेकशः ॥ अर्थसस्मारसकलान्सर्वान्धर्मगणान्क्रमात् ॥ ४५ ॥ वसंतः
कुसुमानीववेदानादायसंस्तुतान् ॥ लीलयाकल्पयामासचित्रसंकल्पजाः प्रजाः ॥ ४६ ॥ नानाचारस
माचारंगंधर्वनगरेयथा ॥ तासांस्वर्गार्थधर्मकामार्थसिद्धये ॥ ४७ ॥ अनंतानिविचित्राणिशास्त्राणिस
मकल्पयत् ॥ दृष्टिरेवमियंरामसर्गेस्मिन्स्थितिमागता ॥ विरिंचिरूपान्मनसःपुष्पलक्ष्मीर्मधोरिव
॥ ४८ ॥ विविधविरचनैःक्रियाविलासैःकमलजरूपधरेणचेतसैव ॥ रघुसुतपरिकल्पनेननीतास्थिति
मनुलांजगतीहसर्गलक्ष्मीः ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

अर्थ—इसके अनंतर बीते हुये अनेक सृष्टियोंके समूह उन्होंने देखा उसके कारण चिंतन करनेके पश्चात् उन प्राणियोंके संपूर्ण धर्म तथा अधर्मोंको क्रमसे स्मरण किया ॥ ४५ ॥ इसके पश्चात् वसंतऋतु जैसे पुष्प ग्रहणपूर्वक वृक्षोंमें फलादिकी रचना करताहै ऐसेही वेदोंको ग्रहण करके अर्थात् वेदोक्त क्रमसे लीलाकी कल्पना मात्रसे चित्र-विचित्र संकल्पोंसे प्रजाओंको उत्पन्न किया ॥ ४६ ॥ उन प्रजाओंके स्वर्ग तथा मोक्ष धर्म तथा कामकी सिद्धिके लिये नानाप्रकारके आचार और समाचारको ऐसे रचा जैसे गन्धर्व नगरमें ॥ ४७ ॥ अनंत चित्रविचित्र शास्त्रोंकोभी रचाहै रामजी! वह दृश्यमान सृष्टिकी शोभा ब्रह्मापदवीको प्राप्त जो मनहै उसीसे स्थितिको ऐसे प्राप्त हुई है जैसे वसंतसे पुष्पकी शोभा ॥ ४८ ॥ हे रघुसुत ! विविधप्रकारकी रचना तथा क्रियाके विलासोंसे ब्रह्मारूप रूपधारी चित्तनेही इस सृष्टिकी अनुपम शोभाको इस जगत्में कल्पित कियाहै ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

मनोरथादिमें दृष्टि होनेसे मनका कार्य कभी सत् नहीं है, इसलिये जगत्का रूप असत् है और सत् जो है वही सत् है इस विषयका वर्णन इस ४५ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ जगत्संपन्नमेवेदंसंपन्नकिंचिदेव न ॥ शून्यमेव च भामात्रं मनो विलसितं स्थितम् ॥ १ ॥ न देशकालावेतेन ब्रह्माडेनावृतौ स्थितौ ॥ मनागपि महारूपवताप्याकाशरूपिणा ॥ २ ॥ एतत्सं कल्पमात्रात्मस्वप्नदृष्टपुरोपमम् ॥ यत्रैव तत्र तच्छून्यं केवलं व्योम संस्थितम् ॥ ३ ॥ अभित्तिरागरचन मपि दृष्टमसन्मयम् ॥ अकृतं कृतमेवैतद्वयोन्निचित्रं विचित्रकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह जगत् सिद्धरूपही है, इसमें रचित कुछभी नहीं है, यह सब मनका विलास प्रतिभास मात्र है प्रतिभाससे पृथक् यह शून्यही है ॥ १ ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डसे देशकाल व्याप्त नहीं है क्योंकि अतीत अनागत कोटियों ब्रह्माण्डकी स्फुरण प्रतिभासके अन्तर्गत होती हैं, और कहां तक है इस परम-महत्त्व परिमाणयुक्त आकाशनेभी किंचित् देशकालको नहीं व्याप्त किया ॥ २ ॥ यह जगत् स्वप्नमें दृष्ट नगरके समान संकल्पमात्रही, जिस देशकालमें चित्तमें यह जगत् प्रतिभासताहै, वहां उसका अधिष्ठान चित्तही है, और जगत् केवल शून्य आकाशकेही समान स्थित है ॥ ३ ॥ गंधर्वनगरके चित्रके समान भित्ति तथा रागकी रचनासे शून्य है, दृष्ट होनेपरभी असत्, कृत होनेपरभी यथार्थमें अकृत, तथा आकाशमें विचित्रचित्रके सदृश है ॥ ४ ॥

मनसा कल्पितं सर्वदेहादिभुवनत्रयम् ॥ संस्मृतौ कारणं चैतच्छुरालोकेनेयथा ॥ ५ ॥ आभासमात्रं हि जगद्घटावटपटभ्रमैः ॥ आवर्तते न सद्रूपात्पृथक्कुड्यादयः स्थिताः ॥ ६ ॥ मनसेदं शरीरं हि वासनार्थं प्र कल्पितम् ॥ कृमिकोशप्रकारेण स्वात्मकोश इव स्वयम् ॥ ७ ॥ न तदस्ति च यन्नामचेतः संकल्पमंबरम् ॥ न करोति न चाप्नोति दुर्गमप्यतिदुष्करम् ॥ ८ ॥

अर्थ—यह शरीर आदि तीनोंलोक मनसेही कल्पित है और दर्शनमें नेत्रके समान यह केवल स्मरणका निमित्त न है न कि अपने कालमें इसकी अर्थरूपता सिद्ध है ॥ ५ ॥ घट, पट तथा कुड्यादि भ्रमोंसे आभासमात्रही यह जगत् है, वर्णके तुल्यवसे पृथक् घट पट कुड्या आदि कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ मनने अपने निवासार्थ शरीरकी कल्पना ऐसे की है युक्त शरीर है न कृमि अपने लिये आपही कोश ॥ ७ ॥ ऐसा कोई दुष्कर वा दुर्गम कुछभी नहीं है कि अर्थ शून्यको सन्निवेश (विशे न रचै वा उसको प्राप्त न करै ॥ ८ ॥

सर्वशक्तिधरेदेवेकानामननुशक्तयः ॥ नसंभवंत्याश्रियंतेयाभिरंतर्मनोगुहाः ॥ ९ ॥ सत्तासत्तेषदार्था
नांसर्वेषांसर्वदैवहि ॥ महाबाहोसंभवतःसर्वशक्तौविभौसति ॥ १० ॥ पश्यभावनयाप्राप्तमनसैवात्म
जंवपुः ॥ तस्मात्तत्कलनारामसर्वशक्तियुतांविदुः ॥ ११ ॥ स्वसंकल्पकृताःसर्वदेवासुरनरादयः ॥
स्वसंकल्पोपशमनेशाम्यंत्यस्नेहदीपवत् ॥ १२ ॥

अर्थ—ऐसे शक्तियोंका सम्भव जगदीश्वरमें नहीं है जो मनरूपी गुहाका आश्रय न करें ॥ ९ ॥ देखो ! अपनी
ही शरीरको ! भावनासेही मनसे इसको प्राप्त कियाहै इसलिये पंडितजन मनकी कल्पनाको सर्वशक्ति संयुक्त कहते
हैं ॥ १० ॥ देव, असुर तथा मनुष्यादि मनके संकल्पमात्रसे रचे गये हैं, और मनके संकल्पके शान्त होनेपर तैलर-
हित दीपकके समान आपही शान्त होजातेहैं ॥ १२ ॥

आकाशसदृशंसर्वकलानामात्रजृम्भितम् ॥ जगत्पश्यमहाबुद्धेसुदीर्घस्वप्नमुत्थितम् ॥ १३ ॥ नजायते
नम्रियतेइहकिंचित्कदाचन ॥ परमार्थेनसुमतेमिथ्यासर्वतुविद्यते ॥ १४ ॥ नवृद्धिमेतिनोहासंयन्नकिंचि
त्कदाचन ॥ किंवातनुभवेत्तत्रकस्यकानामखंडना ॥ १५ ॥ भूमभूतंस्वकायोत्थमपश्यन्निपुणंहशा ॥
राघवामहतास्वांतःकिमज्ञइवमुह्यसि ॥ १६ ॥

अर्थ—हे महाबुद्धे रामजी ! दीर्घ स्वप्नके समान प्रादुर्भूत इस संपूर्ण जगत्को देखो ! तथा आकाशके सदृश
कल्पना मात्र तथा मनका विलास मात्र इसे जानो ॥ १३ ॥ हे सुमते रामजी ! परमार्थसे इस जगत्में न कुछ उत्पन्न
हो और न मरे, किंतु यह सब मिथ्याही है ॥ १४ ॥ जो पदार्थ न कभी बुद्धिको प्राप्त हो न हास (न्यूनता) को
वह भला कैसे सूक्ष्म होसकताहै, और उसका खण्डनभी कैसे होसकताहै ॥ १५ ॥ हे राघव ! शरीरसे पृथक् अ-
परिच्छिन्न महान् आत्माको न देखते हुये, अपरिच्छिन्न आत्माके दर्शनसे अज्ञानीके तुल्य अपने अन्तःकरणमें क्यों
मोहित होते हो ॥ १६ ॥

मृगतृष्णायथातापान्मनसोनिश्चयात्तथा ॥ असंततवदृश्यतेसर्वेब्रह्मादयोप्यमी ॥ १७ ॥ द्विचंद्रविभ्रम
प्रख्यामनोरथवदुत्थिताः ॥ मिथ्याज्ञानघनाःसर्वेजगत्याकारराशयः ॥ १८ ॥ यथानौयायिनोमिथ्या
स्थाणुस्पर्दमतिस्तथा ॥ असत्यैवोत्थितानित्यमाकाराणांपरंपरा ॥ १९ ॥ इंद्रजालमिदंविद्धिमायारचि
तपंजरम् ॥ मनोमनननिर्माणंसन्नासदिवस्थितम् ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे मरुस्थलके आतप (घाम) से मनके निश्चयके कारण मृगतृष्णाकी नदियां देखपडती हैं ऐसेही ये
सर्व ब्रह्मादिकेहैं ॥ १७ ॥ दो चन्द्रके भ्रमके समान, मनोरथसे आविर्भूतके सदृश, मिथ्या अज्ञान घनरूप सम्पूर्ण आ-
कारसमूह इस जगत्में दृष्टिगत होरहा हैं ॥ १८ ॥ जैसे नौकाके यात्रीको मिथ्याही ठूठ वृक्षादिकी गति प्रतीत होती
है ऐसेही पदार्थोंके आकारकी पंक्ति मिथ्याही आविर्भूतहैं ॥ १९ ॥ मायासे रचित शरीरवाले इंद्रजालमय इस स-
म्पूर्ण जगत्को तुम जानो, यह सब मनकी रचनामात्र सत् असत्से विलक्षण अनिर्वचनीयरूपसे स्थितहै ॥ २० ॥

ब्रह्मैवेदंजगत्सर्वमन्यतायास्ततःकुतः ॥ प्रसंगःकीदृशःकोसौकवासापरितिष्ठति ॥ २१ ॥ अयंगिरि
रयंस्थाणुरित्याडंबरविभ्रमः ॥ मनसोभावनादाढर्घादसन्सन्निवलयते ॥ २२ ॥ प्रपंचपतनारंभंप्रमत्त
स्यइदंजगत् ॥ सकामतृष्णामननंत्यक्त्वान्यद्रामभावय ॥ २३ ॥ यथास्वप्नोमहारंभोभ्रांतिरेववस्तुतः ॥
दीर्घस्वप्नंतथैवेदंविद्धिचित्तोपपादितम् ॥ २४ ॥

अर्थ—यह सब ब्रह्ममात्रही है इसमें भिन्नताका प्रसंग कैसे और कहां ? और भिन्नता (भेद) कौन और
कहां रहताहै ? ॥ २१ ॥ यह पर्वत, यह स्थाणु (ठूठ) इत्यादि आडंबरका विभ्रम असत्वरूपही मनकी भावनाकी
दृढतासे सत्के समान लक्षित होताहै ॥ २२ ॥ हे रामजी ! विचारहीन पुरुषको कामनासहित तृष्णाका मनरूप
यह जगत्प्रपंच स्वर्गनरक तिर्यक् आदि जन्मका आरंभक होताहै इसलिये तुम निष्प्रपंच आत्माकी भावना करो ॥ २३ ॥
जैसे स्वप्नका महान् आरंभ भ्रांतिमात्रहै न कि यथार्थ, ऐसेही चित्तसे रचित इसजगत्को दीर्घ स्वप्नही जानो ॥ २४ ॥

दृश्यमानमहाभोगं गृह्यमाणमवस्तुकम् ॥ कोशमाशाभुजंगानांसंसारदंडंरन्त्यज ॥ २५ ॥ असदेतदि
तिज्ञात्वामात्रभावंनिवेशय ॥ अनुधावतिनप्राज्ञोविज्ञायमृगतृष्णिकाम् ॥ २६ ॥ स्वसंकल्पात्स्वरूपा
मनोमनोरथमयीश्रियम् ॥ योनुगच्छतिमूढात्माऽखस्यैवसभाजनम् ॥ २७ ॥ वस्तुन्यसतिलोकोयंयातु
काममवस्तुनि ॥ यस्तुवस्तुपरित्यज्ययात्यवस्तुसनश्यति ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! देखनेमें विशालरूप महाभोगका स्थान, ग्रहण करनेमें, आशाखपी सर्पोंका कोश इस सं-
सारको तुम त्यागो ॥ २५ ॥ हे रामजी ! असत् ऐसा जानकर इस संसारमें तुम अपना राग (प्रेम) न करो, क्योंकि

बुद्धिमान् पुरुष मृगदृष्टाको जानके उसके पीछे नहीं दोड़ता ॥२६॥ अपने संकल्पसे स्वरूपमात्रसे पूर्ण, और मनो-
रथ मायालक्ष्मीके पीछे जो मूढात्मा दौड़ताहै वह केवल दुःखकाही भागी है ॥ २७ ॥ वस्तु (आत्मरूप) के न
रहनेपर भलेही संसार अवस्तु (असत् संसार) की ओर जावै, परन्तु जो वस्तुको त्यागके जाताहै वह परम पुरुषा-
र्थसे नष्ट होताहै ॥ २८ ॥

मनोव्यामोहएवेदंरज्ज्वामहिभयंयथा ॥ भावनामात्रवैचित्र्याच्चिरमावर्ततेजगत् ॥२९॥ असदभ्युदितै
र्भविर्जलांतश्रवंद्रवच्चलैः ॥ वंच्यतेबालएवेहनतत्त्वज्ञोभवादृशः ॥ ३० ॥ यहमंगुणसंघातंभावयन्सुखं
मीहते ॥ प्रमार्ष्टिसज्जोजाड्यंवह्निभावनयास्वया ॥ ३१ ॥ असदेवेदमाभोगिदृश्यतेजलपंजरम् ॥ मीहो
मनननिर्माणंहृदयेनगरंयथा ॥ ३२ ॥

अर्थ—रज्जु (रस्सी) में सर्पके भयके समान यह जगत् मनका व्यामोह मात्रहै, और भावनाकी
विचित्रता मात्रसे यह जगत् चिरकाल तक रहताहै ॥ २९ ॥ जलमें चंचल अनेक चंद्रमाके तुल्य असत् पदार्थोंसे
बालक (अज्ञानी) ही ठगा जाताहै नकि तुम्हारे सदृश तत्त्वज्ञानी पुरुष ॥ ३० ॥ जो पुरुष शब्दादि संघात देहादिको
अहं (मैं) भावना करताहुआ सुख चाहताहै वह जड प्राणी मानो मनोरथसे कल्पित अग्निसे अपनी शीत दूर
करताहै ॥ ३१ ॥ यह विशाल जड भूतोंका संघात देहादि असत् रूपही ऐसे देख पड़ताहै जैसे मनके मननशक्तिकी
रचनासे हृदयमें नगर ॥ ३२ ॥

इदंचित्तेच्छयोदेतिलीयतेतदनिच्छया ॥ मिथ्यैवंदृश्यतेस्फीतंगंधर्वनगरंयथा ॥ ३३ ॥ रामनष्टेजगत्य
स्मिन्नकिंचिदपिनश्यति ॥ युक्तेष्विचजगत्यस्मिन्नकिंचिदपियुज्यते ॥ ३४ ॥ मनःप्रकल्पितेभग्नैर्हृदि
स्तीर्णपत्तने ॥ वृद्धिचोपगतेब्रह्मिर्ब्रह्मकस्यकिंक्षतम् ॥ ३५ ॥ क्रीडाथैनयथोदेतिबालानांहृदिवर्तनम् ॥
मनसातद्वदेवेदमुदेत्यविरतंजगत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह जगत् चित्तकी इच्छाहीसे उदय होताहै और उसकी इच्छा न होनेसे लीन (नष्ट) होजा-
ताहै, और गंधर्व नगर वा मनोरथ रचित नगरके समान मिथ्याही विशाल स्वच्छ रूप देख पड़ताहै ॥ ३३ ॥
हे रामजी ! इस जगत्के नष्ट होनेपर कुछ नहीं नष्ट होता और इसके बढनेपर कुछ बढता नहीं ॥ ३४ ॥ मनसे
कल्पित हृदयमें विशाल नगरके नष्ट होनेपर तथा उसके बुद्धिको प्राप्त होनेपर कहो क्या बढा और किसका क्या
नष्ट हुआ ॥ ३५ ॥ जैसे क्रीडाके अर्थ बालकोंकी प्रतिमा (मृत्तिका रचित प्रतिमा वा खेलौना) वा पशु आदिसे
व्यवहार होताहै ऐसेही मनसे निरंतर यह जगत् उत्पन्न होताहै ॥ ३६ ॥

नकिंचित्कस्यचिन्नष्टमिदंजालजलेयथा ॥ भ्रष्टेनष्टतथैवास्मिन्संसारोवितथोत्थिते ॥ ३७ ॥ यदसत्तद
सत्स्याच्चेन्नकिंकस्यकिलक्षतम् ॥ ततोहर्षविषादानांसंसारेनामनास्पदम् ॥ ३८ ॥ असदेवयदत्यंतं
स्मार्त्किनामनश्यति ॥ नाशाभावेहिदुःखस्यकःप्रसंगोमहामते ॥ ३९ ॥ सदेववायदत्यंतंस्याकिंनाम
नश्यति ॥ ब्रह्मैवेदंजगत्सर्वसुखदुःखेकिमुत्थिते ॥ ४० ॥

अर्थ—जैसे इन्द्रजालके जलके नष्ट होनेपर किसीका कुछभी नष्ट नहीं होता ऐसेही मिथ्या आविर्भूत इस
संसारके नष्ट भ्रष्ट होनेपर किसीका कुछ नहीं होता ॥ ३७ ॥ जो असत् है वह यदि असत् होजाय तो किसका
क्या विगडा ! इसलिये इस संसारमें हर्ष शोकका क्या अवसरहै ॥ ३८ ॥ जो सर्वथा असत् है उससे क्या नष्ट
होताहै, और हे महामते ! नाशके अभावमें दुःखका क्या प्रसंग ? ॥ ३९ ॥ अथवा जो सर्वथा सत् उसकाभी
क्या नष्ट हो सकताहै ? जब ब्रह्मही यह जगत्है तो सुखदुःख किस निमित्तसे उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥

असद्वापियदत्यंतंवृद्धिःस्यात्तस्यकीदृशी ॥ वृद्धेरभावेहर्षस्यकःप्रसंगोमहामते ॥ ४१ ॥ सर्वत्रासत्यभू
तेस्मिन्प्रपंचैकांतकारिणि ॥ संसारेकिमुपादेयंप्राज्ञोभिवांछतु ॥ ४२ ॥ सर्वत्रासत्यभूतेस्मिन्ब्रह्मतत्त्व
मयेपिच ॥ किंस्यान्निभुवनेहेयंप्राज्ञाःपरिहरंतुयत् ॥ ४३ ॥ असत्सद्वाजगद्यस्यतेनासौसुखदुःखयोः ॥
अगम्यएवमूर्खस्तुतद्दिनाशेनदुःखितः ॥ ४४ ॥

अर्थ—अथवा जो सर्वथा असत्है उसकी वृद्धिभी कैसी होगी ! और वृद्धिही नहीं तब हे महामते !
हर्षका क्या प्रसंगहै ॥ ४१ ॥ सर्वथा असत्य और निरंतर जन्म मरणादि प्रपंचोंको करनेवाले इस संसारमें कौन
वस्तु ग्राह्यहै जिसकी इच्छा बुद्धिमान् पुरुष करे ॥ ४२ ॥ और सर्वथा सत्यभूत और ब्रह्मतत्त्वमय इस त्रिभुवनमें
कौन वस्तु त्याज्य है जिसको बुद्धिमान् लोग त्यागें ॥ ४३ ॥ जिसके मतमें अपने स्वरूपसे असत् और ब्रह्मरूपसे

सत् यद् जगत्तुहै वह पुरुष सुखदुःखका पात्र नहीं है और मूर्ख जो जगत्के स्वरूपसे इसमें सत्य विश्वास करता है वह इसके नाशसे दुःखी होता है ॥ ४४ ॥

आदावन्तेचयन्नास्तिवर्तमानेपितत्तथा ॥ योभिवांछत्यसद्रामतस्यासत्तैवदृश्यते ॥ ४५ ॥ आदावन्तेच यत्सत्यंवर्तमानेसदेवतत् ॥ यस्यसर्वसदेवस्यात्तस्यसत्तैवदृश्यते ॥ ४६ ॥ असत्यभूतंतोयांतश्वंद व्योमनलादिकम् ॥ बालाएवाभिवांछन्तिमनोमोहायनोत्तमाः ॥ ४७ ॥ बालोहिवितताकारैर्वस्तुरिक्तैः प्रयोजनैः ॥ संतोषमेत्यनंतायदुःखायनसुखायतु ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो वस्तु आदि अंतमें नहीं है वह वर्तमानमेंभी वैसेही है, हे रामजी ! जो असत्की इच्छा करता है उसको असत्ताही सर्वत्र देख पड़ती है ॥ ४५ ॥ जो वस्तु आदि और अंतमें सत्यहै वह वर्तमानमेंभी सद्रूपही है, जिसके मतमें संपूर्ण जगत् सद्ब्रह्ममयहै उसको सर्वत्र ब्रह्मकी सत्ताही देख पड़ती है ॥ ४६ ॥ जलके भीतर असत्य चंद्रमंडल तथा आकाश तलादिककी आकांक्षाबालकही करतेहैं न कि मनके मोहकेलिये महात्माजन ॥ ४७ ॥ अर्थ शून्य और सुखाभासमात्र विशाल वस्तुओंसे बालक (मूर्ख) ही अनंत दुःखकेलिये संतोषको प्राप्त होता है न कि सुखकेलिये ॥ ४८ ॥

तस्मान्मात्वंभवोबालोऽरामराजीवलोचन ॥ अविनाशमिहालोक्यनित्यमाश्रयसुस्थिरम् ॥ ४९ ॥ असदिदमखिलंमयासमेतंत्विदिविगणय्यविपादितास्तुमाते ॥ सदिहहिसकलंमयासमेतंत्विदिविलो क्यविपादितामास्तुमाते ॥ ५० ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसोजगामसायंतनाय विधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नातुंस्तभालतनमस्करणाजगामश्यामाक्षयेरविकरैश्वसहाजगाम ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे यथाभूतार्थयो गोपदेशो नाम पंचचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४५ ॥ नवमोदिवसः ९

अर्थ—इस कारण हे कमलनेत्र रामजी ! तुम बालक (अज्ञानी) न हो किंतु अविनाशी आत्माका दर्शन करके नित्य उसी अचल पदका आश्रय करो ॥ ४९ ॥ मायासे मूढ़ जनोसे आत्मरूपसे कल्पित अहंकार समेत इस संपूर्ण जगत्को असद्रूप जानकरके इसमें राग बुद्धि तुमको न हो और अज्ञान रहित अपने स्वरूप सहित इस संपूर्ण जगत्को सत्य ब्रह्मरूप जानकरभी इसमें तुमको राग न हो ॥ ५० ॥ श्रीवाल्मीकीजी बोले—वासिष्ठ मुनिके इतना कहनेपर सूर्य अस्ताचलको प्राप्त हुये और संपूर्ण सभा सन्ध्या वंदन करनेकेलिये अपने २ स्थानपर चलीगई और रात्रिके नाश होनेपर सूर्यकी किरणोंके साथ पुनः आकारके प्राप्त हुई ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे यथाभूतार्थयोगोपदेशो नाम पंचचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४५ ॥ नवमोदिवसः ९ ॥

षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

संसारमें विहार करते हुयेभी जिन गुणोंसे ज्ञानी पुरुष संसारमें नहीं डूबता और जो गुण जीवन मुक्तोंमें विद्यमानहै उसका वर्णन इस ४६ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रम्येधनेषुदारादौशोकस्यावसरोहिकः ॥ इंद्रजालेक्षणादृष्टेनष्टेकापरिदेवना ॥ १ ॥ गंधर्वनगरस्याथैदूपितेभूपितेतथा ॥ अविद्यांशेसुतादौवाकःक्रमःसुखदुःखयोः ॥ २ ॥ रम्येधने थदारादौहर्षस्यावसरोहिकः ॥ वृद्धायांमृगतृष्णायांकिमानंदोजलार्थिनाम् ॥ ३ ॥ धनदारेषुदृष्टेपुष्टः खंयुक्तेननुष्टयः ॥ वृद्धायांमोहमायायांकःसमाश्वासधानिह ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! रमणीय धन स्त्री पुत्रादिकोंके नाश होनेपर शोकका क्या अवसर है क्योंकि एक क्षणकेलिये दृष्ट इंद्रजालके नष्ट होनेपर विलापका क्या अवसर है ॥ १ ॥ गंधर्व नगरके पदार्थके दूषित व भूषित होनेपर और अविद्याके अंश स्त्री पुत्रादिकोंके दूषित व भूषित होनेपर सुखदुःखका क्या प्रसंग है ॥ २ ॥ धन तथा स्त्री पुत्रादिकोंके रमणीय होनेपर हर्षका कौन अवसर है क्योंकि मृगतृष्णाकी नदीके बढनेपर जलार्थी पुरुषोंको कौन नसा अधिक सुख होता है ॥ ३ ॥ स्त्री पुत्रादिके बढनेपर दुःख वा संतोष दोनोंयुक्त नहीं हैं क्योंकि मोह मायाके बढनेपर कौन पुरुष सुखी होसकता ॥ ४ ॥

धैरेवजायतेरागोमूर्खस्याधिकतागतैः ॥ तैरेवभोगैःप्राज्ञस्यविरागउपजायते ॥ ५ ॥ नष्टेधनेथदारादैर्हर्ष
स्यावसरोहिकः ॥ पारावलोकिनस्त्वेतौर्विरागंयांतिसाधवः ॥ ६ ॥ अतोराघवतत्त्वज्ञोव्यवहारेषुसंस्तु
तेः ॥ नष्टंनष्टमुपेक्षस्वप्राप्तंप्राप्तमुपाहर ॥ ७ ॥ अनागतानांभोगानामवांछनमकृत्रिमम् ॥ आगतानांच
संभोगइतिपण्डितलक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिन भोगोंके अधिक होनेपर मूर्खजनको राग उत्पन्न होताहै उन्ही भोगोंसे ज्ञानीपुरुषको
वैराग्य उत्पन्न होताहै ॥ ५ ॥ धन अथवा स्त्री आदिके नष्ट होनेपर हर्षका कौनसा अवसरहै क्योंकि नश्वरता तथा
नरक हेतुतादि परिणाम देखनेवाले साधु महात्मा इन स्त्रीपुत्रादिकोंसे विरक्त होजातेहैं ॥ ६ ॥ इसलिये हे रामजी !
संसारके व्यवहारोंमें तत्त्वज्ञ होकर नष्ट पदार्थोंकी उपेक्षा करो और प्राप्त २ का सेवन करो ॥ ७ ॥ अप्राप्त भोगोंकी
इच्छाका स्वाभाविक अभाव और प्राप्त भोगोंका संभोग करना यह पण्डितका लक्षणहै ॥ ८ ॥

संसारसंभ्रमेह्यस्मिच्छन्नात्मन्याततायिनि ॥ तथाविहरसंबुद्धोयथानायासिमूढताम् ॥ ९ ॥ संसारा
डंबरस्यास्यप्रपंचरहितेक्रमे ॥ सम्यग्ज्ञानानुपश्यंतियेहतास्तेकुबुद्धयः ॥ १० ॥ ययाकयाचिद्युक्त्यै
वदृश्याद्यस्यगतारतिः ॥ परिमज्जतितस्यास्थानकचिद्विमलामतिः ॥ ११ ॥ यस्यासदिदमित्यास्था
निवृत्तासर्ववस्तुषु ॥ क्रोडीकरोतिसर्वज्ञंनाविद्यातमवास्तवी ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! संसारमें भ्रम करानेवाले प्रच्छन्न होकर मारनेके लिये तत्पर आतताई स्वरूप इस कामके
विषयमें ज्ञानके विषयमें सावधान होकर ऐसे व्यवहार करो जिसप्रकार मूढताको न प्राप्तहो ॥ ९ ॥ प्रपंचरहित ब्रह्म-
पदमें उत्तम ज्ञानवात् पुरुषभी जो इस संसारके आडंबरकी वंचनाको आलस्यसे नहीं देखते वे कुबुद्धि अपने प्रमा-
दसेही मारेगये ॥ १० ॥ जिस पुरुषकी जिस किसी युक्तिसे इस दृश्य संसारसे प्रीति निवृत्त होगई उसकी परमार्थमें
प्रविष्ट विमलबुद्धि मोहरूपी समुद्रमें नहीं वूडती ॥ ११ ॥ जिस पुरुषकी बुद्धि सम्पूर्ण जगत्को असत्य जानकर सं-
पूर्ण वस्तुओंसे निवृत्त होगई है उस सर्वज्ञ पुरुषको मिथ्या अविद्या अपने वशमें नहीं करती ॥ १२ ॥

अहंजगच्चैकमिदंसर्वमेवेतियस्यधीः ॥ आस्थानास्थेपरित्यज्यसंस्थितासनमज्जति ॥ १३ ॥ शुद्धंसदस
तोर्मध्यपदंबुद्ध्यावलंब्यच ॥ सबाह्याभ्यंतरंदृश्यमागृहाणविमुंचमा ॥ १४ ॥ अत्यंतविरतःस्वस्थःस
र्ववासविवर्जितः ॥ व्योमवत्तिष्ठनीरागोरागकार्यपरोपिसन् ॥ १५ ॥ यस्यनेच्छानवानिच्छाज्ञस्यकर्म
णितिष्ठतः ॥ नतस्यलिप्यतेप्रज्ञापन्नपत्रमिवांबुभिः ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस पुरुषकी बुद्धि ऐसी है कि यह संपूर्ण जगत् और मैं एक ब्रह्मरूपही है उसकी बुद्धि आस्था
अनास्थाको परित्याग करके स्थित रहती है और वह प्राज्ञ समुद्रमें नहीं डूबता ॥ १३ ॥ व्यक्त और अव्यक्तमें
व्यक्तमें अनुगत शुद्ध ब्रह्मपदको जानकर और उसी प्रत्यगात्मरूपको अवलंबन करके बाह्य और आभ्यन्तर सहित
इस जगत्को न तो ग्रहण करो न त्यागो ॥ १४ ॥ सर्वथा विरक्त, संतोषी, स्थानके अभिमानसे रहित, आकाशके
सदृश रागरहित, इस संसारमें कार्य करते हुयेभी तुम स्थित रहो ॥ १५ ॥ जिसको इच्छा वा इच्छाका अभाव नहीं
है ऐसे तत्त्वज्ञानीके कर्ममें स्थित पुरुषकी बुद्धि इस संसारमें ऐसे नहीं लिप्त होती जैसे जलसे कमलका पत्र ॥ १६ ॥

दर्शनस्पर्शनादीनिमाकरोतुकरोतुच ॥ तवेन्द्रियमनेगौणत्वमनिच्छोभवात्मवान् ॥ १७ ॥ ममेदमित्य
सद्भूतमिन्द्रियार्थेभवन्मनः ॥ मानिमज्जत्वमग्नःसन्माकरोतुकरोतुवा ॥ १८ ॥ यदातेनैन्द्रियार्थश्रीःस्वदत्ते
हदिराघव ॥ तदाविज्ञातविज्ञानःसमुत्तीर्णभवार्षवः ॥ १९ ॥ आस्वादितैन्द्रियार्थस्यसतनोरतनोरपि ॥
अनिच्छतोपिसंपन्नामुक्तिरर्थवशात्तव ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! संसारमें आशक्तिरहित इंद्रियसहित तुम्हारा मन दर्शन स्पर्शनादि व्यापार करे वा न करे
परन्तु तुम आत्मनिष्ठ और भीतरसे इच्छारहित होजाओ ॥ १७ ॥ यह मेराहै इसे असद् जानकरके इंद्रियके अर्थ
शब्द स्पर्शादिमें अभिमुख होता हुआ तुम्हारा मन निमग्न न हो और मग्नतारहित इंद्रियोंके व्यापारोंको करे वा न करे
॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जब इंद्रियके अर्थ शब्दस्पर्शादिकी शोभा तुम्हारे हृदयमें नहीं रूचैगी तब तुम ज्ञान तथा
विज्ञान संपन्न होकर संसार समुद्रके पार होजावेंगे ॥ १९ ॥ जब इस लोकके और परलोकके इंद्रियोंके विषय
सर्वथा तुम्हारी अरुचिके विषय होजावेंगे तब तुम संसारका व्यवहार करते रहो वा समाधिनिष्ठहो परन्तु इच्छा
करनेपरभी मुक्ति तुमको बिना प्रयासही प्राप्त होगी ॥ २० ॥

उच्चैःपदायपरयाप्रज्ञयावासनागणात् ॥ पुष्पाद्रंधमिवोदारंचेतोरामपृथक्कुरु ॥ २१ ॥ संसारांबुनिधाव
स्मिन्वासनांबुपरिप्लुते ॥ येप्रज्ञानावमारूढास्तेतीर्णांबुडिताःपरे ॥ २२ ॥ क्षुरधाराप्रमितयाधियापरम्

धीरया ॥ प्रविचार्यात्मनस्तत्त्वतः स्वपदमाविश ॥ २३ ॥ यथा तत्त्वविदः प्राज्ञाज्ञानवृद्धितचेतसः ॥
विहरतितथारामविहर्तव्यं न मूढवत् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उच्चपदपर प्राप्त होनेकेलिये परम उत्कृष्ट बुद्धिसे अपने ज्ञानवैराग्यसे उत्कृष्ट चित्तको वा-
सनाके समूहसे ऐसे पृथक् करो जैसे पुष्पसे गंधको ॥ २१ ॥ वासनारूपी जलसे पूर्ण इस संसाररूपी समुद्रमें वेही
पार उतरे हैं जो बुद्धिरूप नौकापर आरुढ़ हुये हैं और शेष सम्पूर्ण बूडगये ॥ २२ ॥ हे रामजी ! विवेकवैराग्या-
दिसे श्रुतीधाराके समान तीक्ष्ण परमधीर बुद्धिसे अपने आत्मतत्त्वको विचारकर अनंतर उस अपने परमपदमें प्रवेश
करो ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जैसे ज्ञानसे वर्द्धित चित्तवाले, बुद्धिमान् तथा तत्त्ववेत्ता महात्माजन इस संसारमें विह-
रते हैं ऐसेही विहरना चाहिये, न कि मूढ़ोंके तुल्य ॥ २४ ॥

जीवन्मुक्तामहात्मानो नित्यतृप्ता महाधियः ॥ आचारैरनुगतव्यानभोगकृपणाः शठाः ॥ २५ ॥ न त्यजं
ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्रतम् ॥ सर्वमेवानुवर्तते पारावारविदो जनः ॥ २६ ॥ प्रभावस्याभिमानस्य गु-
णानां यशसः श्रियः ॥ न कश्चित्कृपणालोके महातस्तत्त्वदर्शिनः ॥ २७ ॥ सुशून्येऽपि न विद्यन्ते देवोद्याने न
संगिनः ॥ नियतिं च न मुञ्चन्ति महातो भास्करा इव ॥ २८ ॥

अर्थ—जो नित्य तृप्त महाबुद्धिमान् जीवन्मुक्त महात्मागण हैं उन्हीके आचरणोंका अनुगामी होना चाहिये न
कि अपने तथा अन्यके वंचक शठोंका ॥ २५ ॥ ब्रह्म तथा जगत्के तत्त्वोंको जाननेवाले महात्माजन जगत्के व्यवहा-
रोंको न त्यागते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, किंतु यथा प्राप्त सबका अनुवर्तन करते हैं ॥ २६ ॥ तत्त्वदर्शी
महात्माजन विद्या तपस्याकी उत्कर्षतारूप प्रभाव, अभिमान, प्रवीणता, कुलशीलादि गुण, कीर्ति तथा संपत्तिके कृ-
पण कभी नहीं देखेगये, क्योंकि इनमें पुरुषार्थता दृष्टि नहीं रखते ॥ २७ ॥ पूर्वोक्त महात्माजन सर्व नाशसेभी खिन्न
नहीं होते और इन्द्रके उद्यान नंदनवनमेंभी आसक्त नहीं होते और सूर्यके तुल्य अपनी शास्त्रसिद्ध मर्यादाको कभी
नहीं त्यागते ॥ २८ ॥

विगतेच्छायथा प्राप्तव्यवहारानुवर्तिनः ॥ विचरन्ति समुद्रद्व्याः स्वस्था देहरथे स्थिताः ॥ २९ ॥ त्वमपि
प्राप्तवान् रामविवेकमिममाततम् ॥ प्रज्ञाबलेन चानेन ज्ञाने स्वस्थोऽसि सुंदर ॥ ३० ॥ स्पष्टां दृष्टिं मवष्टभ्य
निर्मानो गतमत्सरः ॥ विहरास्मिन् भुवः पीठेषां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ३१ ॥ स्वस्थः सर्वेहितयागी दूरा-
लोके न वाञ्छनः ॥ परां शीतलतामंतरादाय विहरानघ ॥ ३२ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्थंगिरा विमल-
या विमलाशयस्य रामो मुनेः सपदि मृष्ट इवावभासे ॥ ज्ञानामृतेन मधुरेण विराजितांतः पूर्णः शशांक इव शी-
तलतां जगाम ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

जीवन्मुक्तस्थितगुणवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

अर्थ—इच्छाशून्य, यथा प्राप्त व्यवहारके अनुसार वर्तनेवाले, विज्ञानरूप सारथीसे संयुक्त, स्वस्थ होके दे-
हरूपी रथपर स्थित इस संसारमें विचरते हैं ॥ २९ ॥ हे रामजी ! तुमकोभी यह विशाल विज्ञान प्राप्त हुआ है, हे
सुंदर रामजी ! इस बुद्धिबलसे तुम ज्ञानमें स्वस्थ हो ॥ ३० ॥ प्रत्यक्ष आत्मदृष्टिका अवलंबन करके मान तथा मात्सर्य
शून्य होके इस पृथिवीतलपर विहार करो तो परम सिद्धिको प्राप्त होओगे ॥ ३१ ॥ हे पापराहित रामजी ! स्वस्थ सब
चेष्टाओंके त्यागी, विषय कौतुकोंके दर्शनकी इच्छासे रहित होके, और अंतःकरणमें परम शांतिरूप शीतलताको ग्रहण
करके इस संसारमें विहार करो ॥ ३२ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—इसप्रकार निर्मल अंतःकरणवाले मुनि वासिष्ठकी वि-
मलवाणीसे शोधितके समान रामचन्द्रजी शीघ्र भासित होगये, तथा अति मधुर ज्ञानामृतसे दीपित अंतःकरण पूर्ण-
चन्द्रमाके सदृश अति शीतलताको प्राप्त हुये ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

जीवन्मुक्तस्थितिगुणवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अतीत, भावी, तथा वर्तमान ब्रह्मा तथा ब्रह्माण्डोंकी अनेक कोटि, तथा नियम, और अनियत क्रमवाले देव-
तादि इस ४७ के सर्गमें वर्णन कियेगये हैं ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञसर्ववेदांगपारग ॥ आश्वस्तइवतिष्ठामिशुद्धाभिर्भवदुक्तिभिः॥१॥
उदाराणिविविक्तानिपेशलान्युदितानिच ॥ श्रोतुंवृत्तिनगच्छामिवचासिवदतस्तव ॥ २ ॥ जात्यारा
जससात्विक्याःकथनावसरांतरे ॥ उत्पत्तिर्भवताप्रोक्ताशास्त्रैःकमलजन्मनः ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
बहूनिब्रह्मलक्षणिशंकरेद्रशतानिच ॥ नारायणसहस्राणिसमतीतानिराघव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्व धर्मज्ञ ! हे वेदवेदांग पारग ! आपके विमल वचनोंसे मैं इस समय सर्वथा स्वस्थके समान स्थित हूँ ॥ १ ॥ उत्तम अर्थयुक्त वर्णपद और वाक्योंके प्रकरण भेदोंसे व्यक्त विचित्र कथाओंकी युक्तियोंके संदर्भसे निपुण, तथा आत्मतत्त्व और हृदयकमलके प्रकाशक होनेसे सूर्यादिके समान निर्मल आपके वचनोंको सुननेको मैं तृप्त नहीं होता ॥ २ ॥ हे भगवन् ! राजस तथा सात्विक जीवजातिके प्रसंगसे ब्रह्माकी उत्पत्ति नानाप्रकारके सृष्टिप्रतिपादक वेदपुराणादि प्रमाणोंसे कहाथा उसको स्पष्ट रीतिसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे राघवजी ! अनेक लक्ष ब्रह्मा, सैकड़ों शंकर तथा इन्द्र, और सहस्रों नारायण वीतगये ॥ ४ ॥

अन्येषुचविचित्रेषुब्रह्मांडेषुचभूरिशः ॥ नानाचारविहाराणिविहरंतिसहस्रशः ॥ ५ ॥ तुल्यकालमनंते
षुकालांतरभवेषुच ॥ जगत्सुप्रोद्भव्यन्तिबहून्यन्यानिभूरिशः ॥ ६ ॥ तेषामब्जोद्भवादीनांब्रह्मांडेषु
दिवौकसाम् ॥ उत्पत्तयोमहाबाहोविचित्राभ्युत्थिताइव ॥ ७ ॥ कदाचित्सृष्टयःशार्व्यःकदाचित्पत्र
जोद्भवाः ॥ कदाचिदपिवैष्णव्यःकदाचिन्मुनिनिर्मिताः ॥ ८ ॥

अर्थ—और अन्य नानाप्रकारके ब्रह्माण्डोंमें तथा इसमें नानाप्रकार आचार विहारवाले देव दैत्यादि शरीर विहार करतेहैं ॥ ५ ॥ एकसमयमें तथा अन्यसमयमें होनेवाले अनेक ब्रह्माण्डोंमें अनेक बार अनेक देवतादि उत्पन्न होंगे ॥ ६ ॥ हे महाबाहो ! उन ब्रह्मादि कृत ब्रह्माण्डोंमें देवतादिकी उत्पत्ति मानो विचित्र इन्द्रजालसे आविर्भूत हुई है ॥ ७ ॥ कदाचित् सृष्टि महादेवजीसे होती हैं कभी ब्रह्मासे, कभी विष्णुसे और कभी मुनिरचित होती हैं ॥ ८ ॥

कदाचित्पद्मजोद्भवाकदाचित्सलिलोद्भवः ॥ अंडोद्भवःकदाचित्तुकदाचिज्जायतंबरात् ॥ ९ ॥ कस्मि
श्विदंदेव्यक्षोर्कःकस्मिंश्चिदपिवासवः ॥ कस्मिंश्चित्पुंडरीकाक्षःकस्मिंश्चिद्व्यक्षएवहि ॥ १० ॥ कस्यां
चिद्भूरभूत्सृष्टौनीरंध्रतरुसंकटा ॥ कस्यांचिन्नरीरंध्राकस्यांचिद्धूधरावृता ॥ ११ ॥ भूरभून्मृन्मयीका
चित्काचिदासीदृषन्मयी ॥ आसीद्रेममयीकाचित्काचित्ताम्रमयीतथा ॥ १२ ॥

अर्थ—और ब्रह्मा कभी कमलसे, कभी जलसे, कभी अण्डसे और कभी आकाशसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ किसी ब्रह्मांडमें महादेव, किसीमें सूर्य, किसीमें इन्द्र, किसीमें विष्णु और किसीमें महादेवही महादेवताओंके अधिकारमें हैं ॥ १० ॥ कभी किसी सृष्टिमें प्रथम वृक्षोंसे व्याप्त यह पृथिवीथी, कभी मनुष्योंसे; कभी तो पर्वतोंसे व्याप्त थी ॥ ११ ॥ कोई पृथिवी मृत्तिकामयी थी कभी कोई पाषाणमयी, कोई सुवर्णमयी, और कोई ताम्रमयीथी ॥ १२ ॥

इहैवकानिचित्राणिजगंत्यन्यान्यथान्यथा ॥ अन्यान्येकैकलोकानिनिर्महांस्यपिकानिचित् ॥ १३ ॥
अनंतानिजगंत्यस्मिन्ब्रह्मतत्त्वमहांबरे ॥ अंभोधिबीचिजलवन्निमज्जंत्युद्भवंतिच ॥ १४ ॥ यथातरंगाज
लधौमृगतृष्णामरौयथा ॥ कुसुमानियथाचूतेतथाविश्वश्रियःपरे ॥ १५ ॥ भानोर्गणयितुंशक्यारश्मिषु
त्रसरेणवः ॥ आलोलवपुषोब्रह्मतत्त्वेनजगतांगणाः ॥ १६ ॥

अर्थ—इसी ब्रह्मांडमें कितने आश्चर्यमय जगत्तैं, और अन्य २ ब्रह्मांडभी बहुत आश्चर्यमय हैं, और कि-
सीमें एक सूर्यका प्रकाशहै और कितनेमें इस ब्रह्मरूपी महाआकाशमें अनंत ब्रह्माण्ड ऐसे उत्पन्न और लीन होतेहैं
जैसे समुद्रमें तरंगके जल ॥ १३ ॥ १४ ॥ जैसे समुद्रमें तरंग; मरुस्थलमें मृगतृष्णाकी नदियां, तथा आगके
वृक्षमें पुष्पहैं इसी प्रकार परमात्मामें संसारकी शोभा है ॥ १५ ॥ सूर्यकी किरणोंमें जो त्रसरेणु उडतेहैं उनकी ग-
णना होसकती हैं परन्तु ब्रह्मतत्त्वमें जो चंचल जगत्के समूह हैं उनकी गणना नहीं होसकती ॥ १६ ॥

यथामशकजालानिवर्षादिष्वाकुलानितु ॥ उत्पत्योत्पत्यनश्यंतितथेमालोकसृष्टयः ॥ १७ ॥ नचविज्ञा
विद्यतेकस्मात्कालात्प्रभृतिचागताः ॥ नित्यागमापायपराएताःसर्गपरंपराः ॥ १८ ॥ अनादिमन्योविरतं
सर्वथाकुंरंतितरंगवत् ॥ पूर्वात्पूर्वकिलाभूवंस्ततःपूर्वतरंयथा ॥ १९ ॥ भूत्वाभूत्वाप्रलीयंतेससुरासुरमा-
करनेपरंभं ॥ सरित्तरंगभंग्यैवसमस्ताभूतजातयः ॥ २० ॥

उच्चेःपदा—जिसप्रकार वर्षादि ऋतुओंमें मशकादिके समूह उत्पन्न हो होकर नष्ट होजातेहैं यही दशा इन सृष्टि-
स्मिन्वासर्गों विदित होता कि निरंतर आविर्भाव और तिरोभावमें तत्पर यह सृष्टियोंमेंकी पंक्ति किस कालसे

होती चली आती हैं अर्थात् प्रवाह रूपसे अनादि हैं ॥ १८ ॥ आदि अंतरहित यह सृष्टि निरंतर तरंगके समान स्फुरित होती है जो पूर्व सृष्टि है उससे भी पहले सृष्टि थी और उनसे भी पहले थी ॥ १९ ॥ सुर असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणियोंकी जाति उत्पन्न हो होकर ऐसे नष्ट होजाती हैं जैसे नदीमें तरंग ॥ २० ॥

यथेदमंडं वैरिचंतथा ब्रह्मांडपंक्तयः ॥ याः सहस्राः परिक्षीणानाडिकावत्सरोजिव ॥ २१ ॥ अन्याः संप्रति विद्यन्ते वर्तमानशरीरकाः ॥ प्रांते ब्रह्मपुरस्यास्य वितते ब्रह्मणः पदे ॥ २२ ॥ ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्ति ब्राह्मणे ब्रह्मपुरश्रियः ॥ पुनस्तांश्च विनक्ष्यन्ति भूत्वा भूत्वा यथा गिरः ॥ २३ ॥ ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्त्यः स्थिताः सर्गपरंपराः ॥ घटा इव सृदोराशवं कुरे पल्लवा इव ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे यह ब्रह्माका हमारा ब्रह्माण्ड है ऐसे सहस्रों ब्रह्मांडकी पंक्ति ऐसे नष्ट होगई हैं जैसे संवत्सरोमें घटिका ॥ २१ ॥ अन्यभी ब्रह्मांडकी पंक्ति जो कि इस समयमें वर्तमान हैं वे सब इसी ब्रह्मपुर नामक अतिव्याप्त हृदय पुंडरीकमें स्थित जो ब्रह्मपद है उसीमें स्थित हैं ॥ २२ ॥ और ब्रह्ममें अन्यभी ब्रह्मासे रचित ब्रह्मांडकी पंक्ति जो कि ब्रह्मपुरकी शोभा रूप हैं उत्पन्न होंगी और पुनः वे हो होकर ऐसे नष्ट होंगी जैसे आकाशमें शब्द ॥ २३ ॥ और जैसे मृत्तिकाकी राशिमें घट स्थित हैं और अंकुरमें पल्लव स्थित हैं ऐसे ही ब्रह्ममें होनेवाली अन्य सृष्टियोंकी परंपरा स्थित हैं ॥ २४ ॥

यावद्ब्रह्मचिदाकाशे तथा त्रिभुवनश्रियः ॥ स्फाराकारविकाराख्याः प्रेक्ष्यमाणानि किंचन ॥ २५ ॥ उन्मज्जन्त्यो निमज्जन्त्यो न सत्यानाप्यसच्छ्रियः ॥ जडारंभावितन्वन्त्यस्ता एव खलता इव ॥ २६ ॥ तरंगसमधर्मिण्यो हृष्टनष्टशरीरकाः ॥ सर्वासां सृष्टिराशीनां चित्राकरविचेष्टिताः ॥ २७ ॥ चित्राकारविकाराश्च चित्ररूपा हि सृष्टयः ॥ व्यतिरिक्तानसर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः ॥ २८ ॥ तत्त्वज्ञविषये रामसलिलादिव दृष्टयः ॥ आयांति सृष्टयो देवाज्जलदादिव दृष्टयः ॥ २९ ॥

अर्थ—महान् आकारोंसे पूर्ण ये त्रिभुवनकी शोभा चिदाकाशमें तभीतक देख पड़ती है जबतक कि तत्त्वज्ञानसे इनका बाध नहीं होता ॥ २५ ॥ यह ब्रह्मांड अनिर्वचनीय मूर्खोंसे अध्यस्त विशालरूप ब्रह्मांडकी शोभा आविर्भाव तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी है जैसे आकाशकी लता ॥ २६ ॥ तरंगके समान क्षणभंगुर शरीरवाली संपूर्ण सृष्टियोंकी ये राशि चित्रविचित्र आकार तथा चित्रविचित्र प्राणियोंकी चेष्टाओंसे युक्त हैं ॥ २७ ॥ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंकी चित्रविचित्र आकार विकार तथा चित्रविचित्र रूपवाली संपूर्ण सृष्टिकी दृष्टि ज्ञानी पुरुषके लिये परमात्मामें ऐसे नहीं भिन्न हैं जैसे जलसे वृष्टि और मूर्खकी दृष्टिमें परमात्मामें ऐसे आती हैं जैसे मेघसे वृष्टि ॥ २९ ॥

व्यतिरिक्तानसर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः ॥ व्यतिरिक्ता द्रवांभोधिस्वाष्ठीलाः शालमलेरिव ॥ ३० ॥ इह सृष्टिषु पुष्टासु निष्ठुषु सुचरा घव ॥ परमान्न भसोजातास्तस्मात्त्रमलमालिका ॥ ३१ ॥ कदाचित्प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायते ब्रह्मा व्योमजो सौ प्रजापतिः ॥ ३२ ॥

अर्थ—और यथार्थमें तो ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनोंके लिये सृष्टिकी दृष्टि ब्रह्मसे पृथक् नहीं है जैसे शालमली वृक्षकी नाडी और पत्र आदि उस वृक्षसे ॥ ३० ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्माण्डमें स्थूल भूतोंसे रचित देहादिकोंमें तथा सूक्ष्म भूतोंसे रचित इन्द्रियादिकोंके विषयमें संपूर्ण जगत्के पदार्थ जो कि अव्याकृत आकाशसे उत्पन्न हुये हैं वे सब भूत सूक्ष्म सूत्रमें ग्रथित मालाके समान हैं ॥ ३१ ॥ कदाचित् सबसे प्रथम आकाश स्थूलभावसे स्थितिको प्राप्त होता है उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है इसलिये यह प्रजापति आकाशज कहलाता है ॥ ३२ ॥

कदाचित्प्रथमं वायुः प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायते ब्रह्मा वायुजो सौ प्रजापतिः ॥ ३३ ॥ कदाचित्प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायते कर्त्तृ तैजसो सौ प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ कदाचित्प्रथमं वारिः प्रतिष्ठामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायते ब्रह्मा वारिजो सौ प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ कदाचित्प्रथमं पृथ्वीस्फारतामधिगच्छति ॥ ततः प्रजायते ब्रह्मा पार्थिवो सौ प्रजापतिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—कदाचित् वायु स्थूल भावसे स्थितिको प्राप्त होता है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है इसलिये यह ब्रह्मा वायुज (वायुसे उत्पन्न) कहलाता है ॥ ३३ ॥ कदाचित् सबसे प्रथम तेज स्थिति भावको प्राप्त होता है और उससे जगत्कर्त्ता ब्रह्मा उत्पन्न होता है इसलिये उसका नाम तैजस है ॥ ३४ ॥ कदाचित् सबसे प्रथम जल स्थूलभावसे स्थितिको प्राप्त होता है और उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है इसलिये इस प्रजापतिका नाम वारिज है ॥ ३५ ॥ कदाचित् यह विशाल पृथ्वी स्थूलभावसे स्थितिको प्राप्त होती है उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है इसलिये उस प्रजापतिका नाम पार्थिव है ॥ ३६ ॥

इदं च त्वारि संपीड्य पंचमं वर्द्धते यदा ॥ तदा तज्जात एवैष कुरुते जागर्ती क्रियाम् ॥ ३७ ॥ कदाचिदं सुवायौ वासुस्फारे वापि तेजसि ॥ स्वयं संपद्यते कस्मात्पुमान्प्रकृतिभाविता ॥ ३८ ॥ तस्याथ शब्दो वदना

कदाचिज्जायतेपदात् ॥ कदाचिदंशात्पृष्ठाद्वाकदाचिहोचनात्करात् ॥ ३९ ॥ कदाचित्पुरुषस्यास्य
नाभौपद्मं प्रजायते ॥ तस्मिन्सर्वदेते ब्रह्मापन्नजोसौ प्रकीर्तितः ॥ ४० ॥

अर्थ—इन पांचों भूतोंके दो दो भाग करना और प्रत्येकके एक एक भागके चार चार भाग करना हरएकका जो आधा बड़ाभागहै उसमें चारों भूतोंके चतुर्थांश चतुर्थांश मिलाकर जो पांचवां बड़ाभाग और सबसे अधिक होजा-
ताहै उस समय उससे उत्पन्न हुआ ब्रह्मा कहा जाताहै वा उत्तर कालकी जगत्की क्रियाको करताहै ॥ ३७ ॥ कदा-
चित् अधिक भागयुक्त जल वायु वा तेजमें उस भूतकी उपाधि सहित अपने पूर्वकालकी उपासनासे जो पुरुष उत्पन्न
होताहै वह आद्य तेजस इत्यादि आकारसे अकस्मात् सिद्ध होताहै ॥ ३८ ॥ उस समय कभी उसके मुखसे कदाचित्
पदसे कदाचित् अग्र भागसे कदाचित् पृष्ठभागसे कदाचित् नेत्र वा हस्तसे शब्द तथा नामरूप उत्पन्न होतेहैं ॥ ३९ ॥
कदाचित् इस नारायणनाम पुरुषकी नाभिमें कमल उत्पन्न होताहै और उसमें ब्रह्मा उत्पन्न होकर बैठतेहैं इसलिये उ-
सका नाम पद्मज कहा गयाहै ॥ ४० ॥

मायेयंस्वप्नवद्भ्रांतिर्मिथ्यारचितचक्रिका ॥ मनोराज्यमिवालोलसलिलावर्तसुंदरी ॥ ४१ ॥ किमिवा
स्यांवदन्नसौ कथं संभवतीहते ॥ क्वचिद्बालमनोराज्यमिदं पर्यनुयुज्यते ॥ ४२ ॥ कदाचिदंबरे शुद्धे मन
स्तत्त्वानुरंजनात् ॥ सौवर्णब्रह्मगर्भचस्वयमंडं प्रवर्तते ॥ ४३ ॥ कदाचिदेवे पुरुषो वीर्यं सृजति वारिणि ॥
तस्मात्प्रजायते पद्मं ब्रह्मांडमथ वामहत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—विद्यमान उसी पुरुषसे उसी पुरुषकी उत्पत्ति कैसे हुई यह शंका न करना क्योंकि यह स्वप्नकी भ्रांतिके
समान मिथ्या चक्रके रचनेवाली चंचलजलमें आवर्तके समान सुंदरी मनोराज्यके समान मायाहै ॥ ४१ ॥ यदि इस
मायामें आश्चर्य जनक उत्पत्ति नहीं होसकती तो असंग अद्वितीय परमात्मामें द्वितीय जगत्की उत्पत्ति कैसे होसकती
है, इसलिये पुरुषकी नाभिकमलसे पुरुषका उत्पन्न होना इसमें आशंका करना बालकके मनोराज्यके सदृशहै ॥ ४२ ॥
कदाचित् शुद्ध आकाशमें मनकी शक्तिसे सुवर्णका अण्ड निर्मित होताहै और उससे ब्रह्माकी उत्पत्ति होतीहै ॥ ४३ ॥
कभी परमपुरुष जलमें वीर्य डालताहै और उससे पृथ्वीकमल वा महात् ब्रह्माण्ड उत्पन्न होताहै ॥ ४४ ॥

तस्मात्प्रजायते ब्रह्मा कदाचिद्भास्करोप्यसौ ॥ कदाचिद्वरुणो ब्रह्मा कदाचिद्वायुरंडजः ॥ ४५ ॥ एवमंत
र्विहीना सुविचित्रास्विहसृष्टिषु ॥ विचित्रोत्पत्तयोराम ब्रह्मणो विविधा गताः ॥ ४६ ॥ निदर्शनार्थं सृष्टे
स्तुमयैकस्य प्रजापतेः ॥ भवते कथितोत्पत्तिर्न तन्नियमः क्वचित् ॥ ४७ ॥ मनोविजृम्भणमिदं संसारद्व
तिसंमतम् ॥ संबोधनाय भवतः सृष्टिक्रम उदाहृतः ॥ ४८ ॥

अर्थ—उससे ब्रह्मा उत्पन्न होताहै इसलिये उसका नाम पद्मजहै और कदाचित् पूर्वकल्पमें सूर्य और इस क-
ल्पमें ब्रह्मा होताहै और कदाचित् पूर्वकल्पमें वरुण और वायुके अधिकारमें स्थित इस कल्पमें ब्रह्मा होतेहैं, हे रा-
मजी ! इसप्रकार ब्रह्ममें अविद्यमान यह नानाप्रकारकी विचित्र ब्रह्माकी उत्पत्ति कही और उसमें कोई कहीं नियम
नहीं है एक ब्रह्माकी उत्पत्तिसे तुम अन्य ब्रह्माकी उत्पत्ति जानलेना ॥ ४७ ॥ यह संसार केवल मनका विलासमात्रहै,
ऐसा सिद्धांतहै उसी बातको भलीभांति तुमको बोध करानेके अर्थ यह सृष्टिका क्रम तुमसे कहाहै ॥ ४८ ॥

सात्विकी प्रभृतयो याश्च जातयश्चेत्थमागताः ॥ इति ते कथनायैष सृष्टिक्रम उदाहृतः ॥ ४९ ॥ पुनः सृष्टिः
पुनर्नाशः पुनर्दुःखं पुनः सुखम् ॥ पुनरज्ञः पुनस्तज्ज्ञो बंधमोक्षदृशः पुनः ॥ ५० ॥ पुनः सृष्टिकरा वीतवी
तस्नेहदृशः पुनः ॥ दीपा इव रुता लोकाः प्रशाम्यन्त्युद्भवंति च ॥ ५१ ॥ देहोत्पत्तौ विनाशे च दीपानां ब्रह्म
णामपि ॥ कालेनाधिकतां त्यक्त्वानाशे भेदो न कश्चन ॥ ५२ ॥

अर्थ—और सात्विकी आदि जो जीवकी जातेहैं वेभी इसीप्रकार मनकी कल्पनामात्रसे आगई हैं और
इसीके समझानेके अर्थ सृष्टिका क्रम तुमसे वर्णन किया ॥ ४९ ॥ जबतक समूल इस मनका नाश नहीं होता तब
तक पुनः सृष्टि पुनः उसका नाश पुनः २ सुख तथा दुःख और पुनः २ अज्ञ मूर्ख तथा बंधमोक्ष दृष्टि हुआ करती है
॥ ५० ॥ और पुनः २ सृष्टिकर्ता तथा अतीत वर्तमान तथा आगामी प्रियवस्तुओंमें स्नेहकी दृष्टियां ऐसे शांत तथा
उत्पन्न होती हैं जैसे दीपसे प्रकाश ॥ ५१ ॥ दीपोंकी चंपककलिकाकार और ब्रह्माका विशाल चतुर्मुखादि आकारकी
देहोंकी उत्पत्ति तथा नाशके विषयमें कालकी अधिकताको छोड़के अन्य कुछभी भेद नहीं है अर्थात् दीपोंकी अती-
रोंका शीघ्र नाश होताहै और ब्रह्माकी शरीरोंका द्विपरार्द्धके अन्तमें केवल यही भेदहै ॥ ५२ ॥

पुनः कृतं पुनस्त्वेता पुनः सद्वापरः कलिः ॥ पुनरावर्तते सर्वं च कावर्ततया जगत् ॥ ५३ ॥ पुनर्मन्वंतरारंभाः
पुनः कल्पपरंपराः ॥ पुनः पुनः कार्यदशाः प्रातः प्रातरहोयथा ॥ ५४ ॥ लोका लोका कला काल कलना क

लितांतरम् ॥ पुनः पुनरिदं सर्वं न किंचन पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ अनादिते प्रतप्तेयः पिंडेन लक्षणादिव ॥ इमे
भावाः स्थितानित्यं चिदाकाशेऽस्मभावतः ॥ ५६ ॥

अर्थ—सद्युग त्रेता द्वापर और कलियुग ये पुनः २ होते हैं और चक्र आवर्तके समान यह जगत् आता जाता रहता है ॥ ५३ ॥ मन्वन्तरोका आरंभ तथा कल्पोंकी परंपरा ये पुनः २ होते हैं और कार्यकी दशा पुनः २ ऐसे होती हैं जैसे दिन और रातः काल ॥ ५४ ॥ रात्रिदिन तथा कला (३० काष्ठात्मक मुहूर्तका द्वादशभाग क्षणका तीसवां भागात्मक) आदिसे घटित प्राणियोंकी आयुरूप कालकी कल्पनासे परिच्छिन्न सब पदार्थसहित यह संपूर्ण जगत् पुनः २ आता जाता रहता है ॥ ५५ ॥ जैसे लोहशीलादिके आघातसे वर्जित तप्तलोहके पिंडमें अग्निके कण रहते हैं ऐसेही चिदाकाशमें संपूर्ण पदार्थ अपने स्वभावहीसे स्थित है ॥ ५६ ॥

कदाचिदनभिव्यक्तं कदाचिद्व्यक्तिमागतम् ॥ इदमस्ति परेतत्त्वे सर्ववृक्ष इवार्तवम् ॥ ५७ ॥ चित्स्पंद ए
व सर्वात्मा सर्वदैवदृशाकृतिः ॥ यदस्माज्जायते सगोर्द्धादुत्वमिव लोचनात् ॥ ५८ ॥ चितः सर्वाः समा
यांतिसंतताः सृष्टिदृष्टयः ॥ तत्स्था एवाप्यतत्स्था भाश्चंद्रादिव मरीचयः ॥ ५९ ॥ न कदाचन संसारः किं
लायं राम सत्सदा ॥ सर्वशक्तावसंसारशक्तिताविद्यते यतः ॥ ६० ॥

अर्थ—कदाचित् अप्रकट कदाचित् प्रकटरूपमें प्राप्त यह संपूर्ण जगत् परमात्मामें ऐसे रहता है जैसे ऋतुके पुष्पफलादि वृक्षमें ॥ ५७ ॥ सर्वात्मक जो चित्का विवर्त है उसका चित्तरूपही आकार है और उससे जो जगत्की सृष्टि उत्पन्न होती है यह नेत्रके दोपसे दो चन्द्रके समान है ॥ ५८ ॥ चित्सेही संपूर्ण सृष्टिकी दृष्टि निरंतर आविर्भूत होती है और उसमें स्थित भी उससे पृथक् ऐसे भान होती है जैसे चन्द्रमासे उसकी किरण ॥ ५९ ॥ हे रामजी ! यह संसार कदाचित् सत्य नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिमान् परमात्मामें सदा असंग अद्वितीय स्वभावता है ॥ ६० ॥

न चैवेदं कदाचित्तु साधो जगदनीदृशम् ॥ सर्वशक्तौ हि संसारशक्तिताविद्यते यतः ॥ ६१ ॥ महाकल्पाव
धिः कालेन संसारितयेद्वया ॥ न भविष्यति संसार इदानीमिति युज्यते ॥ ६२ ॥ ब्रह्मदृष्ट्या सर्वमेवेदं ब्रह्मैवे
ति महामते ॥ नास्ति संसार इत्येतद्व्यपद्यत एव च ॥ ६३ ॥ अज्ञादृष्ट्या त्वविच्छिन्न संसारत्वादनारतम् ॥
नित्या संसारमायेयं मिथ्यापीहोपपद्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ—तथा हे साधो रामजी ! इस प्रकार स्वभावसे भिन्न यह जगत् कदाचित् नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिमान् परमात्मामें जगत्के बीजकी मर्यादारूप शक्ति है ॥ ६१ ॥ अधिष्ठान चेतनसे प्रदीप्त संसारी तथा कालसे उपलक्षित यह संसार वैज्ञानिक मोक्षनाम प्रलयतक होगा, आगे नहीं होगा यह व्यवहार इस समय युक्त है ॥ ६२ ॥ ज्ञानिके दृष्टिमें यह सब जगत् ब्रह्मही है इसलिये हे महामते यह संसार नहीं है यह भी युक्त है ॥ ६३ ॥ और अज्ञानीको दृष्टिमें तो प्रवाहरूपसे निरंतर यह संसार होता है इस हेतुसे मिथ्या होनेपर भी संसारकी माया नित्य है ॥ ६४ ॥

पुनः पुनः श्वभावित्वान्न कदाचिदनीदृशम् ॥ जगदित्येतदित्युक्तं नृषारघुनंदन ॥ ६५ ॥ अनारतपत
द्रूपादिशो दृष्टा विनश्वराः ॥ विनाशीदं जगत्सर्वमिति किं नोपपद्यते ॥ ६६ ॥ सर्वत्रोदितचंद्रार्कादिशो दृ
ष्टाः स्थिराचलाः ॥ अविनाशि जगत्सर्वमित्यप्यवितथोपमम् ॥ ६७ ॥ न तदस्ति न यत्तस्मिन्नेकस्मिन् वि
ततात्मनि ॥ संकल्पकलनाजालमनाख्येनोपपद्यते ॥ ६८ ॥

अर्थ—पुनः २ होनेके कारण यह जगत् इस प्रकारके स्वभावसे भिन्न नहीं है हे रामजी ! इस मीमांसकके सिद्धांतसे यह जगत् सत्य है (प्रवाहरूपसे) यह कथन भी मिथ्या नहीं है ॥ ६५ ॥ निरंतर पतनशील (क्षणविध्वंसी) नश्वररूप संपूर्ण विद्युत् आदि पदार्थ दृष्ट हैं इसलिये यह जगत् विनाशी है और इसी रीतिसे अज्ञ दृष्टियोंकी विचित्रतासे अपनी २ प्रक्रियाके निर्वाहार्थ बौद्ध आदि कल्पित क्षणिक परमाणु आदि व्यवहार भी क्या उनकी दृष्टिसे युक्त नहीं है ॥ ६६ ॥ सर्वत्र उदयको प्राप्त चंद्र सूर्यके स्वच्छ प्रकाश करके युक्त दिशाओंमें भूमि पर्वत आदि स्थिरके देखनेसे सदा अपनी सत्तासे यह जगत् सत्य है इत्यादि सांख्य आदिकी कल्पना भी युक्त हो सकती है ॥ ६८ ॥

पुनः पुनरिदं सर्वं पुनर्मरणजन्मनी ॥ पुनः सुखं पुनर्दुःखं पुनः करणकर्मणी ॥ ६९ ॥ पुनराशाः पुनर्व्योम
पुनरंभोधयोद्रयः ॥ अभ्युदेति पुनः सृष्टिः खवदकप्रभायथा ॥ ७० ॥ पुनर्देव्याः पुनर्देवाः पुनर्लोकांतर
क्रमाः ॥ पुनः स्वर्गापवर्गेहाः पुनरिदं पुनः शशी ॥ ७१ ॥ पुनर्नारायणो देवः पुनर्देवुस्तदादयाः ॥ पुन
राशाचलश्चारुचंद्रार्कवरुणानिलाः ॥ ७२ ॥

अर्थ—इसी रीतिसे यह सब जगत् पुनः २ हुआ करता है, जन्म, मरण, सुखदुःख और करण कर्मादि कार-
कभी पुनः २ हुआ करते हैं ॥ ६९ ॥ जैसे आकाशसे सूर्यकी प्रभा पुनः उदय होती है ऐसेही संपूर्ण आशा, आकाश स-

मुद्र, पर्वत, सम्पूर्ण सृष्टि पुनः उदय होती हैं ॥ ७० ॥ देवता, दैत्य, तथा लोकांतरकी रचना पुनः २ होती है, स्वर्ग मोक्षकी चेष्टायें तथा इन्द्र चंद्रमा आदिभी पुनः २ होते हैं ॥ ७१ ॥ नारायण भगवान् पुनः २ होते हैं, दनुके पुत्र दानव आदिभी पुनः होते हैं, और दिशाओंमें चंचल तथा रमणीय सूर्य, चंद्र, वरुण और वायु आदि होते हैं ॥ ७२ ॥

सुमेरुकर्णिकाकांतासह्यकेसरशालिनी ॥ पूर्णास्फीतोदरोदेतिरोदसीनलिनीपुनः ॥ ७३ ॥ व्योमकाननमाक्रम्यवलगत्यंशुनखात्करैः ॥ तमःकरिघटाभेत्तुं पुनर्भास्करकेसरी ॥ ७४ ॥ पुनरिदुश्चलत्स्वच्छमंजरीसुंदरैःकरैः ॥ करोत्यमृतमाहादिदिग्बधूमुखमंडनम् ॥ ७५ ॥ पुनःस्वर्गतरोःपुण्यक्षयवातसरिताः ॥ पतंतीहविनुन्नांगाःपुण्यकृतपुष्पराशयः ॥ ७६ ॥

अर्थ—सह्यनाम पर्वतरूपी केसरसे शोभायमान सुमेरुरूपी सुंदरकली संयुक्त, और प्राणियोंके पुण्यरूप सुगंध और भोगरूपी मकरन्दों सहित, तथा विशालकुक्षि सहित आकाश पृथिवीरूपी कमलिनी पुनः २ उदय होती है ॥ ७३ ॥ आकाशरूपी जंगलमें आक्रमण करके किरणरूपी नखके समूहोंसे अंधकाररूपी हांथियोंके समूहको भेदन करनेकेलिये सूर्यरूपी सिंह पुनः २ उदय होता है ॥ ७४ ॥ चंचल और स्वच्छ लताके समान सुंदर किरणरूपी हांथोंसे चंद्रमा दिशारूपी स्त्रीके मुखका आभूषण और सर्व प्राणियोंको सुख कारक अमृतको पुनः २ बढ़ाता है ॥ ७५ ॥ स्वर्गरूपी वृक्षसे पुण्यके नाशरूपी वायुसे प्रेरित स्वर्ग निवासीरूपी पुष्पकी राशि छिन्न भिन्न अङ्ग होकर इस संसारमें पुनः २ गिरते हैं ॥ ७६ ॥

पुनःकार्यक्रियापक्षैःसंसारारंभनामकम् ॥ किंचित्पटपटंकृत्वायातिकालकर्पिजलः ॥ ७७ ॥ पुनरिद्रालिकेयातेसज्जमास्थायकेवलम् ॥ आयात्यपरदेवदंष्ट्रपदःस्वर्गपंकजम् ॥ ७८ ॥ पुनःकालंकृतापूतंकलुपीकुरुतेकलिः ॥ सचकिणमिवांभोधिं प्रवृद्धोवक्त्रानिलः ॥ ७९ ॥ पुनःकालकुलालेनकृतभूतशरावकम् ॥ चक्रमावर्त्यतेवेगादजसंकल्पनामकम् ॥ ८० ॥

अर्थ—कार्य तथा क्रियारूपी पक्षोंसे संयुक्त सृष्टिकालरूपी कर्पिजलपक्षी संसारके आरंभ नामक किंचित् पट-पट शब्द करके पुनः २ आता जाता है ॥ ७७ ॥ पूर्वकालके इन्द्ररूपी धुद्र भ्रमरके अपने अधिकारसे चले जानेपर नवीन मन्वन्तर तथा अधिकारी देवतागणोंसे सुसज्जित ऐरावतादिके ऊपर चढ़के दूसरा इन्द्ररूपी भ्रमर स्वर्गरूपी कमलपर पुनः आकर बैठता है ॥ ७८ ॥ सतयुगसे सर्वथा पवित्र कालको कलियुग आकरके पुनः ऐसे अपवित्र करता है जैसे शयन करते हुये विष्णुभगवान् सहित समुद्रको बढाहुआ प्रलयका वायु ॥ ७९ ॥ जिस कालरूपी कुलाल (कुह्वार) से रचित प्राणीरूप सरावसहित ऐसा कल्प नाम चक्र निरंतर अतिवेगसे पुनः २ भ्रमण करने लगता है ८०

पुनर्निरसतामेतिजगदस्तशुभस्थिति ॥ अभ्यासीभूतसंकल्पंतंशुष्कमिवकाननम् ॥ ८१ ॥ पुनरर्कगणेष्वग्निदग्धानंतकलेवरम् ॥ सर्वभूतास्थिसंपूर्णजगदेतिश्मशानताम् ॥ ८२ ॥ पुनःकुलाचलाकारपुष्करावर्तवर्षणैः ॥ नृत्यद्भववृहत्फेनांयात्येकार्णवतांजगत् ॥ ८३ ॥ पुनःसंशान्तवाय्वंबुदुरिक्तंसकलवस्तुभिः ॥ तदपूर्वमिवाकाशजगदायातिशून्यताम् ॥ ८४ ॥

अर्थ—इस जगत्में जिसका जिस विषयमें पूर्वकालका अभ्यास है उसके अनुकूल संकल्प तथा शुभस्थितिसे शून्य यह जगत् शुष्कवनके समान धर्मरूपी रससे पुनः हीनताको प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ पुनः सूर्यके समूहोंमें अग्नि प्राणियोंके अनंत शरीरोंके भस्मकारी तथा संपूर्ण प्राणियोंकी अस्थियों (हड्डियों) से पूर्ण यह जगत् श्मशानताको प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ मय आदि कुलाचल पर्वतोंके आकारके समान पुष्कर आवर्तक नामक वृष्टियोंकी धाराओंसे नृत्य करते हुये संहारकारक रुद्ररूपी महान् फेनसहित एक समुद्रताको यह जगत् पुनः प्राप्त होजाता है ॥ ८३ ॥ शान्त वायु और जलसमेत तथा संपूर्ण वस्तुओंसे शून्य यह जगत् अपूर्व आकाशके समान पुनः शून्यताको प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥

पुनःकतिपयाभुक्त्वासमाःसमरसाशयः ॥ जीवितंजोर्णयातन्वापुनःस्वात्मनिलीयते ॥ ८५ ॥ पुनरन्येनकालेनतथैवजगतांगणान् ॥ मनस्तनोतिवैशून्येगंधर्वनगरंयथा ॥ ८६ ॥ पुनःसर्गसमारंभःप्रलये सर्वसंभवः ॥ सर्वपुनरिदंरामचक्रवर्त्यारिवर्तते ॥ ८७ ॥ किमेतस्मिन्महामायाडंबरेदीर्घशंवरे ॥ रामसत्यमसत्यंवानिर्णयंयदिहोच्यते ॥ ८८ ॥ दाशूराख्यायिकेवेयंरामसंसारचक्रिका ॥ कल्पनारचितः कारावस्तुशून्यानवस्तुतः ॥ ८९ ॥ अविरलमिदमातंतविकल्पैरसदुतितैरपितैर्दिचंद्रकल्पैः ॥ विरचितमतमसतानुपपन्नसत्यंजगदिहतेनविमृष्टताकिमुत्था ॥ ९० ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जगद्वासनिर्णययोगोपदेशोनाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अर्थ—समानरूप अन्तःकरणयुक्त यह कुछ काल वर्षपर्यन्त अपने जीवनका भोग करके अपने जीर्णशरीरसे पुनः अपने स्वरूपमें लीन होजाताहै ॥ ८५ ॥ यह मन पुनः दूसरे कालसे उसी प्रकार जगत्के समूहोंके ऐसे विस्तार करताहै जैसे शून्यस्थानमें गन्धर्वनगरको ॥ ८६ ॥ हे रामजी ! प्रलय होनेके अनंतर पुनः सृष्टिका समारंभ होताहै और पुनः सब पदार्थोंका संभव होने लगताहै और पुनः यह संपूर्ण जगत् चक्रके समान भ्रमण करने लगताहै ॥ ८७ ॥ हे रामजी ! दीर्घ भ्रमरूपी इस महामायाके आडंबरमें कौनसी सत्य वा असत्य वस्तुहै जो निर्णय करनेके योग्य कही जाय अर्थात् कुछ नहीं ॥ ८८ ॥ हे राम ! कल्पनासे रचित आकारमय और वस्तुसे शून्य इस संसाररूपी चक्रिका (चक्र) दासुरकी आख्यायिकाके तुल्यहै यथार्थमें यह कुछ नहीं है ॥ ८९ ॥ अज्ञानसे आविर्भूत नेत्र दोपसे दो चन्द्रमाके सदृश विकल्पोंसे यह जगत् निरंतर व्याप्तहै और अविद्यमान कर्तासे रचा हुआ यह अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नहीं है इसलिये अपने स्वरूपसे यह सत्य नहीं है इसके सत्यकी यह मूर्खता किस निमित्तसे तुमको हुई ॥ ९० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे ।

जगद्धासनिर्णययोगोपदेशोनाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

भोगादिके लोभकी निंदा दासुरकी उत्पत्ति और प्रसन्न अग्निसे उसको बरकी प्राप्ति पर्यन्त वर्णन इस ४८ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ क्रियाविशेषबहुलाभोगैश्वर्यहताशयः ॥ नापेक्षतेयदासत्यंनपश्यंतिशठास्तदा ॥ १ ॥ येतुपारंगताबुद्धेरिन्द्रियैर्नवशक्तिताः ॥ तएनांजागतीमायांपश्यंतिकरबिल्ववत् ॥ २ ॥ बुच्छां तांजागतीमायांदृष्ट्वाजीवोविचारवान् ॥ अहंकारमयीमायांत्यजत्यहिरिवत्वचम् ॥ ३ ॥ असक्ततांततो भ्येत्यपुनारामनजायते ॥ क्षेत्रेष्वपिचिरंतिष्ठन्बीजंदग्धमिवाग्निना ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—क्रियाकी विशेषतासे व्याप्त और भोग तथा ऐश्वर्यसे नष्ट बुद्धि प्राणी जब सत्य परमात्माकी ओर चित्तको नहीं लगाते तो वे शठ अपने तथा अन्यके आत्माके वंचकहैं ॥ १ ॥ जो बुद्धिके पार होगये हैं और इन्द्रियोंके वशमें नहीं हैं वे इस जगत्की मायाको तथा सत्यको हस्तमें स्थित बिल्वके समान देखतेहैं ॥ २ ॥ विचारवान जीव जो हैं वे तुच्छ और अहंकारमयी जगत्की मायाको देखकर उसको ऐसे त्याग देतेहैं जैसे सर्प अपनी त्वचाको ॥ ३ ॥ उसके अनंतर जब वह प्राणी जगत्में आसक्त नहीं होता तो वह संसार क्षेत्रोंमें विचरते हुयेभी अग्निसे दग्ध बीजके समान पुनः नहीं उत्पन्न होताहै ॥ ४ ॥

आधिव्याधिपरीतायघातर्ज्यविनाशिने ॥ प्रयतंतेशरीरायहितमज्ञास्तुनात्मने ॥ ५ ॥ त्वमप्यज्ञबदज्ञ स्यशरीरस्यसमीहितम् ॥ मासंपादयद्दुःखायभवात्मैकपरायणः ॥ ६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ दाशूरा ख्यायिकेवेयंमुखसंसारचक्रिका ॥ कल्पनारचिताकारावस्तुशून्येति किंप्रभो ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ जगन्मायास्वरूपस्यवर्णनाव्यपदेशतः ॥ दाशूराख्यायिकांरामवर्ण्यमानांमयाशृणु ॥ ८ ॥

अर्थ—शारीरिक तथा मानसी पीडासे पूर्ण आज वा कल नाश होनेवाली शरीरके हितके लिये अज्ञानी पुरुष यत्न करतेहैं न कि आत्माके लिये ॥ ५ ॥ इसलिये हे रामजी ! अज्ञके समान अज्ञानी प्राणीके शरीरके अभीष्ट जो पदार्थ है उसकोही दुःखके लिये मत उपार्जन करो किंतु केवल आत्मपरायणहो ॥ ६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! विषयसुखके अर्थ कल्पित आकारवाली वस्तु शून्य यह संसार चक्रिका दासुरकी आख्यायिकाके सदृशहै यह आपने जो कहाथा वह कैसी है सो वर्णनकीजिये ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जगत्की मायाके स्वरूपके वर्णनके व्याजसे इस दासुरकी आख्यायिकाको जो मैं वर्णन करताहुं तुम सुनो ८ ॥

अस्त्यस्मिन्वसुधापीठेविचित्रकुसुमद्रुमः ॥ मागधोनामविख्यातःश्रीमान्जनपदोमहान् ॥ ९ ॥ कदंबवनविस्तारलीलावलितजंगलः ॥ विचित्रविहगव्यूहसर्वाश्वर्यमनोहरः ॥ १० ॥ सस्यसंकटसीमां तःपुरोपवनमंडितः ॥ कमलोत्पलकह्लारपूर्णसर्वसरित्तटः ॥ ११ ॥ उद्यानदोलाविलसल्ललनागेयधुं धूमः ॥ निशोपभुक्तकुसुमनीरंध्रविशिखावनिः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! इस पृथिवी तलपर विचित्र पुष्प और वृक्षसहित धनवान् मागध नामसे प्रसिद्ध महान् जनपदहै ॥ ९ ॥ पुनः कदंबके बनके विस्तारसे ऋषीके लिये वेष्टित जङ्गलयुक्त विचित्र पक्षियोंके समूहसे

संपूर्ण आश्रयोंसे मनोहर वह जनपद है ॥ १० ॥ उत्तम धान्यसे उसके सीमाकी भूमि सघन थी, और उसके अन्तःपुर उपबनोंसे शोभित थे तथा श्वेत नील और रक्त कमलोंसे संपूर्ण नदीके तटोंको परिपूर्ण करनेवाला वह था ॥ ११ ॥ वाटिकाओंमें झूलपर विलास करती हुई स्त्रियोंके गानसे शब्दायमान और रात्रिमें उपभुक्त कामदेवके बाणके समान पुष्पोंसे उसकी पृथ्वी पूर्ण थी ऐसा वह मगधदेश था ॥ १२ ॥

तत्रैकस्मिन्गिरितटे कर्णिकारसमाकुले ॥ कदलीखंडनीरंघ्रनीपगुल्मविराजिते ॥ १३ ॥ पुष्पौघस्फूर्ज दनिलेके सरारुणधूलिनि ॥ कारंडवक्रतारावेरसत्सरससारसे ॥ १४ ॥ तस्मिन्नगवरे पुण्ये विचित्रविहगदुमे ॥ कश्चित्परमधर्मात्मानुनिरासीन्महातपाः ॥ १५ ॥ दाशूरनामामहतातपोयोगेन संयुतः ॥ कदंबपृष्ठवास्तव्यो वीतरागो महामतिः ॥ १६ ॥

अर्थ—उस जनपदमें कर्णिकार वृक्षोंसे पूर्ण कदलीके वृक्ष सघन कदंब तथा अन्य गुल्मादिसे शोभित ॥ १३ ॥ पुष्पोंमें प्रवाहद्वारा शब्द करते हुये वायु सहित, तथा पुष्पकी केसरोंसे रक्त धूलसहित कारंड और अन्य पक्षियोंके शब्दसे युक्त, अनुराग सहित सारस पक्षियोंके शब्द सहित एक पर्वत था ॥ १४ ॥ चित्रविचित्रपक्षी तथा वृक्षोंसे सहित, और अति पवित्र उस पर्वतपर कोई पूर्ण धर्मात्मा महातपस्वी ऋषि रहा था ॥ १५ ॥ महा तपसे संयुक्त, कदंबके ऊपर रहनेवाला, बीतराग महामुनि वह दाशूर नामक था ॥ १६ ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ असौ तपस्वी भगवन् विपिने केन हेतुना ॥ कथंचाप्यवसत्पृष्ठे कदंबस्य महातरोः ॥ १७ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ शरलोमेति विख्यातः पिता तस्य बभूव ह ॥ रामा परइव ब्रह्मा तस्मिन्नेवा वसद्विरौ ॥ १८ ॥ तस्यास्त्रावेकपुत्रो भूत्कचो देवगुरोरिव ॥ तेन सार्द्धं सपुत्रेण नीतवाञ्जीवितं वने ॥ १९ ॥ अथासौ शरलोमात्रभुक्त्वा युगगणं ययौ ॥ त्यक्तदेहः सुरागारं मुक्तनीडः खगो यथा ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! यह तपस्वी महा कदंबवृक्षके ऊपर किस कारणसे रहा था ॥ १७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! शरलोमा नामसे प्रसिद्ध तपस्वी उसका पिता था वह दूसरे ब्रह्माके समान उस पर्वतपर रहा था ॥ १८ ॥ उस शरलोमाके एकही यह दाशूर नाम पुत्र बृहस्पतिके पुत्र कचके सदृश था, उस पुत्रके साथ उस वनमें उसने अपना जीवन बिताया ॥ १९ ॥ यह शरलोमा वर्षके समूहोंको भोगकर शरीरको त्यागकर स्वर्गमें ऐसे गया जैसे अपने घोसले (खुंथे) से छोड़ा हुआ पक्षी आकाशमें ॥ २० ॥

एक एव वने तस्मिन् दाशूरः प्ररुरोद ह ॥ दशापनीतपितृकः करुणं कुरुरो यथा ॥ २१ ॥ मातापितृवियोगेन शोकसंतापिता शयः ॥ म्लानिमभ्याययौ नूनं हेमंत इव पंकजम् ॥ २२ ॥ बालो सावति दीनात्मा वनदेवत यावने ॥ इत्थमाश्वासितो रामतदाऽदृश्य शरीरया ॥ २३ ॥ ऋषिपुत्रमहाप्राज्ञ किमज्ञ इव रोदिषि ॥ संस्वारस्य न कस्मात्त्वं स्वरूपं वेत्ति चंचलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अन्तिम दशमें गृहादिसे उसका पिता जब स्वर्गमें गया तब वह दाशूर एकाकी उस वनमें कुरुर पक्षीके सदृश करुणासे रोदन करने लगा ॥ २१ ॥ माता (पिताके मरनेके पश्चात् सती माता) पिताके वियोगसे शोकसे संतापित अन्तःकरणवाला वह निश्चय करके ऐसी म्लानिकी प्राप्त हुआ जैसे हेमंत ऋतुमें कमल ॥ २२ ॥ हे रामजी ! यह दीनचित्त बालक है इस कारणसे अदृश्य शरीरवाली उस वनकी देवताने इस प्रकार धैर्य दिया ॥ २३ ॥ हे महाप्राज्ञ ऋषिपुत्र ! तुम अज्ञानीके सदृश क्यों रोते हो, इस संसारके चंचल स्वरूपको तुम क्यों नहीं जानते ॥ २४ ॥

सर्वदेवे ह्यशीसाधो संसारे संसृतिश्चला ॥ जायते जीव्यते पश्चादवश्यं च विनश्यति ॥ २५ ॥ यद्यत्किंचिद्दृश्यदृशि ब्रह्मादिकमिदं मुने ॥ गंतव्यस्तेन सर्वेण विनाशो नात्र संशयः ॥ २६ ॥ तदर्थमाकृत्या व्यर्थं विषादं मरणेऽपि तु ॥ अवश्यं भाव्यस्तम योजातस्याहर्षतेरिव ॥ २७ ॥ अशरीरमिति श्रुत्वा गिरमारक्तलोचनः ॥ धैर्यमासादयामास शिखंडीस्तनितादिव ॥ २८ ॥

अर्थ—हे साधो ! सदा इस संसारमें यह जीवादि सृष्टि चंचल ही उत्पन्न होती है, जीती है और पश्चात् पुनः अवश्य नष्ट होती है ॥ २५ ॥ हे मुने ! इस व्यवहारदृष्टिमें जो जो प्रसिद्ध ब्रह्मादिक हैं वे भी सब नाशको अवश्य प्राप्त होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २६ ॥ इसलिये अपने पिताके मरणके विषयमें तुम वृथा शोक न करो, क्योंकि सूर्यके समान जो उदयको प्राप्त हुआ है उसका अस्त अवश्य होगा ॥ २७ ॥ रक्तनेत्रवाला वह दाशूर ब्रह्मज्ञ इस शरीररहित वाणीको सुनकर धैर्यको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मेघके शब्दसे मोर ॥ २८ ॥

उत्थायावश्यं कलुषापाश्चात्यं पितुरादरात् ॥ चकार तपसे बुद्धिदृढा मुत्तमसिद्धये ॥ २९ ॥ ब्राह्मेण कर्मणा तस्य विपिने चरतस्तपः ॥ अनंतसंकल्पमयं श्रोत्रियत्वं बभूव ह ॥ ३० ॥ अज्ञातज्ञेय बुद्धेस्तु श्रोत्रिय

स्यतयातया ॥ नविशश्रामचेतोस्यपवित्रेपिधरातले ॥ ३१ ॥ केवलं सर्वमेवेदमपिशुद्धं धरातलम् ॥ अ
शुद्धमिव पश्यन्सनरेमेकचिदेव हि ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् उठके और पिताके मरणके अनंतर आवश्यक कृत्य दाहादिको करके तप करनेके लिये
बुद्धिकी ॥ २९ ॥ ब्राह्मणके कर्मसे उस ब्राह्मणको तप करते हुये शुद्धि अविशुद्धि आदि अनंत संकल्पमय श्रोत्रि-
यत्व अर्थात् वेदोंका अध्ययन तथा उसके अर्थमें परायणता प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ अवश्य ज्ञेय ब्रह्मके जाननेवाले दाशूर
नाम श्रोत्रियका चित्त उन २ शुद्धि अविशुद्धि आदि कल्पनासे पवित्र पृथिवी तलपरभी विश्रामको नहीं प्राप्त हुआ
॥ ३१ ॥ यह धरातल संपूर्ण शुद्धही है तथापि उस सबको उसने अशुद्धही देखता हुआ कहींभी रमण न किया ॥ ३२ ॥

अथ संकल्पयामास स्वसंकल्पनयैव सः ॥ वृक्षाग्रमेव संशुद्धं स्थितिस्तत्रोचितामम ॥ ३३ ॥ तदिदानीं
तपस्तप्येतपसायेन शाखिषु ॥ खगवत्स्थितिमाप्नोमि शाखासु च दलेषु च ॥ ३४ ॥ इति संचिंत्य संज्वा-
ल्य हुताशमतिभास्वरम् ॥ जुहावतस्मिन् प्रोत्कृत्य मांसं स्वस्कंधभित्तितः ॥ ३५ ॥ अथ गीर्वाणवृंदस्य
समग्रागलभित्तयः ॥ मन्मुखत्वेन मायां तु विप्रमांसेन भस्मताम् ॥ ३६ ॥ इति संचिंत्य भगवान्सप्तार्चि-
स्तस्य देवता ॥ पुरोबभूव दीप्तां शुदीप्तां शुर्वीकपतेरिव ॥ ३७ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् उसने अपनीही कल्पनासे यह संकल्प किया कि वृक्षका अग्रभागही शुद्ध है इसलिये
वहांही मेरी स्थिति योग्य है ॥ ३३ ॥ इस कारण मैं अब तप करूँ जिससे कि वृक्षोंपर उनकी शाखायें (डालियाँ)
तथा पत्तोंपरभी पक्षीके सदृश स्थिति पाऊँ ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात् तप करनेसे शीघ्र सिद्ध न देखनेसे अग्निको
प्रज्वालित करके अपने कन्धेरूप भित्तिसे मांस काटके होम करनेका आरंभ किया ॥ ३५ ॥ इसके पश्चात् संपूर्ण
देवताओंका कंठप्रदेश मेरे शरीररूपी मुखद्वारा (“अग्नि मुखैव देवाः” इति श्रुतेः) ब्राह्मणका मांस भोजन
भस्मताको न प्राप्त हो, ऐसा विचार करके अग्निभगवान् उस अग्निकी अधिष्ठाता देव सूर्यके समान शरीर धारण
करके उस दाशूर ब्राह्मणके संमुख ऐसे उपस्थित हुआ जैसे बृहस्पतिके संमुख साक्षात् सूर्य ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

उवाच वचनं धीरं कुमार अभिमतं वरम् ॥ गृहाण स्थापितं साधो कोशाकाशान्मणिं यथा ॥ ३८ ॥ इत्युक्तं
तमनलमर्घ्यपुष्पेण शोभिना ॥ संपूज्य स्तुतिवादेन प्राह विप्रकुमारकः ॥ ३९ ॥ भगवन् भूतपूर्णाया भुवः
पावनमंडलम् ॥ नाप्नोमि तेन वृक्षाणां मुपरि स्थितिं रस्तु मे ॥ ४० ॥

अर्थ—और उस ब्राह्मणसे धीर वचन बोला कि—हे साधो ब्राह्मण कुमार अपने ! अभिमत (इष्ट) वरदान
को कोश कोशमें स्थापित मणिके समान ग्रहण करो ॥ ३८ ॥ अ ॥ ऐसे कहनेवाले अग्निको अर्घ्य पुष्प आदिसे शो-
भायमान स्तुतिवाद (स्तोत्र) से पूजा करके ब्राह्मणका बालक बोला ॥ ३९ ॥ कि हे भगवन् ! प्राणियोंसे पूर्ण इस
पृथिवीका मण्डल शुद्ध नहीं पाता इसलिये मेरी स्थिति वृक्षोंपर हो ॥ ४० ॥

इत्युक्ते मुनिपुत्रेन सर्वदेवमुखं शिखी ॥ एवमस्तुतवेत्युक्त्वा जगामांतर्हि मीश्वरः ॥ ४१ ॥ तस्मिन्नंतर्हि ते
देवेक्षणात्साध्य इवांबुजे ॥ पूर्णकामः कुमारो सौ पूर्णं हरि वचाबभौ ॥ ४२ ॥ अधिगताभिमताननमंडल-
द्युतिभरेण जहास स तृष्टिमान् ॥ शशिनमाप्तकलाफुलसंबुजं विकसितं च सितस्मितशोभिना ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दाशूरोपाख्याने दाशूरवरप्रदानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

अर्थ—ऐसा शरलोमा मुनिके पुत्र दाशूरके कहनेपर सब देवोंके मुखरूप अग्निने कहा कि तुमारे लिये ऐसा ही
हो, ऐसा कहके अग्नि भगवान् लोप होगये ॥ ४१ ॥ संध्याकालके कमलके समान उस अग्निके क्षणभरमेंही लोप हो-
नेपर, पूर्ण काम वह ब्राह्मणकुमार पूर्ण चन्द्रके सदृश शोभित (प्रदीप्त) हुआ ॥ ४२ ॥ इष्टमनोरथकी प्राप्तिसे अति
मुसकिराणके शोभित मुखसे द्वीप्ति समूहसे अति प्रसन्न वह दाशूर ब्राह्मण किरणोंसे पूर्ण चंद्र तथा विकसित कमल-
कोभी हंसने लगा ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दाशूरोपाख्याने दाशूरवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

इस ४९ के सर्गमें उत्प्रेक्षा आदि अलंकारोंसे, शाखा, पल्लव, फल, पुष्पसमूह तथा पक्षियोंसे मनोहर कदंब
वृक्षका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ अथ काननमध्यस्थं चुंबितांबुदमंडलम् ॥ मध्याह्नखिन्नसूर्याश्वसेवितस्कंधमंडलम् ॥ १ ॥ वितानमिव दिक्षु क्षिदीर्घविटपबाहुभिः ॥ आलोकयंतं ककुभोविकासिकुसुमैक्षणैः ॥ २ ॥ वातावधूलितानल्पभ्रमद्भ्रमरकुंतलम् ॥ प्रमार्जयंतं माशानां मुखं पल्लवपाणिभिः ॥ ३ ॥ कच्छैरुगुडं च्छाच्छमंजरीपुंजकंजैः ॥ आस्यैरिव सतांबूलैर्हसंतं वनमालिकाः ॥ ४ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् मध्यवनमें स्थित, मेघमंडलको चुम्बन करनेवाला, तथा मध्याह्नमें विथकित सूर्यके अश्वोंसे स्कंधमण्डलसे सेवित वह कदंब वृक्ष था ॥ १ ॥ बड़ी २ शाखारूप भुजाओंसे दीर्घ चांदनीके समान करते हुये तथा विकसित पुष्परूपी नेत्रोंसे दिशाओंको इस अभिप्रायसे मानो देखताथा कि कोई स्थल मेरी शाखारूप चान्दनीसे अनावृत तो नहीं है ॥ २ ॥ वायुसे धूलिरहित अधिक भ्रमररूपी केशसहित और पल्लवरूपी हस्तोंसे आशारूपी खियोंके मुखको मार्जन (पोंछते) करते हुये स्थित था ॥ ३ ॥ हिमजलको छेदन करनेवाले पल्लव प्रदेशोंसे, तथा स्वच्छ और अधिक केसरसहित दंतोंकी पंक्तिके समान स्थित लता पुंजोंसे ताम्बूलसहित मुखोंसे मानो हंसरहाथा ॥ ४ ॥

लताविलसितोल्लासैः पुष्पकेसरधूलिभिः ॥ आवद्धमंडलाभोगं पूर्णैर्दुमिव दीप्तिभिः ॥ ५ ॥ संकटविटपावल्याकुंजकूजचकोरया ॥ छत्रयासिद्धवीथ्येव जगद्वृक्षतया श्रितम् ॥ ६ ॥ स्कंधपीठोपविष्टानां लंबमानैः कलापिनाम् ॥ कलापैः शोभितं व्योम सेंद्रचापैरिवांबुदैः ॥ ७ ॥ मग्नोन्मग्नैः प्रतिस्कंधमाश्रितैश्च सैरस्सितैः ॥ पूर्णमुहूर्द्धनैः संवत्सरमिवैदुभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—लताकी अधिक शोभासे, और शोभायमान पुष्पके केसरोंमें प्रविष्ट धूलियोंसे ऐसा मण्डलाकार वेश रचेये जैसे अपनी दीप्तियोंसे पूर्णचन्द्रमा ॥ ५ ॥ जहां लताओंसे ढके हुये प्रदेशोंमें चकोर गुंजरहेये ऐसी शाखाओंकी पंक्तियोंसे घनीभूत होनेसे ग्रह नक्षत्रतारा विमानादिसे आच्छन्न सिद्धमार्गसे ऊर्ध्वभावसे आश्रित ब्रह्माण्डके समान स्थितथा ॥ ६ ॥ तथा शाखादेशमें स्थित मयूरोंके दीर्घ पंखोंसे ऐसा शोभित था जैसे इन्द्रके धनुषसहित मेघोंसे आकाश ॥ ७ ॥ कोई बाह्यदेशमें स्थित कोई अन्तरदेशमें स्थित क्षण २ में दृष्ट और अदृष्ट शाखा भागमें स्थित श्वेतचमर नामक मृगोंसे ऐसा पूर्ण था जैसे चन्द्रमाओंसे वर्ष ॥ ८ ॥

कर्पिजलकुलालापैः कलकोकिलकूजितैः ॥ जीवजीवविरावैश्च प्रयागंतमिवोच्छ्रितैः ॥ ९ ॥ कादंबककदंबैश्च कुलायकृतकेलिभिः ॥ स्वर्गकोटरविश्रांतैः सिद्धैर्जगदिवावृतम् ॥ १० ॥ प्रवालचलहस्ताभिरलिनेत्राभिराश्रितम् ॥ अप्सरोभिरिव स्वर्गमंजरीभिरितस्ततः ॥ ११ ॥ सेंद्रचापविलासेन कुमुदोत्करेणुना ॥ मंजरीपिंजराश्यामं विद्युत्वंतमिवांबुदम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कर्पिजल नाम पक्षियोंके समूहके आलापसे मधुर मानो कोकिलाओंके कूजित और चकोरोंके उच्च शब्दोंसे गान करते हुये स्थित था ॥ ९ ॥ अपने खुथोंमें क्रीडा करनेवाले कलहंस तथा कदंब नाम पक्षियोंसे इसप्रकार आच्छादित था जैसे स्वर्गरूपी कोटरमें विश्राम करनेवाले सिद्धोंसे ब्रह्माण्ड ॥ १० ॥ कोमल चंचल पत्ररूप हस्तधारिणी और भ्रमररूपी नेत्रसहित लतारूपी बनिताओंसे इसप्रकार सेवित था जैसे अप्सराओंसे स्वर्ग ॥ ११ ॥ इन्द्रके चापके सदृश शोभायमान कुमुद नीलकमल तथा रक्तकमलके रेणुओं (परागों) से उपलक्षित और लताके पत्रोंसे विद्युत्सहित मेघके सदृश श्यामवर्ण वह वृक्ष था ॥ १२ ॥

सहस्रभुजशास्त्राख्यं पूरिताकाशकोटरम् ॥ विश्वरूपमिवोन्नतं श्वद्रार्ककृतकुंडलम् ॥ १३ ॥ तलेनिषण्णनागैर्द्रव्योन्नितारागणाकुलम् ॥ लतापुष्पमयं मध्ये खमंडलमिवापरम् ॥ १४ ॥ पितामहमिवाशेषशैलकाननशालिनम् ॥ फलपल्लवपुष्पाणां कोशमेकमिवावनौ ॥ १५ ॥ दधानं कलिकाजालं स्थगितं पुष्पधूलिभिः ॥ कच्छैर्ष्वकं च्छन्नताराजालमिवांबरम् ॥ १६ ॥

अर्थ—सहस्रों भुजारूपी शाखाओंसे पूर्ण आकाशरूपी कोटरको व्याप्त करनेवाला, तथा चंद्रमा और सूर्यरूपी कुण्डलको धारणकिये नृत्य करते हुये विष्णुके समान अपनेको दर्शानेवाला भान होताथा ॥ १३ ॥ उसके तलभागमें सर्प वा हस्ति स्थित था ऊर्ध्वभागमें आकाशमें तारागणोंसे व्याप्तलता और पुष्पमय मध्यमें ब्रह्माण्डके उदर आकाशके समान स्थितथा ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण पर्वतके वनसे शोभायमान होनेसे सब वृक्षोंके पितामहके सदृश पृथिवीपर फल और पुष्पोंके प्रधान कोषके तुल्य वह ज्ञात होताथा ॥ १५ ॥ पत्रोंके देशोंमें पुष्पकी धूलियोंसे आच्छादित कलीके समूहको धारण करनेवाले और पत्रके छिद्रोंके देशोंमें सूर्यकी किरणोंसे आच्छादित होनेसे ऐसे शोभितथा जैसे तारागणसे आकाश ॥ १६ ॥

विलोलविहगैःस्कंधैःकुलायकुलसंकुलैः ॥ वलितंभूतलंलोकेपूर्णेर्जनपदैरिव ॥ १७ ॥ मंजरीसुपताका-
ल्यंलतामंडलमंडिताम् ॥ पुष्पमंकोलधवलंपुष्पप्रकरपूरितम् ॥ १८ ॥ कूजचकोरभ्रमरशुककोकिलसा-
रिकम् ॥ घनस्तबकसंछन्नकुहरोग्रगवाक्षकम् ॥ १९ ॥ संचरत्पक्षिबहुलंजनमंथरकोटरम् ॥ सर्वासां
वनदेवीनामंतःपुरमिवोत्तमम् ॥ २० ॥

अर्थ—घोंसलोंके समूहोंसे पूर्ण चंचलपक्षियों करके युक्त शाखाओंसे ऐसे आच्छादितथा जैसे पूर्ण देशोंसे सं-
सारमें पृथिवी मण्डल ॥ १७ ॥ लतारूपी उत्तम पताकाओंसे पूर्ण तथा उत्तम लतारूपी मण्डलोंसे शोभित पुष्परूपी
गृहके छतपर चूणोंसे पूर्ण और पुष्पके समूहोंसे पूर्ण कूजते हुये चकोर, भ्रमर, शुक, कोकिला, और सारिका, पक्षी
संयुक्त, घन पुष्पोंके गुच्छोंसे कोटररूपी दीर्घ गवाक्षों (झरोखों) से पूर्णथा ॥ १९ ॥ उड़ते हुये पक्षियोंसे पूर्ण
छायाको सेवन करनेवाले प्राणियों करके अधोभागमें आश्रित अतएव सम्पूर्ण वनदेवियोंके उत्तम अन्तःपुरके
समान भान होताथा ॥ २० ॥

कूजद्वंगतरंगौघैःपुष्पकेसरराजिभिः ॥ राजमानंपतंतीभिःसरिद्धिरिवपर्वतम् ॥ २१ ॥ भ्रमद्भिःपुष्प-
पत्रौघैर्मंदवातविलासिभिः ॥ वर्द्धमानैर्दृतस्कंधंशुभ्राभैरिवभूधरम् ॥ २२ ॥ मातंगकटघृष्टेनजानुस्त-
ब्धेनपीठिना ॥ आभोगिनाबद्धपदंतरुणेवमहाचलम् ॥ २३ ॥ विचित्रवर्णपक्षाणांस्कंधकोटरचारि-
णाम् ॥ वृत्तंखगानांवृंदेनभूतानामिवशांगिणम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जहां भृंगोंके समूह कूज रहेये ऐसे पुष्पके केसरकी श्रेणियोंसे ऐसे शोभायमान था जैसे गिरती हुई
नदियोंसे पर्वत ॥ २१ ॥ मन्दवायुसे शोभायमान और नित्य वर्द्धनशील भ्रमण करते हुये पत्र और पुष्पोंके समूहोंसे
उसका शाखा प्रदेश ऐसे आच्छादित था जैसे स्वच्छ मेघोंसे पर्वत ॥ २२ ॥ हाथियोंके गण्डस्थलसे घिरे हुये जं-
घाके समान दृढ पीठके समान विस्तृत और विशाल मूलदेशसे ऐसे बद्धस्थानथा जैसे आसन्नभूमिमें जमेहुये वृक्ष स-
मूहोंसे महापर्वत ॥ २३ ॥ विचित्र वर्ण और पक्षों करके संयुक्त और शाखा तथा कोटर प्रदेशोंमें चरनेवाले पक्षि-
योंसे ऐसे आच्छादित था जैसे पार्षदोंके समूहोंसे श्रीकृष्णभगवान् ॥ २४ ॥

स्तवकांगुलिजालेनलोलेनाभिनयक्रियाम् ॥ दिशंतमिववल्लीनांप्रनृतानांवनानिलैः ॥ २५ ॥ कश्चिदेव
निवासोमेनार्थिनामितिउष्टितः ॥ नृत्यंतमिवबाह्यालतावलयवलग्नैः ॥ २६ ॥ लताकांतैककांतत्वा-
च्छृंगाररसनिर्भरम् ॥ काकल्येवप्रगायंतंमत्तलिनिजनिःस्वनैः ॥ २७ ॥ आदरोन्मुक्तकुसुमंसिद्धानां
व्योमचारिणाम् ॥ स्वागतानीवकुर्वाणंकोकिलालिकुलारवैः ॥ २८ ॥

अर्थ—चंचलपुष्पके गुच्छारूपी अंगुलिओंके समूहसे वनके पवनद्वारा नाचती हुई लतारूपी अङ्गनाओंको मानो-
भाव व्यंजक चेष्टाओंको उपदेश कर रहाथा ॥ २५ ॥ कोई सा मेरा भाग (जैसे मूलप्रदेश) अर्थियोंका निवासस्थान न
हुआ और संपूर्ण अङ्ग मेरा प्राणियोंके निवाससे सफल हुआ इस हेतुसे प्रसन्न होके शाखारूप भुजाओंसे पूर्ण लता
रूपी वेष्टनसे नृत्य करते हुयेके समान ज्ञात होताथा ॥ २६ ॥ अनेक लताओंका एक प्रिय होनेसे शृंगार रससे पूर्ण
मत्त भ्रमरके शब्दोंसे मधुरध्वनिसे गाते हुयेके समान जानपडताथा आकाशविहारी सिद्धोंके लिये आदरसे पुष्पोंकी
छोड़नेवाला इसीसे कोकिल और भ्रमरके समूहके शब्दोंसे उनके स्वागत करते हुयेके सदृश ज्ञात होताथा ॥ २७ ॥ २८ ॥

लतापुष्पफलोल्लासंप्रांतपंचमहीरुहाम् ॥ विहसंतमिवाच्छाभिःपुष्पकुड्मलदीप्तिभिः ॥ २९ ॥ पारि-
जातमिवाजेतुमूर्ध्वगैःखगमंडलैः ॥ व्योमांतराभिधावंतमलमुद्धतकंधरम् ॥ ३० ॥ मध्यभागस्फुरद्भृ-
गैःस्तबकैर्घनपंक्तिभिः ॥ सहस्राक्षत्वमतुलैर्जेतुभिर्द्रुमिवोद्यतम् ॥ ३१ ॥ क्वचित्कुसुमगुच्छाच्छफणा-
मणिगणावृतम् ॥ पातालादुत्थितंशेषमिवव्योमदिदृक्षया ॥ ३२ ॥ रसजोद्धृलिताकारद्वितीयमिवशंक-
रम् ॥ छायायाफलशालिन्यासमस्तजनशंकरम् ॥ ३३ ॥ निबिडदलनिवहभिन्नकोशैःकुसुमलतानव-
मंडपैरुपेतम् ॥ पुरमिवगगनेकदंबवृक्षंखगकुलनागरसंकुलंददर्श ॥ ३४ ॥

इत्योपे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
दाशूरोपाख्याने दाशूरकदंबवर्णनं नामैकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

अर्थ—लतापुष्प और फलोंके उल्लाससे युक्त होनेसे स्वच्छ पुष्पोंकी कलिरूपी दांतोंसे समयस्थ वट, उदुं-
वर, पीपल, आम्र और पलास नामक पांच वृक्षोंकी हंसते हुयेके सदृश स्थितथा ॥ २९ ॥ तथा गलेको उठाकर ऊर्ध्व-
गमनशील पक्षियोंके मंडलोंसे पारिजात नाम वृक्षके जीतनेकेलिये स्वर्गमें दौड़ते हुये के सदृश जानपडताथा ॥ ३० ॥
उसके मध्यभागमें भ्रमर स्फुरित होरहेये और सघन पंक्तिवाले पुष्पके गुच्छोंसे असंख्य नेत्रताको प्राप्त होकर मानो

इन्द्रके जीतनेकेलिये उद्यतथा ॥ ३१ ॥ कुसुमके गुच्छारूप स्वच्छ मणिगणोंसे आच्छादित आकाशके देखनेकेलिये पातालदेशमें निकलकर शेषनागके सदृश स्थित, पुष्पसे धूलि संयुक्त आकार होनेके कारण दूसरे शंकरके सदृश मानो स्थितथा, और फलसे शोभायमान छायासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत शंकर अर्थात् महादेवके सदृश, घनीभूत दलोंमें विकसित कलियोंसे और नूतन लताके मण्डपोंसे संयुक्त पक्षियोंके समूहरूपी नगरनिवासियोंसे व्याप्त और आकाशमें रचित नगरके समान उस कदंबके वृक्षको उस दाशूर ब्राह्मणने देखा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे दाशूरोपाख्याने दाशूर कदंब वर्णनं नामैकोन पंचाशःसर्गः ॥ ४९ ॥

पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५० ॥

उस कदंबके अग्रभागमें स्थित दाशूरने जो दिशारूप बनिताओंको देखाहै उनको गुणोंके विस्तारोंसे इस ५० के सर्गमें वर्णन कियाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ तमथासौतथाबुद्धिःफलपल्लवशालिनम् ॥ आनंदमंथरमनाःपुष्परूपाच लोपमम् ॥ १ ॥ कदंबरोदसीस्तंभमारुरोहवनस्थितम् ॥ एकार्णवगतंशौरिर्वटवृक्षमिवोन्नतम् ॥ २ ॥ तत्रासौव्योमलग्रायाःशाखायाःप्रांतपल्लवे ॥ विवेशविगताशंकमेकाग्रंतपआस्थितः ॥ ३ ॥ अथोपविश्यमृदुनिनवपल्लवविष्टरे ॥ क्षणभालोकितास्तेनदिशःकौतुकचंचलम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! फल तथा पुष्पोंसे शोभायमान श्वेत पुष्पोंसे रूपाचल पर्वतके सदृश, और आकाश तथा पृथिवीके स्तंभके तुल्य बनमें स्थित उस कदंबके वृक्षपर उसप्रकार भूमिकी अपवित्रता बुद्धिसे युक्त, तथा वरप्राप्तिसे आनंदयुक्त मन यह ब्राह्मण ऐसे आरूढ हुआ जैसे प्रलयके महासमुद्रमें वटके वृक्षपर विष्णुभगवान् ॥ १ ॥ २ ॥ उस कदंबके वृक्षमें आकाशमें संलग्न (बहुत ऊंची) एक शाखाके समीपके पत्रमें इस ब्राह्मणने प्रवेश किया, और अपवित्रताकी शंकारहित एकाग्रहोके तप करनेमें स्थित हुआ ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् कोमल तथा नूतन पल्लवरूप आसनपर बैठके कौतुकसे चंचल दृष्टिपातपूर्वक एक क्षणभर दिशाओंको उसने देखा ॥ ४ ॥

सरिदेकावलीरम्याःशैलैर्द्रस्तनकुड्मलाः ॥ निर्मलाकाशकबरालोलनीलांबुदालकाः ॥ ५ ॥ नीलपल्लववसनाःपुष्पपूरावतंसिकाः ॥ गृहीतसागरापूर्णकलशाःपुरुभूषणाः ॥ ६ ॥ धृतप्रफुल्लपद्मिन्यःसुर्गधिमुखमारुताः ॥ नीलघुंघुमकाकल्योनिर्झरारावनूपुराः ॥ ७ ॥ द्युमूर्द्धानोमहीपादावनालीरोमराजयः ॥ जंगलोरुनितंबिन्यश्चंद्रार्कतकुंडलाः ॥ ८ ॥

अर्थ—नदीरूप मुक्ताहारोंसे रमणीय, पर्वतेन्द्ररूप स्तनकलिका धारिणी, निर्मल आकाशरूप केशपास संयुक्त तथा नील मेघरूप अलकधारिणी दिशारूप बनिताको उस ब्राह्मणने देखा ॥ ५ ॥ और नीलपल्लवरूपी वस्त्रसहित, पुष्पोंके समूहरूप शिरोभूषणसे शोभित, समुद्ररूपी पूर्ण कलश ग्रहण किये हुये, और अधिक आभूषणोंसे शोभायमान वे दिशा थीं ॥ ६ ॥ तथा विकसित कमलधारिणी, सुगंधयुक्त मुख वायुसहित, नीलवर्णके पक्षी आदिसे मधुर ध्वनि करनेवाली, तथा झरनोंके शब्दरूपी नूपुर धारण करनेवाली थी ॥ ७ ॥ स्वर्गरूपी मस्तक संयुक्त, पृथिवीरूपी चरण सहित, बनकी पंक्तिरूप रोमपंक्तियोंसे शोभित, जंगलरूपी महा नितंबधारिणी, तथा चन्द्रसूर्यरूपी कुण्डलवाली सब दिशा थीं ॥ ८ ॥

शालिसंसारकेदारार्श्वंदनस्थालिकान्वितः ॥ शिखरोरसिजालग्रहिमशुभ्रांबुदांशुकाः ॥ ९ ॥ महार्णवपयःपूरनवमंडनदर्पणाः ॥ ऋक्षौघघर्मपुलकाभुवनांतःपुरांतराः ॥ १० ॥ आर्त्तवस्तनधारिण्योलग्रसूर्याशुकुंकुमाः ॥ विचित्रकुसुमोपेताश्वंद्रांशुसितचंदनाः ॥ ११ ॥ गगनगतलतादलोपविष्टःप्रसृतवनावनिवारिवाहवेषाः ॥ त्रिभुवनवनिताददर्शहृष्टःकुसुमनिरंतरमंडितादशाशाः ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरोपाख्याने दाशूरदिग्वलोकनं नाम पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५० ॥

अर्थ—शालि (धान) के कंधोंसे चंचल केदार (क्यारी) सहित, और शिखररूपी स्तनोंमें संलग्न श्वेत मेघ अंशुक (वस्त्र) से शोभित थीं ॥ ९ ॥ यह समुद्रके जलके प्रवाहही उनके नूतन आभूषणोंके दर्शनार्थ दर्पण थे तथा तारागणरूपी घर्मविन्दुके पुलक सहित, और त्रिभुवनरूप अन्तःपुर धारिणी सब दिशा थीं ॥ १० ॥ और

उन २ ऋतुओंमें उत्पन्न पुष्पपत्रादिरूप कंचुकी (कांचुली) धारण किये हुये, चित्राविचित्र पुष्पसहित, और चन्द्र-
माके किरणरूप श्वेत चन्दनधारिणी ॥ ११ ॥ तथा विशाल वन, पृथिवी और मेघरूपी कृत्रिम आकार धारण किये,
और त्रिलोकीकी बनिता (भोग्य होनेसे स्त्रीरूप) रूप दशोदिशाओंको आकाशमें प्राप्त शाखाके ऊपर स्थित, और
अति प्रसन्न उस ब्राह्मणने देखा ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दाशूरदिग्वलोकनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

इस ५१ के सर्गमें दाशूरके मनोमय यज्ञोंसे आत्मका बोध, वनदेवीमें पुत्रकी उत्पत्ति, तथा उस पुत्रको ज्ञा-
नका संप्रदान इत्यादि विषयका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ततः प्रभृतितत्रासौ प्रसिद्धस्तापसाश्रमे ॥ कदंबदाशूर इति शूरस्तपसिदारुणे
॥ १ ॥ तस्मिँल्लतादले स्थित्वा विलोक्य ककुभः क्षणात् ॥ दृढपद्मासनं बद्धादिग्भ्यः प्रत्याहतात्मना ॥ २ ॥
अज्ञातपरमार्थेन क्रियामात्रे च तिष्ठता ॥ फलकार्पण्ययुक्तेन मनसा सोकरोन्मस्रम् ॥ ३ ॥ न भोगतलता
पत्रसंस्थितेनांतरात्मना ॥ सर्वाः स्वमनसा तेन कृता यज्ञक्रियाः क्रमात् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—उसी समयसे लेके यह ब्राह्मण उस तापस आश्रममें दारुण तपमें तत्पर कदम्बानि-
वासी दाशूरकरके प्रसिद्ध हुआ ॥ १ ॥ उस कदम्बलताके दलपर बैठके एक क्षण दिशाओंको देखके दिशाओंसे चि-
त्तको निवृत्त (हटा) करके पद्मासन बांधकर ॥ २ ॥ परमार्थ ज्ञानसे रहित केवल कर्मकाण्डमें तत्पर स्वर्गादि प्राप्ति-
रूप कृष्ण फलसंयुक्त उस ब्राह्मणने मनसे यज्ञ किया ॥ ३ ॥ आकाशमें प्राप्त सत्ताके पत्रपर स्थित उसने अपने
अन्तर्गत मनसेही अग्निका आधान (अग्निहोत्र) से आदि लेके अश्वमेधपर्यन्त सम्पूर्ण क्रियाओंको क्रमसे किया ॥ ४ ॥

तत्रासौ दशवर्षाणि मनसैवायजत्सुरान् ॥ गवाश्वनरमेधाद्यैर्यज्ञैर्विपुलदक्षिणैः ॥ ५ ॥ कालेनामलताया
तेविततेतस्यचेतसि ॥ बलादवततारांतर्जानमात्मप्रसादजम् ॥ ६ ॥ ततो विशीर्णवरणो विगलद्वास
नामलः ॥ सददशैकदा तस्यालतायामग्रतः स्थिताम् ॥ ७ ॥ वनदेर्विशालाक्षीमालोककुसुमांबराम् ॥
कामिनीकांतवदनामदघूर्णितलोचनाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—उस वृक्षपर अधिक दक्षिणासंयुक्त गौ, अश्व नरमेधारियज्ञोंसे देवताओंका यज्ञ दश (१०) वर्षपर्यन्त
मनसेही किया ॥ ५ ॥ कालपाके रागद्वेषादि रहित जब इसका विशाल चित्त होगया, तब प्रतिबंधकके क्षय होनेपर
पूर्वजन्मके श्रवणआदि संस्कारोंके बलसे आत्माकी प्रसन्नतासे ज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ अनन्तर ज्ञानसे अज्ञानरूपी
आवरण उसका छिन्न भिन्न होगया और वासमारूपी मलभी उसका गलित होगया अनन्तर उस ब्राह्मण मुनिने एक
समय लताके अग्रभागमें स्थित ॥ ७ ॥ तथा विशाल नेत्रवाली, प्रकाशयुक्त पुष्पमय वस्त्रधारण किये कामनी (का-
मनासहित) और मदसे घूर्णित नेत्रवाली एक वनदेवीको देखा ॥ ८ ॥

नीलोत्पलामोदवतीमतीव सुमनोहराम् ॥ तामुवाचानवद्यांगीसमुनिर्विनताननाम् ॥ ९ ॥ कोकिला
कुसुमापूरनतां वनलतामिव ॥ कात्वमुत्पलपत्राक्षिकांतिविक्षोभितस्मरा ॥ १० ॥ वयस्यामिव पुष्पा
द्व्यालतां किमिव तिष्ठसि ॥ इत्युक्ते मृगशावाक्षी गौरपीनपयोधरा ॥ ११ ॥ मुनिमाह मनोहारिमुग्धाक्षर
मिदं वचः ॥ यानियानिदुरापानिवाञ्छितानि महीतले ॥ १२ ॥

अर्थ—अनन्तर नीलकमलके सुगंधयुक्त अतिमनोहर अनिच्छशरीर, भक्तिप्रणाम तथा लज्जादिसे नम्रमुखी ॥ ९ ॥
कोकिल तथा पुष्पके भारसे नत वनलताके समान उस वनदेवीसे वह ब्राह्मणमुनि बोला कि—हे कमलपत्रनयने !
अपनी शोभासे कामदेवकोभी विक्षोभित करनेवाली तुम कौन हो ? ॥ १० ॥ निजसखीके तुल्य इस लतापर क्यों
बैठी हुई ? ऐसा ब्राह्मणके कहनेपर मृगके शावकके समान नेत्रधारिणी गौरवर्ण संयुक्त स्थूल स्तन धारिणी ॥ ११ ॥
वह वनदेवी उस मुनिसे मनोहर तथा मुग्धाक्षर सहित यह वचन बोली कि इस पृथिवीतलपर जो २ दुष्प्राप्य
(दुःखसे प्राप्त होने योग्य) मनोरथ अर्थात् वाञ्छित पदार्थ हैं ॥ १२ ॥

प्राप्यंते तानि तान्याशु महतामेव यांचया ॥ अहमस्मिँल्लताकीर्णत्वत्कदंबाभ्यलंकृते ॥ १३ ॥ लताली

लालयाब्रह्मन्विपिनेवनदेवता ॥ यश्चैत्रसितपक्षस्यत्रयोदश्यांस्मरोत्सवे ॥ १४ ॥ बभूववनदेवीनां स
माजोनन्दनेवने ॥ तत्राहमगमनाथत्रैक्यललनासदः ॥ १५ ॥ तत्रदृष्टामयासर्वावयस्यामदनोत्सवे ॥
अपुत्रयापुत्रयुतास्तेनाहं दुःखिताभृशम् ॥ १६ ॥

अर्थ—वे वे सब महात्माओंकी यांचाहीसे शीघ्र प्राप्त होतेहैं मैं आपके कदंबसे शोभित लतासे व्याप्त इस
॥ १३ ॥ वनमें वनकी देवता होकर लताकी कुंजमें रहतीहूँ जो चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशीके कामके उत्सवमें
॥ १४ ॥ नन्दनवनमें वनदेवियोंका समाज हुआथा हे स्वामिन् ! उस त्रिलोकके ललनाओंकी समाजमें मैं आई थी
॥ १५ ॥ उस कामदेवके उत्सवमें पुत्रसहित अपनी सब सखियोंको देखा तथा अपनेको पुत्ररहित मैंने देखा इसीलिये
मैं अत्यन्त दुःखीहूँ ॥ १६ ॥

त्वयिसर्वार्थसार्थस्यवृहत्कल्पतरौस्थिते ॥ अनाथेवकथंनार्थकिलशोचाम्यपुत्रिका ॥ १७ ॥ देहिमेभ
गवन्पुत्रनोचेद्देहमिहाग्नये ॥ प्रकरोम्याहुतिपुत्रदुःखदाहोपशान्तये ॥ १८ ॥ तामित्युक्तवर्तीतन्वीविह
स्यमुनिपुंगवः ॥ प्राहहस्तगतं पुष्पंतस्यैदत्त्वादयान्वितः ॥ १९ ॥ गच्छतन्वंगिमासेनपूजार्हमलिलो
चनम् ॥ प्रसोष्यसेसुतंकांतं प्रसूनमिवसल्लता ॥ २० ॥

अर्थ—संपूर्ण पुरुषार्थोंके समूहके महान् कल्पवृक्षरूप आपके विद्यमान रहते हे स्वामिन् ! अनाथके समान
पुत्ररहित होकर मैं कैसे शोच कहूँ ॥ १७ ॥ हे भगवन् ! मुझे पुत्र दीजिये यदि आप पुत्र न देंगे तो पुत्रके न होनेके
दुःखरूपी दाहको शांत करनेके लिये मैं अपने शरीरको अग्निमें हवन करदूंगी ॥ १८ ॥ उस तन्वङ्गीके इतना कह-
नेपर मुनियोंमें श्रेष्ठदाशूरमुनि दयायुक्त होकर (न कि धैर्यसे च्युत) अपने हस्तमें स्थित पुष्पको उसको देकर
और हंसकर उससे बोले ॥ १९ ॥ हे सूक्ष्मांगी ! तुम जाओ मासभरमें कमलके सदृश नेत्रयुक्त जगत्पूज्य सुन्दर
पुत्रको ऐसे उत्पन्न करोगी जैसे सदा लता पुष्पको ॥ २० ॥

किंत्वसौमरणावेशयायिन्यानस्त्वयासुतः ॥ याचितःकृच्छ्रं संप्राप्यज्ञातातेनभविष्यति ॥ २१ ॥ इत्यु
क्त्वासमुनिस्तन्वीप्रसन्नमुखमंडलाम् ॥ परिचर्यीकरोमीतिप्रार्थनोत्कांक्ष्यसर्जयत् ॥ २२ ॥ साजगा
मात्मसदनं सोतिष्ठत्स्वात्मनासह ॥ अवहत्क्रमशःकालऋतुसंवत्सरांकितः ॥ २३ ॥ अथदीर्घेणकाले
नसैवोत्पलविलोचना ॥ द्वादशाब्दमुपादायसुतंमुनिमुपाययौ ॥ २४ ॥

अर्थ—किंतु मरणके संकटमें आत्मघात करनेके संकल्पमें प्राप्त होकर यह पुत्र तुमने मुझसे मागाहै इसलिये
यह आत्मज्ञानी होगा ॥ २१ ॥ ऐसा कह करके प्रसन्न मुखवाली उस तन्वङ्गी (जो कि इस प्रार्थनामें उत्कण्ठित थी)
को बिदा किया ॥ २२ ॥ वह अपने स्थानमें आई और एकाकिनी उठी और ऋतु संवत्सर आदि कालोंको बिताया
॥ २३ ॥ इसके अनन्तर दीर्घ कालसे वह कमलनेत्रा १२ वर्षका अपना पुत्र लेकर मुनिके निकट आई ॥ २४ ॥

साप्रणम्योपविश्याग्रेमुनिर्मिंडुसमाननम् ॥ उवाचकलयावाचाचूतदुममिवाल्लिनी ॥ २५ ॥ अयंसभ
गवन्भव्यःकुमारःपुत्रभावयोः ॥ कृतोमयासमग्राणांकलानांकिलकाविदः ॥ २६ ॥ प्रभाकेवलमेते
नज्ञानं नाधिगतं शुभम् ॥ येनसंसारचक्रेस्मिन्नपुनःपरिपीड्यते ॥ २७ ॥ ज्ञानं त्वमेवास्यविभो रूपयोप
दिशाधुना ॥ कोहिनामकुलेजातं पुत्रं मौल्येणयोजयेत् ॥ २८ ॥

अर्थ—वह चंद्रमाके सदृश मुखवाले मुनिको प्रणाम करके और उनके संमुख बैठकर मधुर वाणीसे ऐसे बोली
जैसे भ्रमरी आम्रके वृक्षसे ॥ २५ ॥ हे भगवन् ! यह वही हम दोनोंका पुत्रहैं मैंने इसको वेदादि सर्व विद्याओंका वेत्ता
बनायाहै ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! केवल इसने शुभ आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया जिससे कि पुनः इस संसार चक्रमें प्राणी
नहीं पीडित होता ॥ २७ ॥ हे विभो ! अब आपही कृपाकरके इसको ज्ञानका उपदेश करो क्योंकि ऐसा कौनहै जो
अपने कुलमें उत्पन्न पुत्रके आत्माके अज्ञानतारूपी मूर्खतामें नियुक्त करै ॥ २८ ॥

एवंवदंतीसमुनिःसच्छिष्यमबलेसुतम् ॥ इहैवस्थापयैनंत्वमित्युक्त्वातांव्यसर्जयत् ॥ २९ ॥ तस्यां
गतायांसपितुरंतेवासितयातया ॥ अतिष्ठत्संयतोधीमानर्कस्येवारुणःपुरः ॥ ३० ॥ कदर्थःप्राप्यविज्ञा
नंततश्चित्राभिरुक्तिभिः ॥ चिरकालमसौतत्रमुनिःपुत्रमबोधयत् ॥ ३१ ॥ आख्यायिकाख्यानशतैर्दृ
ष्टं तैर्दृष्टिकल्पितैः ॥ तथेतिहासवृत्तां तैर्वैदवेदांतनिश्चयैः ॥ ३२ ॥ अनुद्देगितयानित्यंविस्तरेणकथं
क्रमैः ॥ अनुभूतिमुपारूढैरूढिमैतियथामयि ॥ ३३ ॥ अनुभववशतोरसातिरिक्तैरलमुचितार्थबचनैर्
गैर्महात्मा ॥ जलदइवशिखंडिनंपुरःस्थं तनयमबोधयदंबरेमहर्षिः ॥ ३४ ॥

इत्याप्ये वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
दाशूरपाख्याने दाशूरसुतानुबोधनं नामैकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

अर्थ—ऐसा कहनेके पश्चात् मुनि बोले कि हे अवले ! इस उत्तम शिष्य पुत्रको यहाँही रखदो ऐसा कहकरके उसको वहाँसे बिदाकिया ॥ २९ ॥ उस माताके चलेजानेपर वह बुद्धिमानपुत्र गुरुकी शुश्रूषामें तत्पर अपने पिताके निकट ऐसे रहने लगा जैसे सूर्यके संमुख गहूँडके बड़े भाई अरुण ॥ ३० ॥ उसके अनंतर बड़े क्लेशसे ज्ञानको प्राप्त करनेवाले उसके पिताने मित्र विचित्र युक्तियोंसे पुत्रको चिरकालतक बोधन किया ॥ ३१ ॥ सैकड़ों आख्यायिका और आख्यानोंसे सम्यग्दर्शनके अर्थ कल्पित दृष्टान्तोंसे महाभारतादिमें प्रसिद्ध इतिहासोंसे और वेदवेदांतके सिद्धांतोंसे ॥ ३२ ॥ उद्वेग न करनेकेलिये नित्य अनुभवमें प्राप्त यह मेरा पुत्र प्रत्यगात्मामें दृढताको प्राप्त हो, ऐसे कथाके क्रमोंसे विस्तारपूर्वक उस पुत्रको बोधन किया ॥ ३३ ॥ आत्मज्ञानरूप चमत्कारसे सब रसोंसे अधिक स्वादिष्ट उचित अर्थयुक्त वचनके समूहोंसे उस महात्मा महर्षिने संमुख स्थित पुत्रको ऐसे बोधन किया जैसे संमुख स्थित मयूरको मेघ ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरपाख्याने

दाशूरसुतानुबोधनं नामैकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

द्विपंचशतमः सर्गः ॥ ५२ ॥

संकल्पसे रचेहुये विश्वको मिथ्या कहनेकी इच्छासे खोत अर्थात् अव्याकृत आकाशसे उत्पन्न राजाके चरितका वर्णन इस ५२ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ कदाचिदथमार्गेण तेन कैलासवासिनीम् ॥ अहंस्नातुमदृश्यात्माव्योमवीथी गते गमम् ॥ १ ॥ निर्गत्य न भस्सः सप्तमुनिमंडलकोटरात् ॥ राज्ञौ प्राप्तोऽस्मिन्मुमते दाशूरतरुमुन्नतम् ॥ २ ॥ यावच्छृणोमि चिदपकुहरात्काननेवचः ॥ कुड्मलांभोजलग्नस्य पट्यदस्येव निःस्वनम् ॥ ३ ॥ शृणु पुत्र महाबुद्धे वस्तुतोऽस्य समाप्तिमाम् ॥ वर्णयामि महाश्वर्यामेकामाख्यायिकांतव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—वह ब्राह्मण अपने पुत्रसे बोला कि—हे पुत्र ! कदाचित् इसी दाशूरमार्गसे आकाशमार्ग होकर अदृश्य होकर कैलाशवासिनी मन्दाकिनी गंगाजीमें स्नान करनेको भेँ गया था ॥ १ ॥ सप्तर्षियोंका मण्डल जिसके एक देशमें है ऐसे स्वर्गलोकके आकाशसे मैं निकलकर हे मुमते पुत्र ! रात्रिके समयमें इसी अपने ऊँचे वृक्षमें जा रहा ॥ २ ॥ इतनेहीमें इसी वृक्षके गर्भसे वनमें एक ऐसे शब्दको सुनता हूँ जैसे कमलकी कलिकामें निमग्न भ्रमरिका ॥ ३ ॥ हे महाबुद्धे पुत्र ! एक महा आश्चर्यजनक आख्यायिका जो कि यथार्थमें इस संसारके तुल्य है मैं तुमसे वर्णन करता हूँ उसको तुम सुनो ॥ ४ ॥

अस्ति राजा महावीर्यो विख्यातो भुवनत्रये ॥ नाम्ना खोत इति श्रीमाञ्जगदाक्रमणक्षमः ॥ ५ ॥ अस्यानुशासनं सर्वभुवनेष्वपि नायकाः ॥ शिरोभिर्धारयंत्युच्चैश्चूडामणिमिवार्थिनः ॥ ६ ॥ यः साहसैकरसि कोनानाश्चर्यविहारवान् ॥ केनचिद्भ्रूलोकेऽनुमहात्मा वशीकृतः ॥ ७ ॥ यस्यांभसहस्राणि सुखदुःखप्रदान्यलम् ॥ संख्यातुं केन शक्यं ते कल्लोलजलधरेव ॥ ८ ॥

अर्थ—एक महापराक्रमी राजा तीनोंलोकमें प्रसिद्ध, श्रीमान्, जगत्के आक्रमण करनेमें समर्थ खोत (अध्याकृत आकाशज) नामसे प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ इस राजाकी आज्ञाको संपूर्ण भुवनोंमें नायक जो ब्रह्मा इन्द्रादिकहे वेभी अपने ऊँचे शिरोपर ऐसे धारण करते हैं जैसे धनीलोग चूडामणिको ॥ ६ ॥ वह राजा साहसमें अति रसिक, नानाप्रकारके आश्चर्यजनक बातोंमें विहार करनेवाला है, वह महात्मा तीनोंलोकमें किसीसे वशीभूत नहीं किया गया ॥ ७ ॥ उसके सहस्रों आरंभ सुखदुःख देनेवाले हैं, उनकी गणना समुद्रके तरंगके समान कोई नहीं करसकता ॥ ८ ॥

यस्य वीर्यं सुवीर्यं स्य न शस्त्रैर्न च पाचकैः ॥ केनचिद्भुवनेकांतमाकाशमिव मुष्टिना ॥ ९ ॥ यदीयां विततारं भालालानिर्माणभासुराम् ॥ नमना गजुवर्तते शक्रोऽप्येन्द्रहारा अपि ॥ १० ॥ त्रयस्तस्य महाबाहो देहाविहरणक्षमाः ॥ जगदाक्रम्यतिष्ठति ह्युत्तमाधममध्यमाः ॥ ११ ॥ व्योमन्येवातिवितते जातो सौत्रिंशरीरकः ॥ तत्रैव च स्थितिं यातः शब्दपातश्च पक्षिवत् ॥ १२ ॥

अर्थ—उस उत्तम पराक्रमीके पराक्रमको न शस्त्रोंसे न अग्निसे किसी पुरुषने त्रिभुवनमें ऐसे नहीं पराजित किया जैसे आकाशको मुष्टिसे (मूठोंसे) ॥ ९ ॥ उसकी विशाल आरंभ करनेवाली स्वप्न मनोरथादिककी रचनासे प्रकाशशील लीलाको इन्द्र विष्णु और महादेवभी किंचित् अनुवर्तन नहीं करसकते ॥ १० ॥ हे महाबाहो ! संपूर्ण व्य-

वहारे क्रीडा करनेमें समर्थ उत्तम मध्यम अधम तीन शरीर उसकी जगत्को आक्रमण करके स्थित हैं ॥ ११ ॥ अत्यन्त विशाल अव्याकृत आकाशमें तीन शरीरधारी यह उत्पन्न हुआ है, और वहांही पक्षीके समान स्थितिकोभी प्राप्त हुआ है, और यह तुच्छ विषयोंमें आसक्त विधिनिषेध शब्दोंका अनुगामी होकर सदा भ्रमण करता है ॥ १२ ॥

तत्रैवापारगगनेनगरं तेन निर्मितम् ॥ चतुर्दशमहारथ्यं विभागत्रयभूषितम् ॥ १३ ॥ वनोपवनमालाढ्यं क्रीडाशिखरिसुन्दरम् ॥ मुक्तालताविगलितवापीसप्तकभूषितम् ॥ १४ ॥ शीतलोष्णात्मकाक्षीणदीपद्वयविराजितम् ॥ ऊर्ध्वाधोगतिरूपेण वणिङ्मार्गेण संकुलम् ॥ १५ ॥ तस्मिन्नेवातिविपुले पतने तेन भूयता ॥ संसारिणो विरचिता मुग्धापवरका गणाः ॥ १६ ॥

अर्थ—उसी अपार अव्याकृत आकाशमें ब्रह्माण्ड नामक नगर उसने रचा, जो कि चतुर्दश भुवन तथा चतुर्दश विद्यारूप महामार्गयुक्त है, और त्रिलोक तथा वेदत्रयीसे शोभित है ॥ १३ ॥ नंदन आदि वन उपवनोंसे पूर्ण, मेरुआदि क्रीडा शिखरियों (पर्वतों) से रमणीय, तथा मुक्तारूपी लताओंसे वेष्टित सात (७) समुद्ररूपी वापीसे शोभित है ॥ १४ ॥ शीतल तथा उष्ण चन्द्रसूर्यरूपी दीर्घ तथा अक्षय दो दीपोंसे विराजित और शास्त्रीय कर्मोंसे ऊर्ध्वगति तथा अशास्त्रीय कर्मोंसे अधोगतिरूप वणिक् (व्यापारी) के मार्गसे शोभित है ॥ १५ ॥ उसी अति विशाल नगरमें उस राजाने जंगम अतिमूढ़ आत्माकाशके परिच्छेदक देव मनुष्यादि गणोंको रचा ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वकोचिदधः केचित्केचिन्मध्येनियोजिताः ॥ केचिच्चिरेण नश्यन्तः केचिच्छीघ्रविनाशिनः ॥ १७ ॥ असितच्छादनच्छन्नानवहारविभूषिताः ॥ अनारतवहद्वाता बहुवातायनान्विताः ॥ १८ ॥ दीपपंचक सालोकास्त्रिस्थूणाः शुक्लदारवः ॥ मृत्पालेपमृदवः प्रतोलीभुजसंकुलाः ॥ १९ ॥ माययारचितास्तेन राजा तेषु महात्मना ॥ रक्षितारो महायक्षानित्यमालोकभीरवः ॥ २० ॥

अर्थ—कोई ऊपर कोई नीचे तथा कोई प्राणी मध्यभागमें नियुक्त किये गये, और, कोई उनमें चिरकालमें तथा कोई शीघ्रकालमें विनाशी रचे गये ॥ १७ ॥ कोई कृष्ण केशरूपी तृणसे आच्छादित, नव इन्द्रियरूपी द्वारसे विभूषित थे तथा निरन्तर बहते हुये पवनरूप वातायन (झरोखों) से युक्त थे ॥ १८ ॥ पंचज्ञानेन्द्रियरूपी दीपोंसे प्रकाशयुक्त, दोजंघे तथा पृष्ठकी अस्थि (हड्डी) रूपी खंभे सहित, त्रिकण चर्मरूपी मृत्तिकाके लेपसे मृदु (कोमल) और भुजारूपी मार्गोंसे पूर्ण वे सब थे ॥ १९ ॥ और उस महात्माराने उन आत्माकाशके आच्छादकों (रक्षकों) को जो आत्मज्ञानरूपी प्रकाशसे नित्य भयभीत थे अहंकाररूपी यक्षोंको मायासे रचा ॥ २० ॥

अथापवरकौघेषु चलत्सु समहीपतिः ॥ करोति विविधां क्रीडां नीडेष्विव विहंगमः ॥ २१ ॥ त्रिशरीरशतेष्वन्तस्तैर्यक्षैः सह पुत्रक ॥ लीलावशमुषित्वाऽपुनर्निर्गम्य गच्छति ॥ २२ ॥ तस्येच्छा जायते वत्सकदा चिञ्चलचेतसः ॥ पुरं भविष्यन्निर्माणं किंचिद्यामीति निश्चला ॥ २३ ॥ भूतविष्टइवावेगात्तत उत्थाय धावति ॥ पुरंतदप्यथा प्रोद्भिर्गंधर्वैरिव निर्मितम् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनंतर आत्माके आच्छादकोंके व्यवहारमें प्रवृत्त होनेपर वह संकल्पसे उत्पन्न जीवरूपी राजा विविधप्रकारके क्रीडा ऐसे करता है जैसे अपने घोसलेमें पक्षी ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! तीन प्रकार (स्थूल सूक्ष्म कारण) की सैकड़ों शरीरोंमें यक्षों (अहंकारों) के साथ लीलाओंसे अवश्यकतापूर्वक निवास करके यह जीवरूपी पक्षी पुनः निकल करके चला जाता है ॥ २२ ॥ उस चंचल चित्तको कदाचित् भोगकालपर्यन्त स्थिर यह इच्छा होती है कि भविष्यत् अर्थात् अविद्यमान स्वप्नादि नगरमें मैं जाऊं ॥ २३ ॥ भूतसे आविष्टके समान निद्रादिके आवेशसे उठकर अर्थात् जाग्रत सुषुप्तिके अभिमानको त्यागकर दौड़ता है और उस (स्वप्न) नगरको जो गंधर्वोंसे रचित नगरके समान है प्राप्त होता है ॥ २४ ॥

तस्येच्छा जायते पुत्रकदा चिञ्चलचेतसः ॥ विनाशं संप्रयामीति तेनाशु सविनश्यति ॥ २५ ॥ पुनरुत्पद्यते पूर्णस्वात्मनो निर्मिरिवांभसः ॥ व्यवहारंत नो त्युच्चैः पुनरारंभमथरम् ॥ २६ ॥ स्वयैव व्यवहृत्याथ कदाचित्परिभूयते ॥ किं करोम्यहमज्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति ॥ २७ ॥ सुदमेत्यकदा चिञ्चलस्वयमायाति दीनताम् ॥ प्रावृद्धर्षक्रलोल्लासपूरादिव न दीरयः ॥ २८ ॥ जयति गच्छति वल गतिर्जुभेत स्फुरति भाति न भति च भासुरः ॥ सुतमहामहिमा समहीपतिः पतिरपामिव वातरयाकुलः ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशरूपख्याने खोत्थविभववर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! पुनः उस चंचल चित्तवालेको इच्छा होती है कि पुनः मैं विनाश अर्थात् संकल्पोंकी लयास्था सुषुप्तिको प्राप्त होऊँ और उसीसे वह शीघ्र नाशको अर्थात् कारण अविद्यामें जिसमें कर्मोंके बीज संस्कार शेषमात्र रहतेहैं विनोलेके समान लीन होजाताहै (गाढी निद्रा सुषुप्तिको प्राप्त होताहै) ॥ २५ ॥ और पुनः समुद्रसे तरंगके समान शीघ्रही अपने स्वभावसे उत्पन्न होताहै अर्थात् सुषुप्तिसे जाग्रत् या स्वप्नदशाको प्राप्त होताहै और पुनः आरंभ तथा उसके फलसंयुक्त बड़े २ व्यवहारोंका विस्तार करताहै ॥ २६ ॥ और कदाचित् अपनेहीसे पराजित होताहै और मैं अज्ञ हूँ, किंकर हूँ दुःखी हूँ इत्यादि प्रकारसे शोचताहै ॥ २७ ॥ और कभी पूर्वकालके अनुभूत सुखको उल्लेखन वा स्मरण करके स्वयं दीनताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे वर्षाकालके कलाके उल्लासके प्रवाहसे नदीका वेग ॥ २८ ॥ हे पुत्र ! वह माहात्मारजा वायुके वेगसे संक्षुब्ध समुद्रके समान पराजय करनेका सामर्थ्य रहते जाग्रत् तथा स्वप्नावस्थामें शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करनेको जाताहै, जितताहै सम्पत्तिको पाकर प्रसन्न होताहै अच्छीतरह चलताहै, और शोभित होताहै और अन्तर्गत आत्मज्योतिसे प्रकाशशील रहतेभी व्यवहारदृष्टिसे कुछ नहीं शोभित होता ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दाशूरोपाख्याने खोत्थविभववर्णनं नाम द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

खोत्थ (आकाशज) आख्यानका तात्पर्य और पूर्वोक्त अर्थमें दृष्टान्तभूत संकल्पपरचित विश्वका वर्णन इस ५३ के सर्गमें विस्तारसे किया गयाहै ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथापृच्छत्सुतस्तत्रजंबूद्वीपेमहानिशि ॥ कदंबाग्राधच्छूडस्थपितरंपावनाशयम् ॥ १ ॥

॥ पुत्रउवाच ॥ कोसौखोत्थइतिख्यातोभूपस्तातोत्तमाकृतिः ॥ कथितंचकिमेतन्मेत्वयेतिब्रूहित
स्वतः ॥ २ ॥ कभविष्यतिनिर्माणंवर्तमानेकगम्यता ॥ उभयार्थविरुद्धत्वान्मन्मोहायवचस्तव ॥ ३ ॥

॥ दाशूरउवाच ॥ शृणुपुत्रयथाभूतमेतत्तेकथयाम्यहम् ॥ येनसंसारचक्रस्यतत्त्वमस्यावबुध्यसे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके अनन्तर उस जंबूद्वीपकी महारात्रिमें कदंबके अग्रभागमें शिरोभूषणके स-मान स्थित और पवित्र अन्तःकरणवाले अपने पितासे पुत्रने पूछा ॥ १ ॥ कि हे तात ! यह खोत्थ (आकाशज) नामसे प्रसिद्ध उत्तम आकारवान् राजा कौनहै और यह परोक्षरूपसे आपने मुझसे क्या कहा वह यथार्थरूपसे कहो ॥ २ ॥ कहाँ तो भविष्यत्में नगरकी रचना और कहाँ वर्तमानमें उसकी प्राप्ति ? क्योंकि भविष्यत् और वर्तमानका एककालमें विरोध होनेसे यह आपका वचन मेरे व्यामोहके लिये है ॥ ३ ॥ दाशूर बोला—हे पुत्र ! तुम सुनो इसको मैं यथार्थरूपसे कहताहूँ जिससे कि इस संसारचक्रकातत्त्व तुम जानजाओगे ॥ ४ ॥

असदप्युत्थितारंभमवस्तुमयमाततम् ॥ संसारसंस्थानमिदमेवमाकथितंमया ॥ ५ ॥ परमान्नभसोजा
तःसंकल्पःखोत्थउच्यते ॥ जायतेस्वयमेवासौस्वयमेवविलीयते ॥ ६ ॥ तत्स्वरूपमिदंसर्वजगदाभो
गिविद्यते ॥ जायतेतत्रजातेतुतस्मिन्नप्येविनश्यति ॥ ७ ॥ ब्रह्मविष्ण्वद्रुद्राद्यांस्तस्यैवावयवान्विदुः ॥

विटपानिवृक्षस्यशृंगाणीवमहीभृतः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस संसारकी रचना असत्य अज्ञानसे प्रगट और परमार्थ सत्ता शून्य मायामयहै, इसीके बोध करानेके लिये मैंने तुमसे परोक्षरीतिसे वर्णन कियाहै ॥ ५ ॥ अव्याकृत आकाशसे उत्पन्न जो संकल्पमय मनहै उ-सीको खोत्थ (आकाशज) कहते हैं, यह अपनेही संकल्पजनित वासनासे उत्पन्न होताहै और वासनाकी निवृत्तिकी दृढतासे आपही नष्ट होजाताहै ॥ ६ ॥ उसी संकल्पमय मनकास्वरूप (परिणाम) यह संपूर्ण विशाल जगत्है उसीके उत्पन्न होनेपर यह उत्पन्न और नष्ट होनेपर नष्ट होताहै ॥ ७ ॥ और ब्रह्मा विष्णु इंद्र और रुद्रादि ये सब उसी संकल्पमय मनके इसप्रकार अवयव हैं जैसे वृक्षकी शाखायें वा पर्वतके शिखर ॥ ८ ॥

शून्येव्योमनितेनेदंनिर्मितंत्रिजगत्पुरम् ॥ प्रतिभासानुसंधानमात्रेणैत्यविरिंचिनाम् ॥ ९ ॥ यत्रमेवित
॥ तालोकालोककोशाश्वतुर्दश ॥ वनोपवनमाताश्वयत्रोद्यानपरंपराः ॥ १० ॥ क्रीडाशिखरिणोयत्रसहस्रमंद
रमेवः ॥ शीतोष्णदीप्तीचंद्राकौदीपौयत्रानलाकृती ॥ ११ ॥ सूर्याशुकचदालोलतरंगोचुंगमौक्तिकाः ॥
वहंतिसरितोयत्रसन्मुक्तावलयश्रवलाः ॥ १२ ॥

अर्थ—तीनोंकालमें जगत्की सत्ता शून्य ब्रह्ममें अधिष्ठान, चेतनके अनुग्रहमात्रसे ब्रह्मापदवीको प्राप्त होकर

तीनोंलोकरूपी नगरको संकल्पमय मनहीने रचहै ॥ ९ ॥ जिस नगरमें सूर्यादिके प्रकाशसे प्रकाशित यह चौदह भुवनरूपी विशाल कोषहैं और वन उपवनकी मालायें जहांपर बाटिकाओंकी पंक्तिहैं ॥ १० ॥ जहांपर सह्य, मन्दर मेरुआदि कुलाचल क्रीडाके शिखरहैं और जहांपर शीत उष्ण प्रकाशवाले और अग्निके समान आकारवान् चन्द्र सूर्यरूपी दो दीपकहैं ॥ ११ ॥ तथा जहांपर सूर्यके किरणोंसे शोभायमान चंचल और ऊंचे तरंगरूपी मोतियोंके समूहसे पूर्ण नदियां बह रही हैं ॥ १२ ॥

इक्षुक्षीरादिसलिलामणिरत्नविसांकुराः ॥ और्वानलांबुजायत्रवाप्यःसप्तमहार्णवाः ॥ १३ ॥ अधोऽर्ध्वं तथोर्ध्वेखेपुण्यापुण्यधनश्रियः ॥ नरामरकिराटानांयत्रांतःक्रयविक्रयौ ॥ १४ ॥ तस्मिन्नेवजगत्यस्मिन्पुनरेसंकल्पभूभृता ॥ क्रीडार्थमात्मनश्चित्रादेहापवरकाःकृताः ॥ १५ ॥ केचिद्दीर्वाणनामानऊर्ध्वएव नियोजिताः ॥ नरनागादयःकेचिदधएवनियोजिताः ॥ १६ ॥

अर्थ—जिसमें इक्षु औ क्षीर आदिके रसरूपी जलहैं मणि और रत्नरूपी जहांपर कमलके दंडके अंकुरहैं वडवानलरूपी जहां कमलहैं ऐसी सातों समुद्ररूपी वापी शोभित हो रही हैं ॥ १३ ॥ जहांपर नीचे पृथ्वीपर और ऊर्ध्व आकाशमें पुण्य और पापरूपी धनकी शोभायुक्त देवता मनुष्य और किरातादि क्रय और विक्रय कर रहेहैं ॥ १४ ॥ उसी इसजगद्रूपी नगरमें संकल्पमय मनरूपी राजाने अपने क्रीडाके लिये चित्रविचित्र अहंकाररूपी देहके रक्षक रचेहैं ॥ १५ ॥ उनमेंसे किसीका नाम देवताहै जोकि ऊर्ध्व देशमें स्थापित कियेगयेहैं, और कोई मनुष्य नागादिक अधोदेशमेंही स्थापित किये गयेहैं ॥ १६ ॥

वातयंत्रप्रवाहेणचलंतोमांसमृन्मयाः ॥ सितास्थिदारवश्चित्रास्त्वग्लेपमसृणामलाः ॥ १७ ॥ केचिच्चिरेणनश्यंतिकेचिच्छीघ्रविनाशिनः ॥ केचित्केशोलपोल्लासरचिताच्छादनश्रियः ॥ १८ ॥ कर्णाक्षि नासाप्रमुखैर्द्वैर्नैवभिरन्विताः ॥ अनारतवहत्प्राणपवनेनोष्णशीतलाः ॥ १९ ॥ कर्णनासास्यताल्वा दिवातायनगणान्विताः ॥ भुजाद्यंगप्रतोलीकाःपंचैन्द्रियकुदीपकाः ॥ २० ॥

अर्थ—प्राणोंके प्रवाहसे मांसरूपी मृत्तिकाके विकार श्वेत हड्डीरूपी काष्ठयुक्त, और चित्रविचित्र तैल तथा उबटनोसे अति चिक्कण, और अति निर्मल यह संसारी प्राणी हैं ॥ १७ ॥ कोई तो इनमें चिरकालसे नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र, और किसीसे केशरूपी तृणोंके उल्लाससे आच्छादनकी शोभा रचीगई है ॥ १८ ॥ कर्ण नेत्र और नासिकारूपी नौ दरवाजोंसे संयुक्त और निरंतर चलते हुये प्राण और अपानसे उष्ण तथा शीतल ये सब प्राणी हैं ॥ १९ ॥ तथा कर्ण नेत्र मुख और ताल्वादि झरोखोंके समूह सहित और भुजाआदि अंगरूपी मार्गयुक्त, तथा पांचों इंद्रियरूपी निन्दनीय दीपकसे प्रकाशित ॥ २० ॥

माययारचितास्तेषुसंकल्पेनमहामते ॥ अहंकारमहायक्षाःपरमालोकभीरवः ॥ २१ ॥ देहापवरकेष्व तर्महाहंकारयक्षकैः ॥ सहसंक्रोडतेत्यर्थससदैवासदुत्थितैः ॥ २२ ॥ यथाकुसूलेमार्जारोभस्त्रायांभुज गोयथा ॥ मुक्ताफलंयथावेणावहंकारस्तथातनौ ॥ २३ ॥ क्षणमभ्युदयंयातिक्षणंशाम्यंतिदीपवत् ॥ देहगेहेषुसंकल्पतरंगाःसागरेष्विव ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा मायासे रचित ये सब प्राणीरूप महा नगरी हैं, हे महामते ! उन प्राणियोंमें इस संकल्पमय मनने अहंकाररूपी महायक्ष रचेहैं, जोकि आत्मज्ञानरूपी प्रकाशसे अत्यंत भयभीत हैं ॥ २१ ॥ देहके रक्षा करनेवालोंमें अज्ञानसे आविर्भूत महा अहंकाररूपी यक्षोंके साथ वह राजा सदा क्रीडा करताहै ॥ २२ ॥ जैसे तुषकी अग्निमें मार्जार, भस्त्रामें सर्प, और बांसमें मुक्ताका फल है, ऐसाही इस शरीरमें अहंकार है ॥ २३ ॥ क्षणमेंही तो यह अभ्युदयको प्राप्त होताहै और क्षणमेंही ऐसे नाशको प्राप्त होताहै जैसे दीपक, शरीररूपी गृहोंमें संकल्पमय तरंग ऐसे उठते हैं जैसे समुद्रोंमें ॥ २४ ॥

भविष्यन्नवनिर्माणसंव्यमोतितदापुरम् ॥ यदासंकल्पितंवस्तुक्षणादेवप्रपश्यति ॥ २५ ॥ असंकल्प नमात्रेणस्वेनैवाशुविनश्यति ॥ श्रेयसेपरमायस्यनाशत्वेनदुस्संभवः ॥ २६ ॥ स्वयंसंकल्पनामात्रंजाय तेबालयक्षवत् ॥ अनंतायात्मदुःखायनानंदायकदाचन ॥ २७ ॥ इदंस्फारंजरहुःखंप्रतनोत्यात्मसत्तयाति असत्तयानाशयतिघनमाध्यंयथातमः ॥ २८ ॥

अर्थ—और यह संकल्पमय मन भविष्यत् नूतन रचनावाले नगरमें (स्वप्नमें) उसी समय प्राप्त होताहै जब यह निज संकल्पित वस्तुको क्षणभरमें देखताहै ॥ २५ ॥ और संकल्पके अभाव मात्रसे जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें

अत्यंत परिश्रम करके अर्थात् भ्रमण प्रयुक्त मायामें प्राप्त होकर अथवा नानाप्रकारकी योनियों भ्रमण करके सुषुप्ति वा समाधिमें आकर नाशको प्राप्त होताहै ॥ २६ ॥ जैसे बालकके संकल्पसे शीघ्र पिशाचादि उत्पन्न होताहैं ऐसेही यह अपनी कल्पनामात्रसे अनंत दुःखके लिये उत्पन्न होताहै न कि कदाचित् आनन्दके अर्थ ॥ २७ ॥ यह संकल्पमय मन-रूपी राजा अपनीही सत्तासे इस विशाल जगत् रूपी दुःखको विस्तारित करताहै और अपनी सत्ताकी अभावसे ऐसे नाश करताहै जैसे घनीभूत अंधकारको सूर्य ॥ २८ ॥

सदैवदुःखदायिन्याचेष्टयापरिरोदिति ॥ काष्ठावष्टब्धवृषणः कीलोत्पाटोऽपि र्यथा ॥ २९ ॥ संकल्पितानंदलवस्तिष्ठत्युद्धरकंधरम् ॥ अकस्मात्प्रच्युतमधुबिन्दुभुक्करभोयथा ॥ ३० ॥ क्षणविरतिमायातिरतिमेतिक्षणं स्वयम् ॥ क्षणविकारमायातिसंकल्पेनैव बालवत् ॥ ३१ ॥ एनंसकलभावेभ्यः कृत्वानिर्मूलमादरात् ॥ मतिरंतः पदं याति यथा पुत्रतथा कुरु ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे दो काष्ठोंके भीतर जिसके वृषण (अण्डकोश) लटकरहे हैं उन काष्ठोंके मध्यमें स्थापित कीलके उखाडनेवाला बांदर दुःख पाताहै ऐसेही अपनी दुःखदायी चेष्टासे यह रोताहै ॥ २९ ॥ जैसे किसी पातसे चुयेहुये मधुके बिन्दुको चाटनेसे गर्दभ आनादित होताहै ऐसे अपने संकल्पित विषयके आनन्दलेशके भोगनेसे यह अपनी कन्धा उठाकर आनन्द होकर स्थित रहताहै ॥ ३० ॥ क्षणमेंही तो यह वैराग्यको प्राप्त होताहै और क्षणहीमें आसक्तिको; और बालकके संकल्पके समान क्षणहीमें पुनः विकार भावको प्राप्त होताहै ॥ ३१ ॥ हे पुत्र ! इस संकल्पमय मनको सम्पूर्ण बाह्यवस्तुओंसे हटाकर और समाधिके अभ्याससे आत्मज्ञानद्वारा आदरसे इसको निर्मूल करके तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्मपदका अवलंबन करके जैसे विश्रामको प्राप्त हो वैसाही प्रयत्न करो ॥ ३२ ॥

त्रयस्तस्यामतेर्देहाधमोत्तममध्यमाः ॥ तमः सत्त्वरजः संज्ञाः कारणजगतः स्थितेः ॥ ३३ ॥ तमोरूपो हि संकल्पो नित्यं प्राकृतचेष्टया ॥ परारूपणतामेत्यप्रयाति कृमिकीटताम् ॥ ३४ ॥ सत्त्वरूपो हि संकल्पो धर्मज्ञानपरायणः ॥ अदूरकेवली भावं स्वाराज्यमधि तिष्ठति ॥ ३५ ॥ रजोरूपो हि संकल्पो लोकसंव्यवहारवान् ॥ परितिष्ठति संसारे पुत्रदारा नुरंजितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! इस संकल्पमय मनके उत्तम मध्यम और अधम सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण संज्ञासहित तथा जगत्की स्थितिके कारणभूत तीन शरीर हैं ॥ ३३ ॥ प्राकृत अर्थात् स्वाभाविक चेष्टासे नित्यही तमोरूप संकल्प होताहै जिससे कि यह प्राणी परम कृपणता (जो नरकोंमें प्रसिद्ध है) में प्राप्त होकर कृमि कीट और स्थावरादि योनियोंको प्राप्त होताहै ॥ ३४ ॥ और सत्त्वरूपी संकल्पसे यह प्राणी धर्म और ज्ञानमें परायण होताहै और उससे समीपमें केवलीभाव (मोक्ष) पददायक ब्रह्मादि देवपदवीको प्राप्त होताहै ॥ ३५ ॥ और रजोगुणरूपी संकल्प मनुष्यजन्मके योग्य व्यवहारी होताहै उससे पुत्ररत्नादिक करके अनुमोदित इस संसारमें यह प्राणी स्थित रहताहै ॥ ३६ ॥

त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥ संकल्पः परमायाति पदमात्मपरिक्षये ॥ ३७ ॥ सर्वादृष्टीः परित्यज्य नियम्य मनसामनः ॥ स बाह्याभ्यंतरार्थस्य संकल्पस्य क्षयं कुरु ॥ ३८ ॥ यदि वर्पसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम् ॥ यदि वा विलयात्मानं शिलायां चूर्णयस्यलम् ॥ ३९ ॥ यदि वाग्निं प्रविशसि वडवाग्निमथापि वा ॥ यदि वा पतसि श्वश्रेखङ्गधाराजवे तथा ॥ ४० ॥

अर्थ—हे महामते ! सत्त्व रज तमोरूप इन तीनों गुणोंको त्यागकर अपने स्वरूपके नाश होनेपर यह संकल्पमय मन मोक्षपदवीको प्राप्त होताहै ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण बाह्यदृष्टियोंको त्यागकर और मनको अपने मनहीसे रोककर और बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थविषयक संकल्पोंका तुम नाश करो ॥ ३८ ॥ यदि तुम सहस्रों वर्ष भयंकर तप करो अथवा इस नश्वर अपनी देहको पाषाणकी शिलापर चूर २ कर डालो ॥ ३९ ॥ अथवा यदि सामान्य अग्नि वा वडवा अग्निमें प्रवेश करो अथवा बडेभारी गर्तमें वा खड्गकी धारापर गिरो ॥ ४० ॥

हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजोपि वा ॥ अत्यंत कठुणाक्कांतो लोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४१ ॥ पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्यापि तत्तव ॥ नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति संकल्पोपशमादृते ॥ ४२ ॥ अनाबाधेऽपि त्वारे च सुखे परमपावने ॥ संकल्पोपशमे यत्तं पौरुषेण परं कुरु ॥ ४३ ॥ संकल्पतं तावद्विलाभावाः प्रोताः किलानव ॥ छिन्ने तंतौ न जानते कयांति विशरारवः ॥ ४४ ॥

अर्थ—महादेव विष्णु अथवा ब्रह्मा तुम्हारे उपदेश करनेवालेहों अथवा अत्यन्त कठुणासे पूर्ण दुर्वासा दत्तात्रेय वा बुद्ध तुम्हारे उपदेश करनेवालेहो ॥ ४१ ॥ और तुम स्वयं पाताल पृथिवी वा स्वर्गपर स्थित रहो परन्तु संकल्पके ना-

शके सिवाय तुमारे मोक्षकेलिये कोईभी उपाय नहीं है ॥ ४२ ॥ सर्वथा बाधा और विकार रहित परम पवित्र सुखमय संकल्पके नाशकेलिये श्रवण मनन निदिध्यासरूप परम पुरुषार्थ करो ॥ ४३ ॥ हे पापरहित पुत्र ! संकल्परूप सूत्रहीमें संपूर्ण पदार्थ गुथेहैं उस संकल्परूप सूत्रके छिन्न होनेपर वे क्षणभंगुर पदार्थ न जाने कहां चले जातेहैं ॥ ४४ ॥

असत्सत्सदसत्सर्वसंकल्पादेवनान्यतः ॥ संकल्पसदसच्चैवमिहसत्यंकिमुच्यताम् ॥ ४५ ॥ संकल्प्यतेयथायद्यतत्तथाभवतिक्षणात् ॥ मार्किचिदपितत्त्वज्ञसंकल्पयकदाचन ॥ ४६ ॥ निःसंकल्पोयथाप्राप्तव्यवहारपरोभव ॥ चिदचेत्योन्मुखत्वंहियातिसंकल्पसंक्षये ॥ ४७ ॥ उत्थायसत्त्वरूपेणयोन्मुखसत्यमयात्मकम् ॥ नतज्जगद्दुःखमिदं व्यर्थं सदृशमात्मनः ॥ ४८ ॥ तेनदुःखायमहतेकिमृतेनतवानघयददुःखायतत्प्राज्ञाः संश्रयंतीहनेतरम् ॥ ४९ ॥ अधिगतपरमार्थतामुपेत्यप्रसभमपास्यविकल्पजालमुच्चैः ॥ अधिगमयपदंतद्वितीयं विततसुखायसुषुप्तचित्तवृत्तिः ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरपाख्याने संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

अर्थ—सत् असत्मय संपूर्ण विकल्प संकल्पहीसे उत्पन्न होतेहैं अन्यसे नहीं और संकल्प सदा असत् है ऐसा विकल्प जब नहीं करसकते तो इन विकल्पोंसे ब्रह्मका स्पर्श कैसे होसकताहै क्योंकि जब कार्योका अपने संगी कारणोंमेंभी कुण्ठीभावहै तब असंग परब्रह्मतक वह कैसे पहुँच सकतेहैं ॥ ४५ ॥ यह संकल्पमय मन जैसा २ संकल्प करताहै वैसाही वैसा क्षणभरमें होजाताहै इसलिये हे तत्त्वज्ञ पुत्र ! तुम कदाचिद्भी कुछ संकल्प न करो ॥ ४६ ॥ संकल्प रहित जैसा व्यवहार प्राप्तहो उसीमें तुम तत्पर रहो और संकल्पके नाश होनेपर यह चिदात्मा विषयसे पराङ्मुख होताहै ॥ ४७ ॥ केवल सत्यस्वभावरूप ब्रह्ममयआत्मा असत्य मायाके वशीभूत होकर देवता मनुष्य और तिर्यगादि चौराशी लक्ष योनि द्वारा उन २ भिन्न २ प्राणी रूपसे जन्म लेकर व्यर्थही इस जगद्गुपी दुःखका अनुभव करताहै परन्तु यह इस शुद्धात्माके योग्य नहींहै ॥ ४८ ॥ इसलिये हे पापरहित पुत्र ! नानाप्रकारकी योनियोंमें जन्मके कारण केवल दुःखहीकेलिये पुनः २ मरणोंसे तुमको क्या फलहै क्योंकि बुद्धिमान् लोग दुःखरहित आत्माका आश्रय करतेहैं अन्यका नहीं ॥ ४९ ॥ इसलिये तुम तत्त्वज्ञानताको प्राप्त होकर और सर्वथा विकल्प जालको बलसे दूरकरके जो अद्वितीय मोक्षपदहै उसको समाधिनिष्ठ होकर निरतिशय आनन्दकेलिये अपने प्रयत्नसे सिद्धकरो ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरपाख्याने संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥

चतुःपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

जैसे संकल्पकी उत्पत्तिरूप, और जिस उपायसे उसका नाश होताहै इन सबका वर्णन इस ५४ के सर्गमें करतेहैं ॥

॥ पुत्रउवाच ॥ ॥ कीदृशस्तातसंकल्पः कथमुत्पद्यते प्रभो ॥ कथंचवृद्धिमाप्नोति कथंचैष विनश्यति ॥ १ ॥ दाशूरउवाच ॥ ॥ अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सत्ता सामान्यरूपिणः ॥ चित्तश्चेत्योन्मुखत्वं तत्संकल्पाङ्कुरं विद्धः ॥ २ ॥ लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतांशनैः ॥ याति चित्तस्वमापूर्यदृढजाड्याय मेघवत् ॥ ३ ॥ भावयंती चित्तिश्चेत्यव्यतिरिक्ता मिवात्मनः ॥ संकल्पतामुपायाति बीजमङ्कुरतामिव ॥ ४ ॥

अर्थ—पुत्र बोला—हे तात ! संकल्प कैसा होताहै और हे प्रभो ! कैसे वह उत्पन्न होताहै, कैसे उसकी वृद्धि होतीहै और कैसे यह नष्ट होताहै ॥ १ ॥ दाशूर बोला—हे पुत्र ! अनन्त सत्ता सामान्य स्वरूप आत्मतत्त्वरूप चित्ताका विषयकी ओर उन्मुख होनेको संकल्पका अङ्कुर कहतेहैं ॥ २ ॥ वह लेशमात्रभी सत्ताको पाकर चित्ताकाशको चारो ओरसे व्याप्त करके अधिष्ठान चित्त्के चित् स्वभावताके तिरोधानता पूर्वक दृढ जडताकेलिये अर्थात् जड प्रपञ्चके आकारकी संपत्तिकेलिये धीरे २ मेघके समान घनीभावको प्राप्त होताहै ॥ ३ ॥ यह चित्ति शक्ति अपनेसे पृथक् विषयरूपकी भावना करती हुई संकल्पताको इसप्रकार प्राप्त होतीहै जैसे बीज अङ्कुरताको ॥ ४ ॥

संकल्पेन हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते ॥ वर्द्धते स्वयमेवाशु दुःखाय न सुखाय तु ॥ ५ ॥ संकल्पमात्रं हि जगज्जलमात्रं यथार्णवः ॥ ऋते संकल्पमन्याते नास्ति संसारदुःखिता ॥ ६ ॥ काकतालीययोगेन संजातो स्ति मुधैव हि ॥ मृगवृष्णाद्विचन्द्रत्वमिवास्त्यं च वर्द्धते ॥ ७ ॥ निगीर्णमातुलिंगस्य कनकप्रत्ययो यथा ॥ स्वयमभ्येत्य सत्योतः संकल्पस्ते तथा हि ॥ ८ ॥

अर्थ—एक संकल्पसे अन्य संकल्प आपही उत्पन्न होता है और आपही दुःखके लिये न कि सुखके अर्थ शीघ्र ही बढ़ता है ॥ ५ ॥ जैसे जलमात्रही समुद्र है ऐसेही संकल्पमात्रही यह जगत् है तुमारे संकल्पके सिवाय संसारमें दुःख अन्य कोईभी नहीं है ॥ ६ ॥ काकतालीय न्यायसे यह संकल्पमय मन मिथ्याही दिवर्तवादका आश्रय लेकर उत्पन्न हुआ है और मृगवृष्णा तथा दोचंद्रकी भ्रांतिके समान यह असत्यही वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ जिस पुरुषने इन्द्रारूनका फल भक्षण कर लिया है उसके अंतःकरणमें श्वेत पदार्थमें पीत पदार्थकी भ्रांति जैसे स्वयं आकर सत्तुल्य भासती है ऐसेही तुमारे हृदयमें यह संकल्प है ॥ ८ ॥

असत्यमेवजातस्त्वमसत्यमपिवर्तसे ॥ अस्मिन्जातेचविज्ञानेहासत्यं संविलीयते ॥ ९ ॥ असौसोहमि मेभावाः सुखदुःखमयामम ॥ व्यर्थमेवेति नानास्थायेनांतःपरितप्यसे ॥ १० ॥ असन्नेवास्यजातोसि कुतो जन्मविलासतः ॥ व्यर्थमेवाचमूढोसि संकल्पवशातः स्वतः ॥ ११ ॥ मासंकल्पयसंकल्पं भावं भावयमास्थितौ ॥ एतावतैव भावेन भव्यो भवति भूतये ॥ १२ ॥

अर्थ—असत्यही तुम उत्पन्न हुये हो और असत्यही विद्यमान हो, हमारे इस उपदेशमय शास्त्रके जाननेपर असत्यका लय होजायगा ॥ ९ ॥ यह जो वेदांतोंमें प्रसिद्ध पूर्णात्मा है उससे पृथक् अहं और मम इत्यादि सुखदुःखमय जन्मादि पदार्थ मिथ्याही हैं यह अविश्वास जिस अज्ञानके हेतुसे तुमको है इसीसे तुम अन्तःकरणमें दुःखी होते हो ॥ १० ॥ इस जन्मादिके संबंधी तुम कदाचित्भी न होकर भ्रांतिसे जन्मादिके संबंधी बने हो क्योंकि यथार्थमें विलासमात्रसे आत्माका जन्म कहां ! व्यर्थही तुम अपने संकल्पके वशमें होकर स्वयं मूढके समान हो रहे हो ॥ ११ ॥ पूर्वकालमें अनुभूत सुखदुःखादि पदार्थको तुम वर्तमान स्थितिमें स्मरण न करो, किंतु केवल आत्मा मात्रकी भावना करो, इसी भावनाके करनेसे आत्मसिद्धिरूप विभूतिकेलिये यह जीव भव्य होजाता है ॥ १२ ॥

संकल्पनाशयत्नेन न भयान्यनुगच्छति ॥ भावनाभावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम् ॥ १३ ॥ सुमनः पल्लवामर्दं किंचिद्व्यतिकरो भवेत् ॥ सुसाध्यो भावमात्रेण न तु संकल्पनाशने ॥ १४ ॥ पुष्पाङ्गंतौ करस्पंद यत्नः पुत्रोपयुज्यते ॥ तदप्युपकरोत्यस्मिन्नसंकल्पपरिक्षये ॥ १५ ॥ संकल्पो येन हंतव्यस्तेन भावविपर्ययात् ॥ अप्यर्द्धेन निमेषेण लीलयाैव निह्न्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—संकल्पके नाशकेलिये यत्न करनेसे प्राणी जन्ममरणादि भयको नहीं प्राप्त होता और भावनाके अभावमात्रसे यह संकल्प स्वयं क्षीण होजाता है ॥ १३ ॥ पुष्पोंके दलोंके मर्दन करनेमें तो कुछ सुखसाध्य परिश्रम होता है परन्तु अभावनामात्रसे साध्य संकल्पके नाशमें तो वहभी नहीं होता ॥ १४ ॥ पुष्पके दलोंके आक्रमण करनेमें किंचित् हस्तकी चेष्टामात्र यत्नका उपयोग होता है, परन्तु हे पुत्र ! संकल्पके नाश करनेमें तो वहभी परिश्रम नहीं होता ॥ १५ ॥ जिस पुरुषको संकल्पका नाश करना है उसको केवल भावनाके विस्मरणमात्रसे आधेही पलकमें लीलामात्रसे उस संकल्पका नाश होता है ॥ १६ ॥

भावमात्रोपसंपन्ने स्वात्मनि स्थितिमागते ॥ साध्यते यदसाध्यं तत्कस्यस्यात्किमिवांगते ॥ १७ ॥ संकल्पेनैव संकल्पमनसा स्वमनोमुने ॥ छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठत्वा किमेतावति दुष्करम् ॥ १८ ॥ उपशान्तिं हि संकल्पे उपशान्तिमिदं भवेत् ॥ संसारदुःखमखिलं मूलादपिमहामते ॥ १९ ॥ संकल्पो हि मनोजीवश्चित्तं बुद्धिः सवासना ॥ नास्मैवान्यत्वमेतेषां नार्थेनार्थविदां वर ॥ २० ॥

अर्थ—निरन्तर आत्माकी पूर्णानंदस्वरूपताके चिंतनमात्र प्राप्त होनेपर, और आत्मामें आत्माकी स्थिति प्राप्त होनेपर जो असाध्य वस्तु है वहभी सिद्ध होजाती है। हे प्रिय पुत्र ! आत्माका अन्यसे अपहरण होनेसे वह आत्मा किसका होसकता है, और आत्मा नष्ट होता हुआ किस रूपसे होगा अर्थात् आत्माका अपहरण और नाशका साक्षी कोई नहीं होसकता इसलिये न आत्मा किसीसे हरा जासकता है और न उसका नाश होता है ॥ १७ ॥ हे मुने ! अपने मनहीसे असंकल्परूपके संकल्पसे मनसेही मनको छेदन करके तुम अपने आत्मामें स्थित हो और इतना ही करोगे अर्थात् संकल्प न करनेमें तुमको क्या दुष्करता है ॥ १८ ॥ संकल्पके शान्त होनेहीसे यह संपूर्ण जगत् शान्त होजाता है, हे महामते ! संकल्पके अभावसे इस संपूर्ण संसारका दुःख मूलहीसे नष्ट होजाता है ॥ १९ ॥ हे अर्थवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! यह संकल्पही मन, जीव, चित्त और वासना सहित बुद्धिरूप है इन सबका भेद नाममात्रसे है न कि अर्थसे ॥ २० ॥

संकल्पनादृतेनेह किंचिदेवास्ति कुत्रचित् ॥ तमेव हृदयाच्छिधिकिमेतत्परिशोचसि ॥ २१ ॥ यथैवेदं
नभःशून्यजगच्छून्यतथैव हि ॥ असन्मयविकल्पोऽप्येतेततेयतः ॥ २२ ॥ असिद्धं सर्वमेवैतदसि
द्धेनैवसाधितम् ॥ संकल्पेन जगद्यस्माद्भावनाकावतिष्ठताम् ॥ २३ ॥ भावनाक्षयतः सिद्धिस्ततः प्राप्यं
न शिष्यते ॥ तस्मादसदिदं सर्वं विज्ञेयं हे लयेद्वया ॥ २४ ॥

अर्थ—संकल्पसे प्रत्यक्ष इस संसारमें कहीं कुछ भी नहीं है, उसीको तुम अपने हृदयसे छिन्न करो यह शोच
क्यों करते हो ॥ २१ ॥ जैसे यह आकाश शून्य है ऐसे ही यह जगत् शून्य है, अर्थात् महामूमिके मृगतृष्णाके
होनेपर भी महामूमि शून्यात्मक नहीं होती जैसे यह दृष्टांत है ऐसे ही जगत् जीवादिका बाध होनेपर भी दृग्रूप आत्मा
शून्यरूप नहीं होता, क्योंकि मृगतृष्णा (मरीचिका) और जगत् ये दोनों असत्यमय विकल्पसे आविर्भूत और
आरोपसे विस्तृत हैं ॥ २२ ॥ स्वयं असिद्ध (मिथ्याभूत) संकल्पने असिद्ध इस संपूर्ण जगत्को सिद्ध किया है, इसलिये
बाधितपदार्थको पुनः सिद्ध करनेको भावना कहां स्थित रह सकती है ॥ २३ ॥ जगत्में सत्य आस्था (विश्वास) के
असत्य होनेपर वासना किसमें रह सकती है भावनाके क्षय होनेसे सिद्धि प्राप्त होती है इसलिये अभ्याससे दृढीकृत
दृश्यके अनादरसे यह संपूर्ण जगत् असत्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥

तनुभावनया तेन सुखदुःखैर्न लिप्यते ॥ अवस्ति त्विति च निर्णीयस्नेहास्थानप्रवर्तते ॥ २५ ॥ आस्थाक्षयेन
जायेते हर्षमर्षौ भवाभवौ ॥ तस्मादसदिदं सर्वं सुखदुःखादिविभ्रमैः ॥ २६ ॥ मनोजीवः स्फुरत्युच्चैर्मा
नसंनगरं जगत् ॥ भविष्यद्वर्तमानं च भूतं च परिवर्तयन् ॥ २७ ॥ वासनावलितं लोके स्फुरच्छकिमनः
स्थितम् ॥ करोति स्वाशयेनेमां व्यवस्थां मलिनश्रवणः ॥ २८ ॥

अर्थ—दृश्यके अनादरसे देहादिमें आत्माकी भावना न करनेसे पूर्वोक्त सुखदुःखोंमें प्राणी लिप्त नहीं होता
और शरीर, संबंधी, तथा मित्रादि मिथ्या हैं ऐसा निश्चय करनेसे उनमें स्नेहकी आस्था नहीं प्रवृत्त होती ॥ २५ ॥
आस्थाके क्षय होनेसे हर्ष, आमर्ष, जन्म मरणादि नहीं होते इस कारण सुखदुःखादि विभ्रमोंसे यह सब असत्य है
ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥ मनही चित्का प्रतिबिम्ब जीवरूप होके जगदरूपी भूत भविष्यत् तथा वर्तमान
मानस नगरको परिवर्तन करता हुआ रचता हुआ तथा विनाश करता हुआ स्फुरित होता है ॥ २७ ॥ क्योंकि इस
जीवका यह मनही विषयके संबंधसे वासनाओंसे आच्छादित, और अधिष्ठान चित्के संबंधसे स्फुरण शक्ति सहित
स्थित है इसलिये मलिन तथा चंचल होके कामसे प्रेरित यह जगत्की रचना आदि व्यवस्था करता है ॥ २८ ॥

आत्मनः सदृशीं लीलां जीवो हृद्वनमर्कटः ॥ दीर्घमाकारमादाय निमेषाद्याति ह्रस्वताम् ॥ २९ ॥ ग्रहीतुं च
न शक्यं ते संकल्पजलवीचयः ॥ मनादृष्टाविवर्द्धते हसंति सपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ तृणमात्रेण दीप्यंते सं
कल्पावह्निशेषवत् ॥ जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभंगुराः ॥ ३१ ॥ भ्रमदाजडसंस्थानाः संकल्पा
स्तडिदग्रयः ॥ यदेवासन्मयं पुत्रतदेवाशुचिकित्सितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हृदयरूपी वनका मर्कट यह जीव अपने (कर्म) के सदृश लीला करता है दीर्घ आकार ग्रहण करके
शीघ्र ही ह्रस्वताको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ संकल्परूप जलकी तरंगें यद्यपि ग्रहण करनेके योग्य नहीं हैं तथापि किंचि-
त्भी विषय दर्शनसे उद्बोधित वृद्धिको प्राप्त होती हैं और विषयके विस्मरण मात्रसे परिवार सहित नष्ट होजाती हैं
॥ ३० ॥ तृणके सदृश थोड़े विषयसे भी अग्निके कणके समान संकल्प प्रदीप्त होजाते हैं इस जगत्में अप्रकट आका-
रवाली प्रदीप्त क्षणभंगुर ॥ ३१ ॥ क्षणस्थायी जडमें स्थित शील संकल्परूप विद्युत्की अग्नि है हे पुत्र ! इस संसा-
रमें जो असत्य है वह शीघ्र दमन करनेके योग्य है ॥ ३२ ॥

शक्यते नात्र सदेहो नासत्सद्भवति क्वचित् ॥ संस्थितो यदि संकल्पो दुःखविकित्स्यः स्वतो भवेत् ॥ ३३ ॥
किं त्वसद्भूत एवैष सुचिकित्स्यस्तदा भवेत् ॥ अकृत्रिमं चेत्संसारमलमंगारकाण्यवत् ॥ ३४ ॥ तदेत
त्क्षालने साधोकः प्रवर्तते तदुर्मतिः ॥ किं त्वेतत्तदुल्लेखे वतुषकं चुकवत्स्थितम् ॥ ३५ ॥ यतस्ततः प्रयत्ने
न पौरुषेण विनश्यति ॥ अकृत्रिममपि प्राप्तं भृशं पुत्र तथा पुनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसमें कोई संदेह नहीं है, असत् सत् कदाचित् नहीं होसकता; यदि संकल्प सत्यरूपसे स्थित होता तो वह दमन करनेमें स्वयं दुस्साध्य होता ॥ ३३ ॥ परन्तु यह संकल्प असत्य है इसलिये इसका दमन सुसाध्य है
यदि यह संसाररूपी मल सत्य होता तो अंगारकी कालिमाके सदृश होता ॥ ३४ ॥ तो इस दशामें इसके प्रक्षालन
करनेमें हे साधो ! कौनसा दुर्बुद्धि प्रवृत्त होता, परन्तु यह तो चावलकी भूसीके समान स्थित है, इसलिये उससे

पृथक् करनेके योग्यहै ॥ ३५ ॥ हे पुत्र ! यह अनिर्वचनीय अनादि कालसे सिद्धहै, इसलिये ज्ञानरूप परमार्थसे सर्वथा नष्ट होताहै ॥ ३६ ॥

सुखोच्छेद्यतयाज्ञस्यसंसारमलताततम् ॥ तंडुलस्ययथाचर्मयथाताम्रस्यकालिमा ॥ ३७ ॥ नश्यति क्रियापुत्रपुरुषस्यतथामलम् ॥ नश्यत्येव न संदेहस्तस्माद्व्यमवान्भव ॥ ३८ ॥ असत्कल्पैर्विकल्पै र्यत्संसारो न जितो मुधा ॥ स्तोकेनाशुल्यं याति कासद्वस्तुचिरं स्थितम् ॥ ३९ ॥ असत्यामेति संसारः स्वयं व्यवस्थां विचारतः ॥ दीपालोकादिवांघस्यर्द्धांडत्वं स्वीक्षितादिव ॥ ४० ॥ नासौ तवनचास्यत्वं भ्रां त्पुत्रपरित्यज ॥ असत्ये सत्यवदृष्टे भावनामास्महीदृशः ॥ ४१ ॥ मम गुरुविभवो ज्ज्वलाविलासा इ तितवमास्तु वृथैव विभ्रमोतः ॥ त्वमपि च वितताश्र्वते विलासाविलसति सर्वमिदं तदात्मतत्त्वम् ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
दाशूरोपाख्याने संकल्पचिकित्सा नाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुषके लिये अति विस्तीर्ण संसारका मल सुखसे उच्छेदन करनेके योग्यहै, क्योंकि जैसे चावलकी भूसी और ताम्रके पात्र आदिकी कालिमा ॥ ३७ ॥ क्रियासे नष्ट होती है, ऐसेही हे पुत्र ! यह संसाररूपी मलभी ज्ञानकी भूमिकाके अभ्यासरूपी पुरुषके प्रयत्नसे नष्ट होताहै इसमें कुछ संदेह नहीं है इसलिये तुमभी उद्यमवान् हो ॥ ३८ ॥ असत्यके सदृश विकल्पोंसे इस संसारको जो तुमने इतने कालतक नहीं जीता यह उपायके अपरिज्ञानसे प्रमाद हुआ, यह तो असंकल्परूप प्रयत्नसे शीघ्रही लयको प्राप्त होताहै, क्योंकि असद्वस्तु चिरकाल तक कहीं स्थित रहाहै ! ॥ ३९ ॥ इस संसारकी व्यवस्थाके विचारसेही यह असत्यताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे दीपकसे अंधकारमें स्थित पुरुषकी अंधता वा अच्छीतरह देखनेसे दोचन्द्रमाका भ्रम ॥ ४० ॥ हे पुत्र ! न यह संसार तुम-राहै और न तुम इसके हो, इसकी भ्रांति तुम त्यागो, क्योंकि असत्यको सत्यके समान देखनेपर इस असत्यशील संसारकी चिंता तुमको युक्त नहीं है ॥ ४१ ॥ हे पुत्र ! मैं संसारी हूँ और मेरे बड़े २ विभवसे दीव्यमान यह भोगके विलास नित्यहैं ऐसा भ्रम तुमारे अन्तःकरणमें नहो क्योंकि तुम और तुमारे ये भोगके विलास भान हो रहे हैं इन सब रूपसे वह आत्मतत्त्वही विलास कर रहाहै ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
दाशूरपाख्याने संकल्पचिकित्सानाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥

दाशूरमुनिसे पूजित वसिष्ठऋषिकी परस्पर कथा और कदंबकी शोभाका दर्शन तथा प्रातःकालमें गमन इत्यादि विषयोंका वर्णन इस ५५ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ इत्याकर्ण्य तदा तत्र रात्रां वालपनंदयोः ॥ अहं रघुकुलाकाशशशांकरघुनंदन ॥ १ ॥ पतितः स्वात्कदंबाग्रे पत्रपुष्पफलाकुले ॥ तूर्णानि वृष्टमुक्तात्मा शृंगाग्र इव तोयदः ॥ २ ॥ अपश्यं तत्र दाशूरं शूरमिन्द्रियनिग्रहे ॥ परेण तपसा युक्तं तेजसे बहुतपःश्रितम् ॥ ३ ॥ तेजोभिर्देहनिष्क्रान्तिः कांचनी कृतभूतलम् ॥ तापयंतं प्रदेशं तं भुवर्न भास्करो यथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रघुकुलके आकाशरूपी चन्द्र रामजी ! इसप्रकार रात्रिमें उन दोनोंका वार्तालाप सुनकर ॥ १ ॥ पत्र पुष्प और फलसे पूर्ण उस कदंबके अग्रभागमें आकाशसे आकर मैं ऐसे गिरा जैसे शब्दरहित वृष्टिरूपसे अपनेको अधोदेशमें उतारनेवाला मेघ शिखरके अग्रभागपर ॥ २ ॥ वहांपर इन्द्रियोंके जीतनेमें शूरवीर बड़ी भारी तपस्यासे युक्त तेजसे अग्निके समान ॥ ३ ॥ शरीरसे निकले हुये तेजोंसे भूतलको सुवर्णके समान करनेवाले और उस प्रदेशको सूर्यके समान तपाते हुये दाशूरमुनिको मैंने देखा ॥ ४ ॥

ममथालोक्य सं प्राप्तं दाशूरोर्ध्वं पर्यया ॥ वितीर्णं विष्टं पत्रपूजया पर्यपूजयत् ॥ ५ ॥ ततः पूर्वकथास्ते न सह दाशूरभास्वता ॥ कृतास्तनयसंबोधाः संसारोत्तरणक्षमाः ॥ ६ ॥ दृष्ट्वांस्तमहं वृक्षं कोरकोत्तर कोटरम् ॥ दाशूरस्येच्छया सर्वैरयतं द्विर्गुणैः ॥ ७ ॥ सेव्यमानं वनमिव लतामंडलमंडितम् ॥ स्मिते न विस्फुटमिव श्वसनस्फुरितच्छदम् ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर प्राप्त हुये मुझे दाशूर ब्राह्मणने देखकर आसन अर्घपाद्यादि देकर मेरी बड़ीभारी पूजा की ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर तेजस्वी उस दाशूर ब्राह्मणके साथ उसके पुत्रको संबोधन करके संसारके पार उतारनेमें समर्थ पूर्वकालकी कथाओंको मैंनेभी की ॥ ६ ॥ और जिसके आभ्यन्तर प्रदेश कलियोंसे पूरित होरहेथे ऐसे उस कदम्बके वृक्षकोभी मैंने देखा और दाशूरमुनिकी इच्छासे व्याकुलता शून्य सम्पूर्ण मृगोंके समूहोंसे ॥ ७ ॥ ऐसे सेवित था जैसे लतामण्डपोंसे बनवायुसे स्फुरित पल्लव होनेके कारण स्मित (किंचित् हांस) से विकसित था ॥ ८ ॥

लताकोटिगतैर्भ्रातैश्चामरैरिन्दुसुन्दरैः ॥ शुभ्राभ्रखंडनिकरैःशरन्नभइवावृतम् ॥ ९ ॥ प्रालेयकणपद्धतम् ॥ मुक्तावल्याभ्यलंकृतम् ॥ सर्वावयवमेवाच्छपुष्पपूरैःप्रपूरितम् ॥ १० ॥ स्वरेणुचंदनालेपैःसमालम्ब्य मखंडितम् ॥ स्वच्छदाभोगविपुलरक्तांबरपरिच्छदम् ॥ ११ ॥ विवाहायेववेपेणपुष्पभारातिभारिणा ॥ लतांगनानुषक्तेननागरेणकृतोपमम् ॥ १२ ॥

अर्थ—शाखाके अग्रभागमें प्राप्त भ्रमण करते हुये चन्द्रमाके समान अति सुन्दर चमरके पुच्छोंसे ऐसे आच्छादित था जैसे शरदकालमें श्वेत मेघके समूहोंसे आकाश ॥ ९ ॥ हिमके करणोंकी पंक्तिसे ऐसे शोभित था जैसे मुक्ताओंकी पंक्तियोंसे, और सम्पूर्ण देशमें स्वच्छ पुष्पोंके समूहोंसे पूर्ण वह कदम्बवृक्ष था ॥ १० ॥ अपने रेणुरूपी चन्दनके आलेपसे सर्वत्र लिप्त तथा अपने पल्लवके विस्तारोंसे विशाल रक्तवर्णके वस्त्रसे शोभित था ॥ ११ ॥ इसी कारणसे पुष्पके भारसे आक्रान्त नगरनिवासियोंसे कल्पित मानो विवाहार्थ वेषधारी लतारूपी अंगनासे सेवित होरहा था ॥ १२ ॥

मुनिबद्धोत्जाकारलतामंडपमंडितम् ॥ मंजरीभिःप्रताकाभिर्युक्तपुरमहोत्सवे ॥ १३ ॥ मृगकंदूयन ध्वस्तपुष्पधूलिविधूसरम् ॥ प्रोत्सारितोपांतवनं वृषमल्लमिवोत्थितम् ॥ १४ ॥ बर्हिभिःकुसुमोद्धांतपरा गपरिपाटलैः ॥ निक्षेपक्षिप्तसंध्याभ्रबालवालमिवाचलैः ॥ १५ ॥ प्रवालारुणहस्तेनकुसुमस्मितशोभिना ॥ मधुनाघूर्णमानेनप्रांतेनपुलकत्विषा ॥ १६ ॥

अर्थ—मुनियोंसे निर्मित उत्तज (झोपड़े) के आकर लतामंडपसे शोभित और महोत्सवमें नगरके समान बड़ी २ लतारूपी प्रताकाओंसेयुक्त था ॥ १३ ॥ मृगोंके वर्षणसे ध्वस्त पुष्पोंकी धूलिसे धूसर और समीपके बनको हटानेवाले श्रेष्ठ वृष (बयल) के समान स्थित था ॥ १४ ॥ और पुष्पोंसे निकले हुये परागों (धूलियों) से श्वेत रक्तवर्ण जहां मयूरोंने अपने केश इसप्रकार स्थापित किये थे जैसे पर्वत अपने न्यास (थाती) भूत सन्ध्याकालमें मेघरूपी बालोंको, ऐसे वृक्षको मैंने देखा ॥ १५ ॥ नूतन पल्लवरूपी रक्तयुक्त, पुष्परूपी किंचित् हास्यसे शोभायमान मदसे घूरते हुयेकेतुल्य और केसरोंकी पूर्णतासे पुलकित शोभायुक्त ॥ १६ ॥

नीरंघ्रपुष्पपूर्णेनचूर्णितेनवनानिलैः ॥ निद्रालुकुड्मलहशास्तबकस्तनधारिणा ॥ १७ ॥ पुष्पजालरजः पुंजकुंकुमारुणवाससा ॥ लताविताननिलयवातायननिषंगिणा ॥ १८ ॥ नीलपुष्पलतादोलालीलाला स्यविलासिना ॥ आपादमस्तकप्रांतंसर्वतोनिर्मितालयम् ॥ १९ ॥ इंदेनवनदेवीनांकोकिलालापशालिना ॥ संदिग्धमंजरीजालमलिनेत्रेणभासिना ॥ २० ॥

अर्थ—निरन्तर पुष्पोंसे पूर्ण, बनके बायुसे घूर्णित, निद्रावान् कलीरूप दृष्टिसहित, लतायुक्त गुच्छारूप स्तनोंको धारण किये हुये, तथा पल्लवरूपी हांथोंसे स्पर्श करते हुये वृक्षको मैंने देखा ॥ १७ ॥ पुष्पोंके समूहोंसे उत्पन्न पराग (धूलि) पुंजरूपी कुंकुमयुक्त रक्तवस्त्रधारी, लताओंसे राचित वितान (मण्डप) रूप गृहोंके झरोखोंमें अनुरक्त उस वृक्षको देखा ॥ १८ ॥ नील चिक्कण तथा हरितपत्रवाली पुष्पयुक्त लताओंके झूलोंमें कौतुकसे आंदोलन (झुलाने) विषयमें विलासी पुरुषरूप, तथा कोकिलोंके आलापसे शोभित देवियोंके वृंदसे सेवित, तथा अपने देहसे पादसे लेके मस्तकपर्यन्त सम्पूर्ण अंगको सब पक्षी आदिका आश्रयभूत उस वृक्षको मैंने देखा ॥ १९ ॥ और भ्रमरोंके सदृश कृष्णवर्ण नेत्रवाली बनदेवियोंके समूहसे संदिग्ध लताके सदृश, अर्थात् बनदेवियोंके नेत्र तथा भ्रमर संयुक्त लताजालके भ्रमदायक ॥ २० ॥

अवश्यायोपशमितरतिखेदैर्मदालसैः ॥ पुष्पधूलिसमालब्धैराश्लिष्टैर्निबिडमिथः ॥ २१ ॥ पुष्पांतरांतः पुरगैःकिमपिप्रणयोचितम् ॥ ध्वनद्भिरभितःस्वच्छमत्तालियुगलैर्वृतम् ॥ २२ ॥ काननोपांतनगरीधुं शुभाकर्णनेच्छया ॥ क्षणमुत्कर्णमाशांतचारुवर्णदांकृतैः ॥ २३ ॥ क्षणदलाग्रविश्रांतमुग्धमुग्धशिरस्तथा ॥ पश्यद्भिरिदंशुकवज्जालामर्णवमेखलाम् ॥ २४ ॥

अर्थ—तथा हिमके कणोंसे रतिके खेदको शान्तिकारक, तथा मदसे आलसी, पुष्पोंकी धूलियोंसे लिप्त, तथा

परस्पर सघनतासे आलिंगित उस वृक्षको देखा ॥ २१ ॥ पुष्पोंके गर्भरूपी अन्तःपुरगामी, प्रेमके अनुकूल कुछ शंका करते हुये स्वच्छ तथा मदोन्मत्त भ्रमरोंके जोड़ोंसे आवृत कदंबवृक्षको देखा ॥ २२ ॥ और दिशाओंके प्रदेशोंमें निवेदक पुरुषके स्थानीभूत नीलवर्ण माक्षिकाओंके मधुर शब्दोंसे वनके समीप देशरूपी अपैनी नगरीके मृगपक्षी आदिके शब्दके सुननेकी इच्छासे क्षणभर मानो कर्णोंके ऊंचे करके स्थित उस वृक्षको देखा ॥ २३ ॥ और पत्रोंके अग्रभागमें विश्रान्त अति दर्शनीय शिरोसे चन्द्रमाके किरणरूपी वस्त्रोंसे आच्छादित तथा सातसमुद्ररूप मेखलायुक्त भूमिके पुत्रिके वीतनेकी प्रतीक्षासे देखते हुये उस कदंबको मैंने देखा ॥ २४ ॥

वर्णस्थलीनांतनैर्नयैर्मूर्तिमिवास्थितैः ॥ शुभैःपत्रपुटेष्वंतर्मैःसारतलांतरम् ॥ २५ ॥ नीडष्वसत्सु विश्वस्तसुसमात्रकपक्षिणम् ॥ पाकच्युतफलोपांतभूतकंचुकमंडली ॥ २६ ॥ संदिग्धमूकभ्रमरंगुच्छे पूजाक्षसूत्रकैः ॥ श्यामलीकृतपर्यंतनीडैःपल्लवमंडितैः ॥ २७ ॥ सुगंधिताशेषवनंपुष्पमेघीकृतांबरम् ॥ धूलिकदंबशबलफलौघवलितंतले ॥ २८ ॥

अर्थ—वनदेवियोंके पुत्रके सदृश, तथा मुनिके प्रभावसे मूर्तिमान् विनयके सदृश स्थित वृक्षको देखा, और पत्तोंके अन्तमें लीन उत्तम मृगोंसे जिसके भूतलका अधोभाग वा शाखादि अवयव शोभितथा ॥ २५ ॥ और जहां मुनिके प्रभावसे अपने खूंथोंमें श्वास लेते हुये पक्षीगण शयन कर रहेथे और पककर गिरेहुये भ्रमर संयुक्त फलोंके समीपमें स्थित मृगआदि प्राणियोंसे छिलके सदृश चारोंओर व्याप्त उस वृक्षको देखा ॥ २६ ॥ जहांपर भक्षण तथा मर्दानादिकी शंकासे सन्देहयुक्त और भयसे भ्रमर मूकथे तथा पूजाकालके जपमें अक्षसूत्रके समान लम्बमान लताओंके गुच्छोंसे संपूर्ण वनको सुगंधित करनेहारे तथा पत्रोंसे शोभित नीडों (खूंथों) से श्यामवर्ण भूमियुक्त उस वृक्षको मैंने देखा ॥ २७ ॥ और पुष्पोंके समूहसे आकाशको मेघमय करनेवाले और मूलदेशमें धूलिके समूहोंसे नानावर्णके फलोंके समूहोंसे व्याप्त उस कदम्ब वृक्षको मैंने देखा ॥ २८ ॥

बहूनात्रकिमुक्तेननकिंचिदपिविद्यते ॥ पत्रयत्रतरीयत्रनोप्यतेवानयुज्यते ॥ २९ ॥ पत्रेपत्रेमृगाःसुप्ता विश्रांताश्रवपदेप्रदे ॥ कच्छेकच्छेखगालीनास्तस्यभूरुहभूपतेः ॥ ३० ॥ एवंगुणविशिष्टंतसमालोक्य तोमम ॥ महोत्सवेनसदृशीसाबभूवतमस्विनी ॥ ३१ ॥ ततःकथाभीरम्याभिःसतस्यतनयोमया ॥ विज्ञानालोकरम्याभिर्नीतोबोधपरंपुनः ॥ ३२ ॥

अर्थ—अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन उस वृक्षमें ऐसा पत्रभी नहीं था जहां प्राणीलोग निवास न करें वा उपभोग (कार्य) में न लावें ॥ २९ ॥ उस वृक्षके अधोभागमें गिरेहुये पत्ते २ में मृग शयन करतेथे, पद २ में विश्राम करतेथे, और उस वृक्षराजके पत्रोंके प्रत्येक अधोदेशमें सर्वत्र लीन थे ॥ ३० ॥ इसप्रकारके गुणसहित उस वृक्षको दिव्यदृष्टिसे देखते हुये मेरी वह रात्रि महोत्सवके सदृश हुई ॥ ३१ ॥ इसके पश्चात् विज्ञानके प्रकाशसे अतिरमणीय मनोहर कथाओंसे उस दाशूरके पुत्रको पुनः मैंने परमबोधको प्राप्त किया ॥ ३२ ॥

आवयोस्तत्रचित्राभिःकथाभिरितरेतरम् ॥ शर्वरीसाव्यतीयायमुहूर्तइवकांतयोः ॥ ३३ ॥ प्रातःप्रतनुतांयातेपुष्पर्द्धिनजालके ॥ स्वर्गागिनांगभोगाभेतारकानिकेशनैः ॥ ३४ ॥ आकदंबनभोभागमुपयातंसुतान्वितम् ॥ अहंविस्तृज्यदाशूरंततोमरनदीगतः ॥ ३५ ॥ तत्राभिमतमासाद्यस्थानमेत्यनभस्तलम् ॥ प्रविश्यखंमुनीनांचमध्यंस्वस्थइवस्थितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हम दोनोंके परस्पर विचित्र कथाओंसे वह रात्रि समागममेंयुक्त स्त्री पुरुषके मुहूर्तके समान वीतगई ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर प्रातःकालमें अप्सराओंके अङ्गोंके भोगके सदृश शोभायुक्त, और पुष्पोंकी वृद्धिके समूहके समान तारागणके धीरे २ सूक्ष्म होनेपर ॥ ३४ ॥ कदंबके आकाशभागपर्यन्त पुत्रसहित आये हुये (पहुंचानेको आये हुये) दाशूरको गृहके प्रतिलोटाके मैं आकाशकी देवगंगाजीको ओर चला गया ॥ ३५ ॥ वहांपर इष्टस्थानको पाकर आकाशतलमें प्राप्त होके और आकाशमें प्रवेश करके मुनियोंके मध्यमें स्वस्थ होके स्थित हुआ ॥ ३६ ॥

दाशूराख्यायिकैपातेकथितारघुनंदन ॥ जगतःप्रतिबिम्बाभासत्याकाराप्यसन्मयी ॥ ३७ ॥ दाशूराख्यायिकेवेयमित्येतत्कथितंमया ॥ तुभ्यंराघवबोधायजगद्रूपनिरूपणे ॥ ३८ ॥ तस्मादवास्तवीत्युक्त्वावास्तवीमपिरंजनाम् ॥ दाशूरसिद्धांतदृशासदोदारोभवात्मवान् ॥ ३९ ॥ तस्माद्विकल्पंमलमात्मनस्त्वंनिर्द्वयपश्यामलमात्मतत्त्वम् ॥ आसादयिष्यस्यचिरात्पदंतद्भविष्यसीज्योभुवनेषुयेन ॥ ४० ॥

इत्यपि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

दाशूरोपाख्याने वसिष्ठदाशूरमेलनं नाम पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥

दाशूरोपाख्यानंसमाप्तम् ॥

अर्थ—हे रघुनन्दन ! यह दाशूरकी आख्यायिका जो जगत्के प्रतिविम्बके समान असत्यमयी होनेपर भी सत्याकार भान होती है मैंने तुमसे वर्णन किया ॥ ३७ ॥ हे राघव ! यह जगत्के स्वरूपके निरूपणके प्रसंगमें दाशूरकी आख्यायिकाके सदृश तुमारे बोधके लिये मैंने कथन किया ॥ ३८ ॥ इसलिये वास्तविक (यथार्थ) वा अवास्तविक रंजना अहं मम इत्यादि अध्यासको त्यागकर दाशूरसे कथित सिद्धांत दृष्टिसे सदा उदार तथा आत्मनिष्ठ होओ ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! विकल्पमय मनके हेतु अज्ञानरूपी मलको धोकर निर्मल आत्मतत्त्व देखो तब शीघ्रही मोक्षपदवीको प्राप्त होओगे जिससे कि चतुर्दशभुवनोंमें तुम पूज्य होजाओगे ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

दाशूरोपाख्याने वसिष्ठदाशूरमेलनं नाम पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥

दाशूरोपाख्यानं संपूर्णम् ॥

षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

जड दृश्यकी सत्ता तथा असत्ता, और चित्की कर्तृता तथा अकर्तृताका विचार करके दृश्यमें जो अहं मम इत्यादि अभेदाध्यासहै उसका सर्वथा निवारण इस ५६ के सर्गमें करते हैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ नास्तीदमिति निर्णयसर्वतस्त्यजं रज्जनाम् ॥ यन्नास्तितत्प्रतिकलकेवास्थे हविचारिणाम् ॥ १ ॥ दृश्यमानमथेदं चेदस्ति सत्तामुपागतम् ॥ तिष्ठस्वात्मनि बध्नासित्वा किमत्र किलात्मताम् ॥ २ ॥ अथ चेदस्ति नास्तीदमिति निश्चयवानसि ॥ तथापि भावनासंगः कथं युक्तश्चलाचले ॥ ३ ॥ नेदमस्ति जगद्रामतवनास्ति महामते ॥ केवलं स्वच्छमेवेत्यमाततं मितमीदृशम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—यह जड जगत् नहीं है ऐसा निर्णय करके, अहं मम इत्यादि अभेद अध्यासरूप विश्वासको त्यागो, क्योंकि जो नहीं है उसमें विवेकियोंकी आस्था क्या ॥ १ ॥ यदि यह देहादि दृश्य जगत् आत्मासे पृथक् निरपेक्ष पृथक् सत्ताको प्राप्त हुआ है तो तुमभी उससे निरपेक्ष होकरके असंग और उदासीन चिद्रूप अपने आत्मामें स्थित रहो, क्योंकि आत्मासे निरपेक्ष देहादिमें अध्याससे तुम आत्मताको क्यों बांधते हो ॥ २ ॥ और यदि यह जगत् सदसद्वहै ऐसा निश्चय तुमको है तो भी सदसद्वरूपसे अनियत स्वभाववाले देहादि जगत्में तुमारी भावनायुक्त नहीं है ॥ ३ ॥ और हे महामते रामजी ! यदि यह जगत् नहीं है ऐसा तुमारा सिद्धांत है तब तो तुमारा बंध इसमें है ही नहीं, केवल निर्मल आत्मतत्त्व व्यापक सर्वथा विस्तीर्ण और सर्व प्रमाण सिद्ध है ॥ ४ ॥

नेदं कर्तृकं किंचिन्नवाकर्तृकतत्त्वम् ॥ स्वयमाभासते चेदं कर्तृकं कर्तृपदंगतम् ॥ ५ ॥ अकर्तृकं जगज्जालं भवत्वथ सकर्तृकम् ॥ मात्वमेतेन शबलं भावयन्नास्वचेतसि ॥ ६ ॥ सर्वौद्रियविहीनात्मा कर्तृवसजडोपमः ॥ अकर्तृचतदामन्येकाकतालीयवज्जगत् ॥ ७ ॥ काकतालीययोगेन जातं यत्किंचिदेव तत् ॥ तस्मिन्मानुसंधानं बालो बभ्राति नेतरः ॥ ८ ॥

अर्थ—यह जगत् कर्ताका किया हुआ नहीं है और न इसमें कर्ताका किया हुआ कोई क्रम है यह कर्ता अकर्ता पदको प्राप्त स्वयं भासमान हो रहा है ॥ ५ ॥ यह जगत्का जाल कर्तासहित हो, वा अकर्तासहित हो, परन्तु तुम परस्परके अभेदाध्याससे देहादिमें आत्मभावको देखते हुये बुद्धिरूप उपाधिसे परिछिन्न देहादिमें न स्थित हो ॥ ६ ॥ यदि संपूर्ण इन्द्रियों करके शून्य जडके समान अपनी सत्तामात्रसे जगत्के कर्ताके समान भान होता है तो भी यह जगत् काकतालीय न्यायसे कर्तारहित ही है ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ७ ॥ क्योंकि काकतालीय न्यायसे जो उत्पन्न हुआ है वह मानो नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय पदार्थमें पुनः २ अनुसंधान बालकही करता है न कि विवेकी ॥ ८ ॥

न कदाचिदिदं शांतं जगद्रामनचक्षयि ॥ अजस्रं दृश्यमानत्वाद्भावित्वाच्च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ न कदाचिदिदं चास्ति जगद्रामनचक्षयि ॥ अजस्रं क्षीयमाणत्वाद्नास्तित्वाच्चानुमानतः ॥ १० ॥ सर्वौद्रियपदातीतो यदा कर्तृहविज्वरः ॥ कुर्वाणः सर्वदा खेदं न कदाचन गच्छति ॥ ११ ॥ तेनेयं नियतिः प्रौढाभावाभावाद्दृश्यामयी ॥ ईदृश्येव स्थिरादीर्घामिथ्योत्थापि च दृश्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह जगत् न तो सर्वथा अत्यंतताभावरूप है और न प्रध्वंसाभाव प्रयुक्त शून्य स्वभाववा-
न है, क्योंकि यह प्रवाहरूपसे दृश्यमान और पुनः २ उत्पत्ति सहित है ॥ ९ ॥ और हे रामजी ! न यह जगत् नित्य सत्ता

स्वभाववाच्य है और न क्षणिक सत्ता स्वभाववाच्य है, क्योंकि यह नित्य परिणामके भेदसे क्षीयमाण है और अनुमानसे असत् स्वभाववाला भी है ॥ १० ॥ यदि संपूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत त्रिविध ताप रहित इसका कर्ता है तो भी सर्वदा जगत्के कार्यको करतेहुये भी खेदको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आत्माकी संनिधि मात्रसे जगद्रूप कार्य होता है ॥ ११ ॥ इस कारणसे यह प्रौढ जगत्की मर्यादा सदसत् अर्थात् अनिर्वचनीय दशमयी है सर्वदा ऐसेही स्थित और दीर्घाकार-वाली और मिथ्या आविर्भूत देखपड़ती है ॥ १२ ॥

अथ स्थित्यकालस्य कश्चिदंशः शरच्छतम् ॥ तावन्मात्रमहाश्वर्यः किमर्थं सोऽनुधावति ॥ १३ ॥ स्थिराश्चैज्जगतां भावास्तत्त्वादास्थानशोभते ॥ कथमन्योन्यसंश्लेषोजडचेतनयोः किल ॥ १४ ॥ अस्थिताश्चैज्जगद्भावास्तदाप्यास्थानशोभते ॥ पयःफेनास्थिरस्यातिदुःखमेपाददाति ते ॥ १५ ॥ आस्थाबंधो महाबाहो जगद्भावत्वमात्मनः ॥ नस्थिरास्थिरयोः फेनशैलयोरिव राजते ॥ १६ ॥

अर्थ—मनुष्य देहका जीवन पर्यंत सौ वर्षकाल अपरंपार कालका किंचित् अंशमात्र है उतना कालमात्र भी मनुष्य देहमें आत्मताके अभिमानमें महान् आश्चर्य है कि संपूर्ण इन्द्रियोंके पदसे अतीत आत्मा क्यों इस ओर दौड़ता है ॥ १३ ॥ यदि कर्ता रहित इस जगत्के संपूर्ण देहादि पदार्थ सत् हैं तो स्थिर होनेसे भी इसमें आस्था शोभा नहीं देती, क्योंकि असंग चेतन और जड पदार्थका परस्पर संयोग कैसे हो सकता है ॥ १४ ॥ और यदि इस जगत्के पदार्थ चंचल हैं तो भी इसमें आस्था शोभा नहीं देती, क्योंकि जलके फेनके समान चंचल इस देहादि जगत्के नाश होनेपर यह आस्था तुमको दुःख ही देवेगी ॥ १५ ॥ हे महाबाहो रामजी ! देहादि जगत् जो कि जन्म नाशादि संयुक्त है उसमें आत्माकी भावना करना अर्थात् आत्माको जगत् स्वभाव मानना यह आस्था बंध स्थिर और चंचल स्वभाववाले आत्मा और जगत्का ऐसे नहीं शोभित होता जैसे फेन और पर्वतका ॥ १६ ॥

सर्वकर्ताप्यकर्तव्यकरोत्यात्मानं किंचन ॥ तिष्ठत्येवमुदासीन आलोकं प्रति दीपवत् ॥ १७ ॥ कुर्वन्न किंचित् कुरुते दिवा कार्यमिवांशुमान् ॥ गच्छन्न गच्छति स्वस्थो स्वास्पदस्थो रविर्यथा ॥ १८ ॥ यतः कुतश्चिदेवेदं संपन्नमिव लक्ष्यते ॥ अरुणा तीरवहारि पूरावर्त्तवदा ततम् ॥ १९ ॥ इति चेद्भवताराम नैपुण्येनावधारितम् ॥ प्रमाणपरिशुद्धेन चेतसा च विचारितम् ॥ २० ॥

अर्थ—सबका कर्ता होते हुये भी अकर्ताके समान है, क्योंकि वह कुछ नहीं करता है क्योंकि आत्मा उदासीन ऐसी स्थित रहता है जैसे प्रकाशके प्रति दीप ॥ १७ ॥ जैसे सूर्य सब प्राणियोंके दिनके कार्य करते हुये भी कुछ नहीं करता ऐसेही आत्मा भी है, और अपनी प्रतिष्ठामें स्थित स्वस्थ सूर्यके समान चलते हुये भी आत्मा नहीं चलता ॥ १८ ॥ यह जगत् अनिर्वचनीय रूपसे अपने स्वभावहीसे ऐसे लक्षित होता है जैसे अरुणा नदीका तीर स्वभावसे ही शिला आदिसे विपरीत है, और जलका प्रवाह भी अधोगमनशील है, और इन दोनोंके सन्निधानसे उत्पन्न आवर्त (भंवरेह) आकस्मिक सिद्ध है अर्थात् जड और चेतनके संयोग मात्रसे यह जगत् अकस्मादुत्पन्न है इसमें कर्ताका भार किसीके ऊपर नहीं है ॥ १९ ॥ हे रामजी ! यदि इस बातको अर्थात् यह जगत् आत्माके सन्निधानमात्रसे उत्पन्न होता है इसको तुमने कुशलतासे निश्चय कर लिया है और प्रमाणसे परे शुद्ध चित्तसे विचार भी लिया है ॥ २० ॥

तथापि भावनां साधोपदार्थं प्रति नार्हसि ॥ आलातचक्रे स्वप्ने च भ्रमे वा केव भावना ॥ २१ ॥ अकस्मादागतो जंतुः सौहार्दस्य न भाजनम् ॥ भ्रमोद्धूतं जगज्जालमास्थाय अस्तन्न भाजनम् ॥ २२ ॥ औष्ण्ये दौशीतले भानौ मृगवृष्णा जले तथा ॥ यथानभावस्यास्थामेवं भावयमास्थितौ ॥ २३ ॥ संकल्पपुरुषस्वप्नजनोऽद्वैतविभ्रमम् ॥ यथापश्यसि पश्यत्वं भावजातमिदं तथा ॥ २४ ॥

अर्थ—तो भी हे साधो रामजी ! देहादि पदार्थोंके प्रति आत्मभावना तुमको करनी योग्य नहीं है क्योंकि आलातके चक्र (लकड़ीमें आग लगाकर जिसको मनुष्य अपने चारों ओरसे घुमाता है) स्वप्न और भ्रम इनमें भावना कैसी ॥ २१ ॥ जैसे जो प्राणी अकस्मात् एक दिनके लिये आगया है वह मित्रताका पात्र नहीं हो सकता; इसी प्रकार भ्रमसे उत्पन्न यह जगत् समूह भी आस्थाका पात्र नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ जैसे चन्द्रमामें उष्णताकी दौशीतताकी और मृगवृष्णामें जलकी भावना नहीं करते हो, ऐसेही इस जगत्की स्थितिमें भी भावना न करो ॥ २३ ॥ संकल्प और स्वप्नका पुरुष और दो चन्द्रमाके भ्रमको जैसे तुम देखते हो ऐसेही इस जगत्के समूह पदार्थको देखो ॥ २४ ॥

अंतरास्थां परित्यज्य भावश्री भावनामयीम् ॥ योसि सोसि जगत्स्मिं लीलाया विहरानघ ॥ २५ ॥ अक

वृत्त्वपदं पीत्वा पीत्वेच्छामपि कुर्वतः ॥ सर्वभावांतरस्थस्य सर्वातीतस्य चात्मनः ॥ २६ ॥ इयं सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजृम्भते ॥ दीपसन्निधिमात्रेण निरिच्छैव प्रकाशते ॥ २७ ॥ अभ्रसन्निधिमात्रेण कुटजा नियथास्वयम् ॥ आत्मसन्निधिमात्रेण त्रिजगतीति तथास्वयम् ॥ २८ ॥

अर्थ—स्त्री आदिकी सुन्दरताकी चिन्तासे पूर्ण जो संसारकी शोभाहै उसमें आस्थाको छोड़कर जो कुछ तुमारारूपहो उस रूपसे इस जगत्में हे पाप रहित रामजी ! लीलासे विहार करो ॥ २६ ॥ सब पदार्थोंके आभ्यन्तरमें स्थित तथा सबसे अतीत आत्माकी कर्तृता अकर्तृता तथा उसकी इच्छाकोभी निगूँथकरके शेष जो कुछ तुमारा रूपहै उससे लीलापूर्वक जगत्में बिहार करो, और उदासीन रूपसे इच्छा रहित व्यवहार करते हुये तुमारे सन्निधिमात्रसे नियति जगत्के व्यवहार रूपसे प्रख्यात होतीहै ॥ २६ ॥ यह जगत्की नियति आत्माकी सन्निधिमात्रसे अपने स्वरूपको ऐसे विकसित करती है जैसे दीपकी सन्निधिमात्रसे प्रभा इच्छाके बिनाही प्रकाश करती है ॥ २७ ॥ मेघकी सन्निधि (समीपता) मात्रसे जैसे कुटजके पुष्प स्वयं विकसित होतेहैं ऐसेही आत्माकी सन्निधिमात्रसे तीनों लोक स्वयं उत्पन्न होतेहैं ॥ २८ ॥

सर्वेच्छारहिते भानौ यथाव्योमनितिष्ठति ॥ जायते व्यवहारश्च सति देवतया क्रिया ॥ २९ ॥ निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोकः प्रवर्तते ॥ सत्तामात्रेण देवे तु तथैवायं जगद्गणः ॥ ३० ॥ अतः स्वात्मनिकर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ॥ निरिच्छत्वादकर्तृत्वात् सौ कर्तृत्वात् सन्निधिमात्रतः ॥ ३१ ॥ सर्वेन्द्रियाद्यतीतत्वात् कर्तृभोक्तानसन्मयः ॥ इन्द्रियांतर्गतत्वात् कर्तृभोक्तास एव हि ॥ ३२ ॥

अर्थ—जैसे संपूर्ण इच्छासे शून्य सूर्यके आकाशमें स्थित रहने मात्रसे जगत्का व्यवहार होताहै ऐसेही परमात्माकी सत्तामात्रसे जगत्की क्रिया होती है ॥ २९ ॥ इच्छारहित रत्न (मणिआदि) के स्थित रहनेसे जैसे जगत्में प्रकाश प्रवृत्त होताहै ऐसेही परमात्माकी सत्तामात्रसे जगत्के समूह उत्पन्न होतेहैं इस हेतुसे आत्मामें कर्तृत्व अकर्तृत्व दोनों स्थितहैं, इच्छारहित होनेसे यह अकर्ताहै, और सन्निधिमात्रसे कर्ताभी है ॥ ३१ ॥ संपूर्ण इन्द्रियोंका विषय न होनेसे सत्य परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं है और सत्तामात्रसे इन्द्रियोंके अंतर्गत होनेसे कर्ता भोक्ताभी वही है ॥ ३२ ॥

द्वेष्टात्मनि विद्येते कर्तृता कर्तृता न च ॥ ययैव पश्यसि श्रेयस्तामाश्रित्य स्थिरो भव ॥ ३३ ॥ सर्वस्थो ह मकर्तृतिष्ठ दृढभावनयानया ॥ प्रवाहपतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ३४ ॥ याति नीरसतां जंतुरप्रवृत्तेश्च तसः ॥ यस्याहं किंचिदेवेह न करोमीति निश्चयः ॥ ३५ ॥ भोगौघकामवांस्तत्र कः करोतु जहातु वा ॥ तस्मात्त्रित्यमकर्तृहमिति भावनयेद्दया ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे पापरहित रामजी ! इसप्रकारसे आत्मामें कर्तृता अकर्तृता दोनों हैं इनमेंसे जैसे तुम अपना कल्याण देखते हो उसीका आश्रय लेके स्थिर रहो ॥ ३३ ॥ चेतनमात्रसे सबमें स्थित मैं अकर्ता हूँ इस दृढभावनासे प्रवाहपतित (यथा प्राप्त) व्यवहार करते हुयेभी प्राणि कर्मोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ जिसको यह निश्चय है कि शुद्धरूपसे मैं कुछ नहीं करता, वह चित्तकी अप्रवृत्तिसे वैराग्यको प्राप्त होताहै ॥ ३५ ॥ भोगोंके समूहकी इच्छावात् कौन प्राणी तो करे और कौन त्यागै इसकारणसे मैं नित्य अकरता हूँ इस दृढभावनासे ॥ ३६ ॥

परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥ अथ सर्वकरोमीति महाकर्तृताया तया ॥ ३७ ॥ यदीच्छसि स्थितिरामतत्तामप्युत्तमां विदुः ॥ अहो यन्न करोमीमं समग्रं जागृतं भ्रमम् ॥ ३८ ॥ रागद्वेषक्रमस्तत्र कुतो न्यस्यात्यसंभवात् ॥ यदन्येन शरीरं तु दग्धमन्येन ललितम् ॥ ३९ ॥ सोऽस्मदारं भवतः कः खेदो ह्यस्योः क्रमः ॥ मत्सुखासुखविस्तारे जगज्जालक्षयोदये ॥ ४० ॥

अर्थ—परमोत्तम अमृतनामवाली समताही शेष रहजाती है, अथवा मैं सब कुछ करता हूँ यह कर्तृता पक्षहै, तो उस महा कर्तृतासे ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! यदि अपनी स्थिति चाहते हो तो वहभी उत्तम कही गई है, क्योंकि जो यह शुद्धरूप मैं सम्पूर्ण जगत्के भ्रमको नहीं करता तो ॥ ३८ ॥ तो राग द्वेषका प्रसंग मुझमें कहां ? क्योंकि मेरेसे अन्यका तो असंभवहै, और कर्तृतापक्षमेंभी जो शरीर अन्यसे भस्म किया गया और अन्यसे ललित (प्यार) किया गया ॥ ३९ ॥ वह (पूर्वजन्म तथा इस जन्मका शरीर) हमाराही किया हुआ है तो इसमें दुःख तथा हर्षका क्या अवसरहै, क्योंकि हमारे सुखदुःखके विस्तारमय इस जगत्जालके क्षय तथा उदयमें ॥ ४० ॥

अहं कर्तृतिमत्वांतः कः खेदो ह्यस्योः क्रमः ॥ खेदो ह्यस्य विलासेषु स्वात्मकर्तृतायै तया ॥ ४१ ॥ स्वयमेव लयं याते समतैवावशिष्यते ॥ समता सर्वभूतेषु यासौ सत्यापरास्थितिः ॥ ४२ ॥ तस्यामवस्थितं चित्तं

नभूयोजन्मभाङ्गनाक् ॥ अथवासर्वकर्तृत्वमकर्तृत्वंचराधव ॥४३॥ सर्वत्यक्त्वामनःप्रीत्वायोसिसो
सिस्थितोभव ॥ अयंसोहमयंनाहंकरोमीदिमिदंतुन ॥ ४४ ॥

अर्थ—मैंही कर्ताहूँ ऐसा मानकर स्थितपुरुषको दुःख तथा हर्षका क्या प्रसंगहै, और आत्माकी समष्टिरूप कर्तृ-
तासे सुखदुःखके विलासोंके ॥४१॥ स्वयं लय होने पर केवल समताही शेषरहजाती है और जो सब भूतोंमें समताहै वह
सर्वोत्तम सत्य स्थिति है ॥ ४२ ॥ उस समतामें स्थितपुरुष पुनः कदापि जन्मका भागी नहीं होता, अथवा हे राघव !
सर्वकर्ता वा अकर्तृता जो है ॥ ४३ ॥ उन सबको त्यागकर और मनकोभी निगलकर जिस (शुद्ध) रूपसे तुम
हो उसीसे स्थिर रहो, और इस देहमें प्रसिद्ध यह मैं तथा सब देहात्मक सृष्टिरूपमें यह देहइन्द्रियां मैं नहीं हूँ इस-
लिये मैं कुछ नहीं कर्ता इससे आत्माके परिच्छेद तथा कर्तृता आदिके निषेधसे शोधित त्वं पदार्थमात्रमें स्थिति
होनेसे तत्पदार्थके शोधनरूप वाक्यार्थके अलाभसे अपूर्णता होनेसे ॥ ४४ ॥

इतिभावानुसंधानमयीदृष्टिर्नतुष्टये ॥ साकालसूत्रपदवीसामहावीचिवागुरा ॥ ४५ ॥ सासिपत्रवनश्रे
णीयादेहोहमितिस्थितिः ॥ सात्याज्यासर्वयत्नेनसर्वनाशेप्युपस्थिते ॥ ४६ ॥ स्पष्टव्यासानभव्येनस
श्रमांसेवपुष्कसो ॥ तथासुदूरोज्झितयादृष्टौपटललेखया ॥ ४७ ॥ उदेतिपरमादृष्टिर्ज्योत्स्नेवविगतां
बुदा ॥ ययाभ्युदितयारामतीर्यतेभवसागरः ॥ ४८ ॥ कर्तानास्मिनचाहमस्मिद्विज्ञात्वेवमंतःस्फुटं
कर्त्ताचास्मिसमग्रमस्मितदितिज्ञात्वाथवानिश्चयम् ॥ कोप्येवास्मिनकिंचिदेवमितिवानिर्णीयसर्वोत्त
मेतिष्ठत्वंस्वपदेस्थितःपदविदोयत्रोत्तमाःसाधवः ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
कर्तृत्वविचारयोगोपदेशकरणं नाम षट्पंचाशःसर्गः ॥ ५६ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त पदार्थोंके स्मरणमयी दृष्टि सन्तोषकेलिये नहीं है, और यह कथन देहात्मबुद्धिके अभावकेलिये
और वही महाकाल (नरक विशेष) की पदवी, वही अवीचिकी जाल ॥ ४५ ॥ और असि (तलवार) के पत्रहैं
जिनमें ऐसे बनोकी पंक्ति है जो कि देहमें अहंभाव (आत्मत्वका अभिमान) की स्थिति है, यह स्थिति अपना
सर्व नाश उपस्थित होनेपरभी सर्वथा त्यागना चाहिये ॥ ४६ ॥ देहमें अहंभावकी स्थितिको कुत्तेके मांससाहित
चाण्डालीके समान भव्यपुरुषको कभी स्पर्शभी न करना चाहिये, क्योंकि अपने अधिष्ठान चेतन विशुद्ध आत्मह-
ृतिपरदेके समान देहात्मादृष्टिके दूरहीसे त्यागनेपर ॥ ४७ ॥ सर्वोत्तम आत्मदृष्टि, मेघरहित चन्द्रचन्द्रिकाके
समान उदय होती है हे रामजी ! जिस दृष्टिके उदय होनेपर यह प्राणी संसारसागरसे पार होजाताहै ॥ ४८ ॥ हे
रामजी ! कर्ता तथा कर्तृताका प्रयोजक प्रसिद्ध देहादि मैं नहीं हूँ ऐसा स्पष्टरीतिसे जानकर अथवा सबका कर्ता
तथा समष्टिरूप संपूर्ण ब्रह्माण्डभी मैंही हूँ वा यह प्रसिद्ध जड दृश्यरूप मैं कुछभी नहीं हूँ किंतु लोकमें प्रसिद्ध
परिछिन्न परिमाण सुखदुःखसे विलक्षण पूर्णानन्द चित्स्वरूप मैंहूँ ऐसा निर्णय करके जहांपर विवेकी उत्तमसाधु ब्रह्म-
वेत्ता प्राप्तहैं उसी ब्रह्मपदमें तुम स्थित होओ ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कर्तृत्वविचारयोगो नाम षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

रामके प्रश्नोंका अनवसर और वासनाके वर्जनका प्रसंग और एक उपायसे सिद्ध उनकी प्रसंशा इत्यादि वि-
षय इस ५७ के सर्गमें विस्तारसे वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ सत्यमेतत्त्वयाब्रह्मन्यद्वक्तुंस्फुटंस्फुटं ॥ अकर्तृत्वहिकर्त्तात्माभोक्ताभोक्तैवभू

तकृत् ॥ १ ॥ सर्वेश्वरःसर्वगश्चविन्मात्रमलंपदम् ॥ स्थानंभुविपुर्देवःसर्वभूतांतरस्थितः ॥ २ ॥

इदयंगमतांप्राप्तमिदानींब्रह्ममेविभो ॥ त्वद्वक्तिर्भिर्यथांभोदधाराभिभूभृदव्यथः ॥ ३ ॥ औदासीन्याद

विद्वत्त्वान्नभुंकेनकरोतिच ॥ समग्रालोककारित्वाहुंकेदेवःकरोतिच ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! आपने यह उत्तम उक्तियोंसे रमणीय जो कुछ कहाहै वह सत्यहै सब
प्राणियोंका कर्ता वह परमात्मा कर्ता होते हुयेभी अकर्ता और भोक्ता रहतेभी अभोक्ताहै ॥ १ ॥ सबका ईश्वर, सर्व
व्यापी, विन्मात्र वह निर्मल पदहै, जैसे चार प्रकारके प्राणी पृथिवीपर रहते हैं ऐसेही सब प्राणियोंके अन्तरमें स्थित

वही देव सबका स्थान है ॥ २ ॥ हे प्रभो ! इस समय ब्रह्म मेरे हृदय में प्राप्त हुआ है, अर्थात् भासता है इस समय जैसे वर्षा की धारा से ग्रीष्म ऋतु से संतप्त पर्वत व्यथारहित हो जाता है, ऐसे ही आपकी उक्तियों से मैं भी व्यथारहित होगया हूँ ॥ ३ ॥ वह देव परमात्मा उदासीन और इच्छारहित होने से न कुछ भोक्ता है न कर्ता है और सत्तामात्र से सब लोगों का रचयिता होने से कर्ता भी है भोक्ता भी है ॥ ४ ॥

कित्वयं भगवन्स्फारः संशयो मे हृदि स्थितः ॥ तं त्वं छिद्यि गिरा ब्रह्मन्दीधित्यै दुर्ग्रथा तमः ॥ ५ ॥ इदं सत्त दिदं वासदयं सोहमिदं ननु ॥ अयमेको द्वितीयो यमित्यादिकलनामयम् ॥ ६ ॥ एकस्मिन् विद्यते ध्वेनीहार इव भास्करे ॥ इदं प्रथममेवाच्छेदक्यसात्मनिसंस्थितम् ॥ ७ ॥ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ सिद्धांतकाल एवास्य संप्रश्नस्योत्तरं स्थिरम् ॥ कथयिष्यामि ते राम येन ज्ञास्यसि तत्त्वतः ॥ ८ ॥

अर्थ—परंतु हे भगवन् ! यह महात्मा संशय जो मेरे हृदय में स्थित है उसको अपनी वाणी से आप ऐसा छेदन कीजिये जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को ॥ ५ ॥ यह जगत् सत् है अथवा असत् है इस आपके कथनानुसार वह प्रसिद्ध समष्टिरूप जगत् मैं हूँ और व्यष्टि देहमात्र नहीं हूँ अथवा यह संपूर्ण प्रपंच समष्टि दृष्टि से एक है और व्यष्टि-दृष्टि से अनेक है इत्यादि अनियत अनेक कल्पनामय यह जगत् ॥ ६ ॥ एक अद्वितीय नियतस्वभाववाले और स्वयं प्रकाशरूप होने से सर्वथा मोहांधकाररहित निर्मल परमात्मामें सूर्यमें अंधकार के समान कैसे रह सकता है, यदि आप यह कहें कि प्रथम माया शबलित ब्रह्म के उदर में यह जगत् स्थित रहा और अब प्रकट रीति से है तो प्रथम भी उस अद्वितीय परमात्मामें यह कैसे स्थित था, यह कृपा करके कहिये ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांतकालमें अर्थात् निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्द्धमें निश्चयरूप से मैं तुमसे कहूंगा, जिससे कि तुम यथार्थ रीति से जान जाओगे ॥ ८ ॥

मोक्षोपायस्य सिद्धांतमसंप्राप्य न राघव ॥ श्रोतुं प्रश्नोत्तराण्येतान्यलं योग्यो भविष्यसि ॥ ९ ॥ कांता गीत गिरां रामतरुणो भाजनं यथा ॥ प्रश्नानामुत्तमो कीर्त्तनां पुण्यं रुद्राजनं तथा ॥ १० ॥ वृथा भवति बालेषु यथारागमयी कथा ॥ निरर्थकाल्पबोधेषु तथोदारोदया कथा ॥ ११ ॥ कस्मिंश्चिदेव समये किंचित्पुंसो विराजते ॥ फलमाभाति वृक्षस्य शरदौ वनमाधवे ॥ १२ ॥

अर्थ—मोक्ष के उपदेश के सिद्धांत (अखंडाकार आत्मबोध) को न प्राप्त होकर हे रामजी ! इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रीति से सुनने के योग्य न होंगे ॥ ९ ॥ जैसे तरुण पुरुष युवती स्त्रियों के गीत और वाणी का पात्र होता है ऐसे ही सिद्धांतकाल के ऐसे प्रश्नों का और उनके उत्तरों का पात्र आत्मज्ञानी पुरुष होता है ॥ १० ॥ जैसे बालकों में विषय रागमयी कथा व्यर्थ होती है, ऐसे ही अल्पबोधवाले पुरुषों में मोक्ष देनेवाली कथा भी निरर्थक है ॥ ११ ॥ किसी समय में किसी पुरुष की कोई बात शोभित होती है, जैसे नारंगी और नींबू आदिके फल वृक्ष में शरद ऋतु में ही शोभित होते हैं न कि वसंत ऋतु में ॥ १२ ॥

उपदेश गिरो वृद्धै रंजनानिर्मले पटे ॥ लगंत्युदारविज्ञानकथाचाधिगतात्मनि ॥ १३ ॥ प्रश्नस्यास्योत्तरं पूर्वलेशतः कथितं मया ॥ न विस्तरेण ते नैतन्न ज्ञातं भवता स्फुटम् ॥ १४ ॥ यदित्वमात्मानात्मानमधिगच्छसि तत्स्वयम् ॥ एतत्प्रश्नोत्तरं साधुजानास्यन्न संशयः ॥ १५ ॥ मया सिद्धांतकाले तु प्राप्तबोधे त्वयि स्थिते ॥ वक्तव्यो विस्तरेणैव साधो प्रश्नोत्तरकमः ॥ १६ ॥

अर्थ—वैराग्य के उपदेश विवेकी पुरुष में और निर्मल वस्त्र में रंग जैसे लगता है ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष में आत्मज्ञान की कथा लगती है ॥ १३ ॥ इस तुमारे प्रश्न का किंचित् उत्तर मैंने भार्गवोपाख्यान में कहा है, अनधिकारी होने के कारण विस्तार से नहीं कहा इसी से तुमने स्पष्ट रीति से नहीं जाना ॥ १४ ॥ हे रामन्द्रजी ! यदि तुम अपने आत्मा को आप ही जान जाओगे अर्थात् अखण्ड आत्मा का बोध हो जावेगा तो मेरे कथन के बिना ही इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण रीति से जान जाओगे इसमें सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥ हे साधो ! सिद्धांतकाल में जब तुमको बोध प्राप्त होगा तब इस प्रश्न के उत्तर का प्रसंग विस्तार से कहूंगा ॥ १६ ॥

किं यानां त्यात्मानमात्मैव लत आत्मात्मनैव हि ॥ आत्मैव संप्रसन्नः सन्नात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १७ ॥ तदेतत्कमवसर है ॥ मकर्त्तकर्तृविचारणम् ॥ अज्ञातत्वाच्चुतामेतामक्षीणवासनो भवेत् ॥ १८ ॥ बद्धो हि वासना बद्धो अहं कर्त्ता ॥ आह्लासनाक्षयः ॥ वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपित्यज ॥ १९ ॥ तामसीर्वासनाः पूर्वत्य वलयं यातरे ॥ मैत्र्यादिभावना नान्नीगृहाणामलवासनाम् ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे अप्रसन्नता दशामें आत्मासे किये हुये कार्यको आत्माही जानताहै ऐसेही आत्मबोधसे प्रसन्न आत्मा अपने वास्तविक पूर्ण आत्माको जानजाताहै ॥१७॥ हे रामजी ! यह कर्तृता और अकर्तृताका विचार अखण्ड ब्रह्मके बोध करानेके लियेही मैंने तुमसे कहाहै परन्तु तुमने अखण्ड आत्मताको नहीं जाना इससे भान होताहै कि तुमारी वासना अभी क्षीण नहीं हुई ॥ १८ ॥ क्योंकि जो वासनासे बद्धहैं वही बद्धहै, और वासनाका क्षयहै वही मोक्षहै इसलिये तुम वासनाओंको त्यागकर मोक्षार्थताकोभी त्यागो ॥१९॥ प्रथम विषयसे पूर्ण तामसी और राजसी वासनाओंको त्यागकर मैत्री करुणादि नामवाली निर्मल वासनाको ग्रहणकरो ॥ २० ॥

तमप्यंतःपरित्यज्यताभिर्व्यवहरन्नपि ॥ अंतःशांतसमस्तेहोभवचिन्मात्रवासनः ॥ २१ ॥ तामप्यथ परित्यज्यमनोबुद्धिसमन्विताम् ॥ शेषेस्थिरसमाधानोयेनत्यजसितस्यज ॥ २२ ॥ चिन्मयःकलना कालप्रकाशतिमिरादिकम् ॥ वासनांवासितारंचप्राणस्पंदनपूर्वकम् ॥ २३ ॥ समूलमपिसंत्यक्त्वा व्योमसौम्यप्रज्ञांतधीः ॥ यस्त्वंभवसिसद्रुद्धेस भवानस्तुसत्कृतः ॥ २४ ॥

अर्थ—उन मैत्री आदिकोंसे व्यवहार करते हुये उस निर्मल वासनाको त्यागकर और अंतःकरणमें समस्त इच्छाओंसे रहित होकर सम्यग् ज्ञानसमाधिके अभ्याससे चिन्मात्र वासनासहित होओ ॥ २१ ॥ इसके पश्चात् मनबुद्धिसहित उस वासनाकोभी त्यागकर शेष आत्मस्वरूपमें स्थिर समाधान होकर जिससे द्वैतकी कल्पनाका मूल-स्तम्भभूत अहंकारसे पूर्वोक्त सब कुछ त्यागते हो उसकोभी त्यागो ॥ २२ ॥ प्राणकी गतिपूर्वक कल्पनाकालसे प्रकाशित अज्ञानांधकारादिक वासना और विषय और उनके द्वारभूत इन्द्रियादिककोभी ॥ २३ ॥ मूलसे उखाड़कर आकाशके समान निर्मल बुद्धिसहित केवल चिन्मय सबसे पूजित जो कुछ तुमारा रूपहै उसी रूपसे हे सुमते ! तुम स्थित रहो ॥ २४ ॥

हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेवमहामतिः ॥ यस्तिष्ठतिगतव्यग्रःसमुक्तःपरमेश्वरः ॥ २५ ॥ समाधिमथक र्माणिमाकरोतुकरोतुवा ॥ हृदयेनास्तसर्वास्थोमुक्तएवोत्तमाशयः ॥ २६ ॥ नैष्कर्म्येणनतस्यार्थो नित स्यार्थोऽस्ति कर्मभिः ॥ नसमाधानजप्याभ्यांस्यनिर्वासनंमनः ॥ २७ ॥ विचारितमलंशास्त्रं चिरमुद्रया हितंमिथः ॥ संत्यक्तवासनान्मौनादृतेनास्त्युत्तमंपदम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जो महामति ! हृदयसे सब वासनादिकको त्यागकर चित्तरहित स्थित रहताहै वही मुक्त और परमे- ॥ २५ ॥ जिसने हृदयसे सम्पूर्ण आस्थाओंको त्याग दियाहै वह शुद्धान्तःकरणवाला पुरुष समाधि करै वा सांसारिक व्यवहार करै परन्तु मुक्तही है ॥ २६ ॥ हे रामजी ! जिसका मन वासनारहित है उसको निष्कर्मतासे वा कर्मोंसे अथवा समाधि वा जपसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २७ ॥ चिरकालतक पूर्ण रीतिसे शास्त्रोंको विचारलिया और परस्पर दूसरेको उस पुरुषने ग्रहण कराया तोभी वासनाके त्यागके विना मोक्षपदकी प्राप्ति नहीं है ॥ २८ ॥

दृष्टं द्रष्टव्यमखिलं भ्रांत्वा भ्रांत्वादिशोदश ॥ जनाः कतिपया एव यथावस्तु वल्लोकिनः ॥ २९ ॥ यद्यदा लोक्यते किंचित्कश्चिन्नविद्यते ॥ ईप्सितानीप्सितादन्यन्नतत्रयततेजनः ॥ ३० ॥ येकेचनसमा रंभायेजनस्यक्रियाक्रमः ॥ ते सर्वे देहमात्रार्थमात्मार्थं न तु किंचन ॥ ३१ ॥ पाताले ब्रह्मलोके च स्वर्गे च वसुधातले ॥ व्योम्निकतिपया एव दृश्यंते दृष्टदृष्टयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मैंने भ्रमण करके देखनेके योग्य सम्पूर्ण वस्तु देखलिया, परन्तु यथार्थ वस्तुके जानने- वाले गिने हुये थोड़ेही पुरुष हैं ॥ २९ ॥ जो कुछ इस संसारमें देखपडताहै वह इष्ट तथा अनिष्टसे भिन्न नहीं है, और इन्हीकेलिये सब जीव प्रयत्न करते हैं, इनसे भिन्न जो आत्मतत्त्वहै उसकेलिये कोईभी जन प्रयत्न नहीं करता ॥ ३० ॥ जो कुछ लौकिकगृह आदि कार्योंका आरंभहै और जो वैदिक क्रियाक्रम हैं वे सब अनात्मभूत देहकेही- लिये हैं न कि आत्माके अर्थ ॥ ३१ ॥ पाताल, ब्रह्मलोक, स्वर्ग, पृथिवी और आकाशमेंभी चित् एकरस ब्रह्मके देखनेवाले कोई विरलेही जन हैं ॥ ३२ ॥

इदं हेयमुपादेयमिदमित्यसद्वृत्तिर्यतौ ॥ निश्चयौ गलितौ यस्य ब्रह्मस्यासावति दुर्लभः ॥ ३३ ॥ करोतु भुवनेरा ज्यं विशत्वं भोदमंबुवा ॥ नात्मलाभादृतेजं विभ्रंतिमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ येमहामतयः संतः शूराश्चै व्रियशत्रुषु ॥ जन्मज्वरविनाशाय तउपास्यामहाधियः ॥ ३५ ॥ सर्वत्र पंचभूतानि पृष्ठां किंचिन्नविद्यते ॥ पाताले भूतले स्वर्गे रतिमेतु कधीरधीः ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है ये दोनों अपने आत्माके अज्ञानसे प्रादुर्भूत निश्चय जिस ज्ञानी पुरुषके गलित (नष्ट) होगये हैं वह महात्मा दुर्लभ है ॥ ३३ ॥ चक्रवर्ती राजा होके भूमंडलमें राज्य करै, इन्द्रपदके ला-

भसे वृष्टिके अधिकारमें मेघमंडलमें प्रवेश करै, वरुणपदके लाभसे जलपर चलै, और योगकी सिद्धिसे सर्वत्र प्रवेश करै, परन्तु आत्मलाभके बिना यह जीव विश्रांतिको नहीं प्राप्त होता ॥ ३४ ॥ इस हेतुसे जो संत महामुनि इन्द्रिय-रूपी शत्रुओंके जीतनेसे शूर महाबुद्धिमान् हैं वेही जन्ममरण आदि ज्वरके विनाशकेलिये उपासनीय हैं ॥ ३५ ॥ पाताल, भूतल और स्वर्गमें सर्वत्र पंचभूत वा उनके कार्यभौतिक पदार्थही है षष्ठ (छठी) वस्तु कोई नहीं है तो धीर बुद्धिमान् विवेकी पुरुष प्रीति किसमें करै ॥ ३६ ॥

युक्त्यावैचरतौज्ञस्यसंसारोगोष्पदाकृतिः ॥ दूरसंत्यक्तयुक्तेस्तुमहामत्तार्णवोपमः ॥ ३७ ॥ कदंबगो-
लकैस्तुल्यं ब्रह्मांडं स्फारचेतसः ॥ किंप्रयच्छति किं भुंक्ते प्राप्तेस्मिन् सकलेपिसः ॥ ३८ ॥ एतदर्थमबु-
नायन्महासमरक्रियाः ॥ तन्मन्ये रासधिकार्यं हृदं लक्षयावहम् ॥ ३९ ॥ कल्पमात्रेण कालेन सुमहापेल-
वोदरे ॥ तस्मिन्नपि हियो नाशः सर्वाधिरमहाधियाम् ॥ ४० ॥

अर्थ—वेदोंमें कथित युक्तिसे ब्रह्मदर्शनद्वारा विचरते हुये आत्मज्ञानी पुरुषकेलिये यह संसार गौके खुरके स-
मान है, और उस युक्तिको दूसरेही त्याग करनेवालेको तो महाप्रलयके समुद्रके समान है ॥ ३७ ॥ अपरिच्छिन्न आ-
त्मानंदका अनुभव करनेसे विशाल चित्तवाले आत्मज्ञानी पुरुषको कदंबफलके गोलोंके समान यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड
क्या देसकता है, और क्या वह उसमें भोगता है चाहै वह ब्रह्माण्ड उसको सम्पूर्ण प्राप्त भी होजाय ॥ ३८ ॥ हे रामजी !
जिस जगत्में राज्यादि सुख लाभके अर्थ मूढ़ोंकी महासमरकी क्रिया होती हैं वह लाखों योद्धोंका क्षयकारक युद्ध
दयालु तत्त्वज्ञानीको धिक्कार करने योग्य है ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ३९ ॥ दो पदार्थकी अवधिभूत महाकल्पांतकालसे भी
नष्ट होनेसे अति कोमल उस ब्रह्मपदवीमें भी जो सब प्राणियोंको प्रलयका निमित्त होनेसे मानसी व्यथाके निमित्तसे
नाश है वह पद मूढ़ोंकोही प्रसंशनीय है, इस हेतु ब्रह्मपदवीमें भी ज्ञानीकी रति नहीं होसकती ॥ ४० ॥

आत्मनो ज्ञस्य सर्गादेर्यन्मनागपि नोद्वतम् ॥ तस्मिञ्जगत्रये प्राप्ते किंचिदात्मावलीभवेत् ॥ ४१ ॥ इतः
शैलशतैर्व्याप्ता तथे तो जलराशिभिः ॥ कियानस्य भुवो देहो येनोदारं प्रपूरयेत् ॥ ४२ ॥ न तदस्ति जगत्
स्मिन् स पातालसुरालये ॥ यन्नामात्मवतो ज्ञस्य किंचित्कार्यतरं भवेत् ॥ ४३ ॥ एकतामनुयातस्य व्योमव-
द्विततस्य च ॥ स्वस्थस्यात्मवतो ज्ञस्य स्थिरस्यात्मन्यचेतसः ॥ ४४ ॥

अर्थ—तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिसे जब सृष्टि आदिके उपायसे कुछभी नहीं उत्पन्न हुआ तो उस सम्पूर्ण तीनों जग-
त्के मिलजानेपर भी क्या आत्मा कुछभी बलवान् होसकता है ॥ ४१ ॥ एक ओर तो सैकड़ों पर्वतोंसे यह पृथिवी
व्याप्त है, और दूसरी ओर जलकी राशियोंसे तो इस भूमिका कितना देह (राज्यादिके योग्य) शेष है जो कि सर्व
त्यागसे महान् अंतःकरणवाले पुरुषको पूर्ण करसकै ॥ ४२ ॥ पाताल स्वर्गसहित इस सम्पूर्ण जगत्में ऐसा कुछभी
नहीं है जो आत्मज्ञानीकेलिये अवश्य कर्तव्य हो ॥ ४३ ॥ एकताको प्राप्त, आकाशके तुल्य विशाल, मनशून्य और
स्वस्थतासे स्थित आत्मज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें ॥ ४४ ॥

शरीरजालनीहारा धूसरा शून्यकोटरा ॥ शांत संसारसुभगा त्रिलोकी विपुला तटी ॥ ४५ ॥ स्फारज्ज्वा-
लां भोधिफेनाः सर्वकुलाचलाः ॥ चिदादित्यमहाभासमृगतृष्णाजलश्रियः ॥ ४६ ॥ आत्मतत्त्वमहां
भोधिबीचयः सर्गराजयः ॥ अनुत्तमपदां भोदवृष्टयः शास्त्रदृष्टयः ॥ ४७ ॥ चंद्राग्निपनालोका घटकाष्ठा
दिसन्निभाः ॥ प्रकाशनीयाश्चिद्रूपत्विषोमलकणास्तथा ॥ ४८ ॥

अर्थ—शरीरोंके समूहसे नीहार (कुहरे) के समान धूसर संसारकी शांततासे रमणीय यह त्रिलोकी रूप
विशाल मृगतृष्णानदीकी तटी आकाशके उदरके समान शून्यरूपही है अर्थात् ज्ञानी इसको तुच्छ मानकरके दृष्टि-
पातभी नहीं करता ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! निर्मल ब्रह्मरूप समुद्रके मेरुमंदर आदि कुलपर्वत फेन हैं, और चित्तरूपी
महाप्रकाशशील सूर्यके तेजसे नदी समुद्र आदि सब मृगतृष्णा हैं ॥ ४६ ॥ सृष्टियोंकी पंक्ति आत्मतत्त्वरूप महासमु-
द्रके तरंग हैं, और वेद तथा धर्मशास्त्रादिसे धर्म तथा ब्रह्मतत्त्वादिके विचारके प्रकाशक शास्त्रदृष्टि सबसे उत्तम ब्रह्म-
पदरूप मेघकी वृष्टि हैं ॥ ४७ ॥ जैसे अति मलिन पृथिवीसे उत्पन्न पार्थिव आदि धातु आत्मासे प्रकाशित हैं ऐसेही
चन्द्रमा, अग्नि और सूर्यादिके प्रकाश घट काष्ठादिके प्रकाशसेही प्रकाशनीय हैं ॥ ४८ ॥

विहरन्ति स्वमात्मानः संसारवनचारिणः ॥ कामभोगोपलयासमृगानरसुरासुराः ॥ ४९ ॥ अस्थिखंड-
गलामूर्द्धपिधानाः स्रायुशंखलाः ॥ जगद्देहाजर्ज्जीवरक्तमांससमुद्रकाः ॥ ५० ॥ वनमालामृगामुग्धाः
पुरसंचारितास्थितौ ॥ बालबुद्धिविनोदययोजिताश्चर्मपुत्रिकाः ॥ ५१ ॥ नैवंविधोदारमनामनागपि
महामतिः ॥ न जश्नवति भोगौ धैर्मदवातैरिवाचलः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जिनका अपने देहको परिच्छिन्न अनुभव अथवा हिंसा करनेका स्वभाव है ऐसे संसाररूपी वनके चारी देव मनुष्य दैत्यादि काम भोगरूप तृणोंकी पंक्तियोंके ग्रासमें मृगोंके समान हैं ॥ ४९ ॥ जिनमें अस्थियों (हड्डियों) के खंडरूप अर्गला (आधारकाष्ठ) है शिररूपी ढकने हैं; और नाडीरूप लोहके बंधन हैं ऐसेही जगत्में देव मनुष्योंके देह अनादि संसाररूप जंगलमें जीर्ण जीवोंके बंधनार्थ संपुट (पेटरी) हैं ॥ ५० ॥ संसाररूप वनकी मालाके मृग देहके विवेक शून्य, सब देहरूप जीव सहित चर्मकी पुत्तलिकाओंको ब्रह्माजीने उन २ भोगोंकी भूमिरूप जगत्की संचारकी स्थितिमें बालकोंकी बुद्धिके विनोदार्थ (भोगरूपी पल्लवोंके ग्रासोंसे) नियुक्त किया है ॥ ५१ ॥ सर्वतः पूर्वाक्त महा विवेकी पुरुष संसारके भोगोंके समूहोंसे ऐसे नहीं चलायमान होता जैसे मंद पवनोसे पर्वत ॥ ५२

तस्मिन्किलपदेरामज्ञस्तिष्ठतिमहोत्तमे ॥ यस्मिंश्चंद्रार्कदेशोपि न पालालमिव स्थितः ॥ ५३ ॥ यस्या लोका लोकाः समालोकाः सुवेदिनः ॥ शरीरं पात्ययमिव पश्यन्मूढाः क्षपार्णवे ॥ ५४ ॥ न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रंजयंत्यमी ॥ अप्यभ्यासगताः स्फारद्दयं खमिवांबुदाः ॥ ५५ ॥ न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रंजयंत्यमी ॥ मर्कटा इव नृत्यंतो गौरीलास्यार्थिनं हरम् ॥ ५६ ॥ न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रंजयंत्यमी ॥ प्राक्तनप्रतिबिंबश्रीरत्नेकुंभगतं यथा ॥ ५७ ॥ वज्रार्पितोपममसन्मयमंबुभंगतुंगंतरंगकृतबिंबमिवावलोक्य ॥ लोलांतदीहितसुखेषुरतिनयाति तज्ज्ञः कुशैवललवेण्विवराजहंसः ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

पूर्णांशयस्वरूपवर्णनं नाम सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उस महा उत्तम पदमें ज्ञानीपुरुष स्थित रहता है जिसमें चन्द्रसूर्यका प्रदर्शनभी पातालके छिद्रके समान अल्प भावसे स्थित है ॥ ५३ ॥ तत्त्वज्ञानीके चित् प्रकाशसे ब्रह्मा आदि लोकपालभी सब जगत्के साधारण प्रकाशक होके नेत्र आदि इन्द्रियोंसे बाह्य देशमें बुद्धिसे अंतःकरणमें उत्तम व्यवहारके उचित, बोधसे शोभित होके अज्ञानरूप समुद्रमें मग्न, और शरीर रहित आत्माको देखते हुये भी मूढ़ होके अज्ञानके सदृश शरीरकोही आत्मभावसे पालन करते हैं ॥ ५४ ॥ वैराग्यकी दृढतासे भोगोंकी वासनाओंके नाशसे विशाल हृदय शुद्धांतःकरणवाले ज्ञानीपुरुषको लोकपालोंके योग्य बारंबार अभ्यस्तभी जगत्के कोई पदार्थभी अपनेमें अनुरक्त (रंगसंहित) ऐसे नहीं करसकते जैसे मेघ आकाशको ॥ ५५ ॥ जगत्के नृत्य गीतादि कोईभी पदार्थ तत्त्वज्ञानीको ऐसे नहीं अनुरक्त करसकते, जैसे गौरीजीके क्रीडाके अर्थी महादेवजीको नाचते हुये मर्कट ॥ ५६ ॥ तत्त्वज्ञानी पुरुषको जगत्के कोईभी पदार्थ ऐसे नहीं अनुरागी करसकते जैसे घटसे बाह्य देशमें रत्नकी स्थितिदशमें रत्नके अंतर्गत स्तम्भ (खंभे) तथा गृहादिके प्रतिबिंबकी पूर्वकालकी शोभा घटके अंतर्गत रत्नको ॥ ५७ ॥ हे रामजी ! ब्रह्मलोक पर्यन्त इस संपूर्ण जगत्के ऐश्वर्य अज्ञानियोंकी दृष्टियोंमें अति दुर्भेद्य होनेसे वज्रके तुल्य हैं, और ज्ञानियोंकी दृष्टिमें जलके विलासोंमें ऊंचे तरंगके अग्रभागमें चंद्रमा आदिके प्रतिबिंबके समान अनिर्वचनीय स्थित है उसको विवेकी पुरुष तत्त्वदृष्टिसे असत् तथा तुच्छ देखके अज्ञानीके समान इष्ट सुखोंमें चंचल रति (प्रीति) ऐसे नहीं बाधता जैसे महु (जलके पक्षी विशेष) के भोग्य दुष्ट (खराब) शैवालमें राजहंस ॥ ५८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषानुवादे

पूर्णांशयस्वरूपवर्णनं नाम सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

पूर्णपदमें आरूढ होनेके लिये सर्वात्मतासे स्थितिको जतानेवाली कचकी गाथा रामजीके अर्थ वसिष्ठजीने इस ५८ के सर्गमें वर्णन की है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ अत्रैव वस्तुन्युदिताः शृणुराघवपूर्वजाः ॥ कचेन गाथायागीता बार्हस्पत्ये नपावनाः ॥ १ ॥ कस्मिंश्चिन्मेरुगहनेतिष्ठन्सुरगुरोः सुतः ॥ कदाचिदभ्यासवशाद्विश्रांतिं प्रापचात्मनि ॥ २ ॥ सम्यग्ज्ञानामृतापूर्णा मतिर्नारमतास्य सा ॥ पंचभूतमये मान्ये दृश्योऽस्मिन्पेलवात्मनि ॥ ३ ॥ स तेन निर्विण्ण इव सदात्मत्वाद्दृते पदम् ॥ अपश्यन्समुवाचे दमे को गद्गदया गिरा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसी पूर्वोक्त विषयमें कथित पूर्वकाल संबंधी वृत्तांतरूप, अति पवित्र गाथा जिसको बृहस्पतिके पुत्रने कहा है तुम सुनो ॥ १ ॥ मेरुके किसी वनमें रहनेवाला बृहस्पतिका पुत्र कदा-

चित् सुनी हुई ब्रह्मविद्याके मनन और निदिध्यासनकी परिपाकतासे आत्मामें विश्रामपाके ॥ २ ॥ इस बृहस्पतिके पुत्रकी सम्यग् ज्ञानरूपी अमृतसे पूर्ण वह उत्तम बुद्धि पंचभूतमय अति कोमलरूप इस दृश्यमें रमणताको न प्राप्त हुई ॥ ३ ॥ इस कारणसे उदासीनके समान उसने आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु रमणके योग्य न देखते हुये गद्गद आणीसे यह वक्ष्यमाण गाथा गानकी ॥ ४ ॥

किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम् ॥ आत्मना पूरितं विश्वं महाकल्पां बुनायथा ॥ ५ ॥ दुःखमात्मा सुखं चेव खमाशा सुमहत्तया ॥ सर्वमात्ममयं ज्ञातं नष्टकष्टोद्दमात्मना ॥ ६ ॥ स बाह्याभ्यन्तरे देहे धर्श्वोर्ध्वच्च दिक्षु च ॥ इत आत्मा ततश्चात्मानास्त्यनात्मयं क्वचित् ॥ ७ ॥ सर्वत्रैव स्थितो ह्यात्मा सर्वथा तमयं स्थितम् ॥ सर्वमेवेदमात्मैव मात्मन्येव भवाम्यहम् ॥ ८ ॥

अर्थ—मैं क्या कहूं ! कहाँ जाऊँ ! क्या ग्रहण करूँ ! क्योंकि संपूर्ण विश्व आत्मासे ऐसे पूरित है जैसे महा-प्रलयमें जलसे ॥ ५ ॥ दुःख और उसका उपभोक्ता जीव और उसको इष्ट सुख यह सब जगत्का तत्त्व देखनेपर केवल शून्य मात्र ही भान होता है, क्योंकि संपूर्ण दिशाओंसे और मनोरथोंसे भी यह सब जगत् आत्ममय जाना जाता है इसलिये आत्मासे मैं सर्व दुःख रहित हूँ, अर्थात् आत्मासे भिन्न मुझे किसी वस्तुसे प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥ देहके बाह्य तथा आभ्यन्तर नीचे ऊपर तथा दिशाओंमें इधर तथा उधर सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आत्ममय न हो ॥ ७ ॥ सर्वत्र अधिष्ठानभावसे आत्मा स्थित है और विवर्त रूपसे यह सब जगत् आत्मरूप है और तत्त्वदृष्टिसे यह सब आत्मा ही है, इसप्रकार मैं सर्वदा परमार्थ आत्मामें ही हूँ ॥ ८ ॥

यन्नामनाम तत्किंचित्सर्वमेवाहमांतरः ॥ आपूरिता पारमभाः सर्वत्र सन्मयः स्थितः ॥ ९ ॥ पूर्णस्तिष्ठा मिमोदात्मा सुखमेकार्णवोपमः ॥ इत्येवं भावयंस्तत्र कनकाचलकुंजके ॥ १० ॥ उच्चारयन्नोकारं च घंटा स्वनमिव क्रमात् ॥ अकारस्य कलामात्रं पाश्चात्प्रात्यं चालकोमलम् ॥ नांतरस्थो न बाह्यस्थो भावयन्परमे हृदि ॥ ११ ॥ व्यपगतकलनाकलंकशुद्धोद्दयनिरंतरलीनवातवृत्तिः ॥ गतघनशरदाशयोपमानः स्थित इति रामकचः स गायमानः ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे

कचगाथा नामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो कुछ चेतन नामसे प्रसिद्ध है और जो कुछ अचेतन करके प्रसिद्ध है उस सबके अंतर्गतमें आत्मस्वरूप हूँ, संपूर्ण आकाशमंडलको भी पूर्ण करके सर्वत्र सन्मय आत्मा स्थित है ॥ ९ ॥ पूर्ण और आनंद स्वरूप तथा सुखरूप एक समुद्रके समान मैं स्थित हूँ, इसप्रकार भावना करता हुआ उस मेरु पर्वतके कुंजमें ॥ १० ॥ और घंटाके शब्दके समान ओंकार शब्दको उच्चारण करते हुये और ओंकारकी कलामात्रको सबका विलयस्थान बालके कोमलके समान तुरीय अर्द्धमात्रा है उसमें विलय करता हुआ न तो आभ्यन्तर कारणमें स्थित और न बाह्य कार्यमें स्थित केवल परमात्म स्वरूपमें भावना करता हुआ ॥ ११ ॥ संपूर्ण कल्पनाके कलंकसे शुद्ध, और हृदयमें निरंतर प्राणकी गतिसे रहित, मेघसे शून्य शरद्ऋतुके समान निर्मल अंतःकरणवाला पूर्वोक्त गाथाको गान करते हुये वह कच स्थित था ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे

कचगाथा नामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोन षष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

विषयोंकी असारता, ब्रह्माके संकल्पसे संसारकी कल्पना और ब्रह्माके वैराग्यसे विश्रांति तथा शास्त्रकी रचना इन विषयोंका वर्णन इस ५९ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्री-सिष्ठ उवाच ॥ ॥ अन्नपानांगनासंगादृतेनास्तीह किंचन ॥ शुभमस्त्वितिसंवादिमहान्निवृत्तिः ॥ १ ॥ तिर्यचः पशवो मूढा येन तुष्यन्त्यसाधवः ॥ भोगैः कृपणसर्वस्वैरादिमध्यांतपेलवैः ॥ २ ॥ विषयांसंयंतियेलोके तैरलं नरगर्दभैः ॥ इतः केशा इतोरक्तमितीयं प्रमदातनुः ॥ ३ ॥ एतयातोष

॥ ४ ॥ मृगमहीदारुतरवो देहामांसमया अपि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस संसारमें अन्नपान और स्त्री आदिरूप विषयोंके साथ जिह्वा उपस्थ आदि इन्द्रियोंके सङ्गके सिवाय शुभ पुरुषार्थ कुछभी नहीं है, इस बातको श्रुति स्मृति और आत्मोंके उपदेश और अनुभवसे निश्चयकरके विवेकी महात्मा पुरुष इन भोगोंमेंसे किसकी वांछ करे ॥ १ ॥ जैसे तिर्यग्योनिके जीव, पशु मूढ और असाधु संतुष्ट होतेहैं ऐसे सर्वथा कृपण और आदि अंत मध्यमें विनाशी भोगोंसे ॥ २ ॥ जो विश्वासको प्राप्त होतेहैं वे मनुष्योंमें गर्दभके समान व्यर्थहैं एक ओर केश और अन्य ओर रक्त तथा मांस, यही स्त्रीका सुन्दर शरीर है ॥ ३ ॥ इस स्त्रीके सुन्दर शरीरसे कुत्तेही संतोषको प्राप्त होतेहैं न कि मनुष्य, पृथिवी मृत्तिकामयी, वृक्ष-काष्ठ और प्राणियोंके शरीरभी मांसमयहैं ॥ ४ ॥

अधोभूरंबरेष्टेकिमपूर्वसुखायतु ॥ मात्रास्पर्शानुसारिण्योविवेकपदभंगुराः ॥ ५ ॥ मोहायैवापराधु
ष्टाःसकलालोकसंविदः ॥ सर्वस्याएवपर्यन्तेसुखाशयाश्वसंस्थितम् ॥ ६ ॥ मालिन्यंदुःखमप्येवंज्वा
लायाइवकज्जलम् ॥ आगमापायिनोऽनित्यामनःपष्टेन्द्रियक्रियाः ॥ ७ ॥ लतानागेंद्रमृदिताधारयंतिनसं
पदः ॥ पुत्रिकारक्तमांसस्यकांतियमितिसादरम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अधोदेशमें पृथिवी और उर्ध्वभागमें आकाशहै इस संसारमें सारभूत वस्तु क्याहै जो सुखकेलियेहो, इन्द्रियां जो हैं वे अपने विषयोंके अनुकूल और विवेक पदमें बाधकहैं ॥ ५ ॥ संपूर्ण जनोंके व्यवहार बिना विचारसे रमणीयमान होतेहैं यथार्थमें मोहकेहीलियेहैं संपूर्ण सुखकी आशाके अंतमें वर्तमान सुखके समान दुःखभी स्थितहै ॥ ६ ॥ इसीप्रकार पाप विषयादिकी कलुपता और वियोग विपादादि जनितदुःखभी अग्निकी ज्वालाके कज्जलके समान सुखके अंतमें स्थितहै छटे मनसहित पांचों इंद्रियोंकी क्रिया अनित्य और उत्पत्ति विनाशशालीहैं ॥ ७ ॥ संपूर्ण विषयकी संपत्ति जो भोगमें आती है वेभी मत्त हांथीसे मर्दित लताके समान क्षीणभी सदा होती जाती हैं रक्त और मांसकी पुतलीको अतिसुन्दर यह कांताहै, ऐसा मानकर आदर पूर्वक ॥ ८ ॥

स्वदेहनाम्नास्थिचयेऽश्लिष्यतेमोहकक्रमः ॥ सर्वसत्यमिदंरामस्थिरमज्ञस्यतुष्टये ॥ ९ ॥ ज्ञस्यास्थैर्यम
सत्यंचजगद्रामनतुष्टये ॥ अभुक्तेपि विपायैपाविषमूर्च्छाप्रयच्छति ॥ १० ॥ तांपरित्यज्यभोगास्थांस्वा
त्मैकत्वगतिंभज ॥ अनात्ममयभावेनचित्तंस्थितिमुपागतम् ॥ ११ ॥ यदातदैतदाजातंजगज्जालमस
न्मयम् ॥ वासनावशतोब्रह्ममनसाकल्पितंवपुः ॥ १२ ॥

अर्थ—पुरुष अपने देहके नामसे अस्थि और मांसके समूहमें आलिंगन करताहै यह केवल कामका प्रसंगहै हे रामजी ! यह सब अज्ञानीके लिये सत्य तथा संतोषके लिये है ॥ ९ ॥ और ज्ञानीपुरुषके लिये यह अस्थिर असत् और असन्तोषके लिये हैं और यह भोगकी तृष्णा बिना भोगेभी विषके समान मूर्च्छाको प्राप्त करती है ॥ १० ॥ हे रामजी ! इस भोगकी आस्थाको त्यागकर तुम केवल आत्माके शरणमें प्राप्तहो और भोगकी वासनासे अनात्म देहादिमय भावनासे जब यह चित्त स्थितिको प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ उसी समय यह असन्मय जगज्जाल उत्पन्न हुआ और ब्रह्माके मनके संकल्पसे अस्मदादिकी वासना और कर्मादिके वशसे उसीके अनुसार यह जगत्का शरीर ऐसे कल्पित किया गयाहै ॥ १२ ॥

तेजसाश्रितकुड्येनहेमाभत्वमिवात्मनः ॥ ॥ श्रीरामउवाच ॥ वैरिचपदमासाद्यमनोब्रह्मन्महामते
॥ १३ ॥ इदंजगत्सुधनतांकथमानयतिक्रमात् ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ गर्भतल्पात्समुत्थायपद्मजःप्रथमः
शिशुः ॥ १४ ॥ ब्रह्मेतिशब्दमकरोद्ब्रह्मातेनसदुच्यते ॥ संकल्पजालरूपस्यमनसाकल्पिताकृतेः ॥
अकरोत्तस्यसंकल्पलक्ष्मीःपदमथोत्तरे ॥ १५ ॥ ततःसंकल्पयामासपूर्वतेजोमहाप्रभम् ॥ शरदंतेल
ताचक्रचक्रीकृतदिगंतरम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण, रजत और इन्द्रनीलमणि आदि भित्तिके आश्रित सूर्य आदिका तेज अपनेही अनुसार स्वरूप कल्पित करताहै, श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् हे महामते यह मन ब्रह्मके पदको प्राप्त करके ॥ १३ ॥ इस जग-
त्का प्रथम उत्पत्ति ब्रह्मा कहाते हैं, और जागरण कल्पके अनंतर संकल्पात्मक मनरूपसे कल्पित आकारवाले ब्रह्माके सं-
कल्पकी लक्ष्मीने भावी सर्ग विषयमें उद्योग किया ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् महा प्रकाशयुक्त तेजको संकल्पसे रचा, वह तेज शरत्कालके अंतमें हिमके समान पांडुरचक्रोंसे दिशा अंतरालोंको चक्रके समान करनेवालाथा ॥ १६ ॥

पक्षप्रतिमनिस्त्यूतकर्मणातिगुणाक्षरम् ॥ पुंजपिंजरपर्यंतहेमज्ञाननिभांबरम् ॥ १७ ॥ जालहेमलता
जालजटालनिजमंदिरम् ॥ कचत्प्रसरदुद्यानाकारकुंडलमंडितम् ॥ १८ ॥ तंशरीरंमनस्तस्मिंस्ततस्ते
जसिभास्वरे ॥ आत्माकारसमाकारंभास्वरंसमकल्पयत् ॥ १९ ॥ सततस्तेजसस्तस्मादभ्युदेतिदि
वाकरः ॥ जालमंडलमध्यस्थोज्ज्वलत्कनककुंडलः ॥ २० ॥

अर्थ—पक्षियोंके पक्षके सदृश दोनोंभागमें सूचिकर्मसे सूत्रके विस्तारसे मानो अनेक सूत्रमय क्षय धर्म वर्जित
शून्य करनेहारा विस्तृत तेजोंके समूहसे दिगंतको पिंजराके सदृश करनेवाला, और सुवर्णके तुल्य प्रकाशशील आ-
वरणरहित अपरिच्छिन्न तथा प्रकाशरूप होनेसे ब्रह्मज्ञानके प्रकाशको करनेवालाथा ॥ १७ ॥ कमलदलोंके विभाजके
लिये प्रविष्ट किरणोंसे झरोखोंमें रचित सुवर्णके लताजालोंके समान भास्वर केशरोंसे ब्रह्माके मंदिरको जटायुक्त क-
रनेवाला, और देदीप्यमान, फैलते हुये बनाकार कुण्डलोंसे (किरणके अवतोंसे) वह तेज शोभितथा ॥ १८ ॥
उस तेजो मण्डलीकी सृष्टिके अनन्तर चतुर्मुखाकारसे स्थित पूर्वोक्त मनने उस प्रकाशमय तेजमें तेजोमय भास्वर,
पुराण आदिमें प्रसिद्ध अपने सदृश आकारवाले शरीरको संकल्पसे रचा ॥ १९ ॥ उस पिंडीभूत तेजसे, प्रभामय मं-
डलके मध्यमें स्थित, जाज्वल्यमान कुण्डलके सदृश भगवान् सूर्य अद्यावधि उदयको प्राप्त होतेहैं ॥ २० ॥

ज्वलज्जटाभारधरोपांतविस्फारपावकः ॥ ज्वालाविशालावयवःपूरिताकाशमंडलः ॥ २१ ॥ अथब्रह्मा
महाबुद्धिरन्यास्तास्तेजसःकलाः ॥ अपाल्ययदसद्ब्रह्मातरंगानिवसागरः ॥ २२ ॥ तेपिसंकल्पसंप्रा
प्तसिद्धयःसमशक्तयः ॥ यथासंकल्पितं वस्तुक्षणाद्गृह्णापुरग्रतः ॥ २३ ॥ संकल्पयंतोयान्यास्तेनानाभू
तगणान्बहून् ॥ भूतेष्वन्यास्तुतेष्वन्यास्तेष्वन्यान्निविधानपि ॥ २४ ॥

अर्थ—जलती हुई ज्वालाकी पंक्तिधारी विशाल आग्नि सहित तथा महा अवयव सहित और आकाश मण्ड-
लको पूर्ण करनेको समर्थ भगवान् सूर्य हैं ॥ २१ ॥ इसके पश्चात् समष्टि बुद्धिमय सर्वज्ञ और महा बुद्धिमान्
चतुर्मुख ब्रह्मा सूर्यकी सृष्टिसे शेष (बाकी) तेजकी कलाओंका विभाग नव (९) भेद ऐसे प्रक्षेप किया जैसे
समुद्र तरंगोंका ॥ २२ ॥ और वेभी तेजके खण्ड ब्रह्माके संकल्पके कारण प्राप्त समस्त सिद्धि, और ब्रह्माके समान
शक्ति सहित प्रजापति होके अपने संकल्पके अनुसार वस्तुको क्षणमें संमुख देखके उसको प्राप्त किया ॥ २३ ॥
वे मरीचि आदि प्रजापतियोंनेभी जिन पुत्रपौत्र परंपरासे देवदानवादि जाति भेदोंसे तथा अनेक व्यक्तिभेदोंसे बहुत
गणोंका संकल्प किया और उन २ को पायाभी और भूतोंमें अन्य मैथुनी सृष्टि हुई, उनसे पुनः और उनसे पुनः
इसी प्रकार अनेक प्रकार सृष्टि परंपरा बढी ॥ २४ ॥

संस्मृत्यवेदांस्तदनुयज्ञक्रमगुणान्बहून् ॥ जगद्गृहादयं ब्रह्माभ्यांदांसमकल्पयत् ॥ २५ ॥ ब्राह्मरूप
सुपादायमनोनाममहद्वपुः ॥ तनोतीत्यमिमां हृष्टिभूतसंततिसंकुलाम् ॥ २६ ॥ समुद्राचलवृक्षाद्यांकृत
लोकोत्तरक्रमाम् ॥ मेरुभूपीठदिक्कुंजजटालोदरमंडलाम् ॥ २७ ॥ सुखदुःखजराजन्ममरणस्वाधिबोधि
ताम् ॥ रागद्वेषमयोद्विशांगुणत्रयमयात्मिकाम् ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् ब्रह्मा वेदोंका स्मरण करके इस जगद्रूप गृहसे बहुत यज्ञ क्रमके गुण और उनके म-
र्यादाकीभी कल्पनाकी ॥ २५ ॥ इसी रीतिसे यह मन विशाल शरीरवाला ब्रह्माका रूपधारण करके प्राणियोंके स-
न्तानसे व्याप्त इसी संकल्पमयी दृष्टिको विस्तार करताहै ॥ २६ ॥ यह सृष्टि समुद्र पर्वत तथा वृक्षादिसे पूर्ण, लो-
कोंके उत्तर क्रम क्रियायुक्त मेरु, भूमण्डल, तथा दिशाओंके कुंजोंसे जटासहित उदर मण्डलधारिणी रची है ॥ २७ ॥
तथा शारीरिक सुखदुःख वृद्धावस्था तथा जन्ममरणोंसे, और मानसी चिंताओंसे यह संसार त्याज्यहै, इसप्रकार
बोधित करानेवाली रागद्वेषमय होनेसे उद्विग्नताका कारण और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी यह रचीगई है ॥ २८ ॥

मनौहस्तैर्विरिंचोत्थैर्यथाकल्पितपुरा ॥ तत्तथैवाखिलं द्रष्टुं दृश्यते व्यापिमायया ॥ २९ ॥ इत्थं सर्वेषु
भूतेषु केषु चिस्त्वथवापुनः ॥ संकल्पयतिसंसारं परंपश्यति चित्स्थितम् ॥ ३० ॥ मोह एवमयो मिथ्या
जागतः स्थिरतांगतः ॥ संकल्पनेन मनसा कल्पितो चिरतः स्वयम् ॥ ३१ ॥ संकल्पवशतः सर्वाः प्रसवं
ति जगत्क्रियाः ॥ संकल्पवशतो देवानिर्याति नियतिस्थिताः ॥ ३२ ॥

अर्थ—ब्रह्मासे आविर्भूत मनरूप हस्तोंसे पूर्वकल्पमें जिस वस्तुको जैसे देखनेको तथा प्राप्त होनेको कल्पित
कियाहै वह अबभी मायासे वैसाही देखपडती है और प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ इसप्रकार समष्टिपक्षमें संपूर्ण भूतोंमें और
व्यष्टि पक्षमें किन्ही जीवोंमें स्थितमन संसारका संकल्पकरताहै और उसको वैसाही देखताहै ॥ ३० ॥ इसप्रकार इस-

मिथ्या मोहमय जगत्को संकल्पात्मक मनने शीघ्र स्वयं रचाहै, और स्थिरताको प्राप्त हुआ है ॥ ३१ ॥ संकल्पकेही वशसे संपूर्ण जगत्की क्रिया उत्पन्न होती हैं और संकल्पकेही वशसे नियतिमें स्थित देवता लोग भी उत्पन्न होते हैं ॥ ३२

कोपितायाः प्रजानाथैर्जगत्सृष्टेः कुलोद्भवः ॥ ब्रह्मासंचितयत्येपपद्मासनगतः प्रभुः ॥ ३३ ॥ मनःस्पंद नमात्रेणचित्रंचित्तंयदुत्थितम् ॥ सृष्टिर्वाभोगिनीस्फाराव्यवहारविकारिणी ॥ ३४ ॥ रुद्रोपेंद्रमहेंद्रा द्यौःशैलसागरसंकुला ॥ पातालरोदोदिकस्वर्गमार्गसंकटकोटरा ॥ ३५ ॥ संकल्पजालमत्यंतमयेदमभि तस्वतम् ॥ अधुनाविरतोऽस्यस्माद्विकल्पोद्भासनक्रमात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अपने २ उत्कर्षकेलिये मनुष्य आदि प्रजाओंमें धर्माधर्मकी वृद्धिके अर्थ प्रयत्न करते हुये इन्द्र विरोचन आदि प्रजानाथोंसे, तथा सात्विक, राजस, और तामस वृत्तियोंमें प्रवृत्तिके कारण जन्म बंध वृद्धावस्था और रोगादि सदृशों क्लेशोंसे पीडित इस जगत्की सृष्टिसे विरक्त, सब प्रजाओंके कुलके उत्पत्तिस्थान, और पद्मासनपर स्थित यह प्रभु ब्रह्मा वक्ष्यमाण ऐसी चिंता करते हैं ॥ ३३ ॥ कि मनके स्पंदमात्रसे व्यष्टिजीवकी उपाधिभूत विचित्र चित्त तथा उसके उपभोगार्थ बड़े व्यवहारोंसे विशालरूपी इस पृथिवीको मैंने संकल्पजालसेही चारों ओरसे विस्तारित किया ॥ ३४ ॥ और रुद्र, वामन, (विष्णु) इंद्र महेंद्रादि सहित, पर्वत तथा समुद्रादिसे व्याप्त, पाताल, आकाश-दिशा और स्वर्गमार्गोंसे पूर्ण कोटरवाली यह भूमि आदि जो कुछ हैं मैंने अपना महान् संकल्प जालही चारों ओरसे विस्तारित किया है, परंतु अब इस संकल्पविकल्पादि क्रमसे मैं विरक्तताको प्राप्त हुआ हूं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

इतिनिश्चित्यविरतः कल्पनानर्थसंकटात् ॥ अनादिमत्परं ब्रह्मस्मरत्यात्मानमात्मना ॥ ३७ ॥ तमासा द्यतदाभासेपदेगलितमानसे ॥ सुखंतिष्ठतिशांतात्मातल्पेधःश्रमवानिव ॥ ३८ ॥ निर्ममोनिरहंकारः परांशान्तिमुपागतः ॥ अविष्टब्धइवांभोधिरात्मनात्मनितिष्ठति ॥ ३९ ॥ ध्यानात्कदाचिद्भगवान्स्वयं विरमतिप्रभुः ॥ बंधनात्सलिलस्यंदात्सौम्यत्वादिववारिधिः ॥ ४० ॥

अर्थ—ऐसा निश्चय करके ब्रह्माजी कल्पनाके अनर्थ रूप संकटसे शांतिको प्राप्त हुये, और आदि अंत तथा मध्य शून्य परब्रह्मरूप अपने आत्माको आत्मासे स्मरण करने लगे ॥ ३७ ॥ स्मरण मात्रसे उस परमात्माको प्राप्त होके सर्वत्र प्रकाशमय, और मनशून्य सतमभूमिकारूप पदमें शांत चित्तहोके ऐसे सुखसे स्थित हैं जैसे श्रमवान् (थका हुआ) पुरुष एकान्तकी शय्यापर ॥ ३८ ॥ ममता और अहंकार रहित परम शांतिको प्राप्त अपने आत्मासे अपने आत्मामें ऐसे स्थित रहते हैं जैसे क्षोभ रहित समुद्र ॥ ३९ ॥ कदाचित् वह भगवान् ब्रह्मा एकाकार वृत्तिकी धारणारूप ध्यानसे इस प्रकार विरामको प्राप्त होते हैं जैसे जलकी गतिसे शांत समुद्र ॥ ४० ॥

विचारयतिसंसारंसुखदुःखसमन्वितम् ॥ आशापाशशतैर्बद्धं रागद्वेषभयादुरम् ॥ ४१ ॥ ततः सकल णाक्रांतमनाभूतचिभूतये ॥ करोतीहमहार्थनिशास्त्राणिविविधानिच ॥ ४२ ॥ अध्यात्मज्ञानगर्भाणि वे दवेदांगसंग्रहम् ॥ पुराणादीनिचान्यानिमुक्तये सर्वदेहिनाम् ॥ ४३ ॥ पुनस्तत्पदमालंघ्यपरमापद्विनि र्गतः ॥ स्वस्थस्तिष्ठतिशांतात्मानिर्मदरुद्वार्णवः ॥ ४४ ॥

अर्थ—कदाचित् सुख और दुःखसे संयुक्त सैकड़ों आशाके पाससे बद्धराग और द्वेषके भयसे व्याप्त इस संसारका विचार करते हैं ॥ ४१ ॥ इसके पश्चात् कलहणासे आक्रांत होकर प्राणियोंके ऐश्वर्यकेलिये बड़े २ अर्थसहित नानाप्रकाके शास्त्रोंको रचते हैं ॥ ४२ ॥ वे शास्त्र अध्यात्मज्ञान पूर्ण वेद और वेदांगोंका संग्रहरूप पुराणादिक तथा अन्यभी सब प्राणियोंके मुक्तिके अर्थ रचते हैं ॥ ४३ ॥ पुनः सृष्टिके विक्षोभरूप आपत्तिसे निकलकर पूर्वोक्त सतम भूमिकारूपी परमपदका अवलंबन करके प्रसन्न चित्त मंदराचल पर्वतसे रहित समुद्रके सदृश स्वस्थचित्त रहते हैं ॥ ४४ ॥

अवलोक्यजगच्चेष्टामर्यादांविनियोज्यच ॥ ब्रह्माकमलपीठस्थः पुनः स्वात्मनितिष्ठति ॥ ४५ ॥ कदाचि त्केवलंसर्वसंकल्पपरिहीनया ॥ यदृच्छयानुग्रहार्थलोकक्रमवदास्थितः ॥ ४६ ॥ नार्जवनास्यसंत्या गोवपुनोचसंग्रहः ॥ नानानचेतननेहनस्थितिर्नास्थितिः स्थिता ॥ ४७ ॥ सर्वभावसमारंभः समः सर्वासुवृत्तिषु ॥ परिपूर्णवाकारोमुक्तशेषोवतिष्ठते ॥ ४८ ॥

अर्थ—कमलके आसनपर स्थित भगवान् ब्रह्मा पुनः जगत्की चेष्टाका देखकर और उनकी मर्यादाको नियत करके अपने आत्मामें स्थित रहते हैं ॥ ४५ ॥ कदाचित् सम्पूर्ण संकल्पसे वर्जित यदृच्छासे केवल अनुग्रहार्थ लो- कके सदृश क्रम करते हुये स्थित रहते हैं ॥ ४६ ॥ न इनको समाधिकालकी कोमलता, न सृष्टि और संहारकालमें उसका त्याग, देहादिकका संग्रह, सृष्टिरूपसे अनेकता और समाधिसे व्युत्थानकालमें कमलपर स्थिति और अन्यत्र

स्थितिका अभाव यह कुछभी नहीं होते ॥ ४७ ॥ यह ब्रह्माजी सब पदार्थोंमें समान आरंभ करनेवाले सब वृत्तियोंमें पूर्णरूप परिपूर्ण समुद्रके समान आकारवाले मुक्त पुरुषके समान स्थित रहतेहैं ॥ ४८ ॥

कदाचित्केवलं सर्वसंकल्पपरिहीनया ॥ यदृच्छयानुग्रहार्थं लोकानां प्रतिबुध्यते ॥ ४९ ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पुण्यामयोक्ता महामते ॥ यातां विधिसुरानीकौतामेतां सात्त्विकीमपि ॥ ५० ॥ चित्सर्गोपरमा काशे ब्रह्मणो यन्मनःफलम् ॥ उदेति प्रथमः सैव ब्रह्मत्वं समवाप्नुते ॥ ५१ ॥ सर्गे स्थितिगते त्वन्यायोदे तिकल्पनापरा ॥ साव्योमानिलमाश्रित्य प्रविश्यौषधिपल्लवान् ॥ ५२ ॥

अर्थ—कदाचित् सम्पूर्ण संकल्पसे रहित यदृच्छासे केवल लोकोंके ऊपर अनुग्रहार्थ जाग्रदशाको प्राप्त होते हैं ॥ ४९ ॥ हे रामजी ! जो मैंने आपसे कहा यही पवित्र ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्रथम प्रजापतियोंका दल जो स्वयं ज्ञान ऐश्वर्यादिसे संपन्न रहताहै वह तथा देवतादि दल और मनुष्य आदिका दलभी उपासनादि द्वारा इस सात्त्विकी स्थितिको प्राप्त होतेहैं ॥ ५० ॥ क्योंकि ब्रह्माका प्रथम दल संपूर्ण सृष्टिका उपरमस्थान चिद्रूप ब्रह्माकाशमें ब्रह्माके मनरूपसे कल्पितफलके समानहै वही उदयको प्राप्त होताहै वह प्रजापतियोंका दल स्वयं सिद्धज्ञान और ऐश्वर्यसे संपन्न प्रथम ब्रह्मको अच्छीतरहसे जानकर उसको प्राप्त होतेहैं ॥ ५१ ॥ और प्रजापति औषधि आदिकी सृष्टिके स्थित होनेपर दूसरा जो देव यक्षादिका दलहै जो प्रथमकी अपेक्षा अल्पगुण विशिष्टहै वह चन्द्रकलारूपसे आकाश और वायुका आश्रय करके औषधि और पल्लवोंमें प्रविष्ट होकर सोम घृत तथा दुग्धभावसे अग्निमें हवन होनेसे सूर्यमण्डलमें अमृताकारमें परिणत होकर प्रजापतियोंसे मुक्त होकर वीर्यदशामें प्रसिद्धिद्वारा ॥ ५२ ॥

काचित्सुरत्वमायातिकाचिदायातियक्षताम् ॥ उदेति प्रथमं सैषा ब्रह्मत्वं समवाप्नुते ॥ ५३ ॥ यायत्स त्वंसमन्वेति सातदेवासु जायते ॥ जातासंसर्गवशतस्तस्मिन्नेव च जन्मनि ॥ बध्यते मुच्यते वासौ स्वयम न्वारभेदतः ॥ ५४ ॥ इत्थंगतास्थितिरियं किल राम भद्रसृष्टिः स्फुटप्रकटसंकटकर्मलब्धा ॥ आविर्भवे द्विविधवेगविहारभारसरंभगर्भविधृता कलनापदे सा ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
कमलजव्यवहारवर्णनं नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

अर्थ—कोई तो देवभावको प्राप्त होताहै, और कोई यक्ष भावको, सो यह ब्रह्माका द्वितीय दल सात्त्विक होनेसे मनुष्यादिकी अपेक्षा प्रथम ज्ञानादि ऐश्वर्यकी संपत्तिसे उदित होताहै. इसलिये ब्रह्मकोही पृथक् प्राप्त होताहै ॥ ५३ ॥ देवताओंमें वा मनुष्योंमें उत्पन्न जो व्यक्तिहै जैसे ज्ञान वैराग्य करके सम्पन्नहो वह उस संगतिसे शीघ्र वैसेही गुणसहित होजाती है, भोगलंपटके संगके वशसे स्वयं उसीप्रकार होकर बंधनको प्राप्त होती है और उसके विरुद्ध ज्ञान वैराग्य होनेसे मुक्त होती है, इसलिये मनुष्यादि तृतीय दलको उचितहै कि अपने पुरुषार्थसे साधु समागम सत् शास्त्रका श्रवण और इंद्रिय और मनके जीतनेके उपायोंको जबतक फलकी प्राप्ति न हो तबतक अभ्यास करताजाय ॥ ५४ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इसप्रकार उपासना यज्ञादि कर्म और निषिद्धकर्मोंसे प्राप्त स्वरूप तथा प्रारब्धोंके वेगसे और क्रीडाओंके कौतुकोंसे और क्रोध लोभ व्यवहारोंसे बन्धीहुई यह सृष्टि सृष्टिकी ओर उन्मुख ब्रह्ममें सत्ताको प्राप्त हुई है; सो कदाचित् निमित्त वशसे प्रगट होती है ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
कमलजव्यवहारवर्णनं नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

ब्रह्मासे आविर्भूत सात्त्विक जीवोंका और प्रधानतासे ज्ञानके अधिकारियोंका शरीरके ग्रहणका क्रम इस ६० के सर्गमें वर्णन किया जाताहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ अस्मिन् भगवति ब्रह्मं श्वपलंपदमाश्रिते ॥ पितामहे महाबाहो कृतसर्गव्यवस्थितौ ॥ १ ॥ जगज्जीर्णारघट्टे स्मिन्वहति स्वव्यवस्थया ॥ विप्रेतभूतघट्टयारज्ज्वाजीवितवृष्णया ॥ २ ॥ ब्रह्मोत्थेषु च भूतेषु विशन्तु भवपंजरम् ॥ आवर्तेष्वीश्वरव्योमबालमध्यविवर्तिषु ॥ ३ ॥ मनःस्वन्येषु च तांतलोत्ताहतकणेष्विव ॥ अनारतं विनिर्याति विशंत्यन्येतथाभितः ॥ ४ ॥ रामब्रह्मणि जीवौघास्तरंगाह वयाग्निौ ॥ अनाद्यंतपदोपन्नाः कलनापदमागताः ॥ ५ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे महाबाहो रामजी ! जब सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले भगवान् ब्रह्माजी समाधिसे उठतेहैं ॥ १ ॥ और जब प्रेत प्राणिरूप घटोंकी मालारूप रज्जुसे पुनः २ जन्ममरणरूप जल ग्रहण करके विषयकी वृष्णासे आरोह और अवरोहसे अपनी व्यवस्थाके अनुसारसे वह प्राचीन जगद्रूपी अरघटी यंत्र चलतेहैं ॥ २ ॥ तथा जब ब्रह्मसे उत्पन्न प्राणी संसाररूपी पंजरमें प्रवेश करतेहैं और माया सवलित ब्रह्मसे प्रथमोत्पन्न आकाशके मध्यमें वायुके यत्किंचित् सम्पर्कसे ताडित कणके तुल्य अन्य सब प्राणी भ्रमणशील होतेहैं ॥ ३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! तब समुद्रमें तरंगके समूहोंके समान ये जीवोंके समूह जो कि अनादि कालसे उत्पन्न हुये हैं और कल्पनापदको प्राप्त होतेहैं, निरन्तर इनमेंसे कोई उपाधिके नाशसे नष्ट होजातेहैं और कोई उपाधिके लयसे सुषुप्तिके समान विश्रांतिके लिये प्रवेश करतेहैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

भूताकाशविशंत्येतेधूमश्रीरिवचांबुदम् ॥ एकतायांतिजीवौघाब्रह्मण्याकाशमारुतैः ॥ ६ ॥ दिनंतन्मात्रवातेनतत्प्राणात्मतयायथा ॥ आक्रम्यंतेप्रचंडेनदैत्योघेनामराइव ॥ ७ ॥ भूतप्राणानिलंतेनगंधवाहेनतेनच ॥ निविशंतिशरीरेषुजीवागच्छंतिवीर्यताम् ॥ ८ ॥

अर्थ—ये तृतीयदलके मनुष्य आदि जीव समूह भूताकाशमें ऐसे प्रवेश करतेहैं जैसे मेघमें धूमकी शोभा और ब्रह्ममें अध्यस्त आकाश तथा पवनके साथ जल तथा दुग्धके समान ब्रह्ममें एकताको प्राप्त होतेहैं ॥ ६ ॥ उसके पश्चात् तेज जल तथा पृथिवीकी उत्पत्ति होनेसे प्रकाशको पाकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्रसहित पूर्वोक्तवायुसे और उसके उपभोगमें हेतुभूत मुख्य और अमुख्य दोनोंप्रकारकी प्राणरूपतासेभी सब जीव ऐसे वश किये जातेहैं जैसे दैत्योंके समूहसे देवता ॥ ७ ॥ इसीप्रकार लिंगदेहको पाकर उस प्राणके आत्मभाव, वायु तथा भूत तन्मात्र वायुकेभी साथ अन्न जलादि द्वारा अंडजादि चारों प्रकारके प्राणियोंके समूहोंके अन्नग्रास वा अपान वृत्तिभेदको प्राप्त होकर सब जीव कर्मोंके अनुसार शरीरोंमें प्रवेश करतेहैं और वीर्यदशाको प्राप्त होतेहैं ॥ ८ ॥

ततो जंगतिजायंते भवंति प्राणिनोऽस्फुटाः ॥ अन्याधूमादिमाजातारामजीवपरंपरा ॥ ९ ॥ तन्मात्रवति तावद्विरश्न्यैवरकोटरे ॥ उदेतियावद्भगवानिंदुरुदाममंडलः ॥ १० ॥ क्षीरांबुधिनिधौलोलैः पांडुवद्रश्मिभिर्जगत् ॥ ततस्तेष्वतिरम्येषु चंद्रश्मिषु संपतत् ॥ ११ ॥ करोति विहग्रीलोलवनेप्रेष्यांतरेष्विव ॥ तेभ्योपिस्वरसेनैवयांतिपीवरतामपि ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके अनंतर कोई अप्रकट ज्ञानैश्वर्यवाले प्राणी होके इस जगत्में उत्पन्न होतेहैं; और दूसरा दलभी औपाधि वनस्पति आदिमें प्रवेश करके दुग्धघृतादिरूपसे अग्निमें होम होके घूमादि मार्गसे चन्द्रमण्डलमें जीवोंकी परंपरा रूपसे प्रविष्टहै ॥ ९ ॥ पूर्वोक्त लिंगदेहमें प्रदीप्त मंडलवाले पूर्ण भगवान् चन्द्रमा जितने किरणोंसे जगत्का प्रकाश करते हुये उदय करतेहैं उतनेही चंचल और पांडुवर्ण किरणोंसे पूर्ण अतएव क्षीरसमुद्रके प्रतिनिधि (स्थानापन्न एवजी) आकाशके मध्यमें वह जाति स्थित रहती है ॥ १० ॥ उसके पश्चात् अति रमणीय नन्दन आदि वनमें चन्द्रमाके किरणोंके गिरनेपर ॥ ११ ॥ किरणोंके अनुसार उसी वनमें दासी वा चंचल पक्षिणीके समान प्रवेश करती है, अनंतर फलरूप होकर चन्द्रमा और सूर्यकी किरणोंके निमित्तसे अपने रससे क्रमसे वृद्धि और मधुरताको प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

फलेषु तेषु बभ्राति पदमिदं करतक्षता ॥ जीवालीक्षीरपूर्णेषु मातुः स्तनभरेष्विव ॥ १३ ॥ ताः फलावलयः पक्वा भविष्यंति मरीचिभिः ॥ तेष्वेव वीर्यमागत्य तिष्ठंत्यप्राप्तबोधिताः ॥ १४ ॥ प्रसुप्तवासनाजालजीव तागर्भपंजरम् ॥ अधितिष्ठति बीजश्रीः सुप्तपत्रायथावटम् ॥ १५ ॥ यथाकाष्ठे स्थितश्चाग्निर्यथा मृदि घटाः स्थिताः ॥ अनेकक्रमयोगेन परागत्य महेश्वरात् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार पूर्वोक्त जीवोंकी पंक्ति चन्द्रमाके किरणसे विभक्त होकर रससे पूर्ण उन फलोंमें ऐसी स्थितिकी बांधती है जैसे माताके स्तनमें बालक ॥ १३ ॥ वे फलके अवयव सूर्यकी किरणोंसे परिपक्व होकर और कश्यपादि ऋषियोंसे मुक्त होनेपर मूर्छितके सदृश वीर्यदशाको प्राप्त होतेहैं ॥ १४ ॥ शांत वासनाजालसहित यह जीवता गर्भरूपी पंजरमें इसप्रकार निवास करती है जैसे अप्रकट पत्र अंकुरादि सहित वटके बीजकी शोभा ॥ १५ ॥ जिसप्रकार काष्ठमें अग्नि और मृत्तिकामें घट स्थितहै इसी प्रकार परमात्मासे प्रलयमें आकर वा उपाधिके नाश होनेपर आकाशादिमें वा चन्द्रादि किरणोंमें जीव स्थितहै ॥ १६ ॥

अदृष्टान्यशरीरश्रीः क्रमते योनचोदति ॥ सहिसत्येवजातिः स्यादुदारव्यवहारवान् ॥ १७ ॥ तेनैवमोक्षभागीचेज्जन्मनासत्तुसात्विकः ॥ अथैतांयोनिमासावकृत्यांजन्मपरंपराम् ॥ १८ ॥ रक्षार्थंप्राप्तजन्माचेत्तमोराजससात्विकः ॥ पाश्चात्यजन्मनापुंसो रामवक्ष्यामिचाधुना ॥ १९ ॥ प्राधान्येनयथायातः संसारमितिसात्विकः ॥ सकदाचिन्नकश्चिच्चसंभवत्यनघाकृते ॥ २० ॥

अर्थ—जिस जीवने अन्य स्त्रीपुत्रादि शरीरकी शोभाको नहीं देखा अर्थात् सबसे विरक्त होकर मरणतक अपने कालको बिताया है और जो पुरुष रागादिकोंसे ऐहिक तथा पारलौकिक भोग साधनोंमें नहीं प्रवृत्त होता उस पुरुषकी सात्विकी जाति है, और वह जीवन्मुक्तोंके उचित व्यवहारवान् है ॥ १७ ॥ उसी जन्मसे जिसमें शरीर जो मोक्षका भागी हो उसको सात्विक कहते हैं, और जो योनिको प्राप्त होकर छेदन करनेके योग्य जन्मकी परंपराके विषय लंपटतासे नहीं छेदन करता ॥ १८ ॥ किंतु उसीके रक्षाहीकेलिये शरीर प्राप्त किया है उसको तमोगुणयुक्त होनेसे राजस सात्विक कहते हैं और जिसपुरुषकी अर्थात् प्रथम दुलकी इसी अंतिम जन्मसे मोक्ष होती है उसके विषयमें हे राम ! अब मैं कहूंगा ॥ १९ ॥ जो जीव प्रधानतासे स्वयं ज्ञान ऐश्वर्ययुक्त प्रजापतिके अधिकारसे संसारमें प्राप्त हुआ है वह केवल सात्विक है हे पापराहित रामजी ! वह कदाचित्भी संसारमें नहीं उत्पन्न होता ॥ २० ॥

संभवतीहपुरुषारामराजससात्विका ॥ प्रविचार्यसमायातामंतव्यंचेहतद्धिया ॥ २१ ॥ प्राधान्येनसमायातायेयदापरमात्मनः ॥ दुर्लभाः पुरुषारामतेमहागुणशालिनः ॥ २२ ॥ येचान्येविविधामूढामूकास्तामसजातयः ॥ तेषांस्थावरतुल्यानां किंचिरामविचार्यते ॥ २३ ॥ कतिपयानगताभवभावानांरसुराः प्रकृतक्रमजन्मनि ॥ अहमिवप्रविचारणयोग्यतामनुगतोननुराजससात्विकः ॥ २४ ॥ स्थितस्थतेमहापदाविचार्यैवमायता ॥ विचारयत्वमंजसातदवचेहनद्वयम् ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे
विचारपुरुषनिर्णयप्रसंगोपदेशजीवावतारो नामषष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामचंद्रजी ! राजस और सात्विक पुरुष पुनः संसारमें उत्पन्न होते हैं और केवल सात्विक पुरुष पूर्व जन्ममेंही आत्मतत्त्वको विचारकरके इस संसारमें जन्म धारण किया इस कारणसे इस जन्ममेंभी उसी बुद्धिसे आत्मतत्त्वका मनन वे करते हैं ॥ २१ ॥ हे रामचंद्रजी ! जो परमात्मासे अन्तिम जन्मकेलियेही प्रधानतासे प्रजापत्यादिके अधिकारमें आकार प्राप्त हुये हैं वे महागुणशाली पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं ॥ २२ ॥ और जो तीनोंदलसे भिन्न रक्षस् पिशाच तिर्यगादि विविध प्रकारके मूढ और मूक तामस आदि जाति हैं वे स्थावरके तुल्य हैं, इसलिये उनके विषयमें आत्मज्ञानके विचारकी क्या अवश्यकता है ॥ २३ ॥ हे रामचंद्रजी ! क्रमसे उत्तम जन्मपाकरभी देवता और मनुष्योंमें ऐसे जन विरले ही हैं जिनको संसारके भोगकी खातिर न हुई हो, मैंभी केवल आत्मतत्त्वकी विचारणाको प्राप्त हुआ हूँ इसलिये किंचित् रजोगुण युक्त सात्विक हूँ ॥ २४ ॥ हे रामचंद्रजी ! महान् परमात्मा पदके अविचारसेही तुम स्थित हो इसलिये इसप्रकारकी संसारकी विस्तीर्ण भ्रांति तुमको हुई है उस पदको तुम अभी विचार करो तो केवल परमपद स्वरूपही तुम हो ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे
विचारपुरुष निर्णय प्रसंगोपदेश जीवावतारो नाम षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

राजस और सात्विक मुक्तिके योग्य जो जन हैं उनकी प्रशंसा तथा उनके विवेक और वैराग्यका क्रम इस ६१ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ येहिराजससात्विक्याजाता भुविमहागुणाः ॥ तेनित्यमेवमुदिताः प्रकाशाः खड्गवैदवः ॥ १ ॥ नखेदमभिगच्छन्तिव्योमभागोमलंयथा ॥ नापदाम्लानिमायांतिनिशिहेमांबुजंयथा ॥ २ ॥ नेहंतेप्रकृतादन्यत्तेनान्यत्स्थावरोयथा ॥ रमंतेस्वसदाचौरैः स्वार्थेभ्यः पादपायथा ॥ ३ ॥ नित्यमापूर्यतांयातिसुधायामिदुसुंदरी ॥ रामराजससत्त्वस्यमोक्षमायात्यसौयथा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामचंद्रजी ! जो महागुण सहित राजस और सात्विकी जातिसे इस पृथिवीपर उत्पन्न हुये हैं वे नित्यही प्रसन्न और आकाशमें चंद्रमाके समान ज्ञान प्रकाशसे युक्त हैं ॥ १ ॥ वे खेदको कभी ऐसे

नहीं प्राप्त होते जैसे आकाशका भाग मलीनताको और जैसे रात्रिमें सुवर्णका कमल मलिनको नहीं प्राप्त होता ऐसेही वे आपत्तिसे कभी म्लान नहीं होते ॥ २ ॥ और वे स्थावरके समान यथा प्राप्त वस्तुसे अन्य किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करते और वृक्षोंके समान अपने स्वार्थोंसे सदा सदाचारमें रमण करते हैं ॥ ३ ॥ हे रामजी ! रजोगुण तथा सत्वगुण युक्त पुरुषकी बुद्धि शांतिमय अमृतकी बुद्धि होनेपर पूर्णताको प्राप्त होती है, इसीसे शुक्लपक्षमें चंद्रमाके समान प्रकाश करती है जिससे कि प्राणीमोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ ४ ॥

अपि न मुंचति शशिवच्छीततामिव ॥ प्रकृत्यैव धिराजंते मैत्र्यादिगुणकांतया ॥ ५ ॥ न वस्तवकभा
न्यालतयेव दनदुमाः ॥ समाः समरसाः सौम्यास्ततंतसाधुसाधवः ॥ ६ ॥ अधिवदृतमर्यादाभवं
तिभवतासमाः ॥ अतस्तेषां महाबाहो पदमापदवाप्तनम् ॥ ७ ॥ सततंतनुगंतव्यंगंतव्यं नापदर्णवे ॥
तथातथेह जगति विहर्तव्यमखेदिना ॥ ८ ॥

अर्थ—और यह प्राणी विपत्तिमें भी अपनी स्थित सौम्यताको ऐसे नहीं त्यागता जैसे चन्द्रमा शीतताको, और रजोगुण तथा सत्वगुण युक्त पुरुष अपने स्वभावहीसे मैत्री आदि गुणरूप प्रियासे ऐसे शोभित होते हैं ॥ ५ ॥ जैसे स्तनके तुल्य नूतन पुष्पोंके गुच्छोंसे प्रेम युक्त लतासे आलिंगित वनके वृक्ष, और निरन्तर समभाव तथा सम-
रस तथा साधुओंसे भी साधु (उत्तम) होते हैं ॥ ६ ॥ और समुद्रके सदृश मर्यादाको धारण कर्ता आपके समान वे होते हैं इस कारण हे महाबाहो जो पद आपत्तिका स्थान (विपद्य) नहीं है ॥ ७ ॥ उसी पदमें, न कि आपत्तिके समुद्रमें उनको इस प्रकार गमन करना चाहिये जिसमें वे खेद रहित इस संसारमें विहार करें ॥ ८ ॥

आत्मोदयाश्रवणं ते यथाराजससात्विकाः ॥ अचित्यगत्यासच्छास्त्रं विचार्य च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ अनि
त्यतास्वमनसा विविधैवाशुभावतः ॥ आदावंते च यानित्यं क्रियां त्रैलोक्यवर्तिनीम् ॥ १० ॥ पदार्थाना
पदेवाशुभावयेन्नेतरत्सुधीः ॥ असम्यग्दर्शनं त्यक्त्वा व्यर्थमज्ञानसंततिम् ॥ ११ ॥ स्मर्त्तव्यं सम्यगेवे
दं ज्ञानमर्थमनंतकम् ॥ कोहं कथमिदं जातं संसाराडंबरं विभो ॥ १२ ॥

अर्थ—और रजोगुणके क्षयसे युक्त आत्मानंदके लाभसहित पुरुष ऐसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं कि मूठोंके चिन्ता योग्य विषय गतिके त्यागसे उनको पुनः सत् शास्त्रही विचारके योग्य होता है ॥ ९ ॥ और इसप्रकारके भावसे नानाप्रकारके निमित्तोंसे कथन करनेके योग्य संसारकी अनित्यता भी उनके विचारके योग्य होजाती है, इसी
(अनित्यतासे) इस लोकमें उपकारक लौकिक क्रियाको तथा मरणोत्तर परलोक उपकारक त्रिलोकीमें रह-
नेवाली यज्ञक्रियाको ॥ १० ॥ तथा उनके फलरूप स्त्री, पुत्र, पशु, धन, स्वर्ग विमान तथा अप्सरा आदि पदार्थों-
को भी विवेकसे शुद्धबुद्धि प्राणी आपत्तिरूप विचार करें, न कि यह संपत्तिरूपसे और बुद्धिमान् पुरुषको व्यर्थ अज्ञा-
नकी सन्ततिरूप मिथ्या ज्ञानको त्यागे ॥ ११ ॥ और अनंत अर्थ प्राप्त करनेको इस वक्ष्यमाण ज्ञानको सदा स्मरण करना चाहिये हे प्रभो मैं कौन हूं और यह संसाररूपी आडंबर कैसे हुआ ॥ १२ ॥

प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ञेन सह साधुभिः ॥ न च कर्मसु मंक्तव्यं नानर्थेन सहावसेत् ॥ १३ ॥ द्रष्टव्यः सर्ववि
च्छेदः संसारानुगतः सदा ॥ साधुरेवानुगंतव्यो मयूरेणांबुदो यथा ॥ १४ ॥ अहंकारस्य देहस्य संसार
स्याप्लवस्य च ॥ स्वविचारमलंकृत्य सत्यमेवावलोकयेत् ॥ १५ ॥ शरीरमस्थिरमपि संत्यक्त्वा घनशो
भनम् ॥ वीतमुक्तावलीतं तु चिन्मात्रमवलोकयेत् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार अपने सपाठियोंके साथ सेवादिक अतिप्रयत्नसे प्रसन्न गुरुसे विनयपूर्वक प्रश्न करके विचार करना चाहिये, और संसारी कामोंमें निमग्न न होना चाहिये और न अनर्थमें निवास करना चाहिये ॥ १३ ॥ और जो कुछ स्त्रीपुत्र आदि प्रिय वस्तु इस संसारमें है उस सबका नाश अवश्य होगा ऐसा सदा देखना चाहिये ॥ १४ ॥ आभ्यन्तर अहंकार बाह्य शरीर तथा स्त्रीपुत्रादि ये सब नौका रहित समुद्रके समान हैं इसलिये अपने पूर्ण विचारसे सत्यको ही देखना चाहिये ॥ १५ ॥ अहंकार सहित शरीरको त्यागके अति शुभ तथा मुक्ता (मोती) की पंक्तियोंमें व्याप्त सूत्रके सदृश संपूर्ण देहादिके अन्तर्गत साक्षि चिन्मात्रको देखना चाहिये ॥ १६ ॥

तस्मिन्पदे नित्यतते सर्वमे सर्वभाविता ॥ शिवे सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायथा ॥ १७ ॥ यैव चिद्बुधना
भोगे भूषणे व्योम्नि भास्करे ॥ धराविवरकोशस्थे सैव चित्कीटकोदरे ॥ १८ ॥ कुंभव्योम्नान्भेदोऽस्ति यथे
ह परमार्थतः ॥ चित्तौ शरीरसंस्थानान्भेदोऽस्ति तथानघ ॥ १९ ॥ सर्वेषामेव भूतानां तिकट्ठादिभेदि
नाम् ॥ एकत्वादनुभूतेर्द्विकुतश्चिन्मात्रभिन्नता ॥ २० ॥

अर्थ—नित्य विस्तृत सर्वव्यापी और सर्व पूजित उस कल्याणस्वरूपपदमें यह सम्पूर्ण जगत्जाल ऐसे गुंथा है जैसे सूत्रमें मणियोंका ॥ १७ ॥ जो चित् विशाक संसारमें, भूषणमें, आकाशमें, सूर्यमें, और पृथिवीके कोटररूपी कोशमें है, वही चित् एक कीट (कीट पतंग) के उदरमें भी है ॥ १८ ॥ जैसे घटाकाश और महदाकाशमें कुछ भेद नहीं है ऐसेही हे पापरहित रामजी ! शरीरमें सम्पूर्ण जीवचेतनोंका ब्रह्मचेतनमें यथार्थमें कुछभी भेद नहीं है ॥ १९ ॥ तित्त कटु आदिके अनुभव करनेवाले प्राणियोंमेंसे एक पुरुषके आस्वादनीय तित्त कटु आदि रसका भेद रहते भी परन्तु अनुभवमात्रमें भेद नहीं है तो चिन्मात्रमें भेद कैसे होसकता है ॥ २० ॥

एकस्मिन्नेव सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि ॥ २१ ॥ न च तन्नाश्व विदं सन्नासच्चराद्यव ॥ २२ ॥ उद्भूतेनाप्रशान्तेन चेतसा स वस्तु च ॥ २३ ॥ किंकिलासतिरामो ह मोहजाले स मुज्झति ॥ २४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जन्ममरणसंस्थितिर्नामैकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

अर्थ—केवल एक चिन्मात्र वस्तु स्थित रहनेपर भी यह उत्पन्न हुआ, यह नष्ट हुआ, यह तुमारी मूढजनोंमें प्रसिद्ध बुद्धि है न कि शास्त्रसिद्ध ॥ २१ ॥ हे रामजी ! ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं है जो होके नष्ट होजाय यह सब जगत् आभासमात्र है, न तो सत् न असत् है ॥ २२ ॥ क्योंकि जो मोक्षपर्यन्त अभिव्यक्त तथा शान्तचित्तसे स्पष्ट ग्रहण वर्तमानकालमें स्थित है वह असत् नहीं है, और अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर कैवल्य मुक्तिपर्यन्त पूर्वकालमें यह जगत् नहीं है इस हेतुसे सत् भी नहीं है, इस कारणसे अनिर्वचनीय है ॥ २३ ॥ हे रामजी ! यदि मोहजाल सर्वथा असत् है तो ज्ञानसे किस वस्तु का निरास होगा, और सर्वथा सत् है तो भी ज्ञानसे क्या जायगा, इसलिये अनिर्वचनीय अध्यायसे रज्जु सर्पादिके सादृश यह दृश्यसमूहका अज्ञान कारण है ॥ २४ ॥ हे रामजी ! इस जगत्के अत्यन्त असत् वा अत्यन्त सत् होनेपर अज्ञानका कारण कैसे होसकता है इसलिये तुम जन्ममरण आदि संस्थितियोंमें आकाशके सदृश सदा निर्लिप्त शान्तरूप में स्थित रहो ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे भाषाऽनुवादे जन्ममरणसंस्थितिर्नामैकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

हिषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

श्रीरामजीमें सम्पूर्ण शास्त्रोक्त गुणोंकी स्थिति, तथा अन्य साधारण पुरुषको सत्संग और पुरुषार्थसे उत्तम स्थितिका वर्णन इस ६२ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ धीरो विचारवान् चाक्षदादावेव महाधिया ॥ शास्त्रेण विदुषा शास्त्रं सुजनेन विचारयेत् ॥ १ ॥ सुजनेन विवृण्णेन विदुषाम् ॥ प्रविचार्य महायोगात्पदमासाद्यते परम् ॥ २ ॥ शास्त्रार्थसुजनासंगवैराग्याभ्याससत्कृतः ॥ पुरुषस्त्वभिवाभाति निजविज्ञानभाजनम् ॥ ३ ॥ त्वमुदार निजाचारो धीरो गुणगणाकरः ॥ अधितिष्ठ सिनिर्दुःखं वीतसर्गमनोमलः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! धीर और विचारवान् पुरुष अपनी महाबुद्धिसे तथा शास्त्रान्तरकी सहायतासे सज्जन और विद्वान् गुरुके निकट विधिपूर्वक जाके प्रथम स्वयं शास्त्रका विचार करे ॥ १ ॥ सज्जन, दृष्टान्तेनाशपर्यन्त समाधिसे परमपद प्राप्त होता है ॥ २ ॥ वेदान्तके तथा सज्जनोंके समागमसे और वैराग्यके अभ्याससे संस्कृत पुरुष ॥ ३ ॥ हे रामजी ! तुम उदार अपने आचारमें कुशल, धीर, मलसे शून्य दुःखकी रहिततासे इस संसारमें स्थित हो ॥ ४ ॥ भवभावनयामुक्तो युक्त उत्तमसंविदा ॥ ५ ॥ चिंतामुक्त विभागचमुक्तो वनसंशयः ॥ ६ ॥ तवोत्तमानुभावस्यंत

इदानीं नराभुवि ॥ चेष्टामनुसारिष्यंति रागद्वेषविहीनया ॥ ७ ॥ बहिलोकोचिताचाराविहरिष्यंति ये जनाः ॥
भवार्णवंतरिष्यंति धीमंतः पोतकान्विताः ॥ ८ ॥

अर्थ—संसारकी भावनासे मुक्त तथा उत्तम ज्ञानसे संपन्न आप इस समय मेघसे शून्य शरत्कालमें आकाशके तुल्य निर्मलहो ॥ ५ ॥ क्योंकि बाह्य तथा आभ्यन्तरकी चिंताओंसे मुक्त और अंतरमें परमात्माके साथ जल दुग्धके समान एकीभाव होनेसे ब्रह्माकारमें परिणत होनेवाली मुक्तोंके अनुभव सिद्ध कल्पनासे स्थितहो, और विभाग वर्णित मनु मुक्तही है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ६ ॥ हे रामजी ! उत्तम अनुभाव युक्त आपकी चेष्टाका अनुकरण राग द्वेषशून्य हो, पूर्वोक्त मुक्त पुरुषभी इस समय इस संसारमें करेंगे ॥ ७ ॥ जो पुरुष बाह्यदेशमें लोकोचित (धर्म शास्त्रके अनुकूल) आचरण करते हुये इस संसार सागरमें विहरतेहैं वे ज्ञानरूप नौकासे युक्तहोके संसार सागरके पार अवश्य जायेंगे ॥ ८ ॥

तव तुल्यमतिर्यः स्यात्सृजनः समदर्शनः ॥ योग्योऽसौ ज्ञानदृष्टीनां मयोक्तानां सुदृष्टिमान् ॥ ९ ॥ यावद्देहं
धियातिष्ठ रागद्वेषविहीनया ॥ बहिलोकोचिताचारस्त्वंतस्त्यक्ताखिलैषणः ॥ १० ॥ परांशान्तिमुपाग
च्छयथान्ये गुणशालिनः ॥ अविचार्यास्त एवेह गोमायुशिशुधर्मकाः ॥ ११ ॥ ये स्वभावामहासत्यान्
णां सात्त्विकजन्मनाम् ॥ तान् भजन् पुरुषो याति पाश्चात्योदारजन्मताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुमारे सदृश बुद्धिमान् समदर्शी जो पुरुषहैं वेही मेरे कहे हुये ज्ञानोपदेशोंके योग्यहैं ॥ ९ ॥ हे रामचंद्रजी ! जबतक यह शरीरहै तबतक रागद्वेषसे हीन बुद्धिसे बाहरसे धर्मशास्त्र तथा सद्वृत्तके अनुसार आचरण करते हुये, और अन्तःकरणसे तीनों एषणाओंको त्यागके संसारमें स्थित रहो ॥ १० ॥ हे रामजी ! तुम अन्य गुणी महात्माओंके समान परम शान्तिको प्राप्तहो, और स्वार्थमें कुशल परवंचक यथेष्ट आचरण करनेवाले मूढ़ तुमारे विचार करनेके योग्य नहीं है ॥ ११ ॥ और सात्त्विक जन्मवाले पुरुषोंके शमदम आदि स्वाभाविक जो महासत्य स्वभावहैं उनको जो पुरुष उपार्जन करतेहैं वेभी क्रमसे ज्ञानको पाकर अन्तिम जन्म अर्थात् जीवन्मुक्तका शरीर प्राप्त करतेहैं ॥ १२ ॥

यानेव सेवते जंघुरिह जातिगुणान्सदा ॥ अधान्यजातिजातोऽपि जातिभजति तां क्षणात् ॥ १३ ॥ प्राक्तना
नखिलान् भावान्यातिका कर्मवशंगताः ॥ पौरुषेणावजीयंते धराधरमहाकुलाः ॥ १४ ॥ धैर्येणाभ्युद्धरेद्बुद्धि
पंकान्मुग्धगवीमिव ॥ तामसीं राजसीं चैव जातिमन्यामपिश्रितः ॥ १५ ॥ स्वविवेकवशाद्यातिसंतः
सात्त्विकजातिताम् ॥ अतश्चित्तमणौ स्वच्छेयद्राघवनियोज्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जो प्राणी इस संसारमें सदा जिन गुणोंका सेवन करताहै वह चाहे अन्य जातिमेंभी उत्पन्नहो परन्तु क्षणभरमें उसी जातिका होजाताहै ॥ १३ ॥ पूर्वकालके संपूर्ण भाव कर्मकी वशताको प्राप्त होतेहैं, इसलिये बड़ी २ सेनावाले राजाभी पुरुषार्थसे जीतलिये जातेहैं ॥ १४ ॥ धीरतासे विषयोंसे बुद्धिको ऐसे उद्धार करना चाहिये जैसे कीचड़में फसीहुई गौको, चाहे वह पुरुष तामसी वा राजसी अर्थात् राक्षस पिशाचादि वा अन्य सर्पादियोंने प्राप्त हो तोभी विषयसे निवृत्त होनेसे कल्याणका भागी होताहै ॥ १५ ॥ संतमहात्माजन अपने विवेकके वशसेही सात्त्विक जातिको प्राप्त होतेहैं, इसलिये हे रामचंद्रजी चित्तरूप स्फटिक मणिमें जो पदार्थ नियुक्त किया जाताहै ॥ १६ ॥

तन्मयो विभवत्येवं तस्माद्भवति पौरुषम् ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन महार्हगुणशालिनः ॥ १७ ॥ सुमुखो भवं
तीह पाश्चात्यशुभजातयः ॥ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित् ॥ १८ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन यत्राप्रो
तिगुणान्वितः ॥ ब्रह्मचर्येण धैर्येण वीर्येणैव राग्यरंहसा ॥ युक्त्या युक्तेन हिविनामप्राप्तोऽपि दीहितम् ॥ १९ ॥
हितं महासत्त्वतया त्मत्त्वं विधाय बुद्ध्या भवतीति शोकः ॥ तव क्रमेणैव ततो जनो यस्य सुकौ भविष्यत्यथवा
तशोकः ॥ २० ॥ पाश्चात्यजन्मनि विवेकमहामहिम्ना युक्ते त्वयि प्रसूत सर्वगुणाभिरामे ॥ सत्त्वस्थकर्म
णि पदं कुरु राम भद्रमैषा करोतु भवसंगविमोहचिंता ॥ २१ ॥

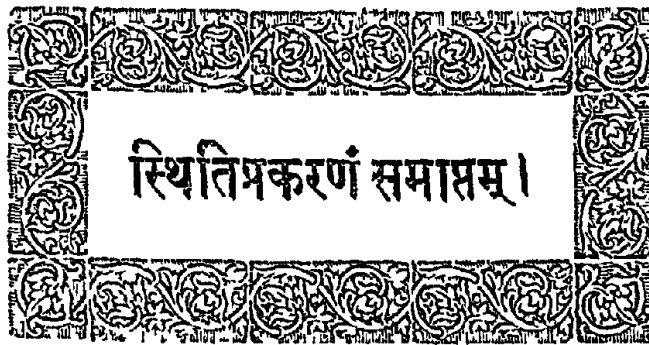
इत्यादि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत् साहस्र्यां संहितायां मोक्षोपायेषु

स्थितिप्रकरणे द्विषष्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

अर्थ—वह तन्मय होजाताहै इसलिये पुरुषार्थही प्रधान है महात्मा पुरुष पौरुषरूप प्रयत्नसेही बहुमूल्य गुण युक्त ॥ १७ ॥ सुमुख लोग अंतिम जन्मयुक्त शुभजातिमें उत्पन्न होतेहैं, इस पृथ्वीमें स्वर्गमें देवताओंमें वा अन्यत्रकहीं ऐसा कोई पदार्थ नहीं है ॥ १८ ॥ जो पौरुषरूप प्रयत्नसे गुण करके युक्त न प्राप्त हो ब्रह्मचर्य धैर्य,

पराक्रम, और वैराग्यकर वेग और युक्ति करके सहित हुयेके बिना इष्ट जो मोक्ष पदार्थ है वह नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥
हे रामचंद्रजी ! जो सब प्राणियोंके दुःखके शांतिका कारण निरतिशय आत्मतत्त्व जिसका उपदेश मैंने किया है उसको महा क्रमवती बुद्धिसे स्थिति करके तुम शोकरहित होजाओ, हे रामचंद्रजी ! तुमारे उपदेशके क्रमसे अन्यभी अधि-
कारी जन शोकरहित और मुक्त होजावेंगे ॥ २० ॥ हे प्रिय रामचंद्रजी ! विवेकरूपी महा माहिमासे युक्त विस्तृत सर्व
शांत्यादि गुणोंसे रमणीय जीवन्मुक्तोंका आश्रयभूत जो सप्तममूमिका रूप पद है उसमें तुम स्थिति करो, परंतु वैराग्य
प्रकरणमें वर्णनकी हुई सब जनोंमें प्रासिद्ध संसारके संगकी मोहकी चिंता तुममें स्थान नकरे ॥ २१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां मोक्षोपायेषु निखिलनगर ललाम-
भूत दिल्ली नगरनिवासि रायबहादुरोपाधि धारि बी० ए० परीक्षोत्तीर्ण प्रयागस्थ महाविद्यालय (यूनिवर्सिटी)
मुख्य सम्यवेदांत विद्याऽनुरागि वैश्यवंशाऽवतंस जज्जपदारूढ श्रीबैजनाथमहाशयाज्ञया निखिल पाठालय
ललामभूत काशिकराजकीय पाठालय प्रधानाध्यापक पूज्यपाद श्री १०८ दामोदरशास्त्रि प्रधान
शिष्य, प्रयागमण्डलांतर्गत हरिपुरनामक ग्रामनिवासि पूज्यपाद द्विवेदोपाख्य श्रीनचई
प्रसादशर्म्मननूजाचार्यपदवी समलंकृत ठाकुरप्रसादशर्म्म विरचित भाषाऽनुवादे .
स्थितिप्रकरणे द्विषतिष्ठमः सर्गः ॥ ६२ ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः ।

❀ योगवासिष्ठ भाषाटीका सहित ❀

अथ पंचममुपशमप्रकरणं प्रारभ्यते.

मंगलाचरणम् ।

नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं । स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् ॥

श्रीयोगवासिष्ठमहाम्बुधेर्वै । भाषाऽनुवादः क्रियते हिताय ॥ १ ॥

गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च ।

जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे ॥ २ ॥

प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

श्रीपरमात्मनेनमः—मध्याह्नकालके शंखोंकी ध्वनिसे सभाका उत्थान और वसिष्ठभगवाचका आन्धिकृत्य और रात्रिमें विश्वामित्रके साथ निवास ये विषय इस प्रथम सर्गमें वर्णन किये गये हैं ॥

श्रीपरमात्मनेनमः ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथस्थितिप्रकरणादनंतरमिदं शृणु ॥ उपशमप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणकारियत् ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ शरत्तारकिताकाशस्तिमितायांसुसंसदि ॥ कथयत्येवमाह्लादिवसिष्ठेपावनं वचः ॥ २ ॥ श्रवणार्थित्वमौनस्थपार्थिवेसंसदंतरे ॥ निर्वातहवनिस्पंदकमले कमलाकरे ॥ ३ ॥ विलासिनीषुसंशान्तमदमोहबलासुच ॥ शममन्तःप्रयांतीषुचिरप्रव्रजितास्विव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामचन्द्रजी ! इस स्थितिप्रकरणके अनन्तर अब तुम उपशम प्रकरण सुनो जो कि जाना हुआ निर्वाणकारी है ॥ १ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—कि जब शरत्कालमें तारागणसहित आकाशके समान सभा निश्चल होगई और वसिष्ठभगवाच आनन्ददायक तथा पवित्र वचन कह रहेथे ॥ २ ॥ तथा जब श्रवणके अर्थ सभाके अन्तर्गत सम्पूर्ण राजा ऐसे मौन होगयेथे जैसे वायुरहित कमलके वनमें निश्चल कमल ॥ ३ ॥ और स्त्रियोंके मदमोहका बल ऐसे शान्त होरहाथा जैसे चिरकालकी संन्यासनियोंके अन्तःकरण ॥ ४ ॥

करांभोरुहहंसेषुलीनेषुश्रवणादिव ॥ मुक्तघुर्घुरवादेषुवायसेषुतराविव ॥ ५ ॥ नासाग्रपरिविश्रांततर्जन्यंगुलिकोटिषु ॥ विचारयत्सुविज्ञानकलांतज्ज्ञेषुराजसु ॥ ६ ॥ रामेविकाशमायातेप्रभातइवपंकजे ॥ परित्यक्ततमःपीठेसूर्योदयइवांबरे ॥ ७ ॥ आकर्णयतिवासिष्ठीर्गिरीदशरथेरसात् ॥ कलापिनीवजी मूलनिर्हादान्मुक्तवर्षणात् ॥ ८ ॥

अर्थ—और जब वसिष्ठके वचन श्रवण करनेसे हंसरूपी चमरसहित स्त्रियोंके हस्तकमल संकुचित होरहेथे और कंकन किंकिणियोंके शब्द पक्षियोंके शब्दके समान बन्द होरहेथे ॥ ५ ॥ और जब नासिकाके अग्रभागमें तर्जनी अंगुलीका अग्रभाग विश्राम कररहाथा ऐसे विचारवान् राजाओंके विज्ञानकी कला विचारमें प्रवृत्त होरहीथी ॥ ६ ॥ तथा जब प्रातःकालके कमलके समान रामचन्द्रजी विकशित होरहेथे और जब आकाशमें सूर्योदयके समान अ-

ज्ञानान्धकार अपने स्थानसे निकल चलाथा ॥ ७ ॥ वृष्टि करनेवाले मेघके शब्दोंको मयूरके समान वसिष्ठभगवान्‌के बचनोंको राजा दशरथ प्रेमके साथ सुनतेथे ॥ ८ ॥

आहृत्यसर्वभोगेभ्योमनोमर्कटचंचलम् ॥ श्रवणंप्रतियत्नेनसारणेमंत्रिणिस्थिते ॥ ९ ॥ वसिष्ठोक्त्या परिज्ञातस्वात्मनींद्रुकलामले ॥ लक्ष्मणेविलसद्भक्ष्येशिक्षाबलविचक्षणे ॥ १० ॥ शत्रुघ्नेशत्रुदलनेच तसापूर्णतांगते ॥ अलमानंदमायातेराकाचंद्रोपमेस्थिते ॥ ११ ॥ सुमित्रेमित्रतांग्यातेमानसेदुःखशीलिते ॥ विकाशिहृदयेजातेतत्कालइवपंकजे ॥ १२ ॥ तत्रस्थेषुतथान्येषुतदामुनिषुराजसु ॥ सुधौतचित्तरत्नेषुप्रोद्धसत्स्विवचेतसा ॥ १३ ॥

अर्थ—और जब मनरूपी चंचल मरकटको सम्पूर्ण भोगोंसे हटाकर श्रवणके प्रति यत्नसे लगाके सारणमन्त्री स्थित होरहाथा ॥ ९ ॥ तथा जब वसिष्ठभगवान्‌के कथनसे आत्मारूपी निर्मल चन्द्रकी कलाके प्रकाशसे तथा शिक्षा बलसे विचक्षण लक्ष्मणके हृदयमें ब्रह्मरूप लक्ष्य स्फुरित होरहाथा ॥ १० ॥ और जब शत्रुओंको दलन करनेवाले शत्रुघ्नजी चित्तमें पूर्णताके प्राप्त होनेसे पूर्णआनन्दकी प्राप्तिद्वारा पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान स्थित होरहेथे ॥ ११ ॥ और जब दुःखशील मन सुमित्र मन्त्रीके मित्रके सदृश बश होरहाथा और उस समयमें कमलके समान सबके हृदय विकशित होगयेथे और उस कालमें शुद्धचित्तरूपी रत्नसहित उस सभामें स्थित मुनि और राजाजनक विकशित चित्त हो रहेथे ॥ १२ ॥ १३ ॥

उदभूतपूरयन्नाशःकल्पाभ्ररवमांसलः ॥ अथमध्यान्हशंखानामब्धिघोषसमःस्वनः ॥ १४ ॥ महतातेनशब्देनतिरोधानंमुनेर्गिरः ॥ ययुर्जलदनादेनकोकिलध्वनयोयथा ॥ १५ ॥ मुनिरंतरयांचक्रेस्वावाचमथ संसदि ॥ जितसारोगुणःकेनमहतासमुदीर्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—उस समय प्रलयकालके मेघके शब्दके सदृश पुष्ट समुद्रके घोषकेसमान मध्यान्हकालके शंखोंका शब्द सम्पूर्ण दिशाओंको पूर्ण करता हुआ प्रगट हुआ ॥ १४ ॥ उस महान् शब्दसे वसिष्ठभगवान्‌के बचन इसप्रकार अभिभूत (पराजित) होगये जैसे मेघके शब्दसे कोकिलकी ध्वनि ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर वसिष्ठभगवान् सभाके मध्यमें अपनी वाणीका उपसंहार करलिया अर्थात् मौन होगये क्योंकि जिस गुणका सार जीतलिया जाताहै उसको कौन महात्मापुरुष उच्चारण करसकताहै ॥ १६ ॥

मुहूर्त्तमात्रंविश्रम्यश्रुत्वामध्यान्हनिःस्वनम् ॥ घनेकोलाहलेशांतेरामंमुनिरुवाचह ॥ १७ ॥ रामाद्यतनमेतावदान्हिकंकथितंमया ॥ प्रातरन्यत्तुषक्ष्यामोवक्तव्यमरिमर्दन ॥ १८ ॥ इदंनियतितःप्राप्तंकर्तव्यं तद्विजन्मनाम् ॥ मध्यान्हमुपपन्नंयत्कर्तव्यंनावसीदति ॥ १९ ॥ त्वमप्युत्तिष्ठसुभगसमस्ताचारसत्क्रियाम् ॥ आचराचारचतुरस्नानदानार्चनादिकाम् ॥ २० ॥

अर्थ—मध्यान्हकालके शब्द श्रवण करनेके पश्चात् मुनि वसिष्ठ एक मुहूर्त्त विश्राम करके और घनीभूत कोलाहलके शान्त होनेपर रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १७ ॥ हे रामचन्द्रजी ! आजकी कथा इतनी मैंने कहा, और हे अरिमर्दन ! प्रातःकाल और कुछ कहूंगा ॥ १८ ॥ सो हे रामजी ! शास्त्रकी मर्यादासे प्राप्त मध्यान्हकालमें युक्त ब्राह्मणोंको कर्तव्यकर्म नष्ट न हो इसलिये मुझेभी कर्तव्यहै ॥ १९ ॥ हे प्रिय रामजी ! तुमभी उठो और स्नान दान पूजादि समस्त आचारोंकी सत्क्रियाको करो ॥ २० ॥

इत्युक्त्वामुनिरुत्तस्थौसमंदशरथःप्रभुः ॥ ससदास्सेंदुरादित्युदयादितटादिव ॥ २१ ॥ तयोरुत्तिष्ठतोःसर्वासभोत्थातुमकंपत ॥ मंदवातपराभृष्टानलिनीवालिलोचना ॥ २२ ॥ उतस्थौसावतंसोत्थभृंगमंडलमंडिता ॥ करिसेनेवसंध्याद्रावालोलकरपुष्करा ॥ २३ ॥ परस्परंगसंघट्टचूर्णितांगदमंडली ॥ रत्नपूर्णारुणांभोदसंध्यासमयसूचनी ॥ २४ ॥

अर्थ—इतना कहके वसिष्ठमुनि उठे और उनके साथही सभासदोंके साथ राजा दशरथभी ऐसे उठे जैसे उदयाचलसे चन्द्रमासहित सूर्य्य ॥ २१ ॥ उन दोनोंके उठनेके समय सम्पूर्ण सभा उठनेको ऐसे कम्पित हुई जैसे मन्दर पवनसे स्पष्ट भ्रमररूप नेत्रसहित कमलिनी ॥ २२ ॥ मुकुटोंसे निकले हुये भ्रमरमण्डलसे शोभित वह सभा ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे अस्ताचलमें सूर्य्योदयकालमें हाथियोंकी सेना ॥ २३ ॥ और उस सभामें परस्परके अंगोंके संघट्टनसे अंगद (विजायठ) की मण्डली चूर्ण होगईथी तथा रत्नोंसे पूर्ण होनेसे रक्तमेघोंसे सन्ध्यासमयकी सूचना करनेवाली भान होती थी ॥ २४ ॥

पतद्भुसंसविभ्रांतभृंगोपहितधुंधुमा ॥ मुकुटोद्दामविद्योतशक्रचापीकृतांबर ॥ २५ ॥ कांतालताहस्त
दलचारुचामरमंजरी ॥ वनलेखेवविधुब्धवरवारणमंडला ॥ २६ ॥ कचत्कटकभारकीकृतान्योन्यत
तांबर ॥ वातव्याधूतपुष्पेवमंदारवनमालिका ॥ २७ ॥ कर्पूरकणनीहाररचितामलचारिदा ॥ शरदि
कटमालेवप्रसृताशेषभूमिका ॥ २८ ॥

अर्थ—गिरतेहुये शिरोभूषणमें भ्रमण करनेवाले भ्रमरोसे शब्दयुक्त और मुकुटोंके नानाप्रकारके मणियोंके प्र-
काशसे आकाशको इन्द्रके धनुषके समान करनेवाली वह सभायी ॥ २५ ॥ कान्तारूप लताओंके हस्तपल्लवोंमें उत्तम
चमररूप मञ्जरीसहित तथा मत्त हस्तियोंको विधुब्ध करनेवाली बनकी लेखाके समान ॥ २६ ॥ भान होती थी
और अन्योन्यके आकर्षणद्वारा दैदीप्यमान कटको (कडो) की किरणोंसे रक्तवर्ण वस्त्रधारिणी तथा पवनसे कम्पित
पुष्पपूर्ण वनकी मालाके सदृश ॥ २७ ॥ तथा कपूरके कणरूपी निहारसे निर्मल मेघ रचनेवाली वा काशके पुष्पोंसे
सम्पूर्ण भूमिको व्याप्त करनेवाली शरद्भूतुके दिशाओंकी मालाके समान वह सभा शोभित थी ॥ २८ ॥

लोलमौलिमणिप्रांतपाटलांबरकोटरा ॥ संध्येवाफुल्लनीलाब्जाकार्यसंहारकारिणी ॥ २९ ॥ रत्नांशुस
लिलापूरमुखपद्मनिरंतरा ॥ पद्मिनीवालिवलितानूपुरारवसारसा ॥ ३० ॥ संततासासभोत्तस्थोभूभू
च्छतसमाकुला ॥ भूतसंततिसंभ्रांतासृष्टिर्नवमिवोदिता ॥ ३१ ॥ प्रणम्याथनृपंभूपानिर्ययुर्नृपमंदिरात्
॥ शक्रचापीकृतारत्नैरंबुधेरिवधीचयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—चंचल मुकुटमणिके अग्रभागके किरणोंसे आकाशके कोटरोंको पीत वर्ण करनेवाली और विकसित
कमलके सदृश सन्ध्या कालके दिनके कृत्यको संहार करनेवाली वह सभा भान होतीथी ॥ २९ ॥ रत्नोंकी किरणरूप
जलकी राशिमें मुखरूप निरन्तर कमल संयुक्त, और कर्पूरके शब्दसे शब्द करनेवाले सारसपक्षीसहित कमलोंसे
आच्छादित कमलिनीके सदृश सैकड़ों राजोंसे व्याप्त, अतएव प्राणियोंके विस्तारसे संभ्रान्त नूतन सृष्टिके सदृश वह
सभा शीघ्र उठ खड़ी हुई ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर सम्पूर्ण राजा महाराजा दशरथको प्रणाम करके राज्यभवनसे इस-
प्रकार निकले जैसे रत्नोंसे इन्द्रके धनुषके समान समुद्रसे किरण ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

सुमंत्रोर्मंत्रिणश्चैववसिष्ठमथभूमिपम् ॥ प्रणम्यजग्मुःस्नानायरसविज्ञानकोविदाः ॥ ३३ ॥ वामदेवा
द्यश्चान्येविश्वामित्रादयस्तथा ॥ वसिष्ठपुरतःकृत्वातस्थुरावर्जनोन्मुखाः ॥ ३४ ॥ राजादशरथस्तत्र
पूजयित्वामुनिव्रजम् ॥ तद्विस्त्रोजगामाथस्वकार्यार्थमरिंदमः ॥ ३५ ॥ वनंवनस्पदाजग्मुर्व्योमव्यो
मनिवासिनः ॥ नगरंनगराश्चैवप्राप्तरागमनायते ॥ ३६ ॥

अर्थ—सुमन्त्र तथा अन्य मन्त्रीगण जो ब्रह्मविज्ञानमें कुशलथे महर्षि वसिष्ठजीको तथा राजा दशरथजीको
प्रणाम करके विदा हुये ॥ ३३ ॥ इसके अनन्तर वामदेवादिक तथा अन्य विश्वामित्रादि ऋषिवसिष्ठजीको अगाड़ी
करके उनकी प्रतीक्षा करते हुये खड़े रहे ॥ ३४ ॥ वहांपर राजा दशरथ सब मुनि समूहोंकी पूजा करके उनकी आज्ञा
लेकर अपने कार्यके अर्थ गमन किया ॥ ३५ ॥ वनवासी अर्थात् वाणप्रस्थवनको आकाश निवासी आकाशको और
नगरनिवासी जनोंने नगरको पुनः प्रातःकाल आगमनके लिये गमन किया ॥ ३६ ॥

महीपतिवसिष्ठाभ्याप्रणयात्प्रार्थितःप्रभुः ॥ वसिष्ठसन्ननिनिशांविश्वामित्रोत्यवाहयत् ॥ ३७ ॥ वसि
ष्ठःसहविप्रेतैःपार्थिवैर्मुनिभिस्तथा ॥ उपास्यमानोरामाद्यैःसर्वैर्दशरथात्मजैः ॥ ३८ ॥ जगामस्वाश्र
मंश्रीमान्सर्वलोकनमस्कृतः ॥ अनुयातस्सुरौघेनब्रह्मलोकमिवान्जजः ॥ ३९ ॥ तस्मात्प्रदेशाद्रामादी
न्पुनर्दशरथात्मजान् ॥ सर्वान्विसर्जयामासपादोपांतेनतानसौ ॥ ४० ॥ नभश्चरान्धरणिचरानधश्चरा
न्विसृज्यसंस्तुतगुणगोचरांश्चतान् ॥ यथाक्रमंस्वगृहमुदारस्तत्त्ववांश्चकारतां द्विजजनवासरक्रियाम् ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वसिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

आह्निकवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

अर्थ—राजा दशरथ तथा वसिष्ठसे प्रार्थना किये हुये भगवान् विश्वामित्रजी प्रेमसे वसिष्ठजीके स्थानमें उस
रात्रिको बिताया ॥ ३७ ॥ उस समय उत्तम ब्राह्मणोंसे राजाओंसे तथा मुनियोंसे और रामादि दशरथके पुत्रोंसे उपा-
सना किये हुये वसिष्ठजी ॥ ३८ ॥ अपने आश्रमको इसप्रकार गये जैसे और सब लोकोंसे नमस्कृत श्रीमान् ब्रह्माजी
देवताके समूहोंसे आवृत्त ब्रह्मलोकको ॥ ३९ ॥ यह वसिष्ठमुनि रामादि सम्पूर्ण पुत्रोंको जो कि वसिष्ठजीके चरणोंपर

गिरे हुयेथे उसी स्थानसे बिदा किया ॥ ४० ॥ आकाशचारी पृथिवीनिवासी और पातालनिवासी जो कि सब वसिष्ठजीके गुणोंको गा रहेथे उन सबको यथाक्रम बिदा करके उदार और धैर्यवान् वसिष्ठजी अपने गृहमें प्रवेश करके ब्राह्मणोंके उचित पंचमहायज्ञादि क्रियाको किया ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
आन्हिक वर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

इस द्वितीय सर्गमें आन्हिक क्रिया और रात्रिमें रामचन्द्रजीका श्रुत अर्थका चिन्तन और श्रुत अर्थमें बुद्धिकी स्थिरताके लिये प्रार्थनाका वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ तेसमेत्यगृहंगत्वाराजपुत्राःशशित्विषः ॥ चक्रुस्सर्वशमेषेणस्वसन्नसु
दिनक्रमम् ॥ १ ॥ वसिष्ठैराघवश्चैवराजानोमुनयोद्विजाः ॥ इतिचक्रुस्स्वकार्याणितथास्वगृहवीथिषु २
सस्रुःकमलकह्लारकुमुदोत्पलहारिषु ॥ जलाशयेषुचक्राह्वंससारसराजिषु ॥ ३ ॥ गोभूतिलहिरण्या
निशयनान्यासनानिच ॥ दडुर्दानानिविप्रेभ्योभाजनान्यंशुकानिच ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—चन्द्रमाके सदृश प्रकाशमान ये सब राजपुत्र अपने गृहमें जाकर और वहांपर दैनिक कर्मको सम्पूर्ण रीतिसे किया ॥ १ ॥ वसिष्ठजी रामचन्द्रजी राजा मुनि और ब्राह्मण ये सब वक्ष्यमाण रीतिसे गृहमें मार्गमें तथा अन्यत्र जो अपने उचित कार्यथे उनको किया ॥ २ ॥ श्वेतरक्त तथा नील कमलोंसे मनोहर चक्र-वाक हंस और सारसकी पंक्तियों करके सहित तडागोंमें सबोंने स्नान किया ॥ ३ ॥ गौ पृथिवी तिल हिरण्य सज्जा आसन भोजन और वस्त्रादि ब्राह्मणोंको दान किया ॥ ४ ॥

हेमरत्नविचित्रेषुस्वेषुचामरसन्नसु ॥ आनर्चरच्युतेशानहुताशार्कादिकान्सुरान् ॥ ५ ॥ पुत्रपौत्रसुहृद्
त्यबंधुमित्रगणैस्सह ॥ ततआस्वादयामासुभोजनान्युचितानिवै ॥ ६ ॥ एतस्मिन्समयेचास्मिन्नगरे
दिवसोभवत् ॥ तनुरष्टांगशेषत्वादृष्टोनचमनोहरः ॥ ७ ॥ सायंतनदिनांतंतेतत्कालोचितचेष्टया ॥ अ-
नयन्त्रंशुभिस्सार्द्धंयावदस्तंययौरविः ॥ ८ ॥

अर्थ—सुवर्णयुक्त रत्नोंसे चित्रविचित्र देवालयोंके सदृश अपने २ स्थानोंमें विष्णु महादेव अग्नि तथा सूर्यादि देवताओंकी पूजा की ॥ ५ ॥ इसके पश्चात् पुत्र, पौत्र, मित्र, दास बन्धु और सुहृद् गणोंके साथ उचित भोजन किया ॥ ६ ॥ इसीसमयमें नगरमें दिन केवल अष्टमांश शेष रहगया अतएव अधिक मनोहर प्रतीत होताथा ॥ ७ ॥ उन स-भोंने सायंकालको (दिनका अन्त) उस समयके योग्य धर्मशास्त्र पुराणादिके श्रवणसे सूर्य्योंकी किरणोंके साथ बि-ताया इतनेमें सूर्यभगवान्, अस्ताचलको प्राप्त हुये ॥ ८ ॥

संध्याववंदिरेसुषुप्तेषुश्वैवाघमर्षणम् ॥ पेटुःस्तोत्राणिपुण्यानिजगुर्गाथामनोहराः ॥ ९ ॥ ततश्चाभ्यु-
दिताश्यामाकामिनीशोकहारिणी ॥ क्षीरोदादिवमर्द्धेद्रोचंद्रावश्यायदायिनी ॥ १० ॥ शनैरास्तीर्णपु-
ष्पेषुकीर्णकपूरमुष्टिषु ॥ दीर्घैर्द्विबरम्भेषुतस्थुस्तल्पेषुराघवाः ॥ ११ ॥ अथरामाहतेन्येषांतत्रतद्वय-
वहारिणी ॥ व्यतीयायशनैःश्यामासुहृर्त्तवशोभना ॥ १२ ॥

अर्थ—इससमय सभोंने सन्ध्यावन्दन किया, और पूर्ण रीतिसे अघमर्षणका जप किया, स्तोत्रोंका पाठ किया और मनोहर गाथाओंका गान किया ॥ ९ ॥ उसके पश्चात् कान्त समागमसे कामिनियोंका शोक हरनेवाली रात्रि ऐसे प्रगट हुई जैसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न पूर्व दिशामें तुषार सहित तथा आनन्द देनेवाली चन्द्र चन्द्रिका ॥ १० ॥ पुष्पोंसे आच्छादित तथा कपूरके कणसे पूर्ण और दीर्घ चन्द्रमाके बिम्बके सदृश रमणीय शय्याओंपर रघुवंशी धीरे २ स्थित हुये ॥ ११ ॥ इसके पश्चात् रामचन्द्रजीके सिवाय और सब किसीकी की उस समयके उचित विषय भोगादि व्यवहार-सहित और शोभायमान रात्रि धीरे धीरे मुहूर्तके समान बीतगई ॥ १२ ॥

तस्यौरामस्तुतामेववासिष्ठीवचनावलीम् ॥ चिंतयन्मधुरोदारांकरिणींकलभोयथा ॥ १३ ॥ किमिदं
नामसंसारभ्रमणंकिमिमेजनाः ॥ भूतानिचविचित्राणिकिमायांतिप्रयांतिकिम् ॥ १४ ॥ मनसःकोदृशं

रूपंकथंचैतत्प्रशाम्यति ॥ मायेयंसाकिमुत्थास्यात्कथंचैवानिवर्तते ॥ १५ ॥ निवृत्तयानयाकःस्याद्गुणो
दोषोयवाभवेत् ॥ कथमात्मनिचैवायंततेसंकोचभागतः ॥ १६ ॥

अर्थ—रामचन्द्रजी वसिष्ठभगवान्की कही हुई मधुर और उदार वचनकी पंक्तियोंको चिन्तन करते हुये ऐसे स्थित रहे जैसे हस्तीका बच्चा अपनी माताको ॥ १३ ॥ इस संसारका भ्रमण क्याहै और ये मनुष्य क्या हैं और ये चित्रविचित्र प्राणीके समूह कहां आते हैं और कहां जाते हैं ॥ १४ ॥ मनका कैसा रूपहै और यह कैसे शान्त होता है श्रेष्ठ यह माया किससे प्रगटहै और कैसे इसकी निवृत्ति होती है ॥ १५ ॥ और इसके निवृत्त होनेसे क्या गुणहै और क्या दोषहै और आकाशसेभी विस्तीर्ण आत्मामें यह संकोच कैसे प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥

किमुक्तस्याद्भगवतामुनिनामनसःक्षये ॥ किंचेद्रियजयेप्रोक्तंकिमुक्तमधवात्मनि ॥ १७ ॥ जीवश्चित्तंम
नोमायेत्येवमादिभिराततैः ॥ रूपैरात्मैवसंसारतनोतीममसन्मयम् ॥ १८ ॥ एभिरेवंमनोमात्रतंतुबद्धैः
क्षयंगतैः ॥ दुःखोपशान्तिरेतानिसुचिकित्स्यानिनःकथम् ॥ १९ ॥ भोगाभ्रमालावल्यांधीबलाकामिमां
कथम् ॥ पृथक्करोमिपयसोधाराहंसहवांभसः ॥ २० ॥

अर्थ—भगवान् वसिष्ठजीने मनके नाश करनेमें क्या कहाहै और इन्द्रियोंके जीतनेके विषयमें और आत्माके जाननेके विषयमें भी क्या कहाहै ॥ १७ ॥ जीव चित्त मन और माया इत्यादि विस्तृत रूपोंसे इस असन्मय संसारको आत्माही विस्तारित करताहै ॥ १८ ॥ मनरूपी सूत्रमें बन्धे हुये जीव चित्त माया आदिके क्षय होनेपर दुःखकी शान्ति सिद्ध होती है इसलिये इनके सुगम रीतिसे नाश करनेका उपाय हम लोगोंकेलिये क्या है ॥ १९ ॥ विषयके भोगरूपी मेघोंकी मालासे पूर्ण इस बुद्धिरूप वकी (बकुली) को जैसे हंस जलकी धाराको पृथक् करताहै ऐसे आत्मासे कैसे पृथक् करूं ॥ २० ॥

भोगास्त्यक्तुंनशक्यतेतत्त्यागेनविनाचयम् ॥ प्रभवामोनविपदामहोसंकटभागतम् ॥ २१ ॥ मनोमात्रमि
दंप्राप्यंतच्चैवेदंप्रयोजनम् ॥ संपन्नोगिरिगुरुमौख्याद्यक्षःशिशोरिव ॥ २२ ॥ परमांशान्तिमागत्यगत
संसारसंभ्रमा ॥ बालेवल्लब्धदयिताकंचित्प्राप्स्यतिनोमतिः ॥ २३ ॥ कदोपशान्तसंरंभविगताशेषकौतु
कम् ॥ अपापमात्मविश्रान्तंममस्यात्पावनंमनः ॥ २४ ॥

अर्थ—भोग त्यागनेके समर्थ नहीं हैं क्योंकि उनके त्यागनेसे जीवनका असम्भवहै और उनके त्यागके विना ही विपत्तिका प्रतीकार (नाश) नहीं करसकतेहैं यह कैसा संकट आके पडाहै ॥ २१ ॥ यह प्राप्त करनेके योग्य आत्मतत्त्व मनमात्रकोही विषयभान होताहै और वह मनभी बाह्य विषयजालके सिद्धिका हेतुहै अहो यह मूर्खतासे बालकके पक्षके समान पर्वतसेभी गुरुतर अर्थात् उद्धार करनेके असमर्थ हम लोकोको प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ इसलिये संसारके भ्रमसे रहित परम शान्तिको प्राप्त होकर हम लोगोंकी बुद्धि अन्य पदार्थको ऐसे नहीं स्मरण करेगी जैसे अपने प्रियके प्राप्त होनेसे अन्यसे तरुण स्त्री ॥ २३ ॥ हे भगवन् वह कौनसा समय होगा जब क्रोधसे शून्य सम्पूर्ण काम कौतुकसे वर्जित, पापसे रहित, और पवित्र हमारा मन आत्मपदमें विश्रान्त होगा ॥ २४ ॥

कलाकलापसंपूर्णाच्छांकादपिशीतले ॥ पदेसुखद्विभ्रम्यभ्रमिष्यामिकदाजगत् ॥ २५ ॥ कलनापे
लवरूपमुत्सृज्यालीनमात्मनि ॥ कदैप्यतिमनःशान्तिमंभसीवतरंगकः ॥ २६ ॥ वृष्णातरंगाकुलितमां
शामकरमालिनम् ॥ कदासंसारजलधितीर्त्यास्यामहमज्वरः ॥ २७ ॥ कदोपशमशुद्धासुपदवीषुविच
क्षणाः ॥ मुमुक्षूणानिवत्स्यामोनिःशोकंसमदर्शनाः ॥ २८ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण कलाओंके समूहोंसे पूर्ण चन्द्रमासेभी शीतल सतम भूमिका रूप जीवन्मुक्तिके सुखमें दृढतापूर्वक विश्राम करके इस जगत्में मैं कब भ्रमण करूंगा ॥ २५ ॥ अनेकप्रकारकी कल्पनाओंसे कोमल (विनश्वर) मेरा मन अपने तुच्छरूपको त्यागकर आत्मामें लीन होकर जलमें तरंगके समान शान्तिको कब प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ वृष्णारूपी तरंगोंसे व्याप्त आशारूपी मकर (मगर) की माला संयुक्त इस संसाररूपी समुद्रको पार होकर सन्तापरहित मैं कब होऊंगा ॥ २७ ॥ वह कौनसा समय होगा कि शमदमादि गुणोंसे शुद्ध मुमुक्षु लोगोंके प्राप्त होनेके योग्य पदोंमें निपुण तथा समदर्शी होकर शोक राहित्यसे निवास करेंगे ॥ २८ ॥

संतापितसमस्तांगःसर्वधातुभयंकरः ॥ संसृतिज्वरआदीर्घःकदानाशमुपैष्यति ॥ २९ ॥ निर्वातदीप
लेखेवकदाचित्तंगतव्यथम् ॥ शममेप्यतिहेबुद्धेसुप्रकाशघनंतरम् ॥ ३० ॥ कदैन्द्रियाणिदुःखेभ्यःसंत
रिप्यतिहेलया ॥ इरीहादग्धदेहानिगरुत्तमंतइवार्णवान् ॥ ३१ ॥ अर्थसोर्वरुदन्मूढइतिव्यार्थाहितोभ्रमः ॥
शरदीवासितोमेघःकदानाशमुपैष्यति ॥ ३२ ॥

अर्थ—स्त्रीपुत्रादि तथा हस्तपादादि समस्त अंगोंको सन्तापित करनेवाला सुवर्णादि धातु वा रुधिरमांसादि धातुओंकी क्षीणतासे भयंकर और अति महान् यह संसाररूपी ज्वर कब नाशको प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ हे बुद्धे ! वायु शून्य देशमें दीपकी लेखाके समान शान्त, पीडारहित तथा प्रकाशमय मेरा यह चित्त कब शान्तिको प्राप्त होगा ॥ ३० ॥ जैसे गरुडजी समुद्रके पार होते हैं ऐसेही विषयकी अभिलाषासे शरीरको नष्ट करनेवाली यह दुष्ट इन्द्रियां संसारको अनादर करके दुःखसे कब पार होंगी ॥ ३१ ॥ यह शरीरादि और वह धन स्त्रीपुत्रादिके वियोगसे रोते हुये मूढके समान मुझमें जो व्यर्थ भ्रम आकर प्राप्त हुआ है वह शरत्कालके श्वेत मेघके समान कब नाशको प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥

मंदारवनलेखासुयामतिस्खात्णायते ॥ याचेतत्पदमात्मीयसंप्राप्त्यामःकदावयम् ॥ ३३ ॥ वीतराग जनप्रोक्तानिर्मलज्ञानदृष्टयः ॥ कश्चित्पदंत्वयिमनःकरिष्यंतीतिमेवद ॥ ३४ ॥ हातातमातःपुत्रेतिगिरामासामहंपुनः ॥ भाजनंचित्तमाभूवंभोजनंदुःखभोगिनाम् ॥ ३५ ॥ हेबुद्धेभगिनिभ्रातुरर्थितांपूरयाशुमे ॥ आवयोर्दुःखमोक्षायविचारयमुनेर्गिरः ॥ ३६ ॥

अर्थ—मंदारवनकी मालाओंमें जो सुखका अनुभव होताथा वह इससमय तृणके समान भान होताहै मैं इससमय केवल यही प्रार्थना करताहूँ कि उस अपने आत्मतत्त्वको कब प्राप्त होऊंगा ॥ ३३ ॥ वीतराग वसिष्ठजीने जो निर्मल ज्ञानकी दृष्टि कही है वह हे मन ! कभी तुममेंभी अपना स्थान करेगी ॥ ३४ ॥ हा तात ! हा मातः ! हे पुत्र ! इत्यादि वाणियोंका विषय हे चित्त ! मैं पुनः कभी न चाहूँ चाहै मेरा शरीर अजगरोंके भोजनका पात्रभी होजाय ॥ ३५ ॥ हे बुद्धे भगिनी ! (वहिन) तुम जीवरूपी अपने भाईको प्रार्थनाको शीघ्र पूर्ण करो जिसमें हम दोनोंका मोक्षहो इसलिये मुनि वसिष्ठकी वाणियोंको विचारो ॥ ३६ ॥

त्वांपादयतितःप्रीत्यायाचेसतिसुतेमते ॥ तेनभव्येभवोच्छेदभूतयेसुस्थिराभव ॥ ३७ ॥ वसिष्ठमुनिनाप्रोक्ताविरक्ताःप्रथमंगिरः ॥ ततोमुमुक्षोराचारउत्पत्तीनांकमस्ततः ॥ ३८ ॥ ततःस्थितिप्रकरणंसमदृष्टांतमुंदरम् ॥ विज्ञानगर्भसुलभंयथावत्स्मरहेमते ॥ ३९ ॥ कृतमतिशतशोविचारितंयद्यदितद्वपेतिनमानसस्यबुद्धिः ॥ भवतितदफलंशरद्घनभंसततमतोमतिरेवकार्यसारः ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे उपदेशानुवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

अर्थ—हे सति पुत्रिरूप मननशीलेमते ! तुमारे चरणमें गिरकर यह याचना करताहूँ कि इस मेरी प्राप्ति भव्यपुरुषमें संसारके विच्छेदसे पूर्ण पदकी संपात्ति प्राप्त होनेके लिये तुम स्थिरहो ॥ ३७ ॥ वसिष्ठमुनिने प्राप्ति की वाणी कही उसके पश्चात् मुमुक्षुओंके आचार और उसके अनन्तर उत्पत्तिका क्रम ॥ ३८ ॥ उसके अर्थ दृष्टान्तोंसे रमणीय और विज्ञान पूर्ण होनेसे अधिकारियोंके लिये सुलभ स्थितिप्रकरणमें जो कहाहै उसको हे मते (बुद्धि) यथावत् स्मरण करो ॥ ३९ ॥ जो बात मनसे सैकड़ों बार कुशलतापूर्वक विचारी जाय परन्तु उसको निश्चयात्मक बुद्धि न ग्रहण करे तो वह शरत्कालके मेघके समान निष्फल होजाती है इसलिये श्रवणसे तत्त्वपदार्थके विचारनेपरभी मननसे निश्चयात्मक बुद्धिही निरन्तर कर्तव्य अर्थके विषयमें सार पदार्थ है ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे उपदेशानुवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

प्रातःकालका स्नान और रामादिकके साथ सभामें वसिष्ठजीकी यात्राका प्रस्ताव इस तृतीय सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ ॥ तस्यैवंप्राययातव्रततयोदारचितया ॥ साव्यतीयायरजनीपद्मस्येवार्ककांक्षिणः ॥ १ ॥ किंचित्तमःकडारासुकिंचिदप्यरुणासुच ॥ नभोविरलतारासुदिक्षुसंमार्जितास्विवरप्रभाततूर्यघोषेणसममिदुसमाननः ॥ उत्तस्थौराघवःश्रीमान्पद्मःपद्मकरादिव ॥ ३ ॥ प्रातःस्नानविधिं चासंपादयभ्रातृभिःपुनः ॥ प्रहिताल्पपरीवारोवसिष्ठसदनंययौ ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवाल्मीकिजी बोले—उस रामचन्द्रजीकी उदार बड़ी चिन्ता करते हुये वह रात्रि इसप्रकार बीती तस्थौराम भिलाषी कमलकी ॥ १ ॥ उसके पश्चात् कुछ अन्धकारसे कपिलवर्ण और कुछ अरुण आकाशमें विरल नामसंसार देशोंके शोधितके समान होनेपर ॥ २ ॥ प्रातःकालमें तुरुहीके घोषके शब्दके साथ चन्द्रमाके

सदृश मुखवाले श्रीरामचन्द्रजी ऐसे उठके खड़े होगये जैसे कमलके वनमेंसे कमल ॥ ३ ॥ प्रातःकाल स्नान आदि विधिको करके कुछ दास वर्गोंको भेजकर भाइयोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठके स्थानपर गये ॥ ४ ॥

समाधिसंस्थमेकांते मुनिमात्मपरायणम् ॥ दूरएवाननामासौरामो विनतकंधरः ॥ ५ ॥ तं प्रणम्यां गणे तस्थुस्तस्मिंस्ते विनयान्विताः ॥ यावत्तमस्तमालनं व्यक्तं दिङ्मुखमंडलम् ॥ ६ ॥ राजानो राजपुत्राश्चा ऋषयो ब्राह्मणास्ततः ॥ आययुस्सदनं मौनं ब्रह्मलोकमिवामराः ॥ ७ ॥ तद्वसिष्ठस्य सदनं बभूव जनसं कुलम् ॥ हस्त्यश्वरथसंवाघं पार्थिवाचारशोभनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—उसके पश्चात् एकान्तमें समाधिमें स्थित और आत्मामें परायण मुनि वसिष्ठजीको रामचन्द्रजी नम्र होकर दूरहीसे प्रणाम किया ॥ ५ ॥ उसके पश्चात् विनययुक्त वे सब रामादिक वसिष्ठजीको प्रणाम करके जबतक दिशाओंका अन्धकार अच्छीतरहसे नष्ट न हुआ तबतक उसी वसिष्ठजीके अङ्गनमें खड़े रहे ॥ ६ ॥ उसके पश्चात् अन्य राजे तथा राजपुत्र ऋषि और ब्राह्मण मौन होकर वसिष्ठजीके स्थानपर ऐसे आये जैसे ब्रह्मलोकमें देवता ॥ ७ ॥ वह वसिष्ठजीका गृह अनेक मनुष्योंसे व्याप्त हांथी और घोड़े और रथसे पूर्ण राजाओंके योग्य आचार करके सहित अतएव राजभवनके सदृश शोभित हुआ ॥ ८ ॥

क्षणाद्वसिष्ठो भगवान् विरामसमाधितः ॥ आचारेणोपचारेण जग्राह प्रणतं जनम् ॥ ९ ॥ तथानुयातो मुनिभिर्विश्वामित्रान्वितो मुनिः ॥ आरुरो ह रथं श्रीमान् सह साज्जमिवाज्जजः ॥ १० ॥ ययौ गृहं दाशरथं सैन्येन महता वृतः ॥ ब्रह्मेव शक्रनगरं समस्तं सुरमालितः ॥ ११ ॥ विवेशावनतांतं चरम्यां दाशरथीं सभाम् ॥ हंसयूथानुवलिनीं राजहंसं इवाब्जिनीम् ॥ १२ ॥

अर्थ—एक क्षणमें वसिष्ठभगवान् समाधिसे विरामको प्राप्त हुये और विनयादि आचार तथा मधुर भाषण आदि उपचारसे सब नम्रभीत जनोंका सत्कार किया ॥ ९ ॥ उसके पश्चात् मुनियों करके संयुक्त तथा विश्वामित्रजीके साथ श्रीमान् वसिष्ठमुनि रथपर इसप्रकार बैठे जैसे कमलके ऊपर ब्रह्माजी ॥ १० ॥ अनन्तर बड़ी भारी सेनासे घिरे हुये वसिष्ठजी दशरथजीके गृहमें इसप्रकार गये जैसे संपूर्ण देवताओंसे घिरे हुये ब्रह्माजी इन्द्रके भवनमें ॥ ११ ॥ वहां नाकर नम्रीभीत और रमणीय वसिष्ठकी सभामें ऐसे प्रवेश किया जैसे हंसके झुंडसे घिरा हुआ राजहंस कमलिनीमें ॥ १२ ॥

प्रीणितत्रयदान्याश्रुतदादशरथो नृपः ॥ निर्जगाम महावीरः सिंहासनसमुत्थितः ॥ १३ ॥ विविशुस्तं त्रैलोक्यं नृपादशरथादयः ॥ वसिष्ठाद्याश्वमुनयो ऋषयो ब्राह्मणास्तथा ॥ १४ ॥ मंत्रिणश्च सुमंत्राद्याः ॥ योग्यभ्याद्याश्च विपश्चितः ॥ राजपुत्राश्च रामाद्या मंत्रिपुत्राः शुभादयः ॥ १५ ॥ अमात्याद्याः प्रकृतयः सुसंज्ञाद्याश्च नागराः ॥ मालवाद्यास्तथाभृत्याः पौराद्याश्चैव मालिनः ॥ १६ ॥

अर्थ—उससमय महापराक्रमी राजा दशरथ अपने सिंहासनसे उठकर तीन पैरतक शीघ्रतासे वसिष्ठजीको लैके गये ॥ १३ ॥ उस समय वहांपर दशरथ आदि सम्पूर्ण राजे वसिष्ठ आदि मुनि और विश्वामित्रादि ऋषि तथा ब्राह्मण ॥ १४ ॥ सुमन्त्र आदि मन्त्री सौमासे आदि लेकर बुद्धिमान् पुरुष रामादि राजपुत्र शुभ आदि मंत्रियोंके पुत्र ॥ १५ ॥ अमात्यसे आदि लेकर सम्पूर्ण प्रकृति सुहोत्र आदि नगरनिवासी मालव आदि भृत्य और मालीसे आदि लेकर अन्य नगरनिवासी उस सभामें प्रविष्ट हुये ॥ १६ ॥

अथ तेषूपविष्टेषु स्वेषु स्वेष्वासनेषु च ॥ सर्वेष्वेवोपविष्टेषु वसिष्ठो मुखदृष्टिषु ॥ १७ ॥ सभाकलकले शान्तिमौनसंस्थेषु वादिषु ॥ वृत्तासु स्थितिवात्तासु सौम्ये तस्मिन् सभांतरे ॥ १८ ॥ स्फुरत्पवनमालासु विशत्स्वं भोजकोटरात् ॥ परागेषु विलोलेषु मुक्तादामसु चंचलम् ॥ १९ ॥ बृहत्कुसुमदोलाभ्यः प्रसृताभ्यः समंततः ॥ वातिमांसलमामोदमादाय मधुरानिले ॥ २० ॥

अर्थ—उसके अनन्तर जब सब राजा मंत्री आदि बैठ गये और पश्चात् वसिष्ठकी दृष्टिकी चेष्टासे अन्य सबके बैठ गये ॥ १७ ॥ सभाका कोलाहल शान्तिको प्राप्त हुआ बन्दीगण मौन होके स्थित होगये और उस शान्त सभाके मध्यमें परस्पर रात्रिके सुख प्रश्नकी वार्ता प्रवृत्त होने लगी ॥ १८ ॥ और कमलके भीतरसे निकलकर चलती हुई पवनकी माला सभामें प्रवेश करने लगी इसी हेतुसे कमलोंके परागोंमें मुक्ताओंके द्वार चंचल होने लगे ॥ १९ ॥ बड़े-बड़े चारों ओर फैले हुये पुष्पोंके झूलोंके उत्तम सुगन्धको ग्रहण करके मन्द २ वायुके बहने लगा ॥ २० ॥

वातायनेषु मृदुषु कुसुमाकीर्णभूमिषु ॥ पर्यंकेषूपविष्टासु पश्यन्तीषु पुरंध्रिषु ॥ २१ ॥ जालागतार्ककरलो रविलोचनासुरत्नप्रभानिकरपिङ्गलकोमलासु ॥ संत्यक्तचापललवंचपलासु तामौनस्थितासु सितचा

मरधारिणीषु ॥२२॥ मुक्ताफलप्रतिफलप्रतिमार्करत्रिमरागोदरास्वजिरभूमिषुपुष्पकौघम् ॥ नासादयत्य
भिनवातपर्विबुद्ध्याभ्रतिभ्रमत्यलिकुलेनभसीवमेधे ॥२३॥ पुण्यैर्वसिष्ठवदनप्रसृतंश्रुतंयत्तत्संततिप्र
सृतविस्मयमार्यलोके ॥ सत्संगमेष्टुद्वपदाक्षरसुगंधवाक्यमन्योन्यमेषितमनल्पगुणाभिराम् ॥ २४ ॥

अर्थ—कोमल झरोखोंमें पुष्पोंसे आच्छादित पृथिवीमें आसनोंपर बैठकर स्त्रिया देखनेमें तत्पर हुई ॥ २१ ॥
जालमार्गसे प्राप्त हुये सूर्यकी किरणोंसे चंचल नेत्रधारिणी तथा रत्नकी प्रभाके समूहसे पिंगलवर्ण, तथा कोमल और
चपलताके लेशकोभी त्यागकर श्वेत चमर धारण करनेवाले स्त्रिया मौन होकर स्थित होगई ॥ २२ ॥ और जब वहां-
पर मोतियोंके प्रतिबिम्बके सदृश सूर्यकी किरणों पूर्ण उदरसहित नानाप्रकारके रत्नोंसे जटित अंगनकी भूमिपर
नूतन आतपके बिम्बकी बुद्धिसे भ्रमरके समूहोंको पुष्पोंकी प्राप्ति न हुई तब वे मेघके समान आकाशमें भ्रमण
करनेलगे श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त उस सज्जनोंकी समाजमें पूर्वजन्मके पुण्योंसे वसिष्ठजीके मुखसे निकले हुये वचनको हृद-
यमें विस्तार होनेसे अधिक आश्चर्यके साथ परस्पर अभिलषित अधिक गुणकी प्रशंसा आर्यलोकोमें होने लगी ॥२४॥

दिग्भ्यःपुराञ्चगगनाञ्चवनाञ्चसिद्धविद्याधरार्यमुनिविप्रगणेवसिष्ठम् ॥ मौनप्रणाममभितःप्रविशत्यश
ब्दसोपांशुगौरवतासहजातवाक्ये ॥२५॥ उन्निद्रकोकनदकोमलकोशरुष्टमग्नालिजालमकररंदसुव
र्णरागैः॥ आपिंगलेमरुतिवातिविलोलघंटाटांकारगीतविनिपीतनिशांतगीते ॥२६॥ अगुरुततगरधूमचं
दनामोदमिश्रसरसकुसुमदामोदामगंधांकिताभ्रे ॥ सरतिसतिवितानांभोरुहामोदलेशैश्वलकुसुमरजों
केशब्दविज्ञातभृंगम् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये षूपशमप्रकरणे
सभासंस्थानवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

अर्थ—दिशाओंसे नगरोंसे स्वर्गसे आकर सिद्ध विद्याधर श्रेष्ठ मुनि तथा ब्राह्मण समूह मौन होकर वसिष्ठको
प्रणाम करके बैठगये अनन्तर प्रतिष्ठित पुरुषके साथ मन्दस्वरसे वसिष्ठके विषयमें संभाषण प्रवृत्त होने लगा ॥२५॥
और भेष विकसित रक्त कमलोंके कोशोंसे आकृष्ट (खिचे हुये) प्रथम निमग्न भ्रमरोंके पुष्परसोंके और उत्तम
परागोंके रंगोंसे किंचित् पिंगलवर्ण (कुछ लाल कुछ पीत) और गृहोंके प्रान्त (ओरों) में चंचल घंटाओंके टंका
रकी गीतोंसे मनोहर तथा गृहोंमें रात्रिके शब्दोंको जीतनेवाले वायु वहने लगे ॥ २६ ॥ और जब चन्दनके सुगंध-
सहित पुष्पोंकी धूलियोंसे रचित, इसी हेतुसे सरसमालाओंके उत्कट सुगन्धोंसे मेघमण्डलकोभी सुगन्धित करने
वाला और तगरके नील धूमसे मिलित होनेसे, निजरंगके छिपनेसे शब्दसेही भ्रमरोंका ज्ञान कराते हुये वंदनवारोंमें
गूँथे हुये कमलोंके सुगंधको कुछ अंशको ग्रहण करके मन्द २ पवन चलने लगे ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
सभासंस्थान वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

राजा दशरथजीसे वसिष्ठके वाक्योंकी प्रशंसा, और वसिष्ठमुनिके वाक्योंसे रामजीके विचारित अर्थोंका अनु-
वाद इस ४ सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ मेघगंभीरयावाचाविश्रब्धपदसुंदरम् ॥ इदं दशरथोवाक्यमुवाचमुनिनायकम्
॥ १ ॥ भगवन् ह्यस्तनेन त्वं वाक्यसंदर्भजन्मना ॥ कच्चिन्मुक्तोक्षिखेदेन तपःकाश्यातिशायिना ॥ २ ॥
ह्यस्तनोक्तोय आनंदीविविक्तोवचसांगणः ॥ अमृतावर्षणेनेव तेनैवाश्वासितावयम् ॥ ३ ॥ चंद्रांशवइ
वोत्सार्यतमांस्यमृतनिर्मलाः ॥ अंतःशीतलयंत्येतामहताममलागिरः ॥ ४ ॥

अर्थ—उससमय मेघके सदृश गंभीर वाणीसे विश्वास योग्य पदोंसे सुन्दर वक्ष्यमाण वाक्यको दशरथजी मु-
नियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीसे बोले कि ॥ १ ॥ हे भगवन् तपकी कृशतासे अधिक क्लेशदायी पूर्वदिनकी कथाके श्रमसे मैं
आप मुक्त (रहित) हुये ॥ २ ॥ हे प्रभो ! पूर्वदिन सम्बन्धी श्रोत्रको आनन्ददायक आपके इस वचन समूहसे मैं
सब ऐसे तृप्त हुये हैं जैसे अमृतकी वृष्टिसे ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! अमृतके समान निर्मल महात्माओंकी यह विमल
वाणी चन्द्रमाके किरणके समान अज्ञानान्धकारको हटाकर अन्तःकरणको शीतल करती है ॥ ४ ॥

अपूर्वाहाददायिन्युच्चैस्तरपदाश्रयाः ॥ अतिमोहापहारिण्यः सूक्तयोहिमहीयसाम् ॥ ५ ॥ आत्मरत्ना
वलोकैकदीपिकासरसात्मिका ॥ यस्माद्युक्तिलोदोतिसंव्यः सुजनद्वयः ॥ ६ ॥ दुरीहितद्विर्विहितसं
वसज्जनसूक्तयः ॥ प्रमार्जयंतिशीतांशोस्तमःकांडमिवाग्नयः ॥ ७ ॥ तृष्णालोभादयोस्माकंसंसारनिग
डामुने ॥ तवोक्त्यातनुतांयाताः शरदीवासितांबुदाः ॥ ८ ॥

अर्थ—अपूर्व आनन्द देनेवाली उच्चतर ब्रह्मपदके आश्रयसे युक्त और महा मोहको हरनेवाली महात्माओंकी
उत्तम युक्ति होती हैं ॥ ५ ॥ वह सज्जनरूपी कल्पवृक्ष वन्दना करनेके योग्य है जिससे आत्मरूपी रत्नके देखनेके अर्थ
मुख्य दीपिकारूप सरसज्योतिर्मय युक्तिरूपी लता उत्पन्न होती है ॥ ६ ॥ सज्जनोंकी उत्तम युक्ति मानसिक शारी-
रिक तथा समस्त इन्द्रियोंके दोषोंको ऐसे दूर करती है जैसे अन्धकारको चन्द्रमाकी किरण ॥ ७ ॥ हे मुने ! संसारकी
वेडीरूप हमलोगोंकी तृष्णा लोभादिक आपकी उक्तिसे इसप्रकार सूक्ष्मताको प्राप्त हुये जैसे शरदऋतुमें मेघ ॥ ८ ॥

संप्रवृत्तावयंद्रपुमात्मानमपकल्मषम् ॥ रसांजनानीतदृशोजात्यंधावकांचनम् ॥ ९ ॥ संसारवासना
नाग्नीमिहिकाहृदयावरे ॥ प्रवृत्तातनुतांगुलत्वद्वक्तिशरदेवनः ॥ १० ॥ मुनेमंदारमंजर्यस्तरंगावामृतांभ
सः ॥ नतथाहादयंत्यंत्यथोदारधियांगिरः ॥ ११ ॥ यद्यद्राघवसंयातिमहाजनसपर्यया ॥ दिनंतदिह
सालोकंशेषात्वंधादिनालयः ॥ १२ ॥

अर्थ—इससमय हमलोग पापरहित शुद्ध आत्माको देखनेके अर्थ ऐसे समर्थ हुये हैं जैसे सिद्धांजनसे प्राप्त
दृष्टि जन्मान्ध पुरुष सुवर्णको ॥ ९ ॥ हे भगवन् ! आपकी उक्तिरूपी शरदऋतुमें हमलोगोंकी संसारकी वासना-
रूप कुहरा हृदयरूपी आकाशमें सूक्ष्म होनेको प्रवृत्त हुई है ॥ १० ॥ हे मुने ! कल्पवृक्षकी लता वा अमृतमय स-
मुद्रके तरंग अन्तःकरणको इसप्रकार आनन्द नहीं दे सकते जैसे उदार बुद्धि महात्माओंकी वाणी ॥ ११ ॥ हे रा-
मचन्द्रजी ! (रामचन्द्रजीकी संबोधन करके कहते हैं) जो दिन ब्रह्मवेत्ताओंकी पूजामें बीतताहै वही प्रकाशयुक्तहै
और शेष अन्धकारमयहैं ॥ १२ ॥

रामराजीवपत्राक्षप्रकृतार्थमिहाव्ययम् ॥ मुनिमाबोधयपुनःप्रसादेसमवस्थितम् ॥ १३ ॥ इत्युक्तोभू
भृतातत्ररामाभिमुखमास्थितः ॥ उवाचेदमुदारात्मावसिष्ठोभगवान्मुनिः ॥ १४ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥
॥ राघवस्वकुलैकैदोयन्मयोक्तंतेमहामते ॥ कञ्चित्स्मरसिवाक्यार्थपूर्वापरविचारितम् ॥ १५ ॥ उत्पत्ती
नांविचित्राणांसत्वादिगुणभेदतः ॥ कञ्चित्स्मरसिसर्वासांविभागमरिमर्दन ॥ १६ ॥

अर्थ—हे कमलनेत्र रामचन्द्रजी ! अविनाशी मुनि वसिष्ठजी जो इससमय प्रसन्नतामें स्थितहैं उनसे प्रस्तुत
अर्थके विषयमें पुनः प्रश्न करो ॥ १३ ॥ दशरथराजासे ऐसे कहे हुये रामचन्द्रजीके सम्मुख बैठे हुये उदार आशय
श्रीभगवान् वसिष्ठमुनि इस वचनको बोले ॥ १४ ॥ हे निजकुलचन्द्र महामते रामचन्द्रजी ! जो कुछ मैंने कहाहै उस
वाक्यार्थको पूर्वापर तुमने क्या विचार किया ॥ १५ ॥ हे शत्रुमर्दक रामचन्द्रजी ! पूर्वोक्त सम्पूर्ण जीव जातियोंकी
सत्त्वादि गुणभेदसे विचित्र उत्पत्तियोंके विभाग क्या तुमको स्मरणहै ॥ १६ ॥

कञ्चित्सर्वमसर्वंचसदसच्चसदोदिम् ॥ रूपंस्मरसिवेत्येवविविक्तंपरमात्मनः ॥ १७ ॥ यथेदमुदितं
विश्वंविश्वेशादेवचेश्वरात् ॥ कञ्चित्स्मरसितत्साधोसाधुवादैकभाजन ॥ १८ ॥ रूपंकञ्चिदविद्यायाब
लान्द्रंगुरमाततम् ॥ अनंतमंतवच्चैवसम्यक्स्मरसिसन्मते ॥ १९ ॥ चित्तमेवनरोनान्यदितियत्प्रतिपा
दितम् ॥ लक्षणादिविचारेणकञ्चित्स्मरसिसाधुतत् ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! माया शक्तिसे जगत्के रूपसे स्थित और शुद्धरूपसे निष्प्रपंच स्थूल सूक्ष्म अथवा
सत्य असत्य जगत् तथा ब्रह्मके रूपको जो मैंने कहा क्या वह तुमको स्मरणहै और बुद्धि आदि दृश्य जगत्से भिन्न
परमात्माके रूपको क्या तुम जानतेहो ॥ १७ ॥ हे साधो ! हे सज्जनोंकी प्रशंसा तथा उपदेशके पात्र रामचन्द्रजी ! जिस
तरहसे संपूर्ण संसारके स्वामी सर्व शक्तिमान् परमात्मासे यह जगत् उत्पन्न हुआहै उसे क्या तुम स्मरण करतेहो ॥ १८
कालके वशसे नाशमान प्रवाहरूपसे अनन्त और देशकालादि रूपसे अन्त इस मायाके रूपको क्या तुम स्मरण करते
हो ॥ १९ ॥ हे रामजी ! चित्तही मनुष्यहै और कुछ नहीं यह जो मैंने तुमसे कथन कियाथा उसके लक्षण आदि वि-
चारेपूर्वक क्या तुम भलीभांति स्मरण करतेहो ॥ २० ॥

वाक्यार्थश्चाखिलः कञ्चित्स्वयारामविचारितः ॥ ह्यस्तनस्यविचारस्यरात्रौहृदिनिवेशितः ॥ २१ ॥ भूयो
भूयःपरमिष्टं हृदये सुनियोजितम् ॥ प्रयोजनं फलतुच्चैर्नहेलाहतसंस्थिते ॥ २२ ॥ भाजनं त्वं विविक्ता

नांवचसांशुद्धिशालिनाम् ॥ विविक्तहृदयः कंठे मुक्तानां भिवराधव ॥ २३ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ कम
लासनपुत्रेण मुनिना समहौजसा ॥ एवं वितीर्णावसरो रामो वाक्यमुवाच ह ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! पूर्व दिनमें जो कुछ मैंने विचार किया था उसको तुमने अच्छीतरहसे विचारा और रात्रिमें मननसे हृदयमें स्थापित किया ॥ २१ ॥ क्योंकि बारंबार विचार किया हुआ और मननसे हृदयमें स्थापित प्रयोजन मोक्षरूप फलको देता है और अनादरसे जिस पुरुषने उपदेशको हृदयमें नहीं स्थापित किया उसको वह फल नहीं मिलता ॥ २२ ॥ हे राघव ! पवित्र तथा शुद्ध वाणियोंके तुम इसप्रकार पात्र हो जैसे पवित्र वा विशाल कंदूवाला मोतियोंके मालाका ॥ २३ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—ब्रह्माजीके पुत्र महातेजस्वी वासिष्ठजी इसप्रकार अवसर प्राप्ति रा-
मचन्द्रजी यह वाक्य बोले ॥ २४ ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ भगवन् सर्वधर्मज्ञ तवैवैतद्विजृम्भितम् ॥ यदहं परमोदारो बुद्धवान् वचनंतव ॥ २५ ॥
यदादिशसितत्सर्वतथैव न तदन्यथा ॥ अपास्तनिद्रेण मया वाक्यार्थो हृदि चिंतितः ॥ २६ ॥ भवांघकार
क्षतये भवतोक्तिविवस्वता ॥ ह्यः प्रसादितमाह्लादिवाग्रिमपटलं प्रभो ॥ २७ ॥ तदतीतमदीनात्मन् सर्व
मंतःकृतं मया ॥ रम्यं पुण्यं पवित्रं चरत्तद्वंदमिवान्वितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—हे सर्व धर्मज्ञ ! यह आपहीका प्रताप है कि मैंने परमउदार होकर आपके वचनको समझा ॥ २५ ॥
हे भगवन् ! जैसा आप उपदेश देते हो वैसा ही मैंने किया उसके विरुद्ध नहीं किया क्योंकि निद्राको दूर करके मैंने
आपके कहे हुये वाक्यार्थके हृदयमें चिन्तन किया ॥ २६ ॥ संसारके अन्धकारको नाश करनेके लिये हे प्रभो !
आपके वचनरूपी सूर्यने गतदिनमें आनन्ददायक वाणीरूपी किरणके समूहको विस्तारित किया ॥ २७ ॥ हे भगवन् !
हे उदारचित्त ! उस सब कहे हुये पदार्थोंको जो कि रमणीय पुण्य पवित्र और क्रम करके युक्त है उसको रत्नके समू-
हके सदृश मैंने अन्तर्गत कर लिया ॥ २८ ॥

हितानुबन्धिहृद्यं च पुण्यमानंदसाधनम् ॥ शिरसा ध्रियते कैर्नोसिद्धैस्त्वदनुशासनम् ॥ २९ ॥ प्रतिक्षिपं
तस्संसारमिहिकां वरणं वयम् ॥ प्रसन्नास्त्वत्प्रसादेन वर्षाति इव वासराः ॥ ३० ॥ आपातमधुरारंभमध्ये
सौभाग्यवर्द्धनम् ॥ अनुत्तमफलोदकैः पुण्यं त्वदनुशासनम् ॥ ३१ ॥ विकासितमम्लानमाह्लादितशु
भाशुभम् ॥ त्वद्वचः कुसुमं नित्यं श्रीमत्फलदमस्तु नः ॥ ३२ ॥ सकलशास्त्रविचारविशारदप्रस्तुतपुण्य
जलैकमहाहृद ॥ भजभृशं विततव्रतसंप्रतिप्रस्तुततां हतकिल्बिषसंततिम् ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम
प्रकरणे राघवप्रश्नो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! संपूर्ण अरिष्टोंका निवारक मनोहर परमपुरुषार्थ साधक ब्रह्मानन्दका साधन अति पवित्र
आपके उपदेशको कौनसे ऐसे योगसे सिद्ध वा सनकादि सिद्धभी शिरसे नहीं धारण करते ॥ २९ ॥ हे भगवन् ! सं-
साररूप तुषारको हम बस फेकते हुये आपकी कृपासे ऐसे प्रसन्न हुये हैं जैसे वर्षाके अन्तमें दिन ॥ ३० ॥ बिना बि-
चारेभी मधुर (कर्णको सुखद) मध्यमें अर्थात् मनन और निदिध्यासनकालमें सौभाग्य (शमादि सम्पत्ति सुखका)
वर्द्धक और अन्तमें मोक्षरूप फलका दायक आपका उपदेश है ॥ ३१ ॥ विकासयुक्त, स्वच्छ, शुभ (देवादि) और
अशुभ (सर्पादि) दोनोंको आनन्दित करनेवाला, शोभायुक्त आपका वचनरूप कल्पवृक्षका पुष्प है ॥ ३२ ॥ हे दे-
शकाल तथा शास्त्रोंको विचारोंमें निपुण तथा हे विस्तृत पुण्यरूप जलके महाहृद ! हे पाप नाशक ! हे विस्तारित व्रत
भगवन् वासिष्ठजी ! आप मेरी शुद्धिके लिये उसी प्रस्तुत उपदेशरूप प्रवाहको स्वीकार कीजिये ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
भाषाऽनुवादे प्रश्नो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

अविवेकसे बढी हुई मनोमात्र जगत्की स्थितिको उपशमनका उपाय इस ५ सर्गमें वर्णन किया गया है ॥
॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इदमुत्तमसिद्धांतसुंदरं सुंदराकृतम् ॥ उपशांतिप्रकरणं शृणुष्व अवहितो हितम् ॥ १ ॥
दीर्घसंसारमायेयं रामराजसतामसैः ॥ दार्यतेजोऽभिर्नित्यं सुस्तं भैरवमंडपः ॥ २ ॥ सत्त्वस्थजाति

भिर्द्धी रैस्त्वादृशैर्गुणवृंहितैः ॥ हेलयात्यज्यतेपक्वामायेयंत्वगिवोरगैः ॥ ३ ॥ येसत्त्वजातयःप्राज्ञास्त
थाराजससात्विकाः ॥ विचारयंतितेसाधोजगत्पूर्वपरंपराम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे सुन्दर आकारवाले रामजी ! यह हितदायक उत्तम सिद्धान्तसहित उपशमप्रकरणको सावधान होके सुनो ॥ १ ॥ हे रामजी ! राजस, सात्विक तथा शुद्ध सात्विक जीव इस दीर्घ संसारकी मायाको नित्य ऐसे धारण करते हैं जैसे उत्तम खंभे मण्डपको ॥ २ ॥ सत्वगुणमें स्थित, धीर गुणमें बढे हुये आपके सदृश जीवोंने इस संसारकी मायाको अनादर करके ऐसे त्याग देते हैं जैसे पकी हुई केचुलीको सर्प ॥ ३ ॥ हे साधो रामजी ! जो रजोगुण तथा सत्वगुण जातिवाले बुद्धिमान् प्राणी हैं वे जगत्के मूलकी परम्पराको विचारते हैं अर्थात् जगत्का आदि कारण क्याहै इसका विचार करके ब्रह्मको जानते हैं ॥ ४ ॥

शास्त्रसज्जनसत्कार्यसंगेनोपहतैनसाम् ॥ सारावलोकिनीबुद्धिर्जायतेदीपिकोपमा ॥ ५ ॥ स्वयमेववि
चारेणविचार्यात्मानमात्मना ॥ यावन्नाधिगतंज्ञेयंनतावदधिगम्यते ॥ ६ ॥ प्रज्ञावतानयवतांधीराणांकु
लशालिनाम् ॥ जात्याराजससत्त्वानांमुख्यस्त्वंरघुनन्दन ॥ ७ ॥ स्वयमालोक्यप्राज्ञसंसारारंभदृष्टिषु ॥
किसत्यंकिमसत्यंवाभवसत्यपरायणः ॥ ८ ॥

अर्थ—शास्त्र सज्जन, तथा सत्कार्य अर्थात् यज्ञ दान और तप आदिसे जिनका पाप नष्ट होगयाहै उनकी दी-
पिका (दीप) के सदृश बुद्धि सारपदार्थको देखनेवाली होजाती है ॥ ५ ॥ अपनेही विचारसे जबतक आत्मासे आ-
त्माका विचार करके ज्ञेयवस्तुको नहीं जाना तबतक वह नहीं प्राप्त होता ॥ ६ ॥ हे रघुनन्दन ! बुद्धिमान् प्रामा-
णिक, धीर, कुलीन और राजस सात्विक जातिमें उत्पन्न पुरुषोंमें मुख्य आपही हैं ॥ ७ ॥ हे प्राज्ञ रामजी ! संसारके
कार्यके आरंभकी दृष्टिओंमें आप स्वयं देखो कि क्या सत्यहै और क्या असत्यहै तब सत्यमें परायणहो ॥ ८ ॥

आदावतेचयन्नास्तिकीदृशीतस्यसत्यता ॥ आदावतेचयन्नित्यंतत्सत्यंनमनेतरत् ॥ ९ ॥ आद्यंतास
न्मयेयस्यवस्तुन्यासज्जतेमनः ॥ तस्यमुग्धपशोर्जतोर्विवेकःकेनजन्यते ॥ १० ॥ जायतेमनएवेहमनए
वविवर्द्धते ॥ सम्यग्दर्शनदृष्ट्यातुमनएवहिमुच्यते ॥ ११ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ज्ञातमेतन्मयाब्रह्मन्यथा
स्मिन्भुवनत्रये ॥ मनएवहिसंसारिजरामरणभाजनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जो पदार्थ आदि अन्तमें नहीं है उसकी सत्यता कैसी ? और जो आदि अन्तमें नित्यहै वही सत्यहै
असत्यही ॥ ९ ॥ आदि अन्तमें असन्मय पदार्थमें जिसका मन सत्य बुद्धिसे निमग्न होताहै उस मूर्ख प्राणीको विवेक
किससे उत्पन्न होगा ॥ १० ॥ इस संसारमें मनहीं उत्पन्न होताहै और मनहीं बढताहै और सम्यग्दर्शनकी दृष्टिसे
मनही मुक्त होताहै ॥ ११ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! जिस प्रकारसे मनही संसारीहै और वृद्धाऽवस्था तथा मृ-
त्युका पात्र यह जिस प्रकार तीनों लोकमें है उसको मैंने आपकी कृपासे जानलिया ॥ १२ ॥

यस्तस्योत्तरणोपायस्तन्मेब्रूहिमुनिश्चितम् ॥ हार्दितमस्त्वयाकैणराघवाणांविनाश्यते ॥ १३ ॥ श्रीवसि
ष्ठउवाच ॥ पूर्वराघवशास्त्रेणवैराग्येणपरेणच ॥ तथासज्जनसंगेननीयतांपुण्यतांमनः ॥ १४ ॥ सौज
न्योपहितंचेतोयदवैराग्यमागतम् ॥ तदानुगम्यागुरवोविज्ञानगुरवोपिये ॥ १५ ॥ ततस्तस्योपदिष्टेन
कृत्वाध्यानार्चनादिकम् ॥ क्रमेणपदमाप्नोतितच्चत्परमपावनम् ॥ १६ ॥

अर्थ—अब जो कुछ निश्चित उपाय संसारसे तरनेकाहो उसे कहिये क्योंकि रघुवंशियोंके हृदयके अन्धका-
रको सूर्यरूप धारण करके आपही नाश करते हैं ॥ १३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे राघव ! प्रथम शास्त्रसे उत्तम वै-
राग्य तथा सज्जनोंके समागमसे मनको ज्ञानोदयके योग्य शुद्ध करना चाहिये ॥ १४ ॥ सुजनतासे पूर्णचित्त जब वैरा-
ग्यको प्राप्त होताहै तब शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरुओंके समीप विधिपूर्वक जाना चाहिये ॥ १५ ॥ अनन्तर उस गुरुके
कहे हुये मार्गसे ध्यान पूजादिक करके क्रमसे वह परमपवित्र आत्मपद प्राप्त होताहै ॥ १६ ॥

विचारेणावदातेनपश्यत्यात्मानमात्मना ॥ इदुनाशीतलेनांतर्विश्वंखमिवतेजसा ॥ १७ ॥ तावद्भवमहां
भोधौजनस्त्वृणवदुह्यते ॥ विचारतद्विश्रांतिमेतियावन्नचेतसा ॥ १८ ॥ विचारेणपरिज्ञातवस्तुनोस्य
जज्ञस्यधीः ॥ सर्वानधःकरोत्याधीन्सौम्यांभइववालुकाः ॥ १९ ॥ इदंरुक्ममिदंभस्मपरिज्ञातमिति
स्फुटम् ॥ नयथाहेमकारस्यहेमज्ञानात्मनस्तथा ॥ २० ॥

अर्थ—शुद्ध विचारसे अपने आत्मासे आत्माको जीव इसप्रकार देखताहै जैसे शीतल चन्द्रमाके तेजसे पूर्ण
आकाशको ॥ १७ ॥ इस संसाररूपी सागरमें यह जीव तृणके समान तभीतक बहाया जाताहै जबतक बुद्धिरूप तौ-

कासे विचाररूपी तटपर स्थिरताको नहीं प्राप्त होता ॥ १८ ॥ जिस प्राणीने विचारसे आत्मतत्त्वको जानलियाहै उसकी बुद्धि सम्पूर्ण मानस दुःखोंको ऐसे दूर करदेती है जैसे स्वच्छ और नीचेकी ओर बहता हुआ जल बालुकाको ॥ १९ ॥ जैसे यह सुवर्ण है यह भस्महै ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान सुवर्ण जाननेवाले स्वर्णकार(सोनार)को होताहै ऐसाही ॥ २० ॥

अक्षयोर्यमनागात्मास्वात्मन्यवगतेचिरम् ॥ भवतीतिनरस्येहमोहस्यावसरःकुतः ॥ २१ ॥ अपरिज्ञा तसारेहिमनोतर्यदिसुहृते ॥ ज्ञातसारेत्वसंदिग्धमसतीकिलमूढता ॥ २२ ॥ हेजनाअपरिज्ञातआत्मा वोदुःखसिद्धये ॥ परिज्ञातस्त्वनन्तायसुखायोपशमायच ॥ २३ ॥ मिश्रीभूतमिवानेनदेहेनोपहतात्मना ॥ व्यक्तीकृत्यस्वमात्मानंस्वस्थाभवतमाचिरम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अज्ञादृष्टिसे यह परिच्छिन्न जीव चिरकालके विचारसे विवेकसे अपने स्वरूपके जाननेपर यह अक्षय अर्थात् देशकालवस्तुसे अपरिच्छिन्नरूप होजाताहै तब भला इसमें अज्ञानका अवसर कहाँ ॥ २१ ॥ यदि सार पदार्थको न जाननेवाले पुरुषका मन मोहको प्राप्त हो तो हो परन्तु सार वस्तुको जाननेवाले पुरुषमें तो निस्सन्देह यह मूढता असम्भव है ॥ २२ ॥ हे मनुष्यजन न जाननेसे यह तुमारा आत्मा दुःखकी सिद्धिकेलिये है और जाननेपर यही आत्मा अनन्त सुख और शान्तिकेलिये है ॥ २३ ॥ इस नष्ट देहसे आत्मा जो मिश्रित होगयाहै उसको पंचकोशके विवेककी दृष्टिसे पृथक् करके तुम लोग स्वस्थताको प्राप्त होओ ॥ २४ ॥

देहेनास्यनसंबंधोमनागेवामलात्मनः ॥ हेमःपंकलवेनेवतद्रतस्यापिमानवाः ॥ २५ ॥ पृथगात्मापृथग्देहीजलपद्मलघोपमौ ॥ ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येषनचकश्चिच्छृणोतिमे ॥ २६ ॥ जडधर्मिमनोयावद्वर्तकच्छपवत्स्थितम् ॥ भोगमार्गवदामूढाविस्मृतात्मविचारणम् ॥ २७ ॥ तावत्संसारतिमिरसंज्ञनापिसवाहिना ॥ अर्कद्वादशकेनापिमनागपिनभियते ॥ २८ ॥

अर्थ—हे मनुष्यो ! जैसे कीचडमें फसे हुये सुवर्णका कीचडके लेशसेभी संबन्ध नहीं है ऐसेही इस आत्माका किंचित्भी देहके साथ सम्बन्ध नहीं है ॥ २५ ॥ ब्रह्म और जीव पद्मके आधार महाजल और पद्मत्रके ऊपर पड़े हुये जलबिन्दुके समान भिन्न २ हैं अर्थात् ये दोनों उपाधिसे पृथक् हैं इस बातको मैं भुजा उघोषणा करताहुं परन्तु कोई नहीं सुनता ॥ २६ ॥ यह जडधर्मि मन दुर्वासनारूपी गढेमें कच्छपके समान ली और भोगके द्वार भूत इन्द्रियोंके विषयोंमें आत्माके विचारको त्यागकर जबतक निमग्नहै ॥ २७ ॥ तबतक यह ररूपी अन्धकार चन्द्रमा और अग्निसहित द्वादश सूर्यसेभी किंचित्भी छिन्न नहीं होसकता ॥ २८ ॥

संप्रबुद्धेहिमनसिस्त्वाविवेचयतिस्थितिम् ॥ नैशमर्कोदयइवतमोहार्हपलायते ॥ २९ ॥ नित्यमुत्थाययोगशय्यागतंमनः ॥ बोधयेद्भवभेदायभवोह्यत्यंतदुःखदः ॥ ३० ॥ यथारजोभिर्गमनंयथारमंभुभिः ॥ नलिप्यतेहिसंश्लिष्टैर्देहेरात्मातथैवच ॥ ३१ ॥ कर्दमादियथाहेम्लाश्लिष्टिमेतिपृथक्स्थितम् ॥ नांतःपरिणतियातिजडोदेहस्तथात्मना ॥ ३२ ॥

अर्थ—और मनके प्रबुद्ध होनेपर और अपनी यथार्थ स्थिति (शरीरादिसे पृथक्) के देखनेपर हृदयका अन्धकार ऐसे भागता है जैसे सूर्योदय होनेसे रात्रिका अन्धकार ॥ २९ ॥ जब यह मन देहादिके साथ अभेदरूप शय्यापर शयन करे तब संसारके नाशकेलिये उत्तम ज्ञानवाले गुरुके निकट जाकर प्रश्न करे क्योंकि यह संसार अत्यन्त दुःखदायी है ॥ ३० ॥ जैसे धूलियोंसे आकाश जलसे कमल नहीं लिप्त होता ऐसेही मिले हुये देहोंसेभी आत्मा लिप्त नहीं होता ॥ ३१ ॥ जैसे कर्दम आदिकी मलिनता सुवर्णसे मिलीहुईभी पृथक् स्थितिको प्राप्त होती है न कि सुवर्णरूपसे ऐसेही जडदेहभी आत्मासे मिलनेपरभी आत्मरूपसे नहीं परिणत होता ॥ ३२ ॥

सुखदुःखानुभावित्वमात्मनीत्यवबुध्यते ॥ असत्यमेवगगनेबिंदुताम्लानतेयथा ॥ ३३ ॥ सुखदुःखेनदेहस्यसर्वातीतस्यनात्मनः ॥ एतेह्यज्ञानकस्यैवतस्मिन्नष्टेनकस्याचित् ॥ ३४ ॥ नकस्याचित्सुखांकंचिदुःखंचनचकस्याचित् ॥ सर्वमात्ममयंशान्तमनंतंपश्यराघव ॥ ३५ ॥ इमायाःपरिदृश्यन्तेवितताःसृष्टिहयः ॥ पयसीवतरंगास्तेपिच्छंव्योस्नीवचात्मनि ॥ ३६ ॥

अविवेच्यार्थ—विषयके सुख तथा दुःखका अनुभव आत्मामें जो भान होताहै यह ऐसे असत्यहैं जैसे आकाशमें ॥ श्रीवसिष्ठैर मलिनताकी प्रतीति ॥ ३३ ॥ सुख दुःख न तो देहको हैं और न सर्वातीत आत्माको किन्तु यह दोनों दीर्घसंसारमार्ग हैं और अज्ञानके नष्ट होनेपर किसीको नहीं है ॥ ३४ ॥ न किसीको सुखहै और न दुःख हे राम-सब आत्माका विवर्त है अर्थात् तुम सबको अनन्त नित्य प्रशान्त आत्मरूप देखो ॥ ३५ ॥

हे रामचन्द्रजी ! आत्मामें जो यह विशालरूप सृष्टिकी दृष्टि देख पड़ती हैं वे ऐसी हैं जैसी जलमें तरंग वा अर्ध-नेत्र मूंदनेपर आकाशमें मोरके पंख ॥ ३६ ॥

यथामणिर्ददात्यात्मच्छायाः स्वयमकारणम् ॥ तेजोमयीस्तथैवायमात्मासृष्टीः प्रयच्छति ॥ ३७ ॥ आत्माजगच्चसुमतेनैकनैवैतमप्यसत् ॥ आभासमात्रमेवेदमित्थं संप्रतिजृम्भते ॥ ३८ ॥ समस्तं खल्विदं ब्रह्मसर्वमात्मैवमाततम् ॥ अहमन्यदिदंचान्यदिति भ्रांतित्यजानघ ॥ ३९ ॥ तत्तद्ब्रह्मघनेनित्येसंभवं तिनकल्पनाः ॥ विच्छिन्नतयः पयोराशौ यथारामनसन्मयाः ॥ ४० ॥

अर्थ—जैसे मणि अपनी तेजोमयी कान्ति निष्कारण विना क्रियाके फैलाती है ऐसेही आत्मा अपनी सत्ता मात्रसे सृष्टियोंका प्रसार करता है ॥ ३७ ॥ हे सुमते रामजी ! आत्मा और जगत् ये दोनों अद्वयरूप नहीं हैं और नानारूपभी नहीं हैं क्योंकि जगत् असत्यरूप है यह सब इसीप्रकार अज्ञानकालमें भासता है ॥ ३८ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त ब्रह्मरूपही है, हे पापशून्य रामजी ! मैं अन्यहूँ यह जगत् अन्यहै इस भ्रांतिको त्यागो ॥ ३९ ॥ देश-काल और वस्तुके परिच्छेदसे शून्य ब्रह्ममें यह कल्पना ऐसे नहीं सम्भवहै जैसे समुद्रमें तरंगोंके विच्छेद ॥ ४० ॥

एकस्मिन्नेवसर्गस्मिन्परमात्मनिवस्तुनि ॥ द्वितीयाकल्पनानास्तिवह्नौ हिमकणो यथा ॥ ४१ ॥ भावयन्नात्मनात्मानंचिद्रूपेणैवचिन्मयम् ॥ ऋजूज्ज्वलमथेह्यात्मास्वयमात्मनिजृम्भते ॥ ४२ ॥ नशोकोस्ति न मोहोस्ति न जन्मास्ति न जन्मवान् ॥ यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भवराघव ॥ ४३ ॥ निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ अद्वितीयो विशोकात्मा विज्वरो भवराघव ॥ ४४ ॥

अर्थ—एकही सर्वरूप परमात्म वस्तुमें द्वितीय कल्पनाकी सम्भावना ऐसे नहीं है जैसे अग्निमें हिमकणकी ॥ ४१ ॥ चित्तरूप आत्मासे चित्तरूप आत्माकी भावना करता हुआ माया रचित कुटिलतासे शून्य आत्म स्वरूपमें आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! न शोक न मोह न जन्म और न जन्मवान् है जो है वह है ऐसा आकर तुम सन्ताप रहित हो ॥ ४३ ॥ हे राम ! शीत उष्ण आदि द्वन्द्वके विक्षेपसे रहित, नित्य सत्त्वमें स्थित, नशोकोके कारण रजोगुण और रजोगुणके विक्षेपसे रहित, अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तके रक्षणकी निमग्नतासे शून्य, योनिवत्, अद्वितीय, शोकरहित, तथा सन्तापरहित होओ ॥ ४४ ॥

समः स्वस्थः स्थिरमतिः शान्तशोकमना मुनिः ॥ मौनी वरमणिस्वच्छे विज्वरो भवराघव ॥ ४५ ॥ विविक्तः शान्तसंकल्पो धीरधीर्विजिताशयः ॥ यथाप्राप्तानुवर्तच विज्वरो भवराघव ॥ ४६ ॥ वीतरागो निरायासो विमलो वीतकल्मषः ॥ नादातानपरित्यागी विज्वरो भवराघव ॥ ४७ ॥ विश्वातीतपदं प्राप्तः प्राप्तप्राप्तव्यपूरितः ॥ पूर्णार्णववदक्षुब्धो विज्वरो भवराघव ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे राघव ! समस्वस्थ, स्थिर, स्थिर बुद्धि, शोकरहित, शान्त मन, मौन, और उत्तम मणिके सदृश स्वच्छ होके सन्तापरहित होओ ॥ ४५ ॥ अविद्या तथा उसके कार्यसे विनिर्मुक्त, आन्त संकल्प, धीर बुद्धि, स्वाधीन चित्त, और यथा प्राप्त वस्तुसे व्यवहारवान् होके हे राघव ! सन्ताप रहित होओ ॥ ४६ ॥ वीतराग चिन्ता शून्य, विमल, पापरहित, और न किसीके पदार्थको ग्रहणकर्ता वा त्यागी होके सन्तापरहित होओ ॥ ४७ ॥ विश्वातीत पदको प्राप्त होके, और प्राप्तव्य वस्तुकी प्राप्तिसे पूर्ण, और पूर्ण समुद्रके सदृश विक्षोभरहित होके सन्तापरहित होओ ॥ ४८ ॥

विकल्पजालनिर्मुक्तो मायांजनविवर्जितः ॥ आत्मनात्मनिवृत्तात्मा विज्वरो भवराघव ॥ ४९ ॥ अनन्तापारपर्यंतवपुरात्मविदांवर ॥ धराधरशिरोधीरो विज्वरो भवराघव ॥ ५० ॥ यथाप्राप्तानुभवनात्सर्वत्रानभिवाञ्छनात् ॥ त्यागादानपरित्यागाद्विज्वरो भवराघव ॥ ५१ ॥ आत्मन्येवात्मनौ दार्यभजपूर्णैवार्णवः ॥ आत्मन्येवात्मना ह्यदं भजपूर्णैर्दुर्बिबवत् ॥ ५२ ॥ विश्वप्रपंचरचनेयमसत्यरूपानासत्यरूपमनुधावति रामतज्ज्ञः ॥ तज्ज्ञोऽसि शान्तकलनोऽसि निरामयोऽसि नित्योदितोऽसि भवसुन्दरशान्तशोकः ॥ ५३ ॥ एकातपत्रमवनौ गुरुणोपदिष्टं सम्यक्सुपालयचिरं समये हृदय ॥ राज्यं स भस्तु गुणरंजितराजलोकस्त्यागो न युक्त इह कर्मसु नापिरागः ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

अर्थ—विकल्पोंके जालसे विनिर्मुक्त, मायाके अंजनसे वर्जित, और आत्मासे आत्मामें तृप्त होके हे रामजी ! सन्तापरहित होओ ॥ ४९ ॥ हे आत्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ रामजी ! अनन्त अपार शरीरवाले (सर्वव्यापी चेतनरूपसे)

और मेरूके समान धीर (सहनशील) होके सन्तापराहित होओ ॥ ५० ॥ हे रामजी ! यथा प्राप्त वस्तुके अनुभवसे और सर्वत्र वाञ्छा न करनेसे, तथा त्याग और ग्रहणके पारित्यागसे तुम सन्तापराहित होजाओ ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! समुद्रके सदृश अपने आत्मासे आत्मामें पूर्ण काम होओ, और पूर्ण चन्द्र बिम्बके सदृश सर्व सन्तापसे रहित शान्तिसुखके आश्रयको ग्रहण करो ॥ ५२ ॥ हे रामजी ! यह संसारके प्रपञ्चकी रचना असत्यरूपहै, और असत्यताको जाननेवाला पुरुष असत्यरूपके पीछे नहीं दौडता, हे रामजी ! तत्त्वज्ञहो, कल्पनारहितहो, आधिव्याधि वर्जितहो और नित्य आत्मज्ञानके उदयसहितहो, इसलिये शान्त शोक और सुन्दर होजाओ ॥ ५३ ॥ और अपने गुणोंसे समस्त राजाओंको तथा प्रजाओंको रञ्जित (प्रसन्न) करते हुये पितासे दिये हुये एकछत्र राजाओंको समदृष्टिसे चिरकालतक अच्छी तरहसे पालन करो, क्योंकि पारब्ध कर्मोंसे अवश्य भोक्तव्य कर्मोंमें तथा उनके फलोंमें त्याग और राग दोनों योग्य नहीं हैं ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
उपशमप्रकरणे प्रश्नोपदेशो नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

इस ६ सर्गमें अन्तिम जन्मवाले मोक्ष भागियोंकी पूर्वकालकी कर्मकी गतियोंको कहके जीवन्मुक्तिको सिद्धिके लिये गुणोंकी प्राप्तिमें सामान्य क्रमका वर्णन करते हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ इमंविश्वपरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनम् ॥ प्रवर्त्ततेयः कार्येषु समुक्तइति मे मतिः ॥ १ ॥ पौरुषीतनुमाश्रित्य केचिदेतत्क्रियारताः ॥ स्वर्गान्नरकमायांतिस्वर्गचनरकात्पुनः ॥ २ ॥ केचित्स्वकर्मणिरताविरता अपि कर्मणः ॥ नरकान्नरकं यांति दुःखादुःखं भयाद्भयम् ॥ ३ ॥ केचित्स्ववासनातं तु बद्धाः कर्मफलोदितः ॥ तिर्यक्त्वात्स्थावरतनुं यांति तिर्यक्तनुततः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—श्रुति स्मृति तथा सदाचारसे प्राप्त इस संपूर्ण संसारके व्यवहारको अयस्कान्त मणिके समान आत्माको सन्निधिमात्रसे मैं करताहुं इसप्रकार वासनारहित जो संसारके व्यवहारोंमें प्रवृत्त होताहै वह मुक्तहै ऐसी मेरी मति (मेरा सिद्धान्त) है ॥ १ ॥ हे रामजी ! इस मनुष्य शरीरको पाकरभी जो कोई मूढ़ आसक्तिरहित कर्मोंके अनुष्ठानरूप क्रियामें तत्पर नहीं हैं वे निन्दित कर्मोंके शेष रहजानेसे स्वर्गसे नरकमें जाते हैं और उत्तम कर्मोंसे पुनः नरकसे स्वर्गमें जाते हैं ॥ २ ॥ हे रामजी ! कोई मनुष्य तो ऐसे हैं कि निषिद्ध कर्मोंमें अति तत्पर और शास्त्रविहित कर्मोंसे विरक्त रहते हैं वे एक नरकसे दूसरे नरक और एक दुःखसे अन्य दुःखोंमें और एक भयसे दूसरे भयमें प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ और कोई अपने वासनाके सूत्रमें बंधे हुये नरकमें भोगे हुये दुष्कर्मोंके शेष फलोंसे तिर्यक्योनिमें उत्पन्न होके तिर्यक्योनिसे स्थावर होते हैं और स्थावरसे पुनः तिर्यक्योनिमें प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

केचिदात्मविशोधन्याविचारितमनोदृशः ॥ विच्छिन्नतृष्णानिगडायांति निष्केवलं पदम् ॥ ५ ॥ पुराकतिपयं न्येव भुक्त्वा जन्मानिराधव ॥ अस्मिञ्जन्मनियोमुक्तस्तस्माद्राजससात्विकः ॥ ६ ॥ जातोसौ वृद्धिमभ्येति पार्वणश्रवद्रमाइव ॥ कुटजं प्रावृषावैनसौ भाग्यमनुगच्छति ॥ ७ ॥ यस्येदं जन्मपाश्चात्यंतमाश्वेममहामते ॥ विशंतिविद्याविमलामुक्तावेणुमिवोत्तमम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और कोई आत्मज्ञानी शुद्ध सात्विक धन्य पुरुष अपने मनके साक्षीभूत आत्माको विचार करके तृष्णारूप बडी कटनेसे परम कैवल्य पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ और जो पुरुष उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ कुछ मनुष्य जन्मोंको भोग करके इसी जन्मसे मुक्त होजाते हैं इसलिये वे राजस सात्विक कहलाते हैं ॥ ६ ॥ और उत्पन्न होतेही पूर्णिमाके चन्द्रके समान वृद्धिको प्राप्त होताहै, और वर्षाकालमें कुटजवृक्षमें पुष्पकी शोभाके समान साधन चतुष्टय संपत्तिरूप सौभाग्य उसके पीछे २ चलताहै ॥ ७ ॥ हे महामते रामजी ! जिस मोक्षभागी पुरुषका यह अन्तिम जन्महै उसमें ब्रह्म विद्याके उपायभूत संपूर्ण निर्मल विद्या ऐसे प्रवेश करती हैं जैसे उत्तम वांसमें मुक्ता ॥ ८ ॥

आर्यताद्वयतामैत्रीसौम्यताकरुणाज्ञता ॥ समाश्रयंतितनित्यमंतःपुरमिवांगनाः ॥ ९ ॥ यः कुर्वन्सर्वकार्याणि पुष्टेनष्टेयतत्फले ॥ सघस्सन्सर्वकार्येषु न तुष्यति न शोचति ॥ १० ॥ तमांसीव दिवा यांति तत्र हं हानि संक्षयम् ॥ शरदीव घनास्तत्र गुणा गच्छन्ति शुद्धताम् ॥ ११ ॥ पेशलाचारमधुरं सर्वेवांछन्ति तजनाः ॥ वेणुमधुरनिध्वानं वने वनमृगाइव ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रेष्ठता रमणीयता मैत्री सज्जनता करुणा और परोक्ष ज्ञान इत्यादि गुण उस पुरुषका नित्य ऐसे आश्रय करते हैं जैसे अन्तःपुरका अंगना (स्त्रियां) ॥ ९ ॥ जो पुरुष सब कार्योंको करता हुआ उनके फलके बढने वा नष्ट होनेपर समानरूप रहता हुआ न प्रसन्न होता है और न शोच करता है ॥ १० ॥ उस पुरुषमें सम्पूर्ण विषयके सुख तथा दुःख ऐसे क्षयको प्राप्त होते हैं जैसे दिनमें अन्धकार और सम्पूर्ण गुण उसमें ऐसे शुद्ध होजाते हैं जैसे शरत्कालमें मेघ ॥ ११ ॥ जो पुरुष शास्त्रोक्त कोमल आचारोंसे सुन्दर है उसको सब प्राणी ऐसे चाहते हैं जैसे वायुसे पूर्ण मधुर शब्द करते हुये वांसको वनमें वनके मृग ॥ १२ ॥

नरैपाश्चात्यजन्मानमेवंप्रायागुणश्रियः ॥ जातमेवानुधावन्तिबलाकाइववारिदम् ॥ १३ ॥ ततोऽसौगुणसंपूर्णोऽगुरुमेवानुगच्छति ॥ सतमेवविवेकैवैनियोजयतिपावने ॥ १४ ॥ विचारवैराग्यवताचेतसागुणशालिना ॥ देवंयदयत्यथात्मानमेकरूपमनामयम् ॥ १५ ॥ तनोत्ययंविचारेणचारुणाशांतचेतसा ॥ प्रबोधनायप्रथमंमनोमननमांतरम् ॥ १६ ॥ येहिपाश्चात्यजन्मानस्तेहिसुप्तमनोमृगम् ॥ प्रबोधयन्तिप्रथमंगुणहीनमहागुणाः ॥ १७ ॥ प्रथितगुणान्सुगुरुन्निषेव्ययत्नादमलधियाप्रविचार्यचित्तरत्नम् ॥ गतिममलामुपयांतिमानवास्तेपरमवलोक्यचिरंप्रकाशमंतः ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये

उपशम प्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अन्तिम जन्मवाले पुरुषके पीछे पूर्वोक्त गुणकी श्री ऐसे दौडती है जैसे मेघके पीछे बककी पंक्ति ॥ १३ ॥ इस गुणोंकी सम्पत्तिके अनन्तर गुणोंसे पूर्ण यह पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जाता है और वे गुरु पवित्र आत्म और अनात्मके विवेकमें उसे नियुक्त करते हैं ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् विचार और वैराग्यसे सम्पन्न और पूर्वोक्त गुणोंसे शोभायमान चित्तसे वह पुरुष आनन्देकरस अपने आत्मस्वरूपको देखता है ॥ १५ ॥ इसप्रकार उत्तम और शान्त चित्तयुक्त विचारसे प्रथम अपने अन्तःकरणको ज्ञानकी प्राप्तिके लिये मननमें वह पुरुषनियुक्त करता है ॥ १६ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष अन्तिम जन्मवाले हैं वे महागुणी महात्मा अपने सोये हुये मनरूपी मृगको प्रथम ऐसा बोधन करते हैं कि जिसमें वह निर्गुण ब्रह्मरूप होजाता है ॥ १७ ॥ प्रसिद्ध जीवन्मुक्तोंके गुणसे शोभित उत्तम गुरुओंकी प्रयत्नसे सेवा करके उनकी दर्शाई हुई युक्तियोंसे निर्मल बुद्धिद्वारा चित्तके अन्तर्गत आत्मारूपी रत्नकी परीक्षा करके अन्तःकरणका प्रकाशक जो ब्रह्म है उसको चिरकालतक अनुभव करके वे महात्माजन निर्मल परमपुरुषार्थरूप गतिको अपने स्थानहीमें प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

प्रथमोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

इस ७ के सर्गमें कुछ शुद्ध चित्तवाले पुरुषको अपनेही विचारसे आकाशके फलके पतनके सदृश ज्ञानकी प्राप्ति वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ एपतावत्क्रमः प्रोक्ताः सामान्यः सर्वदेहिनाम् ॥ इममन्यविशेषत्वं शृणुराजीवलोचन ॥ १ ॥ अस्मिन्संसारसरंभे जातानां देहधारिणाम् ॥ अपवर्गक्षमैरामद्वाविमादुत्तमैकमौ २ एकस्तावदुरुप्रोक्तादनुष्ठानाच्छनैः शनैः ॥ जन्मना जन्मभिर्वापिसिद्धिदः समुदाहृतः ॥ ३ ॥ द्वितीयस्त्वात्मनैवाशुकिंचिद्व्युत्पन्नचेतसा ॥ भवति ज्ञानसंप्राप्तिराकाशफलपातवत् ॥ ४ ॥ नभःफलनिपाता भजानसंप्रतिपत्तये ॥ तत्रेवं शृणु वृत्तांतं प्राक्तनं कथयामि ते ॥ ५ ॥ शृणु सुभग कथां महानुभावाऽप्यपगतपूर्वशुभाशुभार्गलौघाः ॥ स्वपतितफलवत्परं विवेकं चरमभवाविमलंसमश्रुवन्ति ॥ ६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

आकाशफलप्राप्ति व ज्ञानसंप्राप्ति क्रमसूचनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह पूर्वोक्त क्रम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण मैंने कहा है तुम इस अन्य विशेषको सुनो ॥ १ ॥ इस संसारके कार्यमें उत्पन्न प्राणियोंके लिये आगे कहे हुये दो क्रम मोक्ष प्राप्त करनेमें

समर्थ हैं ॥ २ ॥ उनमेंसे प्रथम तो यहै कि गुरुके कहे मार्गका धीरे २ अनुष्ठान करना एक जन्ममें अथवा कई जन्ममें सिद्धि देनेवाला कहागयाहै ॥ ३ ॥ और दूसरा तो वहै कि जिससे कुछ व्युत्पन्न चित्तवाले पुरुषको अपने आप आत्माके विचारसे आकाशके फलके पतनके समान शीघ्र ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ हे रामजी ! आकाशके फलके पतनके समान ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह प्राचीन दूसरा वृत्तांत सुनो मैं तुमसे कहताहुं ॥ ५ ॥ हे सुभग रामचन्द्रजी ! तुम उस कथाको सुनो जिससे कि पूर्वजन्मके शुभ अशुभ कर्मरूपी अर्गलाओंसे निर्मुक्त अन्तिम जन्मवाले महानुभाव पुरुष आकाशके फलके पतनके समान परमविवेकको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
आकाश फलप्राप्ति व ज्ञान संप्राप्ति क्रमसूचनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

इस ८ के सर्गमें वसन्तकालमें बनमें कहीं बिहार करते हुये जनकराजाने सिद्धोंसे गान किये हुये शुभश्लोक सुना उनका वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ अस्त्यस्तमितसर्वापहृद्यत्संपदुदराधीः ॥ विदेहानांमहीपालोजनकोनाम वीर्यवान् ॥ १ ॥ कल्पवृक्षोर्थिसार्थानांमित्राब्जानांदिवाकरः ॥ माधवोबन्धुपुष्पाणांस्त्रीणांमकरकेतनः २ द्विजकैरवशीतांशुर्द्विषत्तिमिरभास्करः ॥ सौजन्यरत्नजलधिर्भुवविष्णुरिवास्थितः ॥ ३ ॥ प्रफुल्लबालतिकेमंजरीपुंजपेजरे ॥ सकदाचिन्मधौमत्तेकोकिलालापलासिनि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रहित और सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी उदयताको प्राप्त उदार बुद्धि पराक्रमी विदेहोंका जनक नाम राजाहै (था) ॥ १ ॥ वह याचकोंके समूहका कल्पवृक्ष, मित्ररूप कमलोंका सूर्य, बन्धुरूप पुष्पोंका वसन्तऋतु स्त्रियोंको कामदेव रूपथा ॥ २ ॥ ब्राह्मणरूप कुमदों (रात्रि कमलों) का चन्द्रमा, शत्रुरूप अन्धकारका सूर्य, और सुजनतारूप रत्नोंका समुद्र, और विष्णु (आप) के सदृश पालनके अर्थ अवतार लिये हुये महाराजथा ॥ ३ ॥ कदाचित् विकसित कोमल लताओंसे शोभित तथा लताके पुंजोंसे पिंजरके समान, और मत्त कोकिलके आलापसे नृत्य करते हुयेके समान स्थित वसन्तऋतुमें ॥ ४ ॥

ययौकुसुमिताभोगंसुविलासलतांगनम् ॥ लील्योपवनकांतनंदनंवासवोयथा ॥ ५ ॥ तस्मिन्वरवने हृद्येकेसरोहाममारुते ॥ दूरस्थानुचरःसानुकुंजेषुविचचारह ॥ ६ ॥ अथशुश्रावकारिमश्वित्तमालवन गुल्मके ॥ सिद्धानामप्रदृश्यानांस्वप्रसंगादुदाहृताः ॥ ७ ॥ विविक्तवासिनांनित्यंशैलकंदरचारिणाम् ॥ इमाःकमलपत्राक्षगीतागीतात्मभावनाः ॥ ८ ॥

अर्थ—पुष्पोंसे परिपूर्ण, उत्तम विलासवती लतारूप अङ्गनासहित, और अति रमणीय बनमें क्रीडाके लिये वह राजा ऐसे गया जैसे अपने नन्दनमें इन्द्र ॥ ५ ॥ रमणीय तथा केशरोंसे सुगन्धयुक्त पराग ले जानेमें समर्थ अर्थात् शीत मन्द तथा सुगन्ध वायुसे शोभित बनमें अपने अनुचरोंको दूर रखके पर्वतके कुंजोंमें बिचारने लगा ॥ ६ ॥ हे कमलनेत्ररामजी ! इसके अनन्तर किसी तमालवनके लता कुंजोंमें अदृश्य, एकान्त निवासी और सदा पर्वतकी कन्दराओंमें बिहार करनेवाले सिद्धोंसे अपने प्रसंगसे कही हुई, और श्रुति स्मृति प्रतिपादित आत्माका साक्षात्कार करानेवाली इन वक्ष्यमाण गाथाओंको सुना ॥ ८ ॥

॥ सिद्धाञ्जुः ॥ द्रष्टृदृश्यसमायोगात्प्रत्ययानंदनिश्चयः ॥ यस्तस्वमात्मतत्त्वोत्थनिःस्पंदसमुपास्महे ॥ ९ ॥ अन्येञ्जुः ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यानित्यत्कावासनयासह ॥ दर्शनप्रथमाभासमात्मानंसमुपास्महे ॥ १० ॥ अन्येञ्जुः ॥ द्वयोर्मध्यगतंनित्यमस्तिनास्तीतिषक्षयोः ॥ प्रकाशनंप्रकाश्यानामात्मानंसमुपास्महे ॥ ११ ॥ अन्येञ्जुः ॥ यस्मिन्सर्वयस्यसर्वयतःसर्वयस्माद्वदम् ॥ येनसर्वयद्विसर्वतस्तत्सत्यंसमुपास्महे ॥ १२ ॥

अर्थ—सिद्ध बोले—चक्षुष आदि इन्द्रियोंके द्वारा विषयके प्रमाताका स्वक्चन्दन और वनिता आदि विषयोंके संयोगसे विषयाकार बुद्धि वृत्तिमें प्रसिद्ध जो आनन्दरूपका निश्चयहै उसी निरतिशय भूमानन्दसे आविर्भूत अपने आत्मस्वरूपको हम निर्विकल्प समाधिसे बाह्य तथा अन्तःकरणकी चेष्टाको रोकर निरन्तर उपासना (अनुभव) करते हैं ॥ ९ ॥ और सिद्ध बोले—द्रष्टा, दर्शन, और दृश्य, रूप त्रिपटी तथा वासना (सुषुप्तिकालिक अज्ञान) को त्यागकर चाक्षुष वा मानस आदि वृत्तिके पूर्वही जो चक्षुष आदि इंद्रिय जनित अथवा मानस ज्ञानके उत्पत्तिका साक्षी-

रूपसे भासमान जो आत्मरूपहे अर्थात् बीजसहित त्रिपुटीके त्यागसे तुरीय जो आत्महै उसीकी नित्य उपासना करते हैं ॥ १० ॥ दर्शन (चाक्षुष आदि ज्ञान) के प्रथम आभासमान साक्षीरूपकी सत्ताके विषयमें अस्ति (है) और नास्ति (नहीं है) ऐसा विवाद करते हैं उनकीभी अस्तित्ता तथा नास्तित्ता साक्षां बिना नहीं बनसकती इसलिये अस्ति नास्ति इन दोनों पक्षोंमें साक्षीरूपसे मध्यगत जो प्रकाश्य पदार्थोंका प्रकाशकहे अथवा अस्तित्व जगत्की प्रकटावस्था (कार्यरूपता) और नास्तित्ता तिरोभावावस्था इन दोनों पक्षोंका एककालमें असम्भव होनेसे दोनों पक्षोंमें अनुगत सन्मात्ररूपसे जो सब प्रकाशके योग्य पदार्थका प्रकाशक आत्मतत्त्वहै उसकी नित्य उपासना (ध्यान) कर रहे हैं ॥ ११ ॥ अन्य बोले—जिस परमात्मामें सब कुछहै अर्थात् सर्वाधार, जिसका सब कुछहै अर्थात् सबका स्वामी, जिससे सबकुछ, सबकी उत्पत्तिका अवधिभूत जिसके अर्थ यह सबकुछ, अर्थात् जगत् संघात पुरुषके अर्थ है, और जिससे सबकुछ अर्थात् जो सबका तथा कर्ता कारणहै और जो सबकुछ है अर्थात् मायासे जो सम्पूर्ण जगत्के व्यवहारका निर्वाहक और सर्वरूपहै उस सत्यरूप परमात्माकी उपासना करते हैं ॥ १२ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ अशिरस्कंहकारांतमशेषाकारसंस्थितम् ॥ अजस्रपुच्छरंतस्त्वंनमात्मानमुपास्महे ॥ १३ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ संत्यज्यहृद्दुहेशानंदेवमन्यं प्रयांतिये ॥ तेरत्नमभिवाञ्छंतित्यक्तहस्तस्थकैः स्तुभाः ॥ १४ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ सर्वाशाः किल संत्यज्यफलमंतदवाप्यते ॥ येनाशाविषवह्नीनां मूलमालाविल्लयते ॥ १५ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ बुद्धाप्यत्यंतवैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः ॥ बध्नाति भावनां भयोनरो नास्तीत्यगर्दभः ॥ १६ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ उत्थितानुत्थितानेता निद्रियाहीनपुनः पुनः ॥ हन्याद्विवेकदंडेन वज्रेणेव हारे गिरीन् ॥ १७ ॥

॥ अन्येऊचुः ॥ उपशमसुखमाहरेत्पावेवं शमवशतः शममेतिसाधुचेतः ॥ प्रशमितमनसः स्वकेस्वरूपे भवति सुखे स्थिति रूतमचिराय ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये

उपशमप्रकरणे सिद्धगीतानामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

अर्थ—अन्यजन बोले—अकार जिसके आदिमें और हकार जिसके अंतमें ऐसे अहंपदके वाच्य, और अशेष (सम्पूर्ण) वस्तुओंके प्रकाशक जो वेदशास्त्रादि शब्दजालके प्रकृतिभूत सम्पूर्ण अक्षरोंका अकारसे आदि लेके हकारान्त समुदायके अन्तर्गत होनेसे अशेषाकार (सर्वाकार) रूपसे संस्थित, अथवा हननके अयोग्य वा सर्वत्र व्याप्त अथवा जिसमें अकारका शेष नहीं है ऐसे निर्गुण ब्रह्ममें स्थित, और क्रियमाण व्यवहारोंमें निरन्तर अहंकारकी उपासनाके त्यागसे अहं पदार्थको कहनेवाले अपने आत्मस्वरूपकी नित्य भावना करते हैं ॥ १३ ॥ अन्यजन बोले—हृदय-रूप गुहाका स्वामी “ अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः ” अंगुष्ठमात्र सबका अन्तरात्म पुरुष सब जनोंके हृदयमें प्रविष्टहै (अर्थात् प्रथमसे सर्वत्रहै) जो देवहै उसको त्यागकर जो अन्य देवके निकट जाते हैं, वे मानों हस्तमें स्थित कौस्तुभमणिको त्यागकर अन्य रत्नकी इच्छा करते हैं ॥ १४ ॥ संपूर्ण आशाओंको त्यागकर हृदयमें स्थित ज्ञानरूप ब्रह्म प्राप्त होताहै और जिस निरतिशय आनन्दके लाभसे आशारूप विषकी लताओंकी मूलमाला अर्थात् वासनाजालसे जटिल हृदयकी ग्रन्थियोंका मूलही छिन्न होजाताहै ॥ १५ ॥ अन्य बोले—पदार्थोंमें अत्यन्त नीरसत्ताको जानकरभी जो दुर्बुद्धि पदार्थोंमें पुनः भावना बांधताहै वह मनुष्य नहीं है किन्तु गर्दभ है ॥ १६ ॥ अन्य बोले—जब २ इन्द्रियरूप सर्प उमडे तब २ उनको विवेकरूप दण्डसे ऐसे नाश करै जैसे इन्द्रवज्रसे पर्वतोंको ॥ १७ ॥ अन्य बोले—बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियोंके व्यापारके उपशमसे विक्षेपजनित दुःखके उपशमवत् आत्मसुखको सम्पादन करना चाहिये और उपशमसे इन्धनरहित अग्निके समान चित्त भलीभांति शान्त होजाताहै और जिसका चित्त शान्त होगयाहै उसकी सुखरूप परमार्थभूत अपने आत्मामें चिरकालकेलिये उत्तम स्थिति होती है ॥ ८

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

भाषानुवादे सिद्धगीतान्तनामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

इस ९ के सर्गमें सिद्धोंकी गीता सुनके वैराग्यसे शृङ्खल पर आये हुये राजाके पदार्थोंके विचारसे मनका निर्णय वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इतिसिद्धगणोद्गीतागीताः श्रुत्वामहीपतिः ॥ विषादमाजगामाशुभीरूणरवादिव ॥ १ ॥ जगामपरिवारं स्वमाकर्षन् स्वगृहं प्रति ॥ स्वतीरवृक्षानुगतः सरिदो घड्वार्णवम् ॥ २ ॥ प

रिवारमशेषेण विसृज्यस्वंस्वमालयम् ॥ एकएवारुरोहाग्रं गृहमर्कडवाचलम् ॥ ३ ॥ तत्र प्रप्रोडयनालो
लखगपक्षांतचंचलाः ॥ आलोकयन् ह्यकगतीर्विललापेदमाकुलः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—राजा जनक इस प्रकार सिद्धोंसे गान की हुई गीताको श्रवण करके शीघ्र विषादको
ऐसे प्राप्त हुआ जैसे भीरुपुरुष रणके शब्दको सुनके ॥ १ ॥ वह राजा अपने परिवारको खींचता हुआ अपने गृहके प्रति
ऐसे गया जैसे अपने तीरके वृक्षोंके साथ नदीका वेग समुद्रके प्रति ॥ २ ॥ सम्पूर्ण परिवार (बन्धु सेवक आदि वर्ग)
को उनके २ स्थानको विदा करके एकाकी अपने गृह (अटारी) पर ऐसे चढा जैसे उदयाचलपर सूर्य ॥ ३ ॥ व-
हांपर जाके उडनेके समय चंचल पक्षियोंके पक्ष (पंख) मूलके समान अति चंचल संसारकी विचित्र गतियोंको देखते
हुये वक्ष्यमाण रीतिसे व्याकुल होके विलाप किया ॥ ४ ॥

हाकष्टमतिकष्टासुलोकलोलदशास्वयम् ॥ पाषाणेष्विव पाषाणां आलुठाभिबलादहम् ॥ ५ ॥ अपर्यंत
स्य कालस्य कोप्यंशो जीव्यते मया ॥ तस्मिन् भवं निबध्नामि धिक्क्षामधमचेतनम् ॥ ६ ॥ कियन्मात्रमिदं
नामरज्यमाजीवितं मम ॥ किमेतेन विना दुःखं तिष्ठामि हतधीर्यथा ॥ ७ ॥ आदावंतेऽप्यनंतोऽहं मध्येऽपे लव
जीवितः ॥ बालश्चित्रेण दुर्नेवाहं किमु धाधृतिमास्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—हा ! अति खेदकी बात है कि जीवोंकी जन्ममृत्यु वृद्धावस्था और भय आदिसे कष्टदायिनी चंचल
दशाओंमें पाषाणोंपर पाषाणके समान बलात्कार मैं लुठकता फिरता हूँ ॥ ५ ॥ इस अपार कालके किसी अंशमें मेरा
जीवन है, यदि उस अल्पकालके जीवनमें मैं आशा बांधू तो मुझ अधम चेतनको धिक्कार है ॥ ६ ॥ यह जीवन पर्यन्त
मेरा राज्य क्या वस्तु है इतनेहीसे सन्तुष्ट होके नष्ट बुद्धिके सदृश भावी दुःखके नाशकी चिन्ताके बिना मैं क्यों पडा हूँ
॥ ७ ॥ हमारा स्वरूप अनादि और अनन्त है मध्यमें केवल अल्प जीवन शरीरके सम्बन्धसे है तो चित्रमें लिखित
चन्द्रमाको चन्द्रबुद्धिसे ग्रहण किये हुये बालकके समान अनात्मा देहादिको आत्माके समान ग्रहण किये हुये मैं
क्यों धैर्यको प्राप्त हूँ ॥ ८ ॥

प्रपंचरहितेनाहमिन्द्रजालेन जलिना ॥ हाकष्टमतिमुह्यामिकेनस्मिपरिमोहितः ॥ ९ ॥ यद्वस्तु यच्च वारम्यं
यदुदारमकृत्रिमम् ॥ किंचित्तिदिह नास्त्येव किं निष्ठेह मतिर्मम ॥ १० ॥ दूरस्थमप्यदूरस्थं यन्मे मनसि वर्त
ते ॥ इति निश्चित्य बाह्यार्थभावनानां संत्यजाम्यहम् ॥ ११ ॥ लोकाजर्वजवीभावः सलिलावर्तभंगुरः ॥
दृष्टोऽपि हि दुःखाय केयमास्थासुखं प्रति ॥ १२ ॥

अर्थ—हा ! खेद है किस प्रपंचरहित किस ऐन्द्रजालिकके इन्द्रजालसे मैं परं मोहित हूँ, और अत्यन्त मोहकी
प्राप्त हो रहा हूँ ॥ ९ ॥ जो वस्तु सत्य सुखरूप अपरिच्छिन्न और अत्यन्त है वह इस संसारमें है ही नहीं जिसमें कि
हमारी बुद्धिको विश्राम मिले ॥ १० ॥ मूढ़ोंकी दृष्टिमें दूरस्थरूपसे प्रसिद्ध भी जो सत्य वस्तु है वह समीपमें ही स्थित
है, क्योंकि वह मेरे मनमें स्थित है ऐसा निश्चय करके बाह्य पदार्थकी भावनाको मैं त्यागता हूँ ॥ ११ ॥ जीवोंके भो-
गके अर्थ धनके अर्जनादिमें प्रवृत्तिरूप वेग वारम्बार जलके आवर्तके समान क्षणभंगुर देखा गया है, और इस समय-
में भी धनादि केवल दुःखके लिये ही हैं, इसलिये विषयसुखमें मेरा क्या विश्वास हो ॥ १२ ॥

प्रत्यन्दं प्रतिमासं च प्रत्यहं च प्रतिक्षणम् ॥ सुखानि दुःखानि पिडानि दुःखानि तु पुनः पुनः ॥ १३ ॥ परा मृष्टं विशि
ष्टं हि दृष्टं नष्टं भावितम् ॥ अत्र स्थानतस्तदस्ति ह्यसतां यत्रास्तु संस्थितिः ॥ १४ ॥ अद्य ये महतां मूर्ध्नि ते दिने
निपतंत्यधः ॥ हतचित्तमहत्तायां कैषा विश्वस्ततावत ॥ १५ ॥ अरज्जुरेव बद्धोऽहमप्यंकोऽस्मि कलंकितः ॥
पतितोऽस्म्युपरि स्थोऽपि हाममात्मन् हतास्थितिः ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन और प्रति क्षण जो सुख हैं वे सब दुःखके समूह ही हैं, और दुःख तो
दुःख ही है ॥ १३ ॥ इस संसारमें जो कुछ वस्तु स्थित देखी गई है वह शीघ्र ही नष्ट भी होगई है और मेरे राज्यादिभी
तुच्छताके हेतुसे चिन्तन नहीं किये गये क्योंकि सबसे उत्तम रूपसे प्रसिद्ध इन्द्र तथा ब्रह्माका पद भी विचार दृष्टिसे
नश्वर ही देखा गया है इसलिये इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें विवेकियोंका चित्त सदाके लिये विश्राम पावे
॥ १४ ॥ आज जो बड़े बड़ोंके शिरपर स्थित हैं वे गिने हुये दिनोंमें नीचे गिरते हैं, इसलिये इस नष्ट चिन्ताके
महत्त्वमें अर्थात् राज्यादि विभवकी उतमतामें क्या विश्वास हो सकता है ॥ १५ ॥ बिना रज्जुके मैं बंधा हूँ, और
बिना पंख (कीचड़) के भी कलंकित हूँ, और सबके ऊपर स्थित होकर के भी नीचे गिरा हूँ, हा ! आत्मा में मेरी
स्थिति नष्ट होगई ॥ १६ ॥

कस्मादकस्मान्मोहोयमागतोधीमतोपिमे ॥ असितःपि हितालोकोभास्कराग्रमिवांबुदः ॥ १७ ॥ क
इमेमेमहाभोगाःकइमेममबांधवाः ॥ बालोभूतमयेनेवसंकेतनाहमाकुलः ॥ १८ ॥ स्वयमेवनिबध्नामि
जरामरणरागिणीम् ॥ किमीमामहमेतेषुधृतिमुद्वेगकारिणीम् ॥ १९ ॥ यातुतिष्ठतुवासम्यङ्ममैतांप्रति
कोग्रहः ॥ बुद्बुदश्रीरिवैपाहिमिथ्यैवेत्यमुपस्थिता ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे प्रकाशको आच्छादन करनेवाला, सूर्यके अग्रदेशमें प्राप्त मेघके सदृश यह मोह बुद्धिमान् होनेपर भी मुझे कहांसे प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ कौन ये मेरे महात् भोग ! और कौन ये मेरे बन्धुहैं, मैं बालकके समान भूतमय यह भूतमत्तरूप सम्बन्धकी कल्पनासे व्याकुल हो रहा हूँ ॥ १८ ॥ इन भोगादिकोंमें वृद्धावस्था और मरणको प्राप्त करनेवाली और भयकारिणी आस्था (विश्वास) को मैं आप क्यों बांधता हूँ ॥ १९ ॥ यह और बन्धु आदिकी संपत्ति जाय वा अछीतरहसे इसमें मेरा आग्रह क्या, क्योंकि जलमें बुद्बुदकी शोभाके समान यह सब संपत्ति मिथ्याही प्राप्त हुई है ॥ २० ॥

तेमहाविभवाभोगास्तेसंतःसिग्धबांधवाः ॥ सर्वस्मृतिपथंप्राप्तवर्तमानेपिकाधृतिः ॥ २१ ॥ कधननि
महीपानांब्रह्मणःकजगंतिवा ॥ प्राक्तनानिप्रयातानिकेयंविश्वस्ततामम ॥ २२ ॥ गिलिनानांद्रलक्षाणंबु
द्बुदानीववारिणि ॥ मांजीवितनिबद्धास्थंविहसिष्यंतिसाधवाः ॥ २३ ॥ ब्रह्मणांकोटयोयातःगताःसर्ग
परंपराः ॥ प्रयाताःपांसुवद्भूपाःकाधृतिर्ममजीविते ॥ २४ ॥

अर्थ—वे महा चक्रवर्तियोंके भोग, और वे उत्तम गुणवाले प्रेमयुक्त बांधव, सब इससमय स्मरणमात्रहैं, तब वर्तमानमेंभी क्या विश्वास ॥ २१ ॥ वडे २ राजाओंके धन कहां गये, और पूर्वकालके ब्रह्माजीके रचित प्राचीन अनेक ब्रह्माण्ड कहां गये, अर्थात् सब नष्ट होगये, तो हमारा यह धनादिमें विश्वास कैसा ॥ २२ ॥ कालने लाखों इंद्रको ऐसे निगल लिया जैसे जल बुद्बुदोंको, इसलिये यदि मैं अपने जीवनमें विश्वास कहांगा तो विवेकी लोग हसेंगे ॥ २३ ॥ अनन्त कोटि ब्रह्मा बीतगए, और अनन्त सृष्टियोंको परम्परा गत होगई, और धूलिके समान अनेक राजा लोग उड़गये, तो भला मेरे जीवनमें क्या विश्वास ॥ २४ ॥

संसाररात्रिदुःस्वप्नेचेत्येदेहमयेभ्रमे ॥ आस्थांचेदनुवधामितत्रेमांतुधिगस्थितिम् ॥ २५ ॥ अयंसोहमि
तिव्यर्थकल्पनाऽसत्स्वरूपिणी ॥ अहंकारपिशाचेनकिमज्ञवदहंस्थितः ॥ २६ ॥ हतंहतमिदंकस्मादा
धुराततयानया ॥ पश्यन्नपिनपश्यामिसूक्ष्मयाकाललेखया ॥ २७ ॥ पादपीठेरुतेशानाःशार्ङ्गिकीडनकं
दुकः ॥ कालापालिकाग्रस्ताःकिमास्थेमयिवल्गसि ॥ २८ ॥

अर्थ—संसाररूप रात्रिके दुष्ट स्वरूप देहादिमय भ्रमरूप इस संसारमें यदि मैं विश्वास बांधता हूँ तो इस मेरी अविवेकताको धिक्कारहै ॥ २५ ॥ यह पुत्रादि, वह धन आदि, और यह देहरूप आत्माकी कल्पना इत्यादि कल्पना व्यर्थ और असद्रूपहैं, मैं इस अहंकाररूपी पिशाचसे अज्ञानीके समान क्यों स्थित हूँ ॥ २६ ॥ क्षण, निमेष, और मुहूर्तादिरूप कालकी सूक्ष्म लेखासे इस आयुको क्षणक्षणमें छिन्न देखता हुआभी मैं क्यों नहीं विचार करता ॥ २७ ॥ आसनके समान रचित ब्रह्माण्डोंमें प्रतिमाके सदृश ब्रह्मादिभी निर्मित किये गये हैं, और विष्णु आदिके शरीरभी क्रीडाके बन्दुकके समान बारम्बार युद्ध आदि व्यवहारोंमें आकाशमें जिस करके फेंके गयेहैं और महारुद्रकोभी जिसने ग्रास करलियाहै ऐसे महा कल्परूपकालमें हे जीवनकी आशा ! मेरे सम्मुख तू क्यों नाचती है ॥ २८ ॥

अजस्रमुपयांत्येतेयांतिचाद्यापिवासराः ॥ अविनष्टैकसद्वस्तुर्दृष्टोनाद्यापिवासरः ॥ २९ ॥ सारसाः
सरसांवैतेसर्वस्मिज्जनचेतसि ॥ भोगाएवस्फुरंत्यंतर्नतुस्वपददृष्टयः ॥ ३० ॥ कष्टात्कष्टतरंग्राप्तोदुः
खादुःखतरंगतः ॥ अद्यापिनविरक्तोस्मिहाधिद्वामाधमाशयम् ॥ ३१ ॥ येषुयेषुदृढाबद्धाभावनाभव्यव
स्तुषु ॥ तानितानिविनष्टानिदृष्टानिकिमिहोत्तमम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—निरंतर दिन आते हैं और चलेभी जाते हैं परंतु ऐसा दिन अभीतक एकभी नहीं देख पडा कि जिसमें निर्दोष आनंदरूप सद्वस्तु प्राप्तहो ॥ २९ ॥ जैसे तडागमें सारसपक्षी रहते हैं ऐसेही सम्पूर्ण प्राणियोंकी चित्तमें भोगकी आशाही स्फुरती है न कि आत्माके साक्षात्कार ॥ ३० ॥ कष्टसेभी अधिक कष्ट और दुःखसेभी अधिक दुःखको मैं प्राप्त हुआ, परन्तु इस समयतक मैं इस संसारसे विरक्त नहीं हुआ, हा ! मुझ अधम चित्तवालेको धिक्कारहै ॥ ३१ ॥ जिन २ रमणीय पदार्थोंमें मैंने दृढ प्रीतिकी वे वे सब नष्ट होगये तौ भला कहो इस संसारमें चिरस्थायी उत्तम कौनसी वस्तु देखी गई ॥ ३२ ॥

यन्मध्येयच्चपर्यन्तेयदापायेमनोरमम् ॥ सर्वमेवापवित्रंतद्दिनाशामेध्यदूषितम् ॥ ३३ ॥ येषुयेषुपदार्थेषु
धृतिर्बध्नातिमानवः ॥ तेषुनेष्वेवतस्यायंदृष्टोनाशोदयोभृशम् ॥ ३४ ॥ श्वःश्वःपापीयसीमेपश्वःश्वःक्रूर
तरामपि ॥ श्वःश्वःखेदकरीमेतिदशमिहजडोजनः ॥ ३५ ॥ अज्ञानैकहतोबाल्येयौवनेमदनाहतः ॥
शेषेकलव्रचितार्तःकिंकरोतिकदाजडः ॥ ३६ ॥

अर्थ—मध्यमें रमणीय यह अवस्था और अन्तमें रमणीय यागादि धर्म और विना विचारे रमणीय विषय ये
सब अपने नाशरूप अपवित्रतासे दूःखितहैं, इसलिये अपवित्रही है ॥ ३३ ॥ यह मनुष्य जिन २ पदार्थोंमें विश्वास
बांधताहै प्रायः उन २ पदार्थोंमें इसको दुःखका प्रादुर्भाव देख पडाहै ॥ ३४ ॥ इस संसारमें जड प्राणी उत्तरकाल-
मेंभी लोभ आदिकी वृद्धिसे प्रत्येक प्रातःकालमें अधिक पापमयी और प्रतिदिन अधिक क्रूरतर तथा प्रतिदिन अधिक
खेदकारिणी दशाको प्राप्त होताहै ॥ ३५ ॥ जड प्राणी बाल्यअवस्थामें अज्ञानसे दूतहै, यौवनअवस्थामें कामदेवसे
और शेष (वृद्धावस्थामें) कुटुंबकी चिंतासे पीडित रहताहै, तो किस समय अपने उद्धारका साधन करै ॥ ३६ ॥

आगमापायिविरसंदशवैषम्यदूषितम् ॥ असारसारसंसारंकिंतत्पश्यतिदुर्भतिः ॥ ३७ ॥ राजसूयाश्वमे
धाद्यैर्गिष्ठायज्ञशतैरपि ॥ महाकल्पांतमप्यंशंस्वर्गं प्राप्नोतिनाधिकम् ॥ ३८ ॥ कोसौस्वर्गोस्तिभूमौवापाता
लेवाप्रदेशकः ॥ नयत्राभिभवंत्येतादुर्भ्रमर्यइवापदः ॥ ३९ ॥ निजचेतोबिलव्यालाःशरीरस्थलपल्लवाः ॥
आधयोव्याधयश्चेतेनिवार्यतेकथंकिल ॥ ४० ॥

अर्थ—आदि अन्तमें असत्, भोगकालमेंभी विरस, और दरिद्रता रोग तथा वृद्धता आदिकी विषमतासे दू-
षित तथा असारकोही सार बुद्धिसे ग्रहण किये हुये इस संसारको दुर्बुद्धि पुरुष क्यों देखताहै ॥ ३७ ॥ राजसूय और
अश्वमेधादि सैकड़ों यज्ञोंको करकेभी महाकल्पान्त ब्रह्माजीका भोग्यभी स्वर्ग महाकालका क्षणमात्रहै, वही प्राप्त
होसकताहै न कि उससे अधिक ॥ ३८ ॥ वह स्वर्गप्रदेश पृथिवीपरहै वा पातालमें है जहांपर दुष्ट भ्रमरीरूप आपत्ति
जाकर नहीं सताती ! अर्थात् स्वर्गमें परस्पर वा असुरादिककी पीडासे दुःख होताहै ॥ ३९ ॥ अपने चित्तरूपी बिलके
सर्व और जहां शरीररूपी स्थलके पते हैं वहां आधि और व्याधि किसप्रकार निवारित होसकते हैं ॥ ४० ॥

सतोसत्तास्थितामूर्धिसूर्धिरम्येष्वरम्यता ॥ सुखेषुमूर्धिदुःखानिकिमेकंसंश्रयाम्यहम् ॥ ४१ ॥ जायंते
चम्रियंतेचप्राकृताःक्षुद्रजंतवः ॥ धरातैरेवनीरंध्रादुर्लभाःसाधुसाधवः ॥ ४२ ॥ नीलोत्पलालिनयनाः
परमप्रेमभूषणाः ॥ हासयैवविलासिन्यःक्षणभंगितयास्थिताः ॥ ४३ ॥ येषानिमेपणोन्मेपैर्जगतां प्र
लयोदयौ ॥ तादृशाःपुरुषाःसंतिमादृशांगणनैवका ॥ ४४ ॥

अर्थ—वर्तमानकालके जगत्के शिरके ऊपर नाश अवश्य स्थितहै और रमणीय पदार्थोंके शिरपर अरम्यता
और सुखोंके ऊपर दुःख स्थितहै, तो ऐसी प्रधान कौन वस्तुहै जिसका मैं आश्रयलूं ॥ ४१ ॥ स्वाभाविक मनुष्य क्षुद्र
जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं ऐसेही प्राणियोंसे यह पृथिवी पूर्ण है, परन्तु उत्तम महात्मा लोग दुर्लभहैं ॥ ४२ ॥
नीलकमलके सदृश दीर्घ भ्रमरके सदृश कृष्णनेत्रके सहित और परम प्रेमरूपी भूषण धारिणी स्त्रियां क्षणभंगुर होनेसे
केवल हास्यहीके योग्यहैं ॥ ४३ ॥ जिन पुरुषोंके नेत्रके खोलनेसे जगत्का उदय और मूंदनेसे प्रलयहै वेभी जब नहीं
हैं तो हमारे सदृश प्राणियोंकी क्या गणना ॥ ४४ ॥

संतिरम्यतराद्रम्याःसुस्थिरादपिसुस्थिराः ॥ चिंतापर्यवसानेयंपदार्थश्रीःकिमीहसे ॥ ४५ ॥ संपद
श्वविचित्रायास्ताश्वच्चित्तेनसंमताः ॥ तत्ताअपिमहारंभाहतमन्येमहापदः ॥ ४६ ॥ आपदोपिविचि
त्रायास्ताश्वेन्मनसिसंमताः ॥ तत्ताअपिमहारंभावन्येमनसिसंपदः ॥ ४७ ॥ मनोमात्रविवर्तैस्मिञ्ज
गत्यर्न्धीदुर्भंगुरे ॥ ममेदमित्यपूर्वेयंकुतस्त्याक्षरमालिका ॥ ४८ ॥

अर्थ—रमणीयसेभी रमणीय स्थिरसेभी अधिक स्थिरतर पदार्थ हैं, परन्तु इन सब पदार्थोंकी श्रीका परिणाम
अर्जन रक्षण और वियोगादि रूपसे चिन्तादायकही है, इसलिये इनकी इच्छा क्यों करतेहो ॥ ४५ ॥ चित्र चित्रकी
जो संपत्तियां हैं उनको यदि चित्त अधिक करके मानताहै, तो वेभी अनेक दुःखोंसे रक्षित अवश्य नश्यमानहैं, इसलिये
उन सम्पत्तियोंकोभी मैं महा आपत्तिरूप मानताहूं ॥ ४६ ॥ आपत्तियां दारिद्र्यबन्धु राज्यादिका नाश यदि साधु संपा-
दित ज्ञानादिसे विचित्र कल्याणकारीही मनको इष्टहै तो वेभी विवेक वैराग्यादिके साधन होनेसे सम्पत्तिरूपहैं ऐसा मैं
मानताहूं ॥ ४७ ॥ समुद्रके चन्द्रमाके समान क्षणभंगुर मनके विवर्तमात्र इस जगत्में यह मैं, यह मेरा इत्यादि वाक्य
अक्षरकी पंक्ति कहासे आई, अर्थात् निरर्थकहै ॥ ४८ ॥

काकतालीययोगेनसंपन्नायांजगत्स्थिता ॥ धूर्नेनकल्पिताव्यर्थहेयोपादेयभावना ॥ ४९ ॥ इयत्ताच्छि-
न्नतप्तासुसुखनाम्नीषुदृष्टिषु ॥ कास्वेतास्वनुरक्तोस्मिपतंगोमिश्रिखास्विव ॥ ५० ॥ वरमेकांतदाहेषुलु-
ठनरौरवाग्निषु ॥ नत्वाल्लनविवर्त्तासुस्थितंसंसारवृत्तिषु ॥ ५१ ॥ संसारएवदुःखानांसीमांतइतिकथ्य-
ते ॥ तन्मध्यपतितेदेहेसुखमासाद्यतेकथम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—काकतालीय योगसे प्राप्त इस जगत्की स्थितिमें भोगके लम्पट इस धूर्त मनने त्याज्य और ग्राह्य भा-
वना व्यर्थही कल्पितकी है ॥ ४९ ॥ देशकाल और वस्तुकी इयत्तासे परिच्छिन्न और त्रिविधतापसे तप्त अग्निशिखाके
तुल्य इन संसारकी दृष्टियोंमें पतंगके समान मैं क्यों अनुरक्त हूं ॥ ५० ॥ एकान्तके दाहमें भस्म होना उत्तम है रौरव
नरकमें लोटनाभी उत्तम है परन्तु सुखदुखरूपी विवर्त्युक्त इस संसारकी दशामें रहना उत्तम नहीं है ॥ ५१ ॥ संसारही
संपूर्ण दुःखोंकी सीमा है, इसमें आकर भला सुख कैसे प्राप्त होसकता है ॥ ५२ ॥

अरुत्रिममहादुःखेसंसारयेव्यवस्थिताः ॥ तएतेऽन्यानिदुःखानिजानतेमधुराण्यलम् ॥ ५३ ॥ अहमप्य-
धमोत्कृष्टकाष्ठलोष्टसमस्थितिः ॥ अज्ञैरवोगतःसाम्थंपरमामृष्टवस्तुभिः ॥ ५४ ॥ सहस्रांकुरशाखात्म-
फलपल्लवशालिनः ॥ अस्यसंसारवृक्षस्यमनोमूलमहांकुरः ॥ ५५ ॥ संकल्पमेवतन्मन्येसंकल्पोपशमे-
नतत् ॥ शोपयामियथाशोपमेतिसंसारपादपः ॥ ५६ ॥

अर्थ—स्वाभाविक दुःखसे पूर्ण जो जगत्में स्थित हैं वेभी अन्य दुःखोंको सुखरूप जानते हैं अर्थात् जैसे तल-
वारकी चोटसे कोड़ेकी चोटको मनुष्य उत्तम समझता है ऐसेही संसारके स्त्री पुत्रादि परिणाममें दुःखदायक कोही
सुख समझाता है ॥ ५३ ॥ मैंभी इस अधम और उत्कृष्ट काष्ठ और पापाणके समान स्थितिवाले अविवेकी अज्ञानि-
योंके तुल्य विना विचारेसे होगया ॥ ५४ ॥ सहस्रों संकल्परूप अंकुर जिसमें है देह और ब्रह्माण्ड जिसके शाखा हैं
और विराट् जिसका अवयवी है सुख दुःख जिसमें फल हैं और राग लोभादि जिसमें पल्लव हैं ऐसे शोभायमान इस
संसाररूपी वृक्षका मूल महाअंकुरयुक्त यह मन है ॥ ५५ ॥ संकल्पही इस मनकाभी रहस्य है इसलिये संकल्पकी
शान्तिसेही मैं इसको सुखाता हूं देखे तो कैसे संसाररूपी वृक्ष उत्पन्न होता है ॥ ५६ ॥

आकारमात्ररम्यासुमनोमर्कटवृत्तिषु ॥ परिज्ञातास्विहाद्यैवनरमेनाशनोष्वहम् ॥ ५७ ॥ आशापाशश-
तप्रोताःपातोत्पातोपतापदाः ॥ संसारवृत्तयोभुक्ताइदानींविश्रमाभ्यहम् ॥ ५८ ॥ हाहतोस्मिबिन्दो-
स्मिभूतोस्मीतिपुनःपुनः ॥ शोचितंगतमेवाहमिदानींनानुरादिमि ॥ ५९ ॥ प्रबुद्धोस्मिप्रदृष्टोस्मिदृष्ट-
श्चोरोयमात्मतः ॥ मनोनामनिहन्म्येनमनसास्मिचिरंहतः ॥ ६० ॥

अर्थ—आकार मात्रसे रमणीय मनरूपी मरकटसे चपल नाशरूपसे परिज्ञांत इन संसारकी दशाओंमें मैं अब
नहीं रमण कहेगा ॥ ५७ ॥ सैफडों आशारूपी कांटोंसे गूंथी हुई ऊंची नीची गति तथा दुःखको देनेवाली इन संसा-
रकी वृत्तियोंको मैंने भोगलिया, अब मैं विश्राम करता हूं ॥ ५८ ॥ हा ! मैं मारागया, नष्ट हुआ, और मरा इत्यादि
पुनः २ जो कुछ मैंने सोचा वह तो बीतगया अब पुनः इस संसारके पदार्थोंके लिये रोदन नहीं कहेगा ॥ ५९ ॥ अब
मैं प्रबुद्ध हूं और प्रसन्न हूं पारमार्थिक धनरूप आत्माके चोरको मैंने देखलिया, वह चोर यह मनही है न केवल चोर
किन्तु शत्रुभी है क्योंकि इससे चिरकालसे मैं मारागया हूं इसलिये मैंभी अब इसको मारता हूं ॥ ६० ॥

एतावंतमिमंकालंमनोमुक्ताफलंमम ॥ अविद्धमसीदधुनाविद्धंतुगुणमर्हति ॥ ६१ ॥ मनस्तुषारकणिका-
विवेकार्कातपेनमे ॥ चिरप्रवृत्तयेनूनमचिराल्लयमेत्यति ॥ ६२ ॥ विविधैःसाधुभिःसिद्धैरहंसाधुप्रबो-
धितः ॥ आत्मानमनुगच्छामिश्रमानंदसाधनम् ॥ ६३ ॥ आत्मानंपणिमेकांतेलब्ध्वैवःलोकयन्सुख-
म् ॥ तिष्ठान्यस्तमितान्येहशरदीवाचलैर्बुदः ॥ ६४ ॥ अथमहमिदमाततममेतिस्फुरितमपास्यबलाद-
सत्यमंतः ॥ रिपुमतिबलिनमनोनिहत्यप्रशममुपैमिनमोस्तुतेविवेक ॥ ६५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
जनक वितर्की नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

अर्थ—इतने कालतक यह मनरूपी मेरा मुक्ताफल बीधा (लक्ष्य भूत) नहीं था, अब तो बीधा है अतएव
गुप्त (पक्षमें सूत्र) के योग्य है ॥ ६१ ॥ मनरूपी तुषारकी कणिका मेरे विवेकरूप सूर्यके तापसे अनादि ब्रह्मतत्वमें
प्रतिष्ठाके लिये चिरकालके अर्थ लयको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ साधु तथा सिद्ध महात्माओंके अनेकप्रकारके उपदेशोंसे
बोधित मैं परमानन्दके साधनीभूत परब्रह्मकी शरणमें जाता हूं ॥ ६३ ॥ आत्मरूपमणिको पाकर उसीको देखते (ध्यान
करते) हुये अन्य चेष्टाओंको त्यागकर हिमालय आदि पर्वतपर मेवके समान एकान्तमें सुखपूर्वक स्थित रहूं ॥ ६४ ॥

यह शरीर मैं हूँ, यह राज्यादि मेरा है इत्यादि असत्य स्फुरण जो स्फुरित हैं उसको बलसे निकालके अति बली मनरूप शत्रुको मारकर विवेकके द्वारा सप्तभूमिका रूप शांतिमें स्थित हूँ इसलिये हे विवेक तुमको नमस्कार है ॥ ६५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

जनक वितर्को नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः ॥ १० ॥

मध्यान्हकालकी विधि करनेके लिये द्वारपालके प्रार्थना करनेपर भी मौन होके पुनः विचार करना इस १० के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इति चिंतयतस्तस्य पुरस्संप्रविवेश ह ॥ प्रतीहारः परो भानोस्स्यंदनग्रइव
रुणः ॥ १ ॥ प्रतीहार उवाच ॥ देवदोः स्तंभविश्रांतसमस्तवसुधाभर ॥ संपादयोत्तिष्ठदिनव्यापारं
नृपतोचितम् ॥ २ ॥ एताः कुसुमकर्पूरकुंकुमांबुघटाः स्त्रियः ॥ स्नानभूषौ स्थिताः सज्जानव्योमूर्तियुता
इव ॥ ३ ॥ एताः कमलकल्लारकाननभ्रांतपटपदाः ॥ कृताः कमलिनीपाशरचितांशुकमंडपाः ॥ ४ ॥
एताः कमलिनीतीरभूवश्छत्रैः प्रपूरिताः ॥ सचामररथे भाश्वैः स्नानावसरसेविनाम् ॥ ५ ॥

अर्थ—इसप्रकार चिन्ता करते हुये राजा जनकजीके सन्मुख द्वारपालने आके इसप्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्यके रथके सन्मुख अरुण सारथी ॥ १ ॥ अपनी भुजाओंपर समस्त पृथिवीके भारको विश्राम देनेहारे राजन् उठिये राजाओंके योग्य व्यवहारोंको सिद्ध कीजिये ॥ २ ॥ पुष्प, कर्पूर, और कुंकुमयुक्त जलके घट लिये स्त्रियां सुसज्जित (तैय्यार) होके ऐसे खड़ी हैं जैसे भूतिमती नदियां ॥ ३ ॥ श्वेतकमल तथा रक्तकमलोंके वनमें भ्रमर जहां भ्रमण कर रहे हैं तथा पद्मसहित कमलकी रज्जुसे चारों ओरसे सुवर्ण जटित वस्त्र मण्डप जहां बने हैं, ऐसी पृथिवी कर्पूर [लाल और श्वेत] रंगकी सरसी (तलाई) के भूमिके सदृश और स्नानके समयमें सेवा करनेवाले मनुष्योंके चमर रथ हांथी घोड़ेसहित छत्रोंसे पूर्ण भूमि जहांपर विद्यमान हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

समग्रसुमनः पूर्णैरन्नौषधिपरिप्लुतैः ॥ सज्जीकृताः पटलकैर्देवार्चनगृहास्तथा ॥ ६ ॥ स्नातः पवित्रहस्त
श्वपारजप्याघमर्षणः ॥ त्वामेव प्रेक्षते देवदक्षिणाहो द्विजव्रजः ॥ ७ ॥ लसन्नामरहस्ताभिः पाल्यते पुर
मेश्वर ॥ सज्जीकृताः स्तेकृताभिः शीताभोजनभूमयः ॥ ८ ॥

अर्थ—तथा सम्पूर्ण पुष्प और श्रेष्ठ भृत्योंसे, तथा परिपक्व अन्न औषध आदिसे तथा संस्कृत समीपके भागोंसे आपके देवार्चन [देव ब्राह्मण तथा अतिथि आदि पूजा] के गृह सुसज्जित हैं ॥ ६ ॥ स्नान किये पवित्र हस्त, अघमर्षण मंत्रको जपनेवाला दक्षिणाके योग्य यह ब्राह्मणोंका समूह आपको प्रतीक्षा कर रहा है ॥ ७ ॥ हे परमेश्वर ! (राजन्) शोभायमान चमरको धारण किये हुये स्त्रियोंसे लेपन, चन्दन, माला, आदिसे अति शीतलतापूर्वक सुसज्जित आपकी ये भोजनभूमि हैं ॥ ८ ॥

शीघ्रमुत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कार्यमाचर ॥ न कालमतिवर्त्तते महांतः स्वेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ प्रतीहारपताविस्थ
मुक्तवत्यथ पार्थिवः ॥ तथैव विवृतयामास चित्रांसंसारसंस्थितिम् ॥ १० ॥ कियन्मात्रमिदं नाम राज्यं सु
खमिति स्थितम् ॥ न प्रयोजनमेतेन ममेह क्षणभंगिना ॥ ११ ॥ सर्वमेव परित्यज्य मिथ्याशंबरडंबरम् ॥
एकांत एव तिष्ठामि संशान्त इव वारिधेः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपका कल्याण हो शीघ्र उठिये और नियत सन्ध्या वन्दन आदि कार्य कीजिये, क्योंकि महात्मा लोग अपने कर्मोंमें समयका उल्लंघन नहीं करते ॥ ९ ॥ द्वारपालकोंके स्वामीके ऐसा कहनेपर राजा जनक विचित्र जगत्की स्थितिका चिन्तन करते रहे ॥ १० ॥ यह राज्य तथा सुख क्या है, अर्थात् कुछ नहीं, इस क्षणभंगुर राज्यसुखसे मुझे कुछ भी अब प्रयोजन नहीं है ॥ ११ ॥ मृगतृष्णाके जलके सदृश इस सम्पूर्ण संसारको त्यागकर शान्त समुद्रके तुल्य मैं एकान्तमें स्थित रहूंगा ॥ १२ ॥

अलमेभिरसत्प्रार्थैर्मम भोगविजृम्भितैः ॥ त्यक्त्वा सर्वाणि कर्मणि सुखं तिष्ठामि केवलम् ॥ १३ ॥ चित्त
चातुर्यमेतस्माद्भोगाभ्यासदुसंभ्रमात् ॥ त्यज जन्मजगजाज्यजालजंबालशान्तये ॥ १४ ॥ दशासु स्वा
सुयास्वेव संभ्रमं चित्तपश्यसि ॥ ताभ्य एवाभिरचितं परमं दुःखमेप्यसि ॥ १५ ॥ प्रवृत्तं सन्निवृत्तं सद्भूयो
भूयश्चिरं चिरम् ॥ भोगभमिषु सर्वासु चित्तं तृप्तिं न गच्छति ॥ १६ ॥

अर्थ—असत्के समान इन भोगोंकी चेष्टाओंसे मुझे क्या प्रयोजन, मैं सब कर्मोंको त्यागकर केवल सुख (ब्रह्म) रूपसे स्थित रहूंगा ॥ १३ ॥ हे चित्त जन्ममरण तथा वृद्धावस्था और जडताके जालरूप शैवालकी शान्तिके लिये इस भोगके अभ्यासरूप कुसंगके भ्रमसे सुखके लेशकी आस्वादकी चतुरताको तू छोड़दे ॥ १४ ॥ हे चित्त इन संसारकी दशाओंमें जो सुखके भ्रमको तू देख रहा है उन सब दशाओंसे रचाहुआ परम दुःखही तुमको प्राप्त होगा ॥ १५ ॥ भोगकी आशासे चिरकालसे प्रवृत्त होके, और भोगकी शक्तिके कुण्ठीभाव होनेसे वा शास्त्र वा लोक निन्दकोंके भयसे पुनः निवृत्त होके भी यह चित्त वृत्तिको नहीं प्राप्त होता ॥ १६ ॥

तस्मात्पापालमनयातुच्छयाभोगचित्तया ॥ भवत्यकृत्रिमवृत्तिर्येनाभिपततंततः ॥ १७ ॥ इतिसंचित्यजनकस्तूष्णीमेववभूवह ॥ शान्तचापलचंतस्त्वाल्लिपिकर्मापेक्षोपमः ॥ १८ ॥ प्रतीहारोपिनोवाच गौरवेणभयेनच ॥ पुनर्वाक्यमहापानांचित्तवृत्तिपुशिक्षितः ॥ १९ ॥ तूष्णीमयक्षणस्थित्वाजनकोजनजी वितम् ॥ पुनःसंचितयामासमनसाशमशालिना ॥ २० ॥

अर्थ—इसलिये हे पापिष्ठ चित्त ! इस भोगकी तुच्छ आशासे अब कुछभी प्रयोजन नहीं है, किन्तु जिससे चारों ओरसे अकृत्रिम (स्वाभाविक) प्रीति होती है उस हेतु (ब्रह्मविचार) की ओर तू झुक ॥ १७ ॥ हे रामजी ! ऐसा विचार करके चपल चित्तके शान्त होनेसे चित्र लिखितके समान जनकजी मौन होगये ॥ १८ ॥ राजाओंकी वृत्तियोंके वर्तनमें शिक्षित होनेसे वह द्वारपाल राजाके गौरव तथा भयसे पुनः कोई वचन नहीं बोला ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर जनकजी मौन होके पुनः शान्तिसे शोभायमान मनसे मनुष्यके जीवनके निदानके विषयमें चिंतन किया ॥ २० ॥

किमुपादेयमस्तीहयत्नात्संसाधयाम्यहम् ॥ कस्मिन्वस्तुनिवभ्रामिश्रतिनाशविवर्जिते ॥ २१ ॥ किमे क्रियापरतयाकिमनिष्क्रिययापिवा ॥ नतदस्तिविनाशेनवर्जितंयत्किलोदितम् ॥ २२ ॥ क्रियावानकि योवास्तुकायोयमसदुत्थितः ॥ समस्थितस्यशुद्धस्यचित्तःकानाममेक्षतिः ॥ २३ ॥ नाभिवांछाम्यसं प्राप्तंसंप्राप्तंनत्यजाम्यहम् ॥ स्वस्थआत्मनितिष्ठामियन्ममास्तितदस्तुमे ॥ २४ ॥

अर्थ—ग्रहण करने योग्यवस्तु कौनसी है जिसको मैं यत्नसे सिद्ध करूं, और किस नाश रहित वस्तुमें मैं अपनी आस्था बांधूं ॥ २१ ॥ क्रियामें तत्पर होनेसे वा निष्क्रिय होनेसे मुझे क्या करना है क्योंकि ऐसी अन्यवस्तु कोई नहीं है जो नाशसे रहित है ॥ २२ ॥ असत्रूपसे आविर्भूत यह शरीर क्रियावान् हो वा अक्रियहो परन्तु देहकी चल तथा अचल अवस्थामें समानरूपसे स्थित मुझ शुद्ध चेतनकी क्या हानि है ॥ २३ ॥ न तो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा करता हूं और न प्राप्तको त्यागता हूं किन्तु स्वस्थरूपसे अपने आत्मामें स्थित हूं और आन्तरिक निरतिशय आनन्द वा प्रारब्धसे प्राप्त वस्तुहै वही मेरा है अन्य नहीं ॥ २४ ॥

नममेहकृतेनार्योनाकृतेनेहकश्चन ॥ क्रिययाऽक्रिययावापियत्प्राप्तंतदसन्मयम् ॥ २५ ॥ अकुर्वतःकुर्वतोवायुक्तायुक्ताःक्रियामम ॥ नाभिवांछितमस्तीहयद्वपादेयतांगतम् ॥ २६ ॥ तद्वत्थायकमप्राप्तांकायो यंप्रकृतांक्रियाम् ॥ करोत्वस्पर्दितांगस्तुकिमयंसाधुशुण्यति ॥ २७ ॥ स्थितेनसंनिष्कामेसमेविगत रंजने ॥ कायावयवजैकायैस्पर्दास्पर्दौफलेसमौ ॥ २८ ॥ कर्मजासुफलश्रीषुमनसाकर्तृभोक्तृते ॥ तस्मिन्प्रशांतिमायातेकृतमप्यकृतंनृणाम् ॥ २९ ॥ योनिश्वयोतःपुरुषस्यरूढःक्रियास्वसौतन्मयतामुपैति ॥ अनामयंमेपदमाहताधीरधीरतामंतरलंत्यजामि ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम

प्रकरणे जनक निश्चयो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

अर्थ—न करनेसे वा उपेक्षासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है क्रिया वा अक्रियासे जो कुछ प्राप्त है वह मिथ्या माया-मय दुःखरूपही है ॥ २५ ॥ शास्त्रविहित वा लौकिक क्रियाको न करते वा करते हुये मुझे कुछ बांछित नहीं है जो कि उपादेयता (ग्राह्यता) को प्राप्त हो ॥ २६ ॥ इसलिये क्रम प्राप्त उपस्थित क्रियाको यह शरीरकरे क्योंकि चेष्टारहित यह शरीर यदि शुष्क होजायगा तो उसकी क्या अवश्यकता है ॥ २७ ॥ निष्काम आशक्तिरहित तथा समरूपसे स्थित होनेपर काय (शरीर) से उत्पन्न चेष्टा तथा चेष्टारहित प्रारब्धसे प्राप्त पुण्य पापके अनुदयरूप फल समान है ॥ २८ ॥ कर्मसे उत्पन्नफालकी श्री (शोभा) में कर्तृता तथा भोक्तृता मनसे कल्पित हैं उसके शान्त होनेपर मनुष्योंसे कृत तथा भुक्तभी अकृत तथा अभुक्त होजाते हैं ॥ २९ ॥ कर्ता वा भोक्ताके विषयमें पुरुषके अन्तःकरणमें जैसा निश्चय रहता है वह पुरुष संपूर्ण देहादि क्रियामें तन्मयताको प्राप्त होता है और इस समय तो मेरी बुद्धि कर्तृता भोक्तृतारूप

रोगसे शून्य आत्मपदमें दृढ निश्चयको प्राप्त हुई है इसलिये इष्ट अनिष्टकी प्राप्ति वा विघातके निमित्तभूत अधीरताको मैं सर्वथा त्यागता हूँ ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
जनक निश्चयो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

दैनिक कृत्य समाप्त करनेवाले राजा जनकके रात्रिके अन्तमें अनेक प्रकारके उपदेशोंसे चित्तका प्रबोधन इस ११ के सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिसंचित्यजनकोयथाप्राप्तांक्रियामसौ ॥ असक्तःकर्तुमुत्तस्थौदिनंदिनपतिर्यथा ॥ १ ॥ इष्टानिष्टाःपरित्यज्यचेतसावासनाःस्वयम् ॥ यथाप्राप्तंचकारासौजाग्रत्येवसुषुप्तवत् ॥ २ ॥ संपाद्यतदहःकार्यमार्यावर्जनपूर्वकम् ॥ अनयच्छर्वरोमेकस्तयैवध्यानलीलया ॥ ३ ॥ मनःसमरसंकृत्वा संशान्तविषयभ्रमम् ॥ शर्वर्याक्षीयमाणायामित्थंचित्तमबोधयत् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—यह राजा जनक इसप्रकार चिन्तन करके असक्त होके यथा प्राप्त क्रियाको ऐसे किया जैसे दिनकी सिद्धिरूप क्रियाको सूर्य्य करते हैं ॥ १ ॥ इष्ट अनिष्ट वासनाको चित्तसे त्यागकर जाग्रतदशामेही सुषुप्तके समान यथा प्राप्त क्रियाको किया ॥ २ ॥ श्रेष्ठ पूज्य ब्राह्मण आदिकी पूजा पूर्वक उस दिनके कार्यको समाप्त करके एकाकी उस रात्रिको उसी ध्यानकी लीलासे बिताया ॥ ३ ॥ अनन्तर शान्त मनको समरस अर्थात् समाहित करके रात्रिके बीतनेपर चित्तको इसप्रकार बोधन किया ॥ ४ ॥

चित्तचंचलसंसारआत्मनोऽनुखायते ॥ शममेहिशमाच्छांतं सुखं सारमवाप्यते ॥ ५ ॥ यथायथाविकल्पौघान्संकल्पयसिहेलया ॥ तथातथेतिस्फारत्वं संसारस्तवचित्तया ॥ ६ ॥ शतशाखत्वमायातिसेके नविटरीयथा ॥ अनन्ताधित्वमायासि शठभोगेच्छयातथा ॥ ७ ॥ चिंताजालविलासोऽप्याजन्मसंसारसृष्टयः ॥ तस्मात्त्यक्त्वाविचित्रां त्वंचिंतामुपशमं व्रज ॥ ८ ॥

अर्थ—कि हे चित्त ! यह चंचल संसार आत्माको सुखदायक नहीं है इसलिये तुम शान्तिको प्राप्त होओ। क्योंकि शान्तिसे विक्षेपरहित सारभूत आत्मसुख प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिस २ प्रकारसे तुम संकल्पके समूहोंकी लपना करते हो उस २ प्रकारसे तुमारी चिन्तासे यह संसार विशालताको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जैसे वृक्ष सींचनेपर अनन्त शाखायुक्त होता है ऐसेही हे शठ ! तूभी भोगकी इच्छासे अनेक प्रकारकी मानसी तथा शारीरिक व्यथाको प्राप्त होते हो ॥ ७ ॥ क्योंकि विषयके चिन्ताजालसे आविर्भूत जन्ममरण आदि संसारकी सृष्टि होती है इसलिये तुम विचित्र चिन्ताओंको छोड़के उपशम (शान्ति) के शरणमें प्राप्त होओ ॥ ८ ॥

संसारसृष्टिर्लामिमांतुल्यसुंदर ॥ अस्यांचेतसारमाप्नोषि न देतस्मे वसंश्रय ॥ ९ ॥ आस्थांयस्मात्परित्यज्यदृश्यदर्शनलालसात् ॥ भैतद्गृहणमासुं वस्वेच्छयाविहरेच्छया ॥ १० ॥ इदं दृश्यमस्तत्सद्वाप्युदेत्वस्तमुपैतुवा ॥ साधो विषमतांगच्छमैतदधैर्गुणागुणैः ॥ ११ ॥ मनागपि न संबन्धस्तव दृश्येन वस्तुना ॥ अविद्यमानरूपेण संबन्धः कोयमीदृशः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे सुन्दर विवेकिन् ! इस संसारकी चंचल सृष्टि तथा उपशम (शान्ति) के सुखको तुला (तराजू) पर तोलो (बुद्धिसे कौन सार है ऐसी परीक्षा करो) यदि इसमेंही सार प्राप्त हो तो इसी (संसारकी सृष्टि) काही आश्रय करो ॥ ९ ॥ यह संसारकी सृष्टि असार है इस कारण इसमें आस्थाको त्यागकर यह दृश्य असार है इस दृश्यकी दर्शनकी लालसासे प्रियंका ग्रहण न करो और दर्शनके योग्य नहीं है इस द्वेषके कारण इसे त्यागोभी मत, किन्तु दोनोंके साक्षीरूपसे आत्म काम होके अपनी इच्छासे विहार करो ॥ १० ॥ यह संसार दृश्य असत् वा सत् अर्थात् सुख दुःखके साधनरूपसे उदयको प्राप्त हो अथवा नाशको प्राप्त हो परन्तु हे साधो ! तुम इसके गुण अगुणसे हर्ष विषादरूप विषमताको न प्राप्त हो ॥ ११ ॥ हे मन ! इस दृश्य वस्तुके साथ तुमारा कुछभी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अविद्यमान पदार्थके साथ यह सम्बन्ध कैसा ॥ १२ ॥

असत्त्वमेतच्च न सद्गुणैरेवासतोऽसतोः ॥ संबन्धइतिचिन्नेयमपूर्ववाक्षरावली ॥ १३ ॥ असदेतत्तु सच्चैतन्तथापि किल सुंदर ॥ संगः सदसतोः कीदृग्वदत्वं मर्त्यजीवयोः ॥ १४ ॥ चित्तत्वमथ दृश्यं च द्वे एव

दिसन्मये ॥ सदास्थितेतत्प्रसरःकुतोर्ध्वविषादयोः ॥ १५ ॥ तस्मान्महाधिमुंचत्वंमूकमुल्लासमाहर ॥
संक्षुब्धां बुधिमविष्टां त्यजा भव्यामिमां स्थितिम् ॥ १६ ॥ कंडुकालातवद्व्यर्थमात्मनैव परिज्वलन् ॥ मा
मोहमलमासाद्यमंदतांगच्छसन्मते ॥ १७ ॥ नतदिहास्ति समुन्नतभुक्तमंत्रजसियेन परां परिपूर्णाताम् ॥
तदवलंब्य बलादतिधीरतां जहिहि चंचलतां शठरेमनः ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

चित्तानुशासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

अर्थ—हे मन ! तुम असत्त्वों और दृश्यभी सत् नहीं है तो वन्ध्यापुत्र और आकाश पुष्पके तुल्य दोनों असत्त्वा अथवा स्वरूप शून्य दोनों सत्त्वा सम्बन्ध है यह उक्ति (कथन) अपूर्व आश्चर्यरूप ही है ॥ १३ ॥ हे विवेकिन् ! मन यदि यह कहो कि यह दृश्य असत् और तुम आत्मरूपसे सत्त्वों तो भी कहो सदा मृतक और जीवितका सम्बन्ध कैसा ॥ १४ ॥ हे चित्त ! यदि यह मानते हो कि तुम और जगत् दृश्यभी सत्त्वों तो भी एकरूपसे दोनों के सदा स्थित रहनेसे वियोगके अभावसे हर्ष विषादका क्या अवसर है ॥ १५ ॥ इसलिये महान् आधि (मानसी व्यथा) रूप इस संसारको त्यागो और समाधिके अभ्याससे सदा मूक (शान्त) रूप आत्मस्वरूपकी स्थितिमें उत्साह प्राप्त करो और क्लृप्त तथा अभव्य इस विक्षेप पूर्ण संसारसमुद्रको त्यागो ॥ १६ ॥ हे सन्मते ! कन्दुक (गेन्द) के आकार आलातचक्र (अग्नि लगाके जो लकड़ी घुमाते हैं) समान स्वयं जलते हुये मोहको प्राप्त होके मन्दताको न प्राप्त हो ॥ १७ ॥ इस दृश्य समूहके मध्यमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे तुम परिपूर्णताको प्राप्त हो, इसलिये हे शठ मन ! अभ्यास और वैराग्यके बलसे धीरताका अवलम्बन करके चंचलताको छोड़ ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

चित्तानुशासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

इस १२ के सर्गमें राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा विचार और बुद्धिका विचित्र माहात्म्य विस्तारसे वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ एवंविचार्यस्तत्र स्वराज्ये जनको नृपः ॥ चकाराखिलकार्याणि न मुमोह च धीरधीः ॥ १ ॥ नमनः प्रोद्धलासास्य कचिदानन्दवृत्तिषु ॥ केवलं सुषुप्तसंस्थं सदैव व्यवतिष्ठत ॥ २ ॥ ततः प्रभृत्य सौदृश्यं नाजहार न वा त्यजत् ॥ केवलं विगताशंकं वर्तमाने व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ अनारतविवेकेन ते न सद्यः सनातनम् ॥ पुनः कलंकं नैवाप्तमंबरेणेव राजसम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार विचार करते हुये राजा जनक अपने राज्यमें यथा प्राप्त सम्पूर्ण कार्य्योंको किया और इनकी धीर बुद्धि अहन्ता और ममताके अभिमानसे पूर्वकालके समान मोहित न हुई ॥ १ ॥ और कहीं भी विषय जनित हर्षके स्थानोंमें इनका मन उत्साहवात् नहीं होता था किन्तु सुषुप्तिके स्थितिके सदृश स्थित रहता था ॥ २ ॥ उसी समयसे लेके राजा जनक अपनी बुद्धिसे दृश्यको प्रिय दृष्टिसे नहीं ग्रहण किया, और द्वेष बुद्धिसे त्यागभी नहीं किया, किन्तु निःशंकहो वर्तमान (उस काल) में प्राप्त दृश्यमें ही तत्त बुद्धिसे रहते थे ॥ ३ ॥ जैसे रत्नधूलिकी मलिनताको नहीं प्राप्त होता ऐसे ही निरंतर विवेकयुक्त राजा जनकको अनादि स्वभाव प्राप्त अहं और मम (मैं तथा मेरा) की अभिमानरूप मलिनता पुनः नहीं प्राप्त हुई ॥ ४ ॥

स्वविवेकानुसंधानादितितस्य महीपतेः ॥ सम्यग्ज्ञानमनन्ताभमलं विमलतां ययौ ॥ ५ ॥ अनामृष्टवि कल्पांशुश्चिदात्मा विगतामयः ॥ उदियाय हृदा काशेतस्य व्योम्नीव भास्करः ॥ ६ ॥ सददशाखिलान् भावांश्चिच्छत्तौ समवस्थितान् ॥ आत्मभूतानन्तात्मा सर्वभूतात्मको विदः ॥ ७ ॥ प्रहृष्टो न बभूव सौक्त्रिभ्रचसुदुःखितः ॥ प्रकृतेर्व्यवहारत्वात् सदैव सममानसः ॥ ८ ॥

अर्थ—सदा अपने विवेकके अनुसन्धानसे उस राजाका अनन्त ब्रह्माकार सम्यग्ज्ञान विमलताको प्राप्त हुआ ॥ ५ ॥ मेघपटलों वा विक्षेपोंसे जिसकी किरण अभिभूत (पराजित) नहीं हुई, और देहके भेद प्रयुक्त रोगरहित चिदात्माके हृदयमें इसप्रकार प्रकाश किया जैसे आकाशमें सूर्य ॥ ६ ॥ अनन्त ब्रह्ममय तथा सर्व भूतात्मज्ञानमें प्रवीण

राजा जनकने सम्पूर्ण पदार्थोंको चित्त शक्तिहीमें अध्यस्त देखा मायासेही सब व्यवहार होनेसे असंग आत्माके साथ किसीका स्पर्श न होनेसे सर्वत्र समान चित्त राजा जनक न तो कभी अत्यन्त प्रसन्न और न अति दुःखी हुये ॥८॥

जीवन्मुक्तो बभूवसौ ततः प्रभृतिमानदः ॥ जनको जगदज्ञानी ज्ञातलोकपरावरः ॥ ९ ॥ राज्यं कुर्वन् विदेहानां जनको जनजीवितम् ॥ नैव हर्षविषादाभ्यां सो वशः परितप्यते ॥ १० ॥ नास्तमेति न चोदेति गुणदोषविचेष्टितैः ॥ ११ ॥ अर्थानर्थैः सराज्योत्थैर्न ग्लायति न हृष्यति ॥ कुर्वन्नपि करोत्येव न चित् ॥ सतिष्ठत्येव स ततः सर्वदैवांतरे चितः ॥ १२ ॥

अर्थ—प्रतिष्ठाके योग्य वृद्ध ज्ञानी इस लोक तथा परलोकका ज्ञाता यह राजा जनक गया ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंको जीवनके समान प्रिय राजा जनक राज्य करते हुये हर्ष तथा विषाद तत्त नहीं हुये ॥ १० ॥ और मानसी गुण दोषोंसे स्वरूपसे तिरोहित वा पुनः आविर्भूत नहीं होत्ता ॥ ११ ॥ बाह्य राज्यसे उत्पन्न अर्थों तथा अनर्थोंसे न वह हर्षित और शोकयुक्त होताथा और करते हुयेभी कभी ॥ १२ ॥ संनके अभावसे कुछ नहीं करताथा और सदा चेतनकेही मध्यमें स्थित रहताथा ॥ १२ ॥

सुषुप्तावस्थितस्यैव जनकस्य महीपतेः भावनाः सर्वभावेभ्यः सर्वथैवास्तमागताः ॥ १३ ॥ नुसंधत्तेनातीतं चिंतयत्यसौ ॥ वर्त्तमाननिमेषं तु हसन्नेवानुवर्त्तते ॥ १४ ॥ स्वविचारवशात् क्रियाको ऐसे सेक्षण ॥ प्राप्तप्राप्यमशेषेण रामनेतरयेच्छया ॥ १५ ॥ तावत्तावत्स्वकेनैव चेतमा ॥ जाग्रदवस्थामेही यावद्यावद्विचाराणां सीमांतः समवाप्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—सुषुप्तिके समान स्थित राजा जनककी राग आदि वासना सम्पूर्ण पदार्थोंसे असत्यता नाके अभावसे पूर्वे उत्तरकालके अनुसन्धानके प्रभावसे भूत भविष्य दोनोंकी चिन्ता राजा जनक हसते हुए वर्तमानकालके अनुसार वर्त्ताव करतेथे ॥ १३ ॥ १४ ॥ हे कमलनेत्र रामजी! अथ यथायथाविक राजा जनकने कण्ठगत विस्मृत मणिके सदृश प्राप्त होनेके योग्य सम्पूर्ण आत्माको ज्ञान मात्रसे स्वमायातिसेके च्छासे ॥ १५ ॥ तबतक अपने चित्तसे आत्माका विचार करना चाहिये जबतक विचारोंकी सीमाया जन्मसंसार ज्ञानरूप फल) न प्राप्तहो ॥ १६ ॥

न तद्गुरोर्न शास्त्रार्थान्न पुण्यात्प्राप्यते पदम् ॥ यत्साधुसंगाम्बुदिताद्विचारविशदाद्बुदः ॥ निजया बुद्ध्या प्रज्ञयेव वयस्यया ॥ पदमासाद्यते रामननामक्रिययान्यया ॥ १८ ॥ यस्यो ॥ अपूर्वापरविचारिणी ॥ अज्ञादीपशिखा जातु जाड्यां ध्यंतं न बाधते ॥ १९ ॥ दुरुत्तराया वि ॥ संकुलः ॥ तार्यते प्रज्ञया ताभ्यो नावापद्भ्यो महामते ॥ २० ॥

अर्थ—न गुरुसे, न शास्त्रार्थसे और न पुण्यसे वह पद प्राप्त होसकताहै जो कि साधु संग प्राप्त और विचारसे विशद (विशाल) हृदयसे प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ हे रामजी! वह (ब्रह्म) विवेकसे शोधित अनुरागिणी सखीके समान ऊहापोहमें कुशल बुद्धिसे प्राप्त होताहै न कि अ ॥ १८ ॥ अग्रभागवाली पूर्वतपर विचारमें कुशल जिसकी बुद्धि रूप दीप शिखा प्रज्वलित होरही है ॥ १९ ॥ अंधकार नहीं बाधा करता ॥ १९ ॥ हे महामते रामजी! दुःखरूप कल्लोलसे पूर्ण कठिनत विपत्तिरूप नदियां है वे बुद्धिरूप नौकासे पार की जाती हैं ॥ २० ॥

प्रज्ञाविरहितं मूढमापदल्पापि बाधते ॥ पेलवाचानिलकलासारहीनमिवोलपम् ॥ २१ ॥ योपिविशास्त्रोप्यस्मिर्द न ॥ उत्तरत्येव संसारसागराद्रामपेलवात् ॥ २२ ॥ मधिगच्छति ॥ दुष्प्रज्ञः कार्यमासाद्य प्रधानमपिनश्यति ॥ २३ ॥ येत् ॥ सेक संरक्षणारंभैः फलप्राप्तालतौमिव ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे अल्पभी वायुकी कल कोमल तृणको बाधा करताहै ऐसेही बुद्धिहीन मूढ पुरुष बाधा करती है ॥ २१ ॥ हे शत्रुमर्दन रामजी! बुद्धिमान् पुरुष शास्त्र शून्य सहायरहितभी हो परन्तु वाध्य संसारसागरके पार उतरताही है ॥ २२ ॥ बुद्धिमान् असहायभी कार्यके अन्तको प्राप्त होताहै और (मूढ अज्ञानी) अधिक सेना आदि बलयुक्त होकेभी नाशको प्राप्त होताहै ॥ २३ ॥ जैसे फलकी प्राप्तिरूप सिंचन तथा रक्षण आदि कार्यसे लताकी बुद्धि करते हैं ऐसेही शास्त्र तथा सज्जनोंके संबन्धसे प्रथम बुद्धिको बढ़ाना चाहिये ॥ २४ ॥

प्रज्ञाबालवृद्धन्मूलः काले सत्कार्यपादपः ॥ फलं फलत्यतिस्वादु भासो बिबमिवैदवम् ॥ २५ ॥ यएवयत्नः क्रियते बाह्यार्थोपार्जने जनेः ॥ सएवयत्नः कर्तव्यः पूर्वप्रज्ञाविचर्दने ॥ २६ ॥ सीमांतं सर्वदुःखानामापदां कोशमुत्तमम् ॥ बीजं संसारवृक्षाणां प्रज्ञामाद्यं विनाशयेत् ॥ २७ ॥ स्वर्गाद्यद्यच्च पातालाद्राज्याद्यत्सम वाप्यते ॥ तत्समासाद्यते सर्वप्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥ २८ ॥

अर्थ—बुद्धिरूप महान्बलसहित पूर्वकालका सत्कर्म (भाग्य) रूप वृक्ष उत्तम स्वादु फल फलताहै ॥ २५ ॥ जो यत्न मनुष्य बाह्य द्रव्य आदि पदार्थोंके उपार्जनमें करते हैं वही प्रथम बुद्धिके बढ़ानेमें करना चाहिये ॥ २६ ॥ जहाँ दुःखोंकी परावधि, विपत्तियोंका उत्तम कोश और संसाररूप वृक्षोंका बीजभूत जो बुद्धिका मान्य (मन्द) है उसका यत्नसे नाश करना चाहिये ॥ २७ ॥ स्वर्गसे पातालसे और राज्यसे जो सुख प्राप्त होता वह सम्पूर्ण सुख महात्माजन प्राप्त करताहै ॥ २८ ॥

प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमात्तस्मात्संसारसागरात् ॥ नदनैर्न चवातीर्यैस्तपसानचराधव ॥ २९ ॥ यत्प्राप्ताः संपदं देवीमपि भूमिचरानराः ॥ प्रज्ञापुण्यलतायास्तत्फलं स्वादु समुत्थितम् ॥ ३० ॥ प्रज्ञायानखरालूनमत्तवारण्ययूथपाः ॥ जंबुकैर्विजिताः सिंहाः सिंहैर्हरिणका इव ॥ ३१ ॥ सामान्यैरपि भूपत्वंप्राप्तं प्रज्ञावशा नैरः ॥ स्वर्गपवर्गयोग्यत्वं प्राज्ञस्यैव हृदयते ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे राघव ! इस हेतुसे बुद्धि (आत्मज्ञान) से भयंकर संसारसागरसे पार जासकते हैं न कि दान तीर्थसे ॥ २९ ॥ जो पृथिवीपर चलनेवाले भी मनुष्य दैवी सम्पत्ति (आकाशगमनरूप) पाते हैं वह भी बुद्धिरूप पवित्र उत्तम सुस्वादु फल आविर्भूतहै ॥ ३० ॥ अपने नखों (पंजों) से मत्त हस्तिओंके यूथोंको छेदन करनेवाले सिंहभी सुगालों (गीदड़ों) से बुद्धिही द्वारा ऐसे जीतलिये गये हैं जैसे सिंहोंसे हरिण ॥ ३१ ॥ बुद्धिहीके वशसे सामान्य मनुष्यभी राजत्व पदवीको प्राप्त हुये हैं और स्वर्ग तथा मोक्षकी योग्यता भी बुद्धिमान् मनुष्यकोही देख पड़ती है ॥ ३२ ॥

प्रज्ञयावादिनस्सर्वस्वविकल्पविलासिनः ॥ जयति सुभटप्रख्यान्नरानप्यतिभीरवः ॥ ३३ ॥ चिंतामणिरियं प्रज्ञाद्वत्कोशस्थविवेकिनः ॥ फलं कल्पलतेवैषा चित्तितं संप्रयच्छति ॥ ३४ ॥ भव्यस्तरतिसंसारं प्रज्ञयापोहते घमः ॥ शिक्षितः पारमाप्नोति नावानाप्नोत्यशिक्षितः ॥ ३५ ॥ धीस्सम्यग्योजिता पारमसम्यग्योजितापदम् ॥ नरं नयति संसारे भ्रमंती नौरिवार्णवे ॥ ३६ ॥

अर्थ—निज रचित विकल्पोंमें विलास करनेवाले अतिभीरु (डरपोक) भी सम्पूर्ण वादीलोग बुद्धिहीके बलसे बड़े २ वादमें शूरोको जीतलेते हैं ॥ ३३ ॥ भव्य (मोक्षका भागी) प्राणी बुद्धिसे संसारके पार उतर जाताहै और अधम मूर्ख बड़ा जाताहै, जैसे नौका खेवनेमें शिक्षित धीवर नदीके पार जाताहै न कि अशिक्षित ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ विवेक तथा वैराग्यादिसे संपन्न सन्मार्गमें योजित यह बुद्धि नौकाके सदृश संसाररूपी समुद्रके पार ले जाती है और असन्मार्गमें नियोजितकी हुई यह बुद्धि आपत्तिको प्राप्त करती है ॥ ३६ ॥

विवेकिनमसंभूतं प्राज्ञमाशागणोत्थिताः ॥ दोषानपरिबाधते सन्नद्धमिव सायकाः ॥ ३७ ॥ प्रज्ञयेदजगत्सर्वसम्यगेवांगदृश्यते ॥ सम्यग्दर्शनमायातिनापदो न च संपदः ॥ ३८ ॥ पिधानं परमार्कस्य जडात्मा विततोसितः ॥ अहंकारांबुदोमत्तः प्रज्ञावातेन बाध्यते ॥ ३९ ॥ पदमवलमुपैतुमिच्छतोच्चैः प्रथममियं मतिरेवलालनीया ॥ फलमभिलषता लपोवलेन प्रथमतः न नुरुप्यते धरैव ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये

उपशमप्रकरणे प्रज्ञामहात्म्यं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् विवेकी पुरुषको तृष्णाके गुण काम क्रोध लोभ तथा मोहादिसे उत्पन्न राग द्वेष चिन्ता और विषयादि दोष ऐसे नहीं बाधते हैं जैसे वर्म (कवच) संयुक्त पुरुषको बाण ॥ ३७ ॥ हे प्रिय राम ! बुद्धिहीसे गुण तथा दोषके विवेकद्वारा सम्पूर्ण यह जगत् देख पड़ताहै और सम्यक् दर्शनयुक्त पुरुषके निकट आपत्ति तथा विपत्ति दोनों नहीं आती अर्थात् उसका कुछ नहीं करसकती ॥ ३८ ॥ परमात्मारूप सूर्यका आच्छादक (ढाकनेवाला जड) वा जलरूप विस्तीर्ण, मलिन पक्षमें नील अहंकाररूप मत्त मेघ बुद्धि (ज्ञान) रूप वायुसे बाधित होताहै ॥ ३९ ॥ अतुल और उच्च ब्रह्मपदको प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुषको प्रथम बालकके समान विवेककी शिक्षासे लालन (शिक्षण) से शुद्ध करना चाहिये क्योंकि धान्य आदिकी वृद्धिरूप फलको चाहनेवाला किसान सबसे प्रथम कर्षण (जोत) से पृथिवीकोही शुद्ध करताहै ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

उपशमप्रकरणे प्रज्ञामहात्म्यं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

इस १३ के सर्गमें उस जनकके विचारको दृष्टान्त करके चित्तकी शान्तिके उपाय वर्णन कियेगये हैं ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एवंजनकवद्रामविचार्यात्मानमात्मना ॥ पदंविदितवेद्यानामविघ्नेनाधिगच्छसि ॥ १ ॥ येहिपाश्चात्यजन्मानःप्राज्ञाराजससात्विकाः ॥ प्राप्नुवन्तिस्वयंप्राप्तेजनाजनकाइव ॥ २ ॥ तावत्तावद्विजित्यारीर्निन्द्रियाख्यान्पुनःपुनः ॥ यावदात्मात्मनैवायमात्मन्येवप्रसीदति ॥ ३ ॥ प्रसन्नेसर्वमेदेवेदेवेशेपरमात्मनि ॥ स्वयमालोकितेसर्वाःक्षीयन्तेदुःखदृष्टयः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार जनकके सदृश आत्मासे आत्माका विचार करके अहंभावना आदि प्रतिबन्धकरूप विघ्नके निराससे ज्ञानियोंके प्राप्तव्य ब्रह्मपदको प्राणी प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ जो अन्तिम जन्मवाले राजस और सात्विक जातिवाले बुद्धिमान् पुरुष हैं वे जनकके सदृश प्राप्यवस्तुको स्वयं पाते हैं ॥ २ ॥ जबतक यह आत्माआत्मामें नहीं प्रसन्न होता तबतक पुनः २ इन्द्रियरूप शत्रुओंको जीतकर आत्माहीका अनुसंधान करना चाहिये ॥ ३ ॥ उस सर्वव्यापी सब इन्द्रियोंके स्वामी परमात्माके प्रसन्न तथा स्वयं दृष्ट होनेपर सम्पूर्ण दुःखकी दृष्टि क्षीण होजाती है ॥ ४ ॥

मुष्टयोमोहबीजानांवृष्टयोविधिधापदाम् ॥ कुदृष्टयःक्षयंयातिदृष्टेतस्मिन्परावरे ॥ ५ ॥ सदाजनकवद्रामसर्वारंभवदात्मना ॥ प्रज्ञयात्मानमालक्ष्यलक्ष्मीवानुत्तमोभव ॥ ६ ॥ नित्यमन्तर्विचारस्यपश्यतश्चंचलं जगत् ॥ जनकस्येवकालेनस्वयमात्माप्रसीदति ॥ ७ ॥ नदैवंनचकर्मणिनधनानिनबांधवाः ॥ शरणं भवभीतानांस्वप्रयत्नाद्वतेनृणाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—मनुष्यके आनंदसे लेके ब्रह्माका आनंदपर्यंत जिसकी अपेक्षा न्यूनहैं उस परावररूप परमात्माके दृष्ट होनेपर मोहके बीजभूत दुर्वासनाओंकी मुष्टि और अनेक प्रकारकी आपत्तियोंकी वृष्टि और अहं ममता आदि कुदृष्टि सब क्षयको प्राप्त होती हैं ॥ ५ ॥ हे रामजी ! विवेकयुक्त बुद्धिसे सब जगत्की उत्पत्ति आदिका अधिष्ठानभूत जो ब्रह्महै उसी रूपसे सबको देखकर अर्थात् सबको ब्रह्मरूपसे अनुभव करके परमपुरुषार्थरूप लक्ष्मी करकेयुक्त सबसे उत्तम बन जाओ ॥ ६ ॥ जिसके अन्तःकरणमें नित्य आत्माका विचारहै, और जगत्को चंचल (अनित्य) देखताहै उसका आत्मा कालपाके जनकके सदृश स्वयं प्रसन्न होताहै ॥ ७ ॥ संसारसे भयभीत मनुष्यके अर्थ आत्मज्ञानरूप अपने प्रयत्नके सिवाय न दैव, न कर्म, न धन, और न बन्धु, कोईभी शरण (रक्षक) नहीं है ॥ ८ ॥

येदैवनिष्ठाःकृत्यादौकुविकल्पपरायणाः ॥ तेषामंदामतिस्तातनानुगम्याचिनाशनी ॥ ९ ॥ विवेकं परमाश्रित्यविलोक्यात्मानमात्मना ॥ धियाविरागोदुरयासंसारजलधितरेत् ॥ १० ॥ एषासाकथितारा मनभःफलनिपातवत् ॥ सुखदाज्ञानसंप्राप्तिरज्ञानतरुशातनी ॥ ११ ॥ जनकस्येवसद्बुद्धेःस्वयमेवविलोकिनः ॥ विकासमेत्ययंदेहीदेवःप्रातरिवांबुजम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जो पुरुष यत्र विवेक वैराग्य आदिके विषयमें दैवके आधीनहैं अर्थात् यदि प्रारब्धमें होगा तो विवेक वैराग्य तथा ज्ञानादि स्वयं प्राप्त होजायंगे और दैवके प्रतिकूल होनेपर सहस्रों प्रयत्नसेभी कार्य सिद्ध न होगा क्योंकि दैवके बिबुद्ध होनेपर काम क्रोधादिसे अधःपतन अनेकोंका दृष्टहै इत्यादि कुविकल्पोंमें जो परायणहैं उनकी मतिमंदहै और हे प्रिय रामजी ! उनकी बुद्धिके अनुसार कभी नहीं चलना चाहिये ॥ ९ ॥ उत्तम विवेकका आश्रय लेके और आत्माको आत्मासे देखके और वैराग्यसे उत्तम बुद्धि द्वारा संसाररूप समुद्रको पार करै ॥ १० ॥ हे रामजी ! सुख देनेहारी, ज्ञानकी प्राप्ति और अज्ञानरूप वृक्षकी नाशिनी यह जनककी आख्यायिका आपसे उदाहरणरूपसे वर्णन किया ॥ ११ ॥ जो उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष स्वयं अपने आत्माको देखताहै उसके हृदयमें परमात्मारूप देव ऐसे विकासको प्राप्त होताहै जैसे प्रातःकालमें कमल ॥ १२ ॥

संसारमननंचित्रंविचारेणविलीयते ॥ गलद्वशीकृतस्पर्शमातपेनहिमंयथा ॥ १३ ॥ अयमेवाहमित्यस्यानिशायाउदितेक्षये ॥ स्वयंसर्वगतःस्फारःस्वालोकाःसंप्रवर्तते ॥ १४ ॥ अयमेवाहमित्यस्मिन्संकोचेविलयंगते ॥ अनंतभुवनव्यापीविस्तारउपजायते ॥ १५ ॥ जनकेनपरित्यक्त्यायथाहंकरवासना ॥ तथात्वमपिसद्बुद्धेविचार्यातःपरित्यज ॥ १६ ॥

अर्थ—विचारसेही संसारका विकल्प और चिन्तन नाशकी ऐसे प्राप्त होजाताहै जैसे धर्मसे शीततारहित गलता हुआ हिम ॥ १३ ॥ यह शरीर मैं हूँ, इस अज्ञानरूप रात्रिके क्षीण होनेपर महान् सर्वव्यापी निज आत्माका

प्रकाश स्वयं प्रवृत्त होताहै ॥ १४ ॥ यह शरीर मैं हूँ इस संकोचके विलय होनेपर अनन्तर सर्व भुवनव्यापी आत्माका विस्तार उत्पन्न होताहै ॥ १५ ॥ हे सद्गुरुदेव ! जैसे जनकजीने अहंकारकी वासनाका त्याग किया ऐसेही तुमभी उसका त्याग करो ॥ १६ ॥

अहंकरांबुदेक्षीणेचिद्व्योम्निविमलेतते ॥ नूनंसंप्रौढतामेतिस्वालोकोभास्करःपरः ॥ १७ ॥ एतावदेवा तितमोयदहंभावभावनम् ॥ तस्मिंश्चशममानीतेप्रकाशउपजायते ॥ १८ ॥ नाहमस्तिनचान्योस्तिन चनास्तीतिभावितम् ॥ मनःप्रशान्तिमायातनोपादेयेषुमज्जति ॥ १९ ॥ उपादेयानुपतनंदेयैकांतविवर्जितम् ॥ यदेतन्मनसोरामतद्वंधंविद्धिनेतरत् ॥ २० ॥

अर्थ—अहंकाररूप मेघके क्षीण होनेसे विस्तृत चिदाकाशरूप आकाशके विमल होनेपर अपने आत्माका प्रकाशरूप सूर्य्य निश्चय करके प्रौढता (शरदके समान स्फुट प्रकाशता) को प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ यही अत्यन्त तम (अज्ञानान्धकार) का बलहै जो शरीर आदिमें अहंकारकी भावनाहै उसके शान्त होनेपर आत्माका प्रकाश स्वयं होताहै ॥ १८ ॥ अहंपद वाच्यभी कोई वस्तु नहीं है और इससे पृथक् साक्षीरूप नहीं है यहभी नहीं है और इसप्रकार उस मनके शान्ति प्राप्त होनेपर उपादेय विषयोंमें निमग्न नहीं होता ॥ १९ ॥ हे रामजी ! उपादेय पदार्थोंमें हेय पदार्थोंके त्यागपूर्वक जो मनका रागहै इसीको तुम बन्ध जानो अन्य नहीं ॥ २० ॥

माखेदंभजहेयेषुनोपादेयपरोभव ॥ हेयादेयदृशौत्यक्त्वाशेषस्थःस्वच्छतांब्रज ॥ २१ ॥ येषामिदमुपादेयमिदंहेयमितिस्थितिः ॥ विलीनातेनवांछंतिनत्यजंतीहकिंचन ॥ २२ ॥ हेयोपादेयकलनेक्षीणेयावन्नचेतसः ॥ नतावत्समताभातिसाध्रेव्योस्त्रीवचंद्रिका ॥ २३ ॥ अवस्तिवदमिदंवस्तुयस्येतिखलितंमनः ॥ तस्मिन्नोदेतिसमताशाखोटइवमंजरी ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! हेय पदार्थोंमें खेदको मत प्राप्तहो और उपादेय पदार्थोंमें परायणभी मत होओ, हेय और उपादेय दृष्टिको त्यागकर शेष साक्षीरूपमें स्थित होके स्वच्छताको प्राप्त होओ ॥ २१ ॥ यह उपादेयहै यह हेयहै ऐसी स्थिति जिसकी नष्ट होगई है वे न किसी पदार्थकी इच्छा करते हैं और न किसीसे द्वेष करते हैं ॥ २२ ॥ जबतक हेय और उपादेयकी कल्पना चित्तसे क्षीण नहीं हुई है तबतक ब्रह्मात्मतारूप समता ऐसे नहीं शोभती जैसे मेघसहित आकाशमें चन्द्रिका ॥ २३ ॥ यह वस्तु उत्तम नहीं है इसलिये त्याज्यहै और यह उत्तमहै इसलिये उपादेय (आह्व) है इसप्रकार जिसका मन चंचल होगयाहै उसमें ब्रह्मात्मरूप समता ऐसे नहीं उदय होती जैसे आकाशमें वृक्षमें लता ॥ २४ ॥

युक्तायुक्तैषणायत्रलाभालाभविलासिनी ॥ समतास्वच्छतातत्रकुतोवैराग्यभासिनी ॥ २५ ॥ एकस्मिन्नब्रह्मतत्त्वेस्मिन्विद्यमानेनिरामये ॥ नानाऽनानातयानित्यंकिमयुक्तंक्रयुक्ता ॥ २६ ॥ ईप्सितानीप्सितासंकेमर्कट्यौचित्तपादपे ॥ चंचलेस्फुरतोयस्मिन्कुतस्तस्येहसौम्यता ॥ २७ ॥ निराशतानिर्भयतानित्यतासमताज्ञता ॥ निरीहतानिष्क्रियतासौम्यतानिर्विकल्पता ॥ २८ ॥

अर्थ—यह पदार्थ अनुकूलहै इसलिये मुझेही यह इच्छा लाभके लिये, और यह पदार्थ प्रतिकूलहै इसलिये मुझे कदापि न हो यह इच्छा अलाभ द्वेषके लिये मुझेही यह इच्छा लाभके लिये, और यह पदार्थ प्रतिकूलहै इसलिये मुझे कदापि न हो यह इच्छा अलाभ द्वेषके लिये जिस पुरुषमें विलास कर रही है उसमें भला वैराग्यसे प्रदीत ब्रह्मात्मरूप समता और स्वच्छता कहा ॥ २५ ॥ निरामय एक ब्रह्मतत्त्व विद्यमान रहते भेद और अभेदकी कल्पनासे युक्तता तथा अयुक्तता कहा ॥ २६ ॥ मैं यह मानताहूँ कि चित्तरूप वृक्षमें इष्टता तथा अनिष्टतारूप चंचल मर्कटी जब स्फुरित होरही हैं तो उसमें सौम्यता (निष्काम्यता कहा ॥ २७ ॥ निराशता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानिता, निरीहता, निष्क्रियता, तथा निर्विकल्पता ॥ २८ ॥

धृतिमैत्रीमतिस्तुष्टिर्मुद्रतामृदुभाषिता ॥ हेयोपादेयनिर्मुक्तेहेतिद्वंद्वत्यपचासनम् ॥ २९ ॥ धावमानमधोभागेचित्तप्रत्याहरेद्वलात् ॥ प्रत्याहारेणपतितमधोवारीवसेतुना ॥ ३० ॥ बाह्यान्तर्यानिमांस्त्यक्त्वातिष्ठन्गच्छन्स्वपन्नश्चसन्न ॥ सर्वथासर्वदासर्वानंतरांश्चविचारय ॥ ३१ ॥ गृहीतवृष्णशफरिवासनाजालमाविलम् ॥ संसारवारिप्रसृतंचितातनुभिराततम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—धैर्य्य, मैत्री, उत्तम बुद्धि, तुष्टि कोमलता, और कोमल भाषिता इत्यादि गुण हेय और उपादेय दोनोंसे विनिर्मुक्त ज्ञानी पुरुषमें वासनारहित पुरुषमें स्थित रहते हैं ॥ २९ ॥ हे रामजी ! यह चित्त जब नीचेकी ओर गिरनेलगे तो उसको बाह्य इन्द्रियोंसे हटाके विषयोंसे बलसे लोटाके ऊपर ऐसा लेजाना चाहिये जैसे प्रवाहसे नीचे गिरते हुये जलके सेतु (पुल) से ॥ ३० ॥ इन सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोंको त्यागकर स्थित रहते, चलते, फिरते,

सोते, और जागते हुयेभी सर्वथा और सर्वदा आन्तरीय (मन बुद्धि आत्मा आदि) पदार्थोंको विचारो ॥३१॥ तृष्णा-
रूप शफरि (मछरि) योंको ग्रहण करनेवाले मोहरूप शैवालसे मलिन संसाररूप जलमें प्रसारित, और चिन्तारूप
तन्तुओं (सूतों) से रचित ॥ ३२ ॥

अनयातीक्ष्णयातातच्छिधिबुद्धिशलाकया ॥ वात्ययेवांबुदंकालेवहंत्याविततेपदे ॥ ३३ ॥ अस्यसंसा-
रवृक्षस्यमूलंदोषांकुरास्पदम् ॥ भव्यधीरेणधैर्येणप्रोद्धरोद्धुरयाधिया ॥ ३४ ॥ मनसैवमनश्छित्त्वाकु-
ठारेणेषपादपम् ॥ पदंपावनमासाद्यसद्यएवस्थिरोभव ॥ ३५ ॥ मनसैवमनश्छित्त्वाविस्मृत्याचरमं-
मनः ॥ वर्त्तमानमपिछित्त्वाच्छिन्नसंसारतांज ॥ ३६ ॥

अर्थ—तथा विस्तीर्ण जल वा ब्रह्मपदमें बहती हुई इस वासनाजालको इस बुद्धिरूप तीक्ष्ण कतरनीसे ऐसे
छेदन करो जैसे महान् वायु कालपाके मेघको ॥ ३३ ॥ हे भव्य रामजी ! चिरकालके अभ्याससे दृढ किये हुये ए-
कात्मके स्थैर्य चित्तके धैर्यसे सम्पन्न और अनादिकालसे अविद्यामें निमग्न आत्माके उद्धारमें समर्थ बुद्धिसे वास-
नारूप अंकुरके स्थानभूत इस संसारके मूलका तुम छेदन करो ॥ ३४ ॥ जैसे अग्रभागमें लोहसहित कुठाररूप का-
ष्ठसे वृक्षरूप काष्ठ छेदा जाताहै ऐसे ब्रह्माकार वृत्तिसे प्रदीप्त चैतन्ययुक्त मनसेही मनका छेदन करके परम पवित्र प-
दको प्राप्त होके स्थिरहो ॥ ३५ ॥ मनसे अर्थात् वासनाके उच्छेदसे उत्तरकालमें प्रसक्त वृत्तिरूप मनको छेदन करके
वासनाके अभावसे वर्तमान तथा भावी मनकाभी छेदन करके संसारकी उच्छिन्नताको प्राप्त होओ ॥ ३६ ॥

मोहोविस्मृत्यसंसारंभूयःपरिरोहति ॥ चित्तंविस्मृत्यसंसारोभूयःपरिरोहति ॥ ३७ ॥ तिष्ठन्गच्छ-
न्स्वपञ्जाग्रन्निवसन्ननुत्पतन्पतन् ॥ असदेवेदमित्यंतर्निश्चित्यास्थांपरित्यज ॥ ३८ ॥ समतामलमा-
श्रित्यसंप्राप्तंकार्यमाहरन् ॥ अचितयंस्तथाप्राप्तंविहरेहहिराषव ॥ ३९ ॥ यथाशर्वापिलिगानिनाबिभ-
र्तिबिभर्तिच ॥ त्वमेवमिहकार्याणिकुरुमाकुरुचानघ ॥ ४० ॥

अर्थ—वासनाके क्षयरूप संसारके विस्मरण होनेसे अविद्यारूप मोह पुनः नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि चिन्ताके
संस्कारके नाशरूप विस्मरण होनेसे पुनः यह संसार नहीं प्रादुर्भूत होता ॥ ३७ ॥ इसलिये बैठते, चलते, सोते, जा-
गते, निवास करते, ऊपर जाते, वा गिरते हुयेभी यह संसार अनित्यही है ऐसा अन्तःकरणमें निश्चय करके जगत्में
सत्य विश्वासको त्यागो ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! ब्रह्मात्मतारूप समताका पूर्ण रीतिसे आश्रय करके यथा प्राप्त कार्यको
करते हुये और अप्राप्तकी चिन्ता न करते हुये इस संसारमें विहार करो ॥ ३९ ॥ जिसप्रकार महेश्वर पृथिवी अ-
अष्टमूर्तिरूप चिन्होंका चिन्मात्र दृष्टिसे नहीं धारण करते और जगदाकारसे विवर्तमान मायाका अधिष्ठान होते हुये
सन्निधामात्रसे पृथिवी आदि अष्टमूर्तिरूप चिन्होंको धारण करते हैं ऐसेही हे पापरहित रामजी ! तुमभी राज्यका-
र्योंको सत्यकी आस्थाको त्यागकर सन्निधामात्रसे करो, और सिद्धात्मामें कर्तृताके निश्चयसे न करो ॥ ४० ॥

त्वमेववेत्तात्वमजस्त्वमात्मात्वंमहेश्वरः ॥ आत्मनोव्यतिरिक्तःसंस्त्वयेत्यमिदमाततम् ॥ ४१ ॥ येना-
त्मदृश्यसद्भावादभितोभावनोज्झिता ॥ सनसंगृह्यतेदोषैर्हर्षमर्षविषादजैः ॥ ४२ ॥ रागद्वेषविनिर्मु-
क्तःसमलोष्टाश्मकांचनः ॥ युक्तइत्युच्यतेयोगीत्यक्तसंसारवासनः ॥ ४३ ॥ सयत्करोतियदुक्तंयेह
दातिनिहंतियत् ॥ तत्रमुक्तधियस्तस्यसमतासुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्रजी ! चेतनरूपसे परमार्थमें सदा तुझीहो, जन्मादि विकार शून्यभी तुझीहो, सबका साक्षी
तथा पूर्वोक्त महेश्वर तुझीहो, और अपने स्वभावसे प्रच्युत न होकर तुझीने अपने मोहसे इस जगत्का विस्तार कियाहै
॥ ४१ ॥ जिस तत्त्वज्ञानीने सर्वत्र आत्मरूप दृश्यके सद्भावसे और परमार्थ सन्मात्रकी भावनासे चारोंओरसे अन्य
पदार्थकी भावनाको त्याग दियाहै वह हर्ष शोक तथा विषाद जनित दोषोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ४२ ॥ राग द्वेषसे
विनिर्मुक्त लोह पाषाण और सुवर्णमें समदृष्टि और संसारकी वासनाको त्यागनेवाला जो योगी है उसको युक्त कहते
हैं ॥ ४३ ॥ वह योगी जो कुछ करताहै, खाताहै, देताहै, और मारताहै उन सबमें युक्त बुद्धि होनेके कारण उसको
सुख दुःखमें समता रहती है ॥ ४४ ॥

प्राप्तंकर्तव्यमेवेतित्यक्तेष्टानिष्ठभावनः ॥ प्रवर्त्ततेयःकार्येषुनसमज्जतिकुत्रचित् ॥ ४५ ॥ चित्सत्तामो-
त्रमेवेदमितिनिश्चयवन्मनः ॥ त्यक्तंभोगाभिमननंशममेतिमहामते ॥ ४६ ॥ मनःप्रकृत्यैवजडंचिर-
स्वमनुधावति ॥ मांसगर्द्धनमार्जारोवनेष्टृगपतियथा ॥ ४७ ॥ सिंहवीर्यवशाद्बन्धमांसंभुंकेनुगोहरेः ॥
चिद्दीर्यवशतःप्राप्तंदृश्यमाश्रयतेमनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जिस पुरुषने इष्ट अनिष्ट भावनोको त्याग दियाहै और यह प्राप्त कार्य कर्तव्यहै इसप्रकार जो कार्योमें प्रवृत्त होताहै वह किसीमें निमग्न नहीं होता ॥ ४५ ॥ हे महामते ! यह सम्पूर्ण जगत् चेतनकी सत्तामात्रहै ऐसा निश्चययुक्त और भोगकी चिन्ताके अभिमानको जिसने त्याग दियाहै वह मन शान्तिको प्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ यह मन स्वभावसेही जडहै इसलिये अपनी सिद्धि तथा दूसरेको साधनमें असमर्थ हानेसे अपनी तथा विषयकी सिद्धिके लिये अपने साक्षीभूत और प्रकाशक चिद्रूपकी और ऐसे दौडताहै जैसे मांसका लोभी मार्जार वनमें सिंहके पीछे ॥ ४७ ॥ जैसे सिंहके पराक्रमसे प्राप्त मांसको सिंहका अनुगामी मार्जार भोगताहै ऐसेही चेतनके अभावसे प्राप्त दृश्यका आश्रय मन करताहै ॥ ४८ ॥

मनेष्वमसत्कल्पचित्प्रसादेन जीवति ॥ भावयन्निश्वमेवैकचिन्तामेत्यचिदप्युत ॥ ४९ ॥ जडयत्किल निर्हीनचिन्तादीपिकयौजसा ॥ तन्मनःशवसंकाशमचिद्वृत्तिष्ठतेकथम् ॥ ५० ॥ चित्स्वभावपरामृष्टा स्पन्दशक्तिरसन्मयी ॥ कल्पनाचित्तमित्युक्त्याकथ्यतेशास्त्रदृष्टिभिः ॥ ५१ ॥ यश्चित्तफणिफूत्कारः सैवेयंकलनोच्यते ॥ चिदेवाहमिति ज्ञात्वा साचित्तामेव गच्छति ॥ ५२ ॥

अर्थ—इसप्रकार असत्के सदृश यह मन अद्वितीय आत्माको भूलकर केवल जगदाकारकी भावना करता हुआ चेतनके प्रभावसेही जीताहै और आत्माको स्मरण करके अपने मनरूपताको त्यागकर पुनः चेतनरूप होजाताहै ॥ ४९ ॥ जो मन जड और चेतनरूप दीपक तथा उसके पराक्रमसे हीनहै वह मृतकके सदृशहै क्योंकि जड कुछ चेष्टा नहीं करसकता ॥ ५० ॥ चेतनके स्वभावसे किंचित् स्पष्ट विषयकी ओर अभिमुख स्पन्द शक्तिरूप असन्मयी जो कल्पनाहै उसीको शास्त्रज्ञोंने चित्त ऐसा कहाहै ॥ ५१ ॥ और दृश्य दर्शन द्रष्टारूप जो चित्तरूप सर्पका फूत्कारहै उसीको कलना कहते हैं और वह कलना में चिद्रूपहूँ ऐसा जानकर चिद्रूपताको प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥

चेत्येनरहितायैपाचित्द्रव्यसनातनम् ॥ चेत्येनसहितायैपाचित्सेयंकलनोच्यते ॥ ५३ ॥ किंचिदासृष्टरूपं यद्रव्यतश्च स्थिरमनः ॥ कल्पनासत्सदैवैतत्सदिवोपस्थिताहृदि ॥ ५४ ॥ चित्तमित्येव रूपेणैव दैवकलनोदिता ॥ तदैवचित्स्वविस्मृत्य साजडेव्यवस्थिता ॥ ५५ ॥ संपन्नाकलनानाम्नीसंकल्पानुविधायिनी ॥ अवच्छेदवतीवाग्राहेयोपादेयधर्मिणी ॥ ५६ ॥

अर्थ—विषयसे रहित जो चिद्है यही सनातन ब्रह्महै और विषयसहित यही चिद् कलना कही जाती है ॥ ५३ ॥ वही ब्रह्म किंचिद्विषयसे स्पष्ट होनेसे कलनारूप होकर हृदयमें सत्के समान संकल्प विकल्परूप होकर स्थिर यह प्रसिद्ध मन होजाताहै ॥ ५४ ॥ नित्य अनुभवरूप आत्माके विस्मरणसे स्मृतिरूपताको जब प्राप्त होती है तब वह चित्त कही जाती है और उससमय अपनी चिद्रूपताको भूलकर जडके समान स्थित होतीहै ॥ ५५ ॥ वही मुख्य चित् अतीत विषयके आकारकी कल्पनासे और अनागत विषयाकार संकल्पको विधान करनेवाली कलना नामिका होकर हेय और उपादेय दो धर्मोंसे परिच्छिन्न होती है ॥ ५६ ॥

सैपाचिदेवजगतामागतेवस्वशक्तिः ॥ नसंप्रबोधितायावद्रूपतावन्नबुध्यते ॥ ५७ ॥ अतः शास्त्रविचारेण वैराग्येण परेण च ॥ निग्रहेणेंद्रियाणांच बोधयेत्कलनांस्वयम् ॥ ५८ ॥ कलनासर्वजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च ॥ प्रबुद्धाब्रह्मतामेति भ्रमतीतरथा जगत् ॥ ५९ ॥ व्यामोहमदिरामत्तांलुठितां विषयावटे ॥ आत्मावेदनसंसृष्टां कलनामेव बोधयेत् ॥ ६० ॥

अर्थ—यही चित् अपनी माया शक्तिके वशसे मानों ब्रह्माण्डोंके आकारमें प्राप्त हुई है और जबतक गुरु और शास्त्रद्वारा अपने विचारोंसे बोधित नहीं की जाती तबतक वास्तविक पूर्णानन्द अद्वितीय अपने रूपको नहीं जानती ॥ ५७ ॥ इसलिये शास्त्रके विचारसे उत्तम वैराग्यसे तथा इन्द्रियोंके निग्रहसे जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिरूपसे अपने चिद्रूपको स्वयं पृथक् करना चाहिये ॥ ५८ ॥ शास्त्र जनित ज्ञानसे और शान्तिसे प्रबोधन की हुई सम्पूर्ण जीवनकी कलना ब्रह्मरूपताको प्राप्त होती है अन्यथा इस जगत्में भ्रमण किया करती है ॥ ५९ ॥ व्यामोहरूप मदिरासे मत्त विषयरूपी गढेमें लोटती हुई और आत्माके अज्ञानरूपी निद्रासे निद्रित इस कलनाहीको जगाना चाहिये ॥ ६० ॥

अप्रबुद्धा यदाहोपानं किंचिदबुध्यते ॥ संकल्पकलनेवांतर्दृश्यमानाप्यसन्मयी ॥ ६१ ॥ तथा परमया हृद्या कलनैपांतरस्थया ॥ मंजरीगंधशक्त्येव पदर्थेषु विराजते ॥ ६२ ॥ तनुः संकल्पितायै पाकलनेति जगत्रये ॥ सा हि किंचिद्विज्ञानातिनित्यं ज्ञानैकधर्मिणी ॥ ६३ ॥ चेतनेन जडारामकलनोपलरूपेणी ॥ पद्मिनीवातपेनासौ परेणैव प्रबोध्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिससमय यह कलना अप्रबुद्धहै उससमय अपने आत्मस्वरूपको कुछ नहीं जानती क्योंकि दृश्यमा

नभो यह जगत्की स्थिति संकल्पकी कल्पनाके सदृश असन्मयी है ॥ ६१ ॥ यह चित्तकी वृत्तिरूप कल्पना अन्तःकरणमें स्थित सर्वसाक्षीरूप परम चेतनकी दृष्टिसे व्याप्त होकर अपने विषयोंके प्रकाश करनेमें ऐसे समर्थ होती है जैसे गन्धकी शक्तिसे लता ॥ ६२ ॥ जो यह ज्ञानधर्मवाली नित्य बोधरूप साक्षी चित्तवै वह वृत्ति कल्पनारूप उपाधिके वशसे अल्पही है इस हेतुसे तीनों लोकमें उन २ प्राणियोंसे संकल्पित होनेसे अल्पही जानती है, अर्थात् उन २ प्राणियोंके अन्तःकरणके धर्मोहीको जानती है, ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! वृत्तिरूप कल्पना विवेकमें पाषाणके सदृश जडरूपवै इसलिये साक्षीचेतनसे ऐसे प्रबोधित की जाती है जैसे आतपसे पद्मिनी अर्थात् वृत्तिरूप ज्ञानको स्वतः प्रकाश कता नहीं है ॥ ६४ ॥

यथाशिलामयीकन्याचोदितापिनृत्यति ॥ तथेयंकलनादेहेनकिंचिदवबुध्यते ॥ ६५ ॥ लिपिकर्मनृपैर्युद्धंकरुतंघर्घरारवम् ॥ कंचिन्नचन्द्रकिरणैरोषध्यःप्रतिबोधिताः ॥ ६६ ॥ असृगालिप्तगात्रैश्चशवैःकपरिवलिगतम् ॥ कगीतंमधुरध्वानंवनपाषाणखंडकैः ॥ ६७ ॥ कपुंसाविहितैरकैःक्षपितंयामिनीतमःकसंकल्पमयैश्छायाक्रियतेव्योमकाननैः ॥ ६८ ॥

अर्थ—जैसे पाषाणमयी कन्या प्रेरणा करनेसेभी नहीं नाचती ऐसेही साक्षीचेतनके बिना यह कल्पना देहमें कुछ नहीं जानती ॥ ६५ ॥ क्या चित्रमें लिखित राजाओंने घर्घर शब्दके साथ युद्ध कियाहै और चन्द्रकी किरणोंने कमल आदि ओषधियोंको कहीं विकासित किया ॥ ६६ ॥ रुधिरसे लिप्त शरीरवाले मृतक पुरुषोंने कहां गर्जना की और वनमें पाषाणके खण्डोंने मधुर गीत कहां गान किया ? ॥ ६७ ॥ पुरुषसे रचित पाषाणके सूय्योंने रात्रिके अन्धकारको कहां नाश कियाहै, और संकल्पमय आकाशके बनोंने कहां छाया की ॥ ६८ ॥

कजडैरुपलाकारैर्मिथ्याभ्रमभरोत्थितैः ॥ मृगतृष्णामयैरेभिर्मनोभिःक्रियतेक्रिया ॥ ६९ ॥ यथातपेक्षते स्फारेमृगतृष्णातरंगिणी ॥ कलनातद्वदेवयंस्फुरत्यात्मनिसत्यलम् ॥ ७० ॥ यदेतत्स्पर्दितंनामतन्मनोधिगतंशठैः ॥ मरुतांविद्धितांशक्तिमंतःप्राणशरीरिणीम् ॥ ७१ ॥ येषांसंविदनाक्रांतासंकल्पलवनिश्रव्यैः ॥ अनाक्षिप्तरसाकाराप्रभैषापारमात्मिकी ॥ ७२ ॥

अर्थ—और पाषाणके समान जड, मिथ्या भ्रमके समूहसे आविर्भूत और मृगतृष्णामय इन मनोंने चेतनके सहकारके बिना कहां क्रिया की है ॥ ६९ ॥ जैसे पूर्ण और महात् आतपमेंही मृगतृष्णाकी नदी स्फुरती है ऐसेही कल्पनात्मसत्ताके होनेहीसे पूर्ण रीतिसे यह कल्पना (कल्पना) स्फुरती है ॥ ७० ॥ स्ववंचक अज्ञानियोंने आत्मा, मृगादि रूपसे स्पन्दित शक्तिकी स्फुरणाहीको मन कहाहै और अन्नमय अन्तःप्राण शरीरवाली उस प्राणमय कोशात्मक शक्तिको तुम पवनरूपताही जानो ॥ ७१ ॥ जिनकी संवित् संकल्पके लेशके निश्चयोंसे आक्रान्त नहीं है और विषयाकारसे कल्पित नहीं है वही संवित् परमात्माकी प्रभाहै ॥ ७२ ॥

अयंसोहमिदंतन्मइतियाकलनाविला ॥ प्राणात्मतत्त्वयोस्तस्याःसंज्ञाजीवेतिकथ्यते ॥ ७३ ॥ धीश्र्वचंजीवइत्येताःसंकल्पस्यासतोमताः ॥ संज्ञाःसंकल्पितास्तज्जैर्नरामपरमार्थतः ॥ ७४ ॥ मनोनो नमतिर्नापिधीरेषानशरीरकम् ॥ अस्तीहपरमार्थेनस्वात्मैवेहास्ति सर्वदा ॥ ७५ ॥ आत्मैवेदंजगत्सर्वमात्माकालक्रमस्तथा ॥ सचाकाशादच्छतरोनास्तीवास्त्येवचामलः ॥ ७६ ॥

अर्थ—यह शरीर मैं हूं, यह धन पुत्रादि मेरा इत्यादि जो स्पन्दात्मक प्राणका तथा विदात्मक आत्मतत्त्वके अविवेकसे एकताके अध्यासद्वारा जड संवलित चिद्रूप कल्पनाहै वही प्राण धारण करनेसे जीव संज्ञक कहलाती है ॥ ७३ ॥ हे रामजी ! असत् संकल्पकीही बुद्धि चित्त और जीव इत्यादि संज्ञा विज्ञानोंने कल्पितकी है न कि परमार्थमें ये कुछहैं ॥ ७४ ॥ क्योंकि परमार्थमें न मन न बुद्धि न मति और न यह शरीर कुछहै किन्तु सर्वदा आत्माही एक रसहै ॥ ७५ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् आत्माही है और कालक्रम आत्माही है वह आत्मा आकाशसेभी अति सूक्ष्म और स्वच्छतरहै इसलिये नहींके समान उसका भान होताहै और यथार्थमें निर्मल शुद्ध चेतनरूपसे वहहै ॥ ७६ ॥

अच्छत्वादसदाभासःसंविद्रूपतयातु सत् ॥ आत्मासर्वपदातीतःस्वानुभूत्यानुभूयते ॥ ७७ ॥ मनस्तत्रपरिक्षीणंयत्रसंवित्परात्मनः ॥ अंधकारक्षयस्तत्रयत्रालोकःप्रवर्तते ॥ ७८ ॥ यत्रात्मसंविदोच्छायाःसंकल्पोत्थतयामताः ॥ तत्रात्मनोविस्मरणंस्मरणंचित्तजन्मनः ॥ ७९ ॥ परस्यपुंसःसंकल्पमयत्वंचित्तमुच्यते ॥ अचित्तत्वमसंकल्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ ८० ॥

अर्थ—अति स्वच्छतर और चक्षुषु आदि इन्द्रियोंका अविषय होनेसे वह असत्के तुल्य भासताहै और अपने संवत् (चिद्रूप) से तो सत् वह आत्मा सर्व इन्द्रियोंका अविषय और केवल अनुभवमात्रसे अनुभूत होताहै ॥ ७७ ॥

जहां परमात्माका ज्ञानरूप चित्स्वरूपकी दर्शनहै वहांपर अज्ञानका कार्य्य मनभी क्षीण होजाताहै क्योंकि जहांपर प्रकाश होताहै वहां अन्धकारका क्षय होताहै ॥ ७८ ॥ जिस दशमें अति स्वच्छ आत्मसंविदूके संकल्पके बशसे बाह्य बि-
षयाकाररूपसे आविर्भूत और प्रकाश्यता (प्रकाशके लायक) से अभिमत बाह्य पदार्थ उस दशमें आत्माका विस्म-
रण होताहै और चित्तसे जन्मनेवाले मिथ्या पदार्थका स्मरण होताहै ॥ ७९ ॥ परम पुरुष (परमात्मा) का संकल्पमयही
यह मनहै और उसके संकल्पका अभावही चित्तका अभावहै और उसी चित्तके अभावसे मोक्ष होताहै अर्थात् संकल्प-
मय मन सर्व संकल्प क्षयरूप मोक्षरूप आत्माके दर्शनमें कैसे समर्थ होसकताहै ॥ ८० ॥

एषावञ्चेत्सोजन्मबीजसंसारभूतये ॥ संकल्पोन्मुखतायातःसंविदोवाकिलात्मनः ॥ ८१ ॥ निर्विक-
ल्पाञ्चितःसत्तासंकल्पांकलंकिता ॥ कलनेत्युच्यतेतेनपुंस्त्ववद्बुद्धयतेमनः ॥ ८२ ॥ प्राणशक्तौनिरु-
द्धायांमनोरामविलीयते ॥ द्रव्यच्छायानुतद्द्रव्यंप्राणरूपं हिमानसम् ॥ ८३ ॥ देशांतरानुभवनंप्राणोवेत्ति
हृदिस्थितम् ॥ स्पंदवेदनतोयत्तन्मनइत्यभिधीयते ॥ ८४ ॥

अर्थ—संकल्पकी और उन्मुखताको प्राप्त होते हुये आत्मका जो संवित् (चित्) स्वरूपसे किंचित् अन्यथा
भावहै यही संसारकी उत्पत्तिके लिये चित्तके जन्मका बीजहै ॥ ८१ ॥ निर्विकल्प चित्स्वभासे प्रच्युत और संकल्पके
चिन्हसे कलंकित जो सत्ताहै उसीको कलना कहते हैं और जैसे स्त्री आदिके संकल्पके बशसे प्रजाकी उत्पत्तिके अर्थ
पुंस्त्व बोधित होताहै ऐसेही कलनासे जगत्की उत्पत्तिके लिये मनभी उत्पन्न होताहै ॥ ८२ ॥ जैसे दर्पण आदिकी प्रति-
च्छाया (प्रतिबिम्ब) उस दर्पणआदि द्रव्यके नष्ट होनेपर उसीके साथही लीन होजाताहै ऐसेही हे रामजी ! प्राण शक्तिके
निरुद्ध होनेसे मनभी विलय (नाश) को प्राप्त होताहै क्योंकि जैसे प्रतिबिम्ब दर्पणका कल्पितरूपहै ऐसेही मनकाभी
रूप प्राणकाही है ॥ ८३ ॥ क्योंकि प्राणसहित जीवित पुरुष दूर देशस्थ पदार्थका मानसिक अनुभव अपने हृदयमें
स्थितके समान करताहै वहांपर देशान्तरका सम्बन्ध स्पन्द (गति) शक्तिके बिना नहीं होसकता और अनुभव अंशकी
सिद्धि चित्तके संबन्ध बिना नहीं होसकती इसलिये स्पन्द और वेदन दोनों शक्तिके योगसे प्राणही मन कहाताहै ॥ ८४ ॥

वैराग्यात्कारणाभ्यासाद्युक्तितोव्यसनक्षयात् ॥ परमार्थावबोधाच्चरोध्यन्तेप्राणवायवः ॥ ८५ ॥ दृषदो-
विद्यतेशक्तिःकदाचिच्चलनैधसाम् ॥ नपुनर्मनसामस्तिशक्तिःस्पंदावबोधने ॥ ८६ ॥ स्पंदःप्राणमरुच्छ-
क्तिश्चलद्रूपैवसाजडा ॥ चिच्छक्तिःस्वात्मनःस्वच्छासर्वदासर्वगैवसा ॥ ८७ ॥ चिच्छक्तेःस्पंदशक्ते-
र्वसंबंधःकल्प्यतेमनः ॥ मिथ्यैवतत्समुत्पन्नमिथ्याज्ञानंतदुच्यते ॥ ८८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वैराग्यसे, प्राणायामके अभ्याससे, समाधिसे, और व्यसनोके क्षयसे तथा परमार्थ (ब्रह्म)
के ज्ञानसे प्राण वायुका निरोध होताहै ॥ ८५ ॥ कदाचित् पाषाणमें चलनरूप तथा ज्वलनरूप शक्तिका संभव होस-
कताहै परमनकी शक्ति (चेतनकी सहायता बिना) स्पन्द (गति) तथा ज्ञान विषयमें नहीं है ॥ ८६ ॥ प्राण वायुकी
शक्ति स्पन्दरूपहै और वह चलायमानभी जडरूपही है और आत्माकी चित्शक्ति (ज्ञानशक्ति) है और वही सर्वदा
अतिस्वच्छ तथा सर्वव्यापिनी है ॥ ८७ ॥ चित्शक्ति तथा स्पन्द शक्तिका जो संबन्धहै उसको मन कहते हैं और वह
मिथ्या उत्पन्न और मिथ्याज्ञान कहलाताहै ॥ ८८ ॥

एषाह्यविद्याकथितामायैपासानिगद्यते ॥ परमेतत्तदज्ञानसंसारदिविषप्रदम् ॥ ८९ ॥ चिच्छक्तेःस्पंद-
शक्तेश्चसंगेसंकल्पकल्पनम् ॥ नरुतंचेतपरिक्षीणास्तदिमाभवभीतयः ॥ ९० ॥ वायुतःस्पंदशक्तिर्या-
साचिताचेत्यतेयदा ॥ सचेत्याचित्तदैवांतःसंकल्पाद्यातिचित्तताम् ॥ ९१ ॥ चित्ततैषाचितोमिथ्या
कल्पिताबालयक्षवत् ॥ अखंडमंडलाकारस्पंदरूपाचिदेवयत् ॥ ९२ ॥

अर्थ—यही कार्य्य अविद्या तथा माया (विक्षेपशक्ति) है और यह मन संसारादि विपका दाता परम अज्ञान
है ॥ ८९ ॥ चित्शक्ति तथा स्पन्दशक्तिके संकल्पकी कल्पनामें निमित्त यही मनहै यदि कल्पनाका निमित्त यह न
कियाजाय तो सम्पूर्ण संसारके भय मानो नष्ट होचुके ॥ ९० ॥ वायुकी जो स्पन्दशक्तिहै वह जब चित्से बोधित की
जाती है तब विषयसहित वही चित् चित्तको देनेहारी अन्तःकरणके संकल्पसे चित्तताको प्राप्त होती है ॥ ९१ ॥ यह
चित्तही मिथ्याही बालकके यक्षके समान मिथ्याही कल्पितहै क्योंकि परमार्थमें अखण्डमण्डलाकार स्पन्दरूपसे-
रहित परमार्थ चित्स्वरूपही वह चित्तताहै ॥ ९२ ॥

सैषाचित्तातदन्येनकेनसंबाध्यतेकिल ॥ अखंडशक्तेरिद्रव्यकेनस्यात्सहसंगरः ॥ ९३ ॥ अतःसंबंधि-
नोऽभावात्संबंधोन्नविद्यते ॥ संबन्धेनविनाकस्यसिद्धंतत्कीदृशमनः ॥ ९४ ॥ चित्स्पंदयोरेकतायां

किं नाम मन उच्यते ॥ कासेनाहयमातंगसंगसंधट्टनां विना ॥ ९५ ॥ तस्मान्नास्त्येवदृष्टात्मीचित्तरामज
गत्रये ॥ सैषा सम्यक्परिज्ञानाच्चेतसोजायते क्षतिः ॥ ९६ ॥

अर्थ—इस चित्स्वभावताका उससे भिन्न किससे खण्डन होसकताहै ॥ ९३ ॥ इसलिये सम्बन्धीके अभा-
वसे चिद् और अचित्का कुछभी सम्बन्ध नहीं है और सम्बन्धके अभावसे वह मन किसको सिद्ध हुआ अथवा कैसे
होगा ॥ ९४ ॥ यदि चित्के अपलापसे चित् स्पन्दकी एकता मानो तो स्पन्दका साधक न होनेसे मन कोई पदार्थ
नहीं होसकता और स्पन्दके अभावमें केवल चित् रूपके रहनेमें राजासे पृथक् गज, अश्व, पदाति तथा रथादिके सांघ-
ट्टनके बिना सेनाका क्या स्वरूप होसकताहै ॥ ९५ ॥ हे रामजी ! इसलिये भेद वा अभेद दोनों पक्षमें तीनों लो-
चित्त कोई पदार्थ नहीं है और यह चित्तका नाश तत्त्व (ब्रह्मतत्त्व) के सम्यक् ज्ञानसे होताहै ॥ ९६ ॥

मुधामैव मन र्थाय मनः संकल्पयानघ ॥ मनो मिथ्या समुदितं नास्त्यत्र परमार्थतः ॥ ९७ ॥ मात्वमंतः क
चित्किंचित् संकल्पय महामते ॥ मनः संकल्पकं रामयस्मान्नास्तीह कुत्रचित् ॥ ९८ ॥ असम्यक् ज्ञानसं
भूता कल्पना मृगतृष्णिका ॥ हन्मरौतवसंशान्ता सम्यगालोकनान्मुने ॥ ९९ ॥ जडत्वाग्निः स्वरूपत्वा
त्सर्वदेवमृतमनः ॥ मृतेन मार्यते लोकश्चित्रेयं मौर्ख्यं चक्रिका ॥ १०० ॥

अर्थ—हे पापरहित रामजी ! इसलिये अनर्थकेलिये व्यर्थ मनका संकल्प मत करो क्योंकि यह मन मिथ्या
उत्पन्न है परमार्थमें इसमें कुछ नहीं है ॥ ९७ ॥ हे महामते रामजी ! तुम अपने अन्तःकरणमें कभी कुछभी संकल्प
मत करो क्योंकि यथार्थमें संकल्पात्मक मन कहीं कुछ नहीं है ॥ ९८ ॥ हे मननशालि रामजी ! यह मनकी कल्पना-
रूप मृगतृष्णा मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्न है और वह तुमारे हृदयमें स्थित साक्षीचेतनरूप मरुस्थलमें सम्यक् ज्ञान होनेसे
शान्त होजायगा ॥ ९९ ॥ चैतन्य निवृत्तिरूप जडता तथा स्वरूपताके अभावसे यह मन सर्वदा मृत है, और मृतमन
संसारको मारताहै यह कैसा मूर्खताको चक्र है ॥ १०० ॥

यस्य नात्मान देहोस्ति नाधारो नापि चाकृतिः ॥ तेनेदं भक्षयते सर्वं चित्रेयं मौर्ख्यं वागुरा ॥ १०१ ॥ सर्वसा
म्यहीने न हन्यते मसनापियः ॥ नीलोत्पलदलाघातैर्मन्येदलितमस्तकम् ॥ १०२ ॥ जडेन मूकेनांधेन
निहतो मनसापियः ॥ मन्येदह्यते मूढः पूर्णचंद्रमरीचिभिः ॥ १०३ ॥ विद्यमानोपियः शूरो लोकस्तेना
भिभूयते ॥ अविद्यमानमेवेदं हन्यते मुग्धतोदिता ॥ १०४ ॥

अर्थ—जिसका शरीर आधार वा कोई जाति नहीं है वह सम्पूर्ण संस्कारको भक्षण करताहै यह कैसा बि-
चित्र मूर्खताका जाल है ॥ १०१ ॥ शस्त्र अस्त्र देह तथा हस्त पादादि युद्धकी सामग्रीसे हीनभी मनसे जो मारा जाता
है उसका मस्तक नीलकमलके आघातसेभी दलित होताहै ऐसा मैं मानताहूँ ॥ १०२ ॥ जड मूक तथा अन्धे मनसेभी
मारा जाताहै वह चन्द्रमाके किरणसेभी मारा जाताहै ऐसा मैं मानताहूँ ॥ १०३ ॥ शत्रुको जयकी सामग्रीसे सम्पन्न
तथा विद्यमानभी मूढ जन जो अविद्यमान मनसे पराजित होताहै और जो विवेकी लोगोंसे वैराग्य आदि तथा समाधि
आदिके अभ्याससे तत्त्व साक्षात्कार आदि उपायसे अविद्यमानही यह मन मारा जाताहै यह सब मूर्खताही उदित है, न
कि यथार्थमें ॥ १०४ ॥

मिथ्या संकल्पकलितं मिथ्यावस्थितिमागतम् ॥ अन्विष्टमपि नोदृष्टं कातस्य किल शक्तता ॥ १०५ ॥ अ
हो नु खलु चित्रेयं मायामयविधायिनी ॥ चेतसाप्यतिलोलेन लोकोयमभिभूयते ॥ १०६ ॥ मौर्ख्यं यदाऽऽ
पदान्विष्टः काहिनापदजानतः ॥ पश्य मौर्ख्यादियं सृष्टिरज्ञानेनैव जन्यते ॥ १०७ ॥ हा कष्टमपि दुर्बुद्धेः स
ष्टिमौर्ख्यवशंगता ॥ असत्तैव यदेतेन जीवेनाप्युपपाद्यते ॥ १०८ ॥

अर्थ—मिथ्या संकल्पसे रचित मिथ्याही स्थितिको प्राप्त है और जो अन्वेष्ट करने (खोजने) सेभी दृष्ट नहीं
होता भला उसकी अन्यके पराजयमें क्या शक्ति होसकती है ॥ १०५ ॥ अहो देखो यह कैसी विचित्र माया है जो म-
हामायावीरूपसे प्रसिद्धमय नाम दैत्यकोभी रचती है, क्योंकि अति चंचल (विनाशी) इस चित्तसेभी संसार परा-
जित होरहा है ॥ १०६ ॥ जब मूर्खता आई तब वह प्राणी सम्पूर्ण आपत्तियोंका आश्रय होचुका क्योंकि न जाननेवाले
अज्ञानीको कौनसी आपत्ति नहीं है, देखो अज्ञानसेही यह सृष्टि उत्पन्न होती है ॥ १०७ ॥ हा कैसा कष्ट है कि मन
देहादिकी दुर्बुद्धिके निमित्तसे मूर्खतासे पीडितभी इस सृष्टिको यह प्रसिद्ध जीव असत् मार्गके अनुवर्तनसे उत्तरोत्तर
दुःखकेही लिये ग्रहण करताहै ॥ १०८ ॥

मन्ये मौर्ख्यमधीः सृष्टिरियमत्यंतपेलवा ॥ वास्तरंगप्रवाहेण कणशः परिशीर्यते ॥ १०९ ॥ नीलांजनालवा
लेन यत्रेणैव विचूर्ण्यते ॥ इंदोराभोगपूर्णस्य करस्पर्शेन मुह्यति ॥ ११० ॥ रिपुभिर्नयनोन्मुक्तैर्दृष्टः सूत्रैर्नि-

बध्यते ॥ संकल्पकृतयाशूरसेनयापरिभूयते ॥ १११ ॥ तस्मात्किलेयं मनसानस्थितेनैव कुञ्चित् ॥
कल्पितेन मुधान्येन रूपेण निहन्यते ॥ ११२ ॥

अर्थ—अज्ञानमयी और अविचारसे उत्पन्न यह सृष्टि विचारसे बाधित होनेसे अति कोमल है ऐसा मैं मानता हूँ और जल जैसे निज कल्पित तरंगोंके प्रवाहसे मर्दित कण २ क्षीण होजाता है यह भ्रान्ति जैसे है ऐसे यह सृष्टि भी भ्रान्ति है ॥ १०९ ॥ और वही जल जहाँ आवर्त (भँवरेह) रहता है वहाँपर नीलवर्ण मध्यमें छिद्र संयुक्त यंत्रसे चूर्णित होता है और वह जल जहाँ कांपता है वहाँ चन्द्रमाके किरणोंके स्पर्शसे भी उन्मादसे परवशताको जैसा प्राप्त होता है यह भ्रम जैसे है ऐसेही सृष्टिका भी भ्रम है ॥ ११० ॥ शत्रुओंकी दृष्टि मात्रमें प्राप्त पुरुष नेत्र रचित सूत्रोंसे बांधा जाता है और शंकासे रचित वीरोंकी सेनासे पराजित होता है यह भ्रान्ति जैसे है वैसेही यह सृष्टि भी भ्रम है ॥ १११ ॥ हे रामजी ! इसलिये मिथ्या कल्पित और कहीं भी स्थितिरहित इस मिथ्याभूत आक्रमण मनसे सम्पूर्ण संसार मारा जाता है ॥ ११२ ॥

सूर्वलोकमयी सृष्टिर्मन एवासद्वृत्तितम् ॥ यः शक्नो न वशीकर्तुं नासौ रामोपदिश्यते ॥ ११३ ॥ अभिजाता
स्वरूपैषा प्रज्ञाक्षो देषु न क्षमा ॥ नोपदेशगिरां योग्यापरिपूर्णवसंस्थिता ॥ ११४ ॥ विभेत्येषा पि वीणाया
स्तं त्रीगुणतनुध्वनेः ॥ बंधोरपि स निद्रस्य बिभेति वदनद्युतेः ॥ ११५ ॥ असतोपि जनाद्वैर्गीतादीनाप
लायते ॥ स्वनैव मनसाप्यज्ञा किलैषा विवशीकृता ॥ ११६ ॥ सुखलव विवशाद्विपेव तसा हृदयगतेन निजे
न चेतसैव ॥ विधुरितधिषणानवेत्ति सत्यंतदपि कथं परिमोहितो मुधैव ॥ ११७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

अर्थ—मूर्ख लोकमयी यह सृष्टि तथा असतरूपसे उत्पन्न इस मनको जो वश करनेमें समर्थ नहीं है हे रामजी ! वह पुरुष अध्यात्म शास्त्रकी वाणीके उपदेशका अधिकारी नहीं है ॥ ११३ ॥ ऐसे पुरुषकी दुष्ट बुद्धि बाह्य पदार्थोंमें ही रहूट आन्तरिक रूपसे रहित भी परिपूर्णके समान स्थित सूक्ष्मपदार्थोंके विचार करनेमें असमर्थ है तथा अध्यात्मशास्त्रकी वाणीके उपदेशके अयोग्य है ॥ ११४ ॥ यह दुर्बुद्धि वीणाके तारकी सूक्ष्मध्वनिसे डराती है तथा निद्राविशिष्ट बंधुके मुखकी दीप्तिसे डरती है ॥ ११५ ॥ शत्रुके अभावमें तुमारा शत्रु आया ऐसा प्रतारकके मुखसे ध्वस्वरसे गान सुनके भयभीत होके भागती है और अधिक कहाँ तक कहीं अपनेही मनसे यह अज्ञानिनी वशीकृत है ॥ ११६ ॥ विषमिलित मोदकके आस्वादके समान सुखके लेशसे विवश अर्थात् मरणके अभिमुख, प्रहार करनेवाले शत्रुके सदृश हृदयगत अपने चित्तसे ही सन्तापित और विवेक बुद्धि शून्य है इसीसे सत्यको सर्वथा नहीं जानती तथापि इससे पुरुष मिथ्याही मोहित है ॥ ११७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

नानाप्रकारकी योनियोंके दुःखसे दुःखित जो उपदेशके अयोग्य प्राणीयोंकी उपेक्षा करके जो उपदेशके योग्य हैं उनके उपदेशका उपाय इस १४ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ संसारसागरसारकलोलैरुद्धमानया ॥ मतेर्मानदमूकत्वं यया जनतयार्जि
तम् ॥ १ ॥ आत्मलाभमयोदारकलाभिरिह सामया ॥ विचारोक्तिभिरैताभिः शास्त्रैस्मिन्नोपदिश्यते ॥ २ ॥
नपश्यत्येव योत्यर्थतस्य कः खलु दुर्मतिः ॥ विचित्रमंजरीचित्रं संदर्शयति काननम् ॥ ३ ॥ कः कुष्ठघर्ष
घ्राणं नानामोदविचारणे ॥ सूर्वमात्मोपदेशेन प्रमाणीकुरुतेऽमतिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे मानके योग्य रामजी ! संसाररूपी समुद्रमें विषके अभिलाषरूपी तरंगोंसे बहते हुये जिस जनके समूहने अपनी बुद्धिकी मूकता उपार्जितकी अर्थात् बुद्धिको कार्यमें नहीं लाया ॥ १ ॥ उसके लिये आत्मके लाभसे पूरित उदार कलाओंसे युक्त विचारकी युक्तियोंसे इस अध्यात्मशास्त्रमें उपदेशके लिये अधिकारी मैं नहीं समझता ॥ २ ॥ जो दुर्बुद्धि नेत्र रहनेपर भी दूर तक नहीं देखता उसको कौनसा दुर्मति पुरुष है जो नानाप्रकारकी चित्रविचित्र लताओंसे पूर्ण वनको दिखलाना चाहे ॥ ३ ॥ वह कौनसा दुर्मति पुरुष है जो मूर्खको अपने उपदेशसे प्रमाणिक करता है क्योंकि प्राज्ञाशक्ति रहित पुरुषको नानाप्रकारके सुगंधके विचारमें कौन नियत कर सकता है ॥ ४ ॥

विपर्यस्तैर्द्रियमत्तमदिशधूर्णितेक्षणम् ॥ धर्मनिर्णयसाक्षित्वेकः प्रमाणीकरोत्यधीः ॥ ५ ॥ कः शवं वा
श्मशानस्थं समवायकथाशतम् ॥ परिपृच्छतिसंदेहे कश्च मूर्खं प्रशास्ति च ॥ ६ ॥ येनाशयबिलस्थोऽपि
मूर्कोऽपि न निर्जितः ॥ मनोव्यालः स दुर्बुद्धिः कथं नामोपदिश्यते ॥ ७ ॥ जितमेव मनो विद्विषस्ततो यत्र
विद्यते ॥ निकटात्साचिरास्तैव याशिलानैव विद्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—कौनसा दुर्बुद्धि पुरुष है जो विपरीत इन्द्रियसहित तथा मत्त और मदिरापानसे धूर्णित नेत्रयुक्त पुरुषको
धर्मके निर्णयमें साक्षीरूपसे प्रमाणिक बनाता है ॥ ५ ॥ कौन पुरुष मृतक वा स्मशानमें स्थित जन समूहमें होनेवाली
सैकड़ों कथाओंको सन्देह होनेपर पूछता है और मूर्खको शिक्षा कौन दे सकता है ॥ ६ ॥ हृदयरूपी बिलमें स्थित मूर्ख
और अन्ध मनरूपी सर्पको जिस दुर्बुद्धिने नहीं जीता उसको भला कैसे उपदेश दे सके हैं ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जो
मन यथार्थमें नहीं है उसको तुम जीता हुआ ही जानों क्योंकि जो पाषाणकी शिला है ही नहीं है उसको अपने समीपसे
तुम फेंकी हुई ही समझो ॥ ८ ॥

मनो न विजितं रामयेनासदपि दुर्द्विधा ॥ तेनाग्रस्तविषेणैव प्रियतो विषमूर्च्छया ॥ ९ ॥ ज्ञः पश्यति सदैवा
त्मास्पन्दने प्राणशक्तयः ॥ इन्द्रियाणि स्वधर्मेण मनो रामकिमुच्यते ॥ १० ॥ प्राणानां स्पन्दनी शक्तिर्ज्ञानश
क्तिः परात्मनः ॥ इन्द्रियाणां निजाशक्तिरेकः कोत्र निबध्यते ॥ ११ ॥ सर्वास्तदंशवस्तस्य सर्वशक्तेः किला
त्मनः ॥ पृथक्त्वाच्यता चेयंकुतो नाम तवोत्थिता ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिस दुर्बुद्धिने असन्मनको भी नहीं जीता वह विषसे अग्रस्त हुये विनाही विषकी मूर्च्छासे
मानों मर चुका ॥ ९ ॥ ज्ञानी जन सदा अपने आत्माको देखता है और स्पन्दनशक्तिमें प्राणोंको देखता है और अपने २
धर्मोंमें नियुक्त इन्द्रियोंको तो कहो रामजी ! मन क्या पदार्थ रहा ॥ १० ॥ प्राणोंकी स्पन्दशक्ति, आत्माकी ज्ञान-
शक्ति, और रूपरसादि विषयोंके साक्षात्कार करनेमें इन्द्रियोंकी शक्ति है तो कहो एक यहांपर कौन निबद्ध होता है
॥ ११ ॥ सबकी व्यवहारशक्ति सर्व शक्तिमात्र और सबका रचयिता परमात्माकी किरणरूप ही है तो कहो मन आदि
शब्दकी वाच्यता पृथक् तुमको कहाँसे आविर्भूत हुई ॥ १२ ॥

किं नाम जीव इत्युक्तं येन हां धीकृतं जगत् ॥ चित्तं चैवासदेव त्वं विद्विका तस्य शक्तता ॥ १३ ॥ मनो निर्दग्ध
दृष्टीनां दृष्ट्वा दुःखं परंपराम् ॥ मतिर्मेकं रुपाक्रां ताराममुग्धे वतप्यते ॥ १४ ॥ कः किलात्र कुतः खेदोऽयम्
खर्वः परितप्यते ॥ दुःखायैव हि जायंते करभाः प्राकृतास्तथा ॥ १५ ॥ विनाशायैव जायंते जडा देहेष्वबुद्धयः
अनारतो दयाः पामा बुद्बुदा जलधेरिव ॥ १६ ॥

अर्थ—आत्मासे पृथक् जीव कौनसा पदार्थ है जिसने इस सर्व जगत्को अन्धा कर दिया क्या आत्मासे पृथक्
जीव चेतनान्तर है वा अचेतन है यदि प्रथम पक्ष है “तौ नान्योऽस्ति द्रष्टा” “नान्योऽस्ति विज्ञाता” अर्थात् ब्रह्मसे
चेतन कोई नहीं है इस श्रुतिसे विरोध होगा और यदि अचेतन है तो उसमें शक्ति क्या हो सकती है, इसलिये आत्मासे
पृथक् चित्त और जीव दोनोंको असत् ही समझो ॥ १३ ॥ हे रामजी ! अपने रचित मनसे जिनकी परमार्थ दृष्टि दग्ध
होगई है उनके दुःखकी परम्पराको देखकर करुणासे आक्रान्त व्यामोहसे संयुक्तके सदृश मेरी बुद्धि सन्तप्त होती है
॥ १४ ॥ इसमें क्या खेद करना चाहिये जो कि मूर्ख दुःख पाता है, क्योंकि गर्वभ और मूर्ख प्राणी दुःख हीके लिये उ-
त्पन्न होते हैं अर्थात् इनके दुःखके लिये शोक न करना चाहिये ॥ १५ ॥ निरन्तर पाप करनेवाले जड दुर्बुद्धि और
देहमें आत्माभिमानी प्राणी समुद्रमें बुद्बुदके समान विनाशके लिये उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥

कियंतः पश्य पशवः प्रत्यहं प्रतिमंडलम् ॥ सूनावद्भिर्निहन्यंते कैवात्र परिदेवना ॥ १७ ॥ अर्बुदान्यनिलो
हंति क्षमाजातेषु चान्वहम् ॥ दंशानां मशकानां च कैवात्र परिदेवना ॥ १८ ॥ दिशं प्रति गिरिंद्रेषु पुलिंदा
द्यावनेवने ॥ निघ्नंति मृगलक्षाणि कैवात्र परिदेवना ॥ १९ ॥ जले जलचरव्यूहान्सूक्ष्मान् स्थूलो निरुन्तति ॥
ग्रासार्थं निर्दयो मत्स्यः कैवात्र परिदेवना ॥ २० ॥

अर्थ—प्रति दिशामें प्रतिदिन देखो कितने पशु हिंसास्थानमें नियत पुरुषोंसे बधे जाते हैं, उनके लिये क्या
शोक करना चाहिये ॥ १७ ॥ पृथिवीमें उत्पन्न जीवोंके मध्यमें दंश तथा मच्छड़ोंके अर्बुदके अर्बुद अर्थात् असंख्य वात
वायु नाश करता है इनके विषयमें क्या शोक करना चाहिये ॥ १८ ॥ बड़े २ पर्वतोंमें प्रति दिशाओंमें वन २ दे-
वासी व्याधा आदि लक्षों मृगोंको मारते हैं इनके विषयमें क्या शोक करना चाहिये ॥ १९ ॥ जलमें निर्दय और स्थूल
मच्छ अपने भोजनके लिये सूक्ष्म जल चारी जीवोंके समूहके समूहको खा जाता है ॥ २० ॥

लिक्षामणुकणक्षामांक्षुधाखादतिमक्षिका ॥ तांकोशकारःक्षुधितोदंशस्तमपिचंचलम् ॥ २१ ॥ तंदंशं
दर्दुरोभुंकेव्यालस्तमपिदर्दुरम् ॥ सर्पमुग्रंखगोहंतिवभुश्चैनंनिकंतति ॥ २२ ॥ बभुर्हिनस्तिमार्जारोमार्जारं
श्चानिकंतति ॥ ऋक्षःकौलेयकंहंतिऋक्षंव्याघ्रोनिक्तंतति ॥ २३ ॥ सिंहोभिभवतिव्याघ्रंशरभःसिंहमत्ति
च ॥ शरभोनाशमायातिमत्तमेघविलंघने ॥ २४ ॥

अर्थ—सुधासे ग्रस्त मक्षिका अणुके कणके समान जुवांको खाजाती हैं और उसको क्षुधित मकरी खाजाती हैं और उग्र मकरीको वनमक्षिका खाजाती हैं ॥ २१ ॥ उस वनमक्षिकाको मेडक और मेडककोभी सर्प और उग्र सर्पोंकोभी गरुडादि पक्षी वा नकुल (नेवाला) खाजाताहै ॥ २२ ॥ नकुलको मार्जार मार्जारको कुत्ता कुत्तेको भालू भालूको व्याघ्र मारताहै ॥ २३ ॥ व्याघ्रको सिंह सिंहकोभी शार्दूल खाजाताहै और शार्दूलभी मत्त मेघके लंघन करनेमें गिरके मरजाते हैं ॥ २४ ॥

मेघावातैर्विधूयंतेवायवोगिरिभिर्जिताः ॥ गिर्योवज्रनिष्पिष्टाःशक्रस्यवशगःपविः ॥ २५ ॥ विष्णुना
क्रियतेशक्रोविष्णुर्गच्छतिजंतुताम् ॥ सुखदुःखदशमेतांजरामरणपालिताम् ॥ २६ ॥ जंतवोपिमहा
कायाअपिविद्याविधान्विताः ॥ लिक्षाभिरंगलग्राभिरुपजीव्यंतएवहि ॥ २७ ॥ अजस्रमेवमालूनविशी
र्णभूतजंगलम् ॥ परस्परमलंमोहादद्यतेरक्ष्यतेपिच ॥ २८ ॥

अर्थ—मेघभी वायुसे हटादिये जाते हैं और वायुभी बड़े २ पर्वतोंसे पराजित होताहै पर्वतभी वज्रसे चूर्ण होते हैं और वह वज्रभी इन्द्रके वशमें हैं ॥ २५ ॥ इन्द्रभी विष्णुसे बनाये जाते हैं, और विष्णुभी जरा और मरणसे पालित सुखदुःख दशा संयुक्त मत्स्य कूर्म तथा वाराहादि जन्तुरुपताको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ बड़े २ शरीरवाले विद्या तथा शस्त्र अस्त्र करके युक्त जीवभी शरीरमें संलग्न लीख वा जुवां खट्मल आदिसे भक्षित होते हैं ॥ २७ ॥ इसप्रकार प्राणियोंका समूह आधि भौतिक जीवोंसे छिन्न और आध्यात्मिक तथा आधिदैविक दुःखोंसे विशीर्ण अज्ञानके कारण परस्पर भक्षित और रक्षितभी होते हैं ॥ २८ ॥

अनारतंविनश्यंतिविविधाभूतजातयः ॥ अनारतंचजायंतेलिक्षायुकापिपीलिकाः ॥ २९ ॥ जलकोशेषु
जायंतेमत्स्येभमकरादयः ॥ भूमावंतःप्रजायंतेकीटौघावृश्चिकादयः ॥ ३० ॥ अंतरिक्षेपिजायंतेआका
शविहगादयः ॥ वनवीथिषुजायंतेसिंहव्याघ्रमृगादयः ॥ ३१ ॥ प्राण्यंगेष्वपिजायंतेविचित्राःककुभं
ति ॥ स्थावरेष्वपिजायंतेघुणाजघनकादयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—नानाप्रकारकी लिक्षज और पिपीलिकादि प्राणियोंकी जाति निरन्तर उत्पत्ति तथा नाशको प्राप्त होती रहती हैं ॥ २९ ॥ जलशयोंमें हस्तीके समान आकारवाले मत्स्य तथा मकर आदि उत्पन्न होते हैं, और पृथिवीके भीतरभी वृश्चिक आदि कीड़ोंके समूह उत्पन्न होते हैं ॥ ३० ॥ अन्तरिक्षमेंभी आकाशमें उड़नेवाले पक्षी उत्पन्न होते हैं और वनोंके मार्गोंमेंभी सिंह व्याघ्र तथा मृगादि उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥ प्राणियोंके शरीरमेंभी विचित्रविचित्र लीख जुआं आदि उत्पन्न होते हैं और स्थावरोंमेंभी घुण तथा काष्ठके कीड़े अमर आदि उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥

शिलांतरेषुजायंतेकीटभेकघुणादयः ॥ विष्टायामपिजायंतेनानार्काटगणास्तथा ॥ ३३ ॥ एवमेतेष्वसं
ख्येषुजन्मस्वपचयेषुच ॥ अजस्रंकरुणावंतोर्नंदंरुद्रंरुद्रंवा ॥ ३४ ॥ अनारतमृतावस्मिन्नारतसमु
द्भवे ॥ संसारसंभ्रमेयुक्तानलुपिर्नचट्टःखिता ॥ ३५ ॥ पंक्तयस्त्वेवमेवमावृक्षपर्णगणैस्समाः ॥ उत्प
त्योत्पत्यलीयंतेभूतानांभूरिसंभवाः ॥ ३६ ॥

अर्थ—पाषाणोंके भीतरभी कीड़े मण्डूक तथा घुण आदि उत्पन्न होते हैं और विष्टामेंभी नानाप्रकारके कीड़ोंके समूह उत्पन्न होते हैं ॥ ३३ ॥ इसप्रकार इनके असंख्य जन्म तथा नाशोंसे निरन्तर कृपालु हर्षित वा शोकितहो परंतु राग द्वेषके अभावसे उपेक्षाही युक्तहै ॥ ३४ ॥ निरन्तर नाश वा निरन्तर उत्पत्तिमय इस संसारके भ्रममें संतोष वा दुःख दोनों युक्त नहीं हैं ॥ ३५ ॥ इसप्रकार वृक्ष और पत्रोंके समूहके समान अनेक प्रकारकी उत्पत्तिमय प्राणियोंकी ये पंक्तियां उत्पन्न हो २ कर पुनः २ नाशको प्राप्त होती हैं ॥ ३६ ॥

यःप्रवृत्तःकुबुद्धीनांदयावान्दुःखमार्जने ॥ स्वगतच्छत्रनिर्मृष्टसूर्याशुखिद्यतेनभः ॥ ३७ ॥ नतिर्यक्स
प्रधर्माणउपदे श्यानराभुवि ॥ कथार्थकथनेनार्थःकःस्थाणुनिकटेवने ॥ ३८ ॥ किंकिलस्फारमनसांपशू
नांचविशेषणम् ॥ रुण्यंतेपशवोरज्ज्वामनसामूढचेतसः ॥ ३९ ॥ स्वचित्तपंकमग्नानांस्वनाशारब्धकर्म
णाम् ॥ सूर्वाणामापदं दृष्ट्वाप्ररुदंत्युपलाअपि ॥ ४० ॥

अर्थ—जो दयावान् पुरुष बुद्धियोंके दुःखोंको दूर करनेमें प्रवृत्त होताहै क्या वह अपने शिरके सम्पूर्ण आकाशको सूर्यके किरणोंसे आतप्राहित करनेमें परिश्रम नहीं करता ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! इस पृथिवीपर कीट पतंग वा पशुओंके समान धर्मवाले मनुष्य उपदेशके योग्य नहीं हैं, क्योंकि स्थाणु (ठूठ) जिसके निकटहैं ऐसे वनमें कथाके अर्थ कहनेसे क्या प्रयोजनहै ॥ ३८ ॥ विषयोंमें विस्तारित चित्तवाले मनुष्योंमें तथा पशुओंमें क्या विशेषताहै क्योंकि रज्जु (रस्सी) से पशु खोंचे जाते हैं और मनसे मूढ़ चित्तवाले मनुष्य ॥ ३९ ॥ अपने चित्तरूपी कीचड़में निमग्न तथा अपने नाशके लिये कर्मको आरम्भ करनेवाले मनुष्योंकी आपत्ति देखकर घ्राणभी रूदन करने लगते हैं ॥ ४० ॥

अनिर्जितात्मचित्तानांसमंताहुःखदादशाः ॥ तन्मार्जनंरुतप्रज्ञोनातःसंप्रतिपद्यते ॥ ४१ ॥ विनिर्जितात्प्रचित्तानां दुःखानिरघुनंदन ॥ सुविचार्याणितेनात्रज्ञातज्ञेयःप्रवर्तताम् ॥ ४२ ॥ मनोनास्तिमहाबाहोमा सुधोषप्रकल्पय ॥ अनेनकल्पितेनत्वंवेतालैनेवहन्यसे ॥ ४३ ॥ यावद्विस्मृतवानात्मतत्त्वंमूढोभवद्भवान् ॥ तावत्तवमनोव्यालोबभूवाभ्युदितस्ततः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने अपने चित्तोंको नहीं जीता उनके लिये चारों ओरसे दुःखकी दशा पूर्ण हैं इसलिये सम्पूर्ण भूमिके सदृश उनके मार्जन (शोधन) में बुद्धिमान् नहीं प्रवृत्त होता ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! जिन्होंने अपने चित्तको जीतलियाहै उनके दुःख सुखसे दूर करने योग्यहै इसलिये ज्ञानी पुरुष उसके दूर करनेमें प्रवृत्तहो ॥ ४२ ॥ यथार्थमें हे महाबाहो ! व्यर्थ इस मिथ्या मनकी कल्पना मत करो क्योंकि इसकी कल्पना करनेसे वेतालसे बालकके समान तुम मारे जातेहो ॥ ४३ ॥ आत्मतत्त्वको विस्मृत होके जबतक तुम मूढ़ होरेहो तभीतक यह मनरूप सर्प चारों ओरसे अभ्युदयको प्राप्तहै ॥ ४४ ॥

इदानींभवताज्ञातंयथाभूतमरिंदम ॥ संकल्पाद्वर्द्धतेचित्तंतदेवाशुपरित्यज ॥ ४५ ॥ दृश्यमाश्रयसीदंचेत्तत्सचित्तोसिबांधवान् ॥ दृश्यंसंत्यजसीदंचेत्तदचित्तोसिमोक्षवान् ॥ ४६ ॥ अयंगुणसमाहारोबंधा यैवसमाश्रितः ॥ संत्यक्तोभवमोक्षाययथेच्छसितथाकुरु ॥ ४७ ॥ नाहंनेदमितिध्यायंस्तिष्ठत्वमचलाचलः ॥ अनंताकाशसंकाशहृदयोहृदयेश्वरः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे शत्रु नाशक रामजी ! इससमय तुम परमार्थभूत चित्त तथा (आत्मा) को जानलिया संकल्प सेही यह चित्त बढताहै इसलिये उसीको शीघ्र त्यागो ॥ ४५ ॥ यदि तुम सत्यबुद्धिसे चित्तका आश्रय करतेहो तो बंधुतावान् चित्तसहित तुमहो और यदि दृश्यको असत्य जानकर त्यागतेहो तो मोक्षवान् तथा चित्त रहितहो ॥ ४६ ॥ त्रिगुणरूप मायामय यह दृश्यके समूह बन्धनके लिये आश्रय किया जाताहै और यह पूर्ण रीतिसे त्यागा हुआ मोक्षकेही लिये है अब तुम जैसा चाहो वैसा करो ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! अन्तरिक और बाह्य यह दृश्य दोनों में नहीं हूं ऐसा ध्यान करते हुये पर्वतके समान तुम स्थित रहो क्योंकि आत्माका हृदय अनन्त आकाशके सदृश (अति विशाल) है ॥ ४८ ॥

आत्मनोजगतश्चास्यत्वमंगकलनामलम् ॥ रामद्वित्वमयीत्यक्त्वाशेषस्थःसुस्थिरोभव ॥ ४९ ॥ आत्मनोजगतश्चांतर्द्रष्टृदृश्यदशांतरे ॥ दर्शनाख्येस्वमात्मानंसर्वदाभावयन्भव ॥ ५० ॥ स्वाद्यस्वादकसंत्यक्तंस्वाद्यस्वादकमध्यगम् ॥ स्वादनंकेवलंध्यायंन्नित्यमात्ममयोभव ॥ ५१ ॥ रामानुभवेनीयस्यतथानुभवितुःस्वयम् ॥ अवलंब्यनिरालंबमध्यमध्येस्थिरोभव ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे अंग (प्रियरामजी !) आत्मा तथा जगत्की द्वित्वमयी जो भ्रान्तिमय कल्पनाहै उसको सर्वथा त्यागकर शेष साक्षीचेतनमें स्थित रहो ॥ ४९ ॥ आत्मा तथा जगत् वा दृश और द्रष्टाके अन्तराल (मध्य) में दर्शन नाम अर्थात् द्रष्टा तथा दर्शनरूप त्रिपुटीमें अनुस्यूत साक्षीरूपमें अपने आत्माकी भावना करते हुये स्थित रहो ॥ ५० ॥ स्वाद्य (स्वादके योग्य) स्वादक (स्वादके लेनेवाले) के मध्यमें प्राप्त स्वादनरूप त्रिपुटीके साक्षीचेतनको केवल ध्यान करते हुये नित्य आत्ममय होजाओ ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! अनुभवनीय (अनुभवके योग्य) तथा अनुभवकर्ता दोनोंके मध्यमें निरालम्ब त्रिपुटीसे भिन्न जो शुद्ध स्वरूपहै उसको हृदयमें अवलम्बन करके स्थिर होओ ॥ ५२ ॥

भवभावनयाहीनंभावाभावदशोज्झितम् ॥ भावयन्नेवमात्मानमात्मसंस्थःस्वयंभव ॥ ५३ ॥ आत्मसत्तांत्यजन्नेतांचेत्यंभावयसिस्वयम् ॥ यदारामतदायासिचित्ततामतिदुःखदाम् ॥ ५४ ॥ चित्ततांशखलामेतांस्वरूपज्ञानयुक्तिः ॥ बिलाञ्चित्तान्महाबाहोस्वात्मसिंहंविमोचय ॥ ५५ ॥ परमात्मदशांत्यक्त्वाचेत्यंपरिपतन्नलम् ॥ यदागच्छसिसंकल्पंचेत्यंसंपश्यसेतदा ॥ ५६ ॥

अर्थ—स्वप्न जाग्रत और सुषुप्ति दशासे रहित और सब दशाके साक्षीभूत आत्माकी भावना करते हुये स्वयं आत्मामें स्थित होओ ॥ ५३ ॥ हे रामजी ! इस रीतिसे शुद्ध चिन्मात्र स्वभाववाली आत्मसत्ताको प्रमादसे त्यागते हुये यदि विषयकी भावना करोगे तो दुःखदायिनी चित्तता दशाको प्राप्त होओगे ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इस चित्तरूप शृंखला (जंजीर) को आत्मस्वरूपके ज्ञानरूप युक्तिसे तोड़कर चित्तरूप पिंजरेसे आत्मरूप सिंहको छोडाओ ॥ ५५ ॥ अपने शुद्ध आत्मदशाको त्यागकर विषयकी और पूर्ण रीतिसे गिरते हुये जब संकल्पको प्राप्त होओगे उससमय विषयको देखोगे अर्थात् विषयरूप होजाओगे ॥ ५६ ॥

आत्मनोव्यतिरिक्तसच्चित्तमित्यंगसंविदा ॥ मनःसंपद्यतेदुःखिक्षीयतेत्यक्तयातया ॥ ५७ ॥ आत्मैवेदंजगत्सर्वमित्यंतःसंविदोदये ॥ कचेत्ताकचवाचित्तंकिंचेत्यंचेतनंचकिम् ॥ ५८ ॥ अहमात्मेतिजीवोस्मीत्येतावच्चित्तकंविदुः ॥ अनेनेत्यमनाद्यंतदुःखंराघवतन्यते ॥ ५९ ॥ अहमात्मानजीवाख्याःसत्ताः संतीतराःकचित् ॥ इत्येवचित्तोपशमःपरमसुखमुच्यते ॥ ६० ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! पूर्वकालमें अनुभवसे उत्पन्न दृश्यके संस्कारके उद्बुद्ध होनेपर जब चित्तही कुछ स्थूलताको प्राप्त होताहै तब चित्त इस संवित्से आत्मासे भिन्न होके चित्तकी सिद्धि होती है और तभी पुनः २ मननसे दृढीभूत संकल्पमें समर्थ होके मननरूपमें प्राप्त होताहै और अपने पृथक् आत्मसत्ता संवित्से जब त्यक्त होजाताहै उससमय क्षीण होजाताहै ॥ ५७ ॥ वह सम्पूर्ण जगत् आत्माही है अन्तःकरणमें इस संवित्के उदय होनेपर कहां चित्ता (चेतनेवाला चेतन उपहित) उपाधिरूप चित्त कहां वृत्ति व्याप्य चेत्य (विषय) कहां और चेतन (वृत्ति) भी कहां अर्थात् शुद्ध चिददशामें चेतता चित्त चेत्य और वृत्ति चेतन कुछ नहीं रहता ॥ ५८ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार अनुभवमें प्राप्त देह इन्द्रिय आदिसे शोभित जीव मैं हूं इसी दशाको चित्त कहते हैं और इसी चित्तने अनादि अनन्त दुःखका विस्तार कियाहै ॥ ५९ ॥ मैं शुद्ध ब्रह्महूं और ब्रह्मसे भिन्न जीव नामक सत्ता परमार्थमें कहींभी सत्य नहीं है यही चित्तका उपशम और परमसुख कहलाताहै ॥ ६० ॥

आत्मैवेदंजगदितिजातेराघवनिश्चये ॥ असत्ताचेतसोजाताभवत्येवसंशयः ॥ ६१ ॥ एवंसत्यावबोधेनस्यात्मैवेदमितिस्थितिः ॥ मनःसुगलितंविद्विसूर्यभासातमोयथा ॥ ६२ ॥ मनःसर्पःशरीरस्थो भवत्तावन्महद्भयम् ॥ तस्मिन्नुत्सारितेयोगाद्रयस्यावसरःकुतः ॥ ६३ ॥ भ्रांतिमात्रोत्थितश्चित्तवेतालोतिवलोनघ ॥ सम्यग्ज्ञानेनमंत्रेणप्रसभंविनिपात्यताम् ॥ ६४ ॥ देहमेहाद्वतेचित्तयक्षेबलवतांवरे ॥ निराधिर्विगतोद्वेगस्तिष्ठनास्तिभयंतव ॥ ६५ ॥ नीरागएवनिरुपार्जनएवचास्मीत्येतावतैवगलितातव चित्तसत्ता ॥ निर्दुःखमुत्तमपदंपरमंगतोभिसितिष्ठोपशांतपरमैषणएवमंतः ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठं महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

स्वचित्तनिरूपणं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

अर्थ—हे राघव ! यह सम्पूर्ण जगत् आत्माही है ऐसा निश्चय होजानेसे चित्तकाभी जगत्में अन्तर्भाव होनेसे चित्तकी असत्ता सिद्ध हुई, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६१ ॥ इसप्रकार सत्य ज्ञान होनेसे अपना आत्माही सम्पूर्ण जगत्है ऐसी स्थिति जब होती है तब तुम मनको ऐसे नष्ट समझो जैसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! जबतक मनरूप सर्प शरीरमें स्थितहै तबतक महाभय उपस्थितहै और उस सर्पको समाधि वा ब्रह्म चेतनके साथ एकतासे उखाड़ देनेके पश्चात् भयका अवसर कहां ॥ ६३ ॥ हे अनघ रामजी ! चित्तमें आविर्भूत भ्रांतिरूप अति बली वेतालको उत्तम ज्ञानरूप मंत्रसे बलसे मारो ॥ ६४ ॥ सब बलवानोंमें श्रेष्ठ चित्तरूप यक्षके देहरूप गृहसे निकल जानेपर मानसीव्यथा तथा उद्वेगसे रहित होके स्थित रहो, क्योंकि चित्तके अभाव होनेसे तुमको कहींभी भय नहीं है ॥ ६५ ॥ आत्माके लाभसे सर्व कामनाओंके पूर्ण होनेसे रागरहित तथा बाह्य विषयोंके सुख साधनकी उपार्जनतासे शून्य मैं हूं इतनेही विचारसे तुमारी चित्तकी सत्ता गलित होचुकी, इसप्रकार दुःख शून्य उत्तम परमपदको तुम प्राप्त होके अन्तःकरणमें सब एषणा (इच्छा) से शून्य स्थित रहो ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठं महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

स्वचित्त निरूपणं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

आत्मा मन दशाको प्राप्त हो करके संसार में जिससे बांधा जाता है अनर्थके वीजभूत उस तृष्णाका वर्णन इस १५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एतामनुसरन् रामचित्तसत्तामपावनीम् ॥ संसारबीजकणिकां जीवबंधनवा-
गुराम् ॥ १ ॥ आत्मात्यक्तात्मरूपा भोमलिनामापतदृशम् ॥ चित्तसमनुसंधत्ते धत्ते च कलनामलम् ॥ २ ॥
वर्द्धमानमहामोहदायिनी भयकारिणी ॥ तृष्णाविषलतारूपा मूर्च्छा मेव प्रयच्छति ॥ ३ ॥ यदा यदोदेति
तदा महामोहप्रदायिनी ॥ तृष्णाकृष्णानिशेवेयमनन्तात्मविकारिणी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अपवित्र संसारके बीजकी कणिका और जीवके बन्धनके लिये जाल-
रूप इस चित्तकी सत्ताका अनुसरण करता हुआ आत्मा अपने ब्रह्म स्वभावको त्यागकर मलिन अर्थात् इन्द्रियके वृ-
त्तियोंके अधीन ज्ञानकी ओर झुकता हुआ चित्तसे कल्पित देहादि संघात में हूँ ऐसा निश्चय करता है और चित्तसे प्राप्त
राग द्वेष प्रयुक्त वासनारूपी मलकोभी धारण करता है ॥ १ ॥ २ ॥ बढ़ती हुई महामोहकी दात्री और भयकी का-
रिणी तृष्णारूपी यह विषकी लता वासनारूप मलधारी आत्माको मूर्च्छाही संप्रदान करती है ॥ ३ ॥ जब २ महा-
मोहको देनेवाली यह तृष्णारूपी कृष्णपक्षकी रात्रि उदय होती है तब २ अनन्त आत्मामें (पक्षमें आकाशमें)
विकार उत्पन्न करती है ॥ ४ ॥

कल्पानलशिखादाहं सोढुं शक्ताहरादयः ॥ तृष्णानलशिखादाहं सोढुं शक्ता न केचन ॥ ५ ॥ तीक्ष्णाकृष्णा
सुदीर्घा चिह्नवह्नयं संसदानिजम् ॥ शीतलैवा सुखोदार्काघोरा तृष्णाकृष्णाजिका ॥ ६ ॥ यान्येतानि दूरतानि
दुर्जराण्युन्नतानि च ॥ तृष्णावल्ल्याः फलानीह तानि दुःखानिराधव ॥ ७ ॥ अदृश्यैवात्तिमांसास्थिरुधि-
रादिशरीरकात् ॥ मनोबिलविलीनैषां तृष्णावनशुनी नृणाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—प्रलयकालकी अग्निकी शिखाके दाहको महादेव आदि सहनेको समर्थ हैं, परन्तु तृष्णारूपी शिखाके
दाहको सहनेके लिये कोईभी समर्थ नहीं है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! तीक्ष्ण, कृष्णवर्ण, अति दीर्घ दुःखरूप फलको देने-
वाली, शीतल, तथा भयंकर यह तृष्णारूपी कृष्णा (तलवार) सदा अपनेही अंगको काटती है ॥ ६ ॥ हे राम-
न्द्रजी ! जो यह दुर्निवारणीय छोटे बड़े दुःख हैं वे सब तृष्णारूपी लताके फल हैं ॥ ७ ॥ अदृश्य होकर यह तृ-
ष्णारूपी व्याघ्री मन्तरूपी बिलमें छिपी हुई मांस रूधिर और हड्डीको भक्षण करती है ॥ ८ ॥

क्षणमुल्लासमायाति क्षणमायाति शून्यताम् ॥ जडाविदलयत्याशु तृष्णाप्रावृत्तरंगिणी ॥ ९ ॥ दृष्टदैन्यो
हतस्वांतो हतौजा याति नीचताम् ॥ मुह्यते रौतिपतति तृष्णयाभिहतो जनः ॥ १० ॥ नस्थिता कोटरस्य
तृष्णाकृष्णभूजंगमी ॥ तस्य प्राणानिलाः स्वस्थाः पुंसो हृदय रंध्रगाः ॥ ११ ॥ नूनमस्तंगतो यत्र तृष्णाकृ-
ष्णनिशाक्रमः ॥ पुण्यानितत्र वर्द्धते शुक्लपक्ष इवैव दवः ॥ १२ ॥

अर्थ—क्षणहीमें तो यह वृद्धिको प्राप्त होती है और क्षणहीमें क्षयको प्राप्त होती है और क्षणहीमें वर्षाकालकी
नदीके समान पाषाण तथा कंटकयुक्त देशमें लेजाकर प्राणियोंको खण्डित करती है ॥ ९ ॥ इस तृष्णासे मारा हुआ म-
नुष्य दीन अन्तःकरणमें शून्य तथा पराक्रमरहित नीचताको प्राप्त होता है, मोहित होता है, रोता है और गिरता है ॥ १० ॥
जिसके कोटरमें तृष्णारूपी सर्पिणी नहीं स्थित है उस पुरुषके हृदयके छिद्रगामी प्राण वायु स्वस्थतासे चलते हैं ॥ ११ ॥
निश्चय करके जहांपर तृष्णारूपी रात्रिका क्रम अस्त होगया है वहांपर पुण्य ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा ॥ १२ ॥

यो न तृष्णाघुणावल्ल्याक्षतः पुरुषपादपः ॥ पुण्यसूनैः स सदा दशांयातिविकासिनीम् ॥ १३ ॥ अनन्ताकु-
लकल्लोलाविवर्त्तावर्त्तसंकुला ॥ प्रवहत्याशयारण्ये तृष्णाधानानदी नृणाम् ॥ १४ ॥ तृष्णये मे जनाः सर्वे
सूत्रयंत्रपतत्रिवत् ॥ भ्राम्यन्ते प्रविशीर्येते संहियन्ते च भूरिशः ॥ १५ ॥ मूलान्यपि सुसूक्ष्माणि काठिनाशय-
कर्कशा ॥ तृष्णापरशुधारेवैव लग्नी विनिकृंतति ॥ १६ ॥

अर्थ—जो पुरुषरूपी वृक्ष तृष्णारूपी घुणकी लतासे नहीं कटा गया वह धर्मरूपी पुष्पोंसे सदा विकासमयी
शाको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ विवेकरूपी दृष्टिसे हीन पुरुषोंके हृदयरूपी वनमें अनन्त व्याकुलतारूप तरंगयुक्त और
भ्रमररूपी आवतोंसे पूर्ण तृष्णारूपी नदी निश्चय करके बहती है ॥ १४ ॥ तृष्णासे ही यह सम्पूर्ण प्राणी सूत्रके यंत्रमें
पक्षीके समान घुमाये जाते हैं उसके अनन्तर रक्षण, व्यय, क्षय, चिंता तथा शोकरूपी पक्षोंके काटनेसे विशीर्ण होते हैं

और अन्तमें अनेक वार मारेभी जाते हैं ॥ १५ ॥ निर्दय अन्तःकरणसे कर्कश यह तृष्णा परशुकी धाराके समान अतिसूक्ष्मभी (किंचित् अंकुरित) दया विवेकादि धर्मके मूलोंको काट देती है ॥ १६ ॥

निपतत्यवटेमूढस्तृष्णामनुसरजनः ॥ नीलामनुपतज्ज्वलन्तृणशाखायथैणकः ॥ १७ ॥ नोन्मत्तापिजरा चक्षुस्तथाजरयतिक्षणात् ॥ यथाजरयतिक्षमातृष्णाहृदयरूपिका ॥ १८ ॥ तृष्णयाशयकौशिक्याहृदय मंगलभूतया ॥ रूढयाभगवानेपविष्णुर्वामनतांगतः ॥ १९ ॥ कयाचिदेवदैविक्याहृदिग्रथितयानया ॥ तृष्णयाभ्राम्यतेव्योम्निरज्ज्वेवाकोन्वहंकिल ॥ २० ॥

अर्थ—तृष्णाके पीछे चलनेवाला मूढ मनुष्य नरकरूपी अन्धकूपमें ऐसे गिरताहै जैसे कूपके ऊपर जमी हुई हरित तृणकी शाखाके पीछे गिरनेवाला हरिण ॥ १७ ॥ अति प्रबलभी वृद्धाऽवस्था नेत्रको क्षणभरमें वैसी जीर्ण नहीं करती जैसी अति सूक्ष्मभी तृष्णारूपी हृदयकी पिशाचिका ॥ १८ ॥ इस तृष्णारूपी कौशिकी (उल्लूकी) अमंगलता रूपसे हृदयमें स्थित होनेसे यह अनन्त भगवान् विष्णुभी वामनताको प्राप्त हुये ॥ १९ ॥ ईश्वरसे प्रेरित हृदयमें गुंथी हुई किसी तृष्णाहीसे बंधे हुये सूर्य्य प्रतिदिन आकाशमें ऐसे घुमाये जाते हैं जैसे रज्जुसे ॥ २० ॥

सर्वदुःखमयाकारांजगतीजीवनच्छिदम् ॥ तृष्णां परिहरेत्कूरासुरगीमिवदूरगः ॥ २१ ॥ तृष्णया वायवोवांतिशैलास्तिष्ठन्ति तृष्णया ॥ तृष्णयैवधराधात्रीत्रैलोक्यं तृष्णया धृतम् ॥ २२ ॥ सर्वैवलोकयात्रे यंप्रोता तृष्णावरत्रया ॥ रज्जुबंधाद्विमुच्यन्ते तृष्णाबंधान्नकेचन ॥ २३ ॥ तस्माद्राघव तृष्णां त्वंत्यज संकल्पवर्जनात् ॥ मनस्त्वकल्पनं नास्ति निर्णीतमिति युक्तितः ॥ २४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण दुःखमय आकारवाली सम्पूर्ण पृथिवीपर स्थित प्राणियोंके जीवनको छेदन करनेवाली इस तृष्णारूपी अति क्रूरसर्पिणीको दूरसेही त्यागना चाहिये ॥ २१ ॥ तृष्णाहीसे वायु बहते हैं, पर्वत स्थित हैं पृथिवी सबको धारण करती है कहांतक कहै त्रैलोक्यकोभी तृष्णाहीने धारण कररक्खा है ॥ २२ ॥ तृष्णारूपी चर्मकी रस्सीमें यह सम्पूर्ण लोहकी पात्रा गुंथी हुई है, रज्जुके बन्धनसे तो कोई २ छुटभी सकते हैं परन्तु तृष्णाके बन्धनसे कोईभी नहीं ॥ २३ ॥ इस कारणसे हे रामचन्द्रजी ! संकल्पके वर्जनसे तुम तृष्णाको त्यागो, संकल्पसे रहित मन कोईभी पदार्थ नहीं है, यह बात युक्तिसे निर्णय की गई है ॥ २४ ॥

अयं त्वमहमित्येव प्रथमं तावदाशये ॥ मद्राशां महाबाहो संकल्पय तमोमयीम् ॥ २५ ॥ एतां दुःखप्रस विज्ञानमनात्मन्यात्मभावनाम् ॥ न भावयसि चेद्रामतदा तज्ज्ञेषु गण्यसे ॥ २६ ॥ एतामहं भावमयीमपु योच्छिस्वानहं भावशलाकयैव ॥ स्वभावनां भव्यभवांत भूमौ भवाभिभूता खिलभूतभीतिः ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

तृष्णावर्णनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

अर्थ—हे महाबाहो रामजी ! यह देहादि तुमहो तथा मैं हूँ इस तमोमयी दुराशाको अपने हृदयमें मत संकल्पो ॥ २५ ॥ दुःखको उत्पन्न करनेवाली यह जो अनात्मा देहादिमें आत्माकी भावना है इसका ध्यान यदि नहीं करतेहो तो हे रामजी ! तुम ज्ञानियोंमें गिने जावोगे ॥ २६ ॥ हे भव्यरामजी ! अहंकारके अभावरूप कतनीसे इस अहंकारमयी तृष्णाका छेदन करके और सब संसारकी विभूतियोंका पराजय करके संसारके बादरूप ब्रह्ममें वा सत्तम् भूमिकामें स्थित रहो ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

भाषाऽनुवादे तृष्णावर्णनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

ध्येय तथा ज्ञेयके विभागपूर्वक वासनाका त्याग और उससे विदेह तथा जीवन्मुक्तोंका लक्षण इस १६ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ स्वभावगंभीरमेतद्भगवन्धचनंतव ॥ यदहंकारतृष्णां त्वं मा गृहाणेति विशि मा ॥ १ ॥ यद्यहंकारसंत्यागं करोमि तदिदं प्रभो ॥ त्यजामि देहनामानं सन्निवेशमशेषतः ॥ २ ॥ जानुस्तंभेन महता धार्यते सुतरु र्यथा ॥ अहंकारेण देहो यंत्यैव किल धार्यते ॥ ३ ॥ अहंकारक्षये देहः किल लब्धयं विनश्यति ॥ मूले ककचसंखने सुमहानि वपादपः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! आपका यह बचन स्वभावसेही गंभीर भान होताहै जो कि आप मुझे यह कहते हैं कि अहंकार तथा तृष्णाको मत ग्रहण करो ॥ १ ॥ हे प्रभो ! यदि मैं अहंकारको त्यागूं तो शरीरकी सम्पूर्ण स्थितिको त्यागना पड़ेगा क्योंकि प्राण तथा अहंकारकी एकताहै प्राणको बचाके अहंकारका नाश असम्भवहै ॥ २ ॥ जैसे जंघेके सदृश विशाल मूल बन्धसे उत्तम वृक्ष धारण किया जाताहै ऐसेही अहंकारसे यह देह निश्चय करके धारण किया जाताहै ॥ ३ ॥ अहंकारके क्षय होनेपर यह देह निश्चय ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे आरासे मूलके छिन्न होनेपर महात् वृक्ष ॥ ४ ॥

तत्कथंसंत्यजाम्येनंजीवामिचकथंमुने ॥ एनमर्थविनिश्चित्यवदमेवदतांवर ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ १ ॥
वैश्रवासनात्यागो रामराजीवलोचन ॥ द्विविधः कथ्यते तज्ज्ञैर्ज्ञेयो ध्येयश्च मानद ॥ ६ ॥ अहमेपांपदार्थानां
मेतेचममजीवितम् ॥ नाहमेभिर्विनाकश्चिन्नमयैतेविनाकिल ॥ ७ ॥ इत्यंतर्निश्चयं कृत्वा विचार्य मनसा
सह ॥ नाहंपदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मुने ! इसलिये इस अहंकारको मैं कैसे त्यागूं और क्यों कर जीवनकोभी धारण करूं, हे वक्ता-ओंमें श्रेष्ठ ! इस अर्थको निश्चय करके मुझसे कहो ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे मानद कमलनेत्र रामजी ! वासनाका त्याग सर्वत्र ज्ञेय और ध्येयके विभागसे दो प्रकारका कहा गयाहै ॥ ६ ॥ देह इन्द्रियादि तथा बाह्य अन्न-पानादि उपभुक्त पदार्थोंका संघातरूप मैं हूं और ये देह तथा अन्नादि मेरे जीवनके निमित्तहैं इनके बिना मैं कुछ नहीं है और मेरे बिना येभी कुछ नहीं हैं ॥ ७ ॥ इस प्रकार अन्तःकरणमें प्रथम अहंकारका निश्चय करके मनके साथ पृथक् करणमें देहादि संघातको अत्यन्त अस्तत्वरूप विचार करके, द्वितीय चिद्रूप मुझ अहं पदार्थके ये पदार्थ नहीं हैं इस प्रकार बोधके परिपक्व होनेपर ॥ ८ ॥

अंतःशीतलया बुध्या कुर्वत्यालीलया क्रियाम् ॥ योनूनं वासना त्यागो ध्येयो रामसकीर्तितः ॥ ९ ॥ सर्वस
मतया बुद्ध्या यं कृत्वा वासना क्षयम् ॥ जहांति निर्ममो देहं ज्ञेयो सौ वासना क्षयः ॥ १० ॥ अहंकारमयीत्य
क्त्वा वासनां लीलयाैव यः ॥ तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्तस्स उच्यते ॥ ११ ॥ निर्मूलकलनांत्यक्त्वा
वासनां यः शमंगतः ॥ ज्ञेय त्यागमयं विद्धि मुक्तं तं रघुनन्दन ॥ १२ ॥

अर्थ—क्रियाको करती हुई शीतल बुद्धिसे अन्तःकरणमें जो निश्चयरूपसे वासनाका त्यागहै उसको हे रामजी ! ध्येय (अधिष्ठानमात्रसे शेष) कहते हैं ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण जगत्को समतासे अर्थात् ब्रह्मभावसे साक्षात्कारके भूमिकाके अभ्यासद्वारा जिस वासना क्षयको करके निर्मल और निरहंकार होके निर्विकल्प समाधिमें स्थित हो प्रारब्धके क्षयसे जो सर्वथा देहको त्यागताहै इसको ' ज्ञेय ' वासना क्षय कहते हैं ॥ १० ॥ अहंकारमयी वासनाको त्यागकर लीलामात्रसे लोकके उचित व्यवहारमें जो स्थित रहताहै उसको ध्येय संत्यागी तथा जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ ११ ॥ निर्मूल होगई है कलना जिसकी ऐसी वासनाको त्यागकर जो शान्तिको प्राप्त हुआहै उसको हे रघुनन्दन ! ज्ञेय त्यागमय अर्थात् ज्ञेय त्यागी जानो ॥ १२ ॥

ध्येयं तं वासना त्यागं कृत्वा तिष्ठति लीलया ॥ जीवन्मुक्ता महात्मानः सुजन जनकादयः ॥ १३ ॥ ज्ञेयं
तु वासना त्यागं कृत्वा शममागताः ॥ विदेह मुक्तास्तिष्ठन्ति ब्रह्मण्येव परावरे ॥ १४ ॥ द्वावेव राघवत्यागौ
समौ मुक्तपदे स्थितौ ॥ द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेव विगतज्वरौ ॥ १५ ॥ युक्ता युक्तमती स्वासे केवलं विमले
नय ॥ एकः स्थितः स्फुरद्देहः शान्तदेहः स्थितोपरः ॥ १६ ॥

अर्थ—ध्येय वासना त्यागको करके लोकोचित व्यवहारसे जीवन्मुक्त महात्मोंमें सुजन जनक आदि स्थित हैं ॥ १३ ॥ और ज्ञेय वासना त्याग करके शान्तिको प्राप्त विदेह मुक्त महात्माजन सर्व श्रेष्ठ ब्रह्ममेंही स्थित रहते हैं ॥ १४ ॥ हे रामजी ! ये दोनों त्याग समान कहे गये हैं और पदमें स्थितहैं और दोनों संतापरहित ब्रह्मताको प्राप्त हुये हैं ॥ १५ ॥ हे पापरहित रामजी ! समाधिमें आरूढ़ तथा समाधिके व्युत्थान कालमें व्यवहारवात् सुखसे विश्राम करनेवाले ये दोनों (जीवन्मुक्त तथा विदेह मुक्त) अविद्या जनित मलसे शून्य ब्रह्ममेंही केवल स्थितहैं एक (जीवन्मुक्त) देह सहित और दूसरा (विदेह मुक्त) देहरहित स्थितहै ॥ १६ ॥

एकः स देहो निर्मुक्तस्तिष्ठत्यपगतज्वरः ॥ त्यक्तदेहो विमुक्तो न्योवर्तते ज्ञेयवासनाः ॥ १७ ॥ आपत्तं पु
यथा कालं सुखदुःखेष्वनारतम् ॥ न हृष्यति ग्लायति यः समुक्त इति होच्यते ॥ १८ ॥ ईस्पितानीस्पितेन स्तो
यस्येष्टानिष्टेन स्तुष्टु ॥ सुष्ठु प्रवचरति यः समुक्त इति कथ्यते ॥ १९ ॥ हेयोपादेयकलने ममेत्यहमिहेति च
॥ यस्यांतः संपरिक्षीणे स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २० ॥

अर्थ—एक देहसहित सन्ताप शून्य स्थित है और दूसरा देहको त्यागकर ज्ञेय वासनावाला (ज्ञेय बाधित वासनावान्) है ॥ १७ ॥ और निरन्तर कालपाके सुखदुःखोंके आनेपर भी जीव प्रसन्न होता है और न छानिको प्राप्त होता है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १८ ॥ इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंमें जिसको इच्छा और द्वेष नहीं है और सुषुप्तके तुल्य यथा प्राप्त व्यवहार करता है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ १९ ॥ इस देह वा उसके संबन्धी धनादिमें अहं और मम (मैं तथा मेरा) ये दोनों कलना जिसके अन्तःकरणमें क्षीण हो गई हैं उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ २० ॥

इदमर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः ॥ न परामृश्यते यो तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २१ ॥ सुषुप्तत्वप्रशमितभाववृत्तिना स्थितं सदा जाग्रतियेन चेतसा ॥ कलान्वितो विधुरिव यस्स दामुदानि पेव्यते मुक्त इतीह संस्मृतः ॥ २२ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायंतनाय विधये स्तमिनो जगाम ॥ स्नातुं स भक्ततनमस्करणा जगाम श्यामाक्षयेर विकरैश्च सहा जगाम ॥ २३ ॥ दिवसः ॥ ११ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

तृष्णाचिकित्सानाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

अर्थ—हर्ष, आमर्ष, क्रोध, काम, और दीनताकी दृष्टियोंसे अन्तःकरणमें जो स्पष्ट नहीं उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ २१ ॥ जो पुरुष सुषुप्तके समान जाग्रतमें भी स्थित है और कलायुक्त पूर्णचन्द्र जैसे चन्द्रिकासे सेवित है ऐसे ही स्वाभाविक हर्षसे जो सेवित है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ २२ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—वाल्मीकिजी कहते हैं कि श्रीमुनि वसिष्ठके इतना कहनेपर दिवसका अन्त प्राप्त हुआ सूर्य अस्ताचलको प्राप्त हुये और नमस्कार प्रणामपूर्वक स्नानसन्ध्या करनेको सम्पूर्ण सभा भी गई और रात्रिके बीतनेपर सूर्य किरणोंके साथ पुनः आके प्राप्त हुई ॥ २३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

तृष्णाचिकित्सा नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

दिवसः ११

सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

जिन निश्चयोंसे युक्त जीवन्मुक्त बन्धनमें नहीं आता तथा अज्ञानी बन्धनमें आता है उनका विभाग पुनः इस १७ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ विदेहमुक्ताये राम ते गिरामि ह गोचरे ॥ नैव तिष्ठति तस्मात्त्वं जीवन्मुक्तिमिमां शृणु ॥ १ ॥ प्राकृतान्येव कर्माणि यथा वर्जितं चांछया ॥ क्रियन्ते तृष्णये मानितां जीवन्मुक्तां विदुः ॥ २ ॥ या स्थितिस्तृष्णया जंतोर्बाह्यार्थे बद्धभावया ॥ तं बंधमाहुराचार्याः संसारनिगडं दृढम् ॥ ३ ॥ नूनमुज्झितं संकल्पाद्विबाह्ये विहारिणी ॥ वासनायोदिता सेह जीवन्मुक्तशरीरिणी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जो विदेहमुक्त है वे प्राणीके विषयमें नहीं रहते हैं इसलिये तुम इस जीवन्मुक्तिको सुनो ॥ १ ॥ विषयके आस्वादनके उत्साहसे वर्जित जिस तृष्णासे वर्ण आश्रमके स्वभावसे प्राप्त ये जो कर्म किये जाते हैं इसको जीवन्मुक्तता कहते हैं ॥ २ ॥ संसारके भोगोंमें सत्य बुद्धि वा उत्साहसहित तृष्णासे बाह्यपदार्थोंमें जो जन्तुकी स्थिति है उसको संसाररूप दृढ निगडसहित बन्ध आचार्य कहते हैं ॥ ३ ॥ हृदयमें संकल्पसे रहित और बाह्य पदार्थोंमें विहारिणी जो उदयको प्राप्त तृष्णा है वह इस संसारमें जीवन्मुक्तोंकी शरीर है ॥ ४ ॥

बाह्यार्थव्यसनोच्छ्रानां तृष्णा बद्धेति राघव ॥ सर्वार्थव्यसनोन्मुक्ता तृष्णा मुक्तेति कथ्यते ॥ ५ ॥ पूर्वयस्यास्तु तृष्णायावर्तमाने पिशाश्वती ॥ निर्दुःखतानिष्कलता सा मुक्तेति बुधैः स्मृता ॥ ६ ॥ इदमस्तु ममेत्यंतं पैराघव भावना ॥ तां तृष्णां शृंखलां विद्विक्कलनां च महामते ॥ ७ ॥ तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा ॥ संत्यज्य परमोदारः परमेति महामनाः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! बाह्य पदार्थोंमें लम्पटतासे बड़ी हुई जो तृष्णा है उसको बद्ध कहते हैं और सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोंमें वासनोसे मुक्त जो तृष्णा है उसको मुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ विषय प्राप्तिके पूर्वकालमें तथा विषयके नाशमें जो रागविरहादिसे जनित दुःखकी शून्यता निष्फलता है वह जिस तृष्णाके वर्तमानकालमें नित्य है उसको पण्डित लोग मुक्ती कहते हैं ॥ ६ ॥ हे महामते राघवजी ! यह पदार्थ मुझे प्राप्त हो यह जो बद्ध भावना है उसीको शृंखला और कलना भी तुम जानो ॥ ७ ॥ सत् वा असत् सम्पूर्ण पदार्थोंमें इस तृष्णाको त्यागके परमोदार महात्मा जीवन्मुक्तके पदको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

बन्धाशामथमोक्षाशासुखदुःखदशामपि ॥ त्यक्त्वासदसदाशांचतिष्ठाक्षुब्धमहाविधवत् ॥ ९ ॥ अजरा
मरमात्मानंबुद्धाबुद्धिमतांवर ॥ जरामरणशंकाभिर्मानमनःकलुषंक्रुथाः ॥ १० ॥ पदार्थतत्त्वंनेदंतेनायंत्व
मसिराघव ॥ किंचित्तदन्यदेवेदमन्यएवासिराघव ॥ ११ ॥ असदभ्युदितेविश्वेसतीवासतिसंस्थिते ॥
त्वयितत्तामतिगतेतृष्णायाःसंभवःकुतः ॥ १२ ॥

अर्थ—बन्धरूप देहादिकी आशाको मोक्षकी आशाको सुखदुःखकी दशाको और सत् और असत्की दशा-
कोभी त्यागके महासमुद्रके तुल्य क्षोभरहित स्थित रहों ॥ ९ ॥ हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठरामजी ! अजर और मर
आत्माको जानके जरा (वृद्धावस्था) और मरणकी शंकाओंसे मनको कलंकित न करो ॥ १० ॥ हे रामजी ! यह
दृश्य पदार्थ तत्त्वका रूप तुम्हारा नहीं है और तुमभी इनके नहीं हो इसलिये यह पदार्थ तत्त्वपरमार्थसे अन्य तुच्छ
रूपही है, और तुमभी इनसे अन्य शुद्धरूपहो ॥ ११ ॥ असत् अज्ञानसे आविर्भूत सत् वा असत् रूपसे संसारके
स्थित होनेपर और उस सत्ताके परे तुमारे स्थित होनेपर तृष्णाका संभव कहाँ ? ॥ १२ ॥

अन्यच्चराममनसिपुरुषस्यविचारिणः ॥ जायतेनिश्चयःसाधोस्फाराकारश्चतुर्विधः ॥ १३ ॥ आपाद
मस्तकमहंमातापितृविनिर्मितः ॥ इत्येकोनिश्चयोरासबंधायासद्विलोकनात् ॥ १४ ॥ अतीतःसर्वभा
वेभ्योवालायादप्यहंतनुः ॥ इतिद्वितीयोमोक्षायनिश्चयोजायतेसताम् ॥ १५ ॥ जगज्जालपदार्थात्मास
र्वमेवाहमक्षयः ॥ तृतीयोनिश्चयश्चेत्थंमोक्षायैवरघूद्वह ॥ १६ ॥

अर्थ—हे साधो रामजी ! औरभी विचारशील मनुष्यके मनमें वक्ष्यमाण चार प्रकारके विशाल आकारवाले
निश्चय होते हैं ॥ १३ ॥ हे रामजी ! माता पितासे रचित पादसे लेके मस्तक पर्यन्त यह देह मैं हूं यह जो अज्ञान
दृष्टिसे एक प्रकारका निश्चयहै वह बन्धके लिये है ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण देहेन्द्रियासे पृथक् बालके अग्रभागसेभी सूक्ष्म
शुद्ध चेतन मैं हूं यह सज्जनोंका द्वितीय निश्चय मोक्षके लिये है ॥ १५ ॥ जगज्जालके पदार्थोंका जो आत्मा (स्व-
रूप) है वह सब कुछ अक्षय मैं हूं यह तृतीय निश्चयभी हे रघुश्रेष्ठ मोक्षकेही लिये है ॥ १६ ॥

अहंजगद्वासकलंशून्यव्योमसमंसदा ॥ एवमेवचतुर्थोऽन्योनिश्चयोमोक्षसिद्धये ॥ १७ ॥ निश्चयेषुचतु
र्वेषुबंधायप्रथमःस्मृतः ॥ त्रयोमोक्षायकथिताःशुद्धभावनयोत्थिताः ॥ १८ ॥ एतेषांप्रथमःप्रोक्तस्त्वं
ष्णायाबंधयोग्यता ॥ शुद्धतृष्णास्त्रयःस्वच्छाजीवन्मुक्तविलासिनः ॥ १९ ॥ सर्वमात्माहमेवेतिनिश्च
योयोमहामते ॥ तमादायविषादायनभूयोयातिमेमतिः ॥ २० ॥

अर्थ—आध्यात्मिक और आधिदैविक तथा आधिदैहिक यह सम्पूर्ण जगत् आकाशके सदृश शून्य सब मैं
हूं यह चतुर्थ निश्चयभी इसीप्रकार मोक्ष सिद्धिके लिये है ॥ १७ ॥ इन चारों निश्चयोंमें प्रथम निश्चय बन्धकेही अर्थ
है और शेष तीनों भावना आविर्भूतहैं इसलिये मोक्षके लिये कहे हैं ॥ १८ ॥ इनमेंसे प्रथमकी मलिनता तृष्णा हो-
नेसे बन्धकी स्थिरताहै और शेष तीनों शुद्ध तृष्णासहित होनेसे स्वच्छताके लिये जीवनमुक्तोंके विलासके योग्यहैं
॥ १९ ॥ हे महामते ! यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्मरूप मैं ही हूं यह जो निश्चयहै इसीका अवलम्बन करके मेरी मति पुनः
विषादके लिये नहीं होती ॥ २० ॥

तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्चव्यापकोमहिमात्मनः ॥ सर्वमात्मेतितेनांतर्निश्चयेननबध्यते ॥ २१ ॥ शून्यतत्प्र
कृतिर्मायाब्रह्मविज्ञानमित्यपि ॥ शिवःपुरुषईशानोनित्यआत्मैवकथ्यते ॥ २२ ॥ सदासर्वसदेवेदंनेह
द्वित्वान्यतेकचित् ॥ विद्यतेविद्ययाव्याप्तंजगन्नेतरयाधिया ॥ २३ ॥ आपातालमनंतात्मापूरितोभोधिर्
बुभिः ॥ आब्रह्मस्तंबपर्यंतजगदापूर्णमात्मना ॥ २४ ॥

अर्थ—तिर्यक् (इधर उधर टेढ़े) ऊपर नीचे सब आत्माका महिमा व्यापकहै इस हेतुसे संपूर्ण आत्मा यहहै
इस अन्तःकरणके निश्चयसे जीव बन्धनमें नहीं आता ॥ २१ ॥ सबका शेष और अधिष्ठानभूत आत्मा शून्य आदि वादि-
योंसे शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, विज्ञान, इत्यादि शब्दोंसे कहा जाताहै ॥ २२ ॥ और सदा सन्मात्ररूपही यह
सम्पूर्ण जगत्है इसमें द्वैत वा अन्यता कहींभी नहीं है और परमार्थ सत्य विद्या दृष्टिसे यह सब जगत् व्याप्तहै न कि
पूर्ववत् भ्रान्त बुद्धिसे ॥ २३ ॥ जैसे अनन्त परिणामवाला समुद्र पाताल पर्यन्त जलसे पूर्ण है ऐसेही ब्रह्मासे लगे
स्तम्ब पर्यन्त यह जगत् आत्मासे पूर्ण है ॥ २४ ॥

अतःसत्यमृतनित्यंनानृतंविद्यतेकाचित् ॥ वार्येवसकलांभोधिर्नतरंगादयःकचित् ॥ २५ ॥ पृथक्कटक
केयूरनूपुरादिनकाचनात् ॥ भिन्नास्तरुवृणाकारकोटयश्चैवनात्मनः ॥ २६ ॥ द्वैताद्वैतसमुद्रेदैर्जगन्नि

मणिनीलया ॥ परमात्ममयीशक्तिरद्वैतैवविजृम्भते ॥ २७ ॥ आत्मीयेपरकीयेचसर्वस्मिन्नेवसर्वदा ॥ न
ऐवोपचितेकार्येसुखदुःखेगृहाणमा ॥ २८ ॥

अर्थ—इस हेतुसे प्रमाण बोधित एक ब्रह्मही सत्यहै उससे भिन्न अनृत जगद्रूप ऐसे कुछ नहीं है जैसे संपूर्ण समुद्र जलही है न कि तरंगादि ॥ २५ ॥ सुवर्णसे भिन्न कटकके पूर और नुपुरादि कुछ नहीं हैं पृथिवीके स्वरूपसे भिन्न वृक्ष और करोड़ों तृणके आकारभी कुछ नहीं है ॥ २६ ॥ अद्वैत परमात्ममयी शक्ति अर्थात् ब्रह्मसत्ताहीं जगत् रचतुःश्री लीलासे द्वैत और अद्वैतके नानाप्रकारके भेदोंसे विकसित होरही है ॥ २७ ॥ अपने तथा अन्यके पुत्र मित्रादि सम्पूर्ण जगत्के सर्वदा वृद्ध होने वा नष्ट होनेपर ज्ञानस्वरूप तुम सुख दुःखोंको मत ग्रहण करो ॥ २८ ॥

भावाद्वैतमुपाश्रित्यसत्ताद्वैतमयात्मकः ॥ कर्मद्वैतमनादृत्यद्वैतद्वैतमयोभव ॥ २९ ॥ भवभूमिषुभी
मासुभावभावनवात्यया ॥ मापतोत्पातपूर्णासुदरीष्वंतःकरीयथा ॥ ३० ॥ द्वैतंनसंभवतिचित्तमयंम
हात्मन्नात्मन्यथैक्यमपिनद्वितयोदितात्म ॥ अद्वैतमैक्यरहितंसततोदितंसत्सर्वनकिंचिदपिचाहुरतः
स्वरूपम् ॥ ३१ ॥ नैवाहमस्तिनचनामजगंतिसंतिसर्वचविद्यतइदंननुनिर्विकारम् ॥ विज्ञानमात्रमव
भासतएवशांतंनासन्नसज्जगदिदंचसदेतिविद्धि ॥ ३२ ॥ परममृतमनाद्यंभासनंसर्वभासागजरमजम
चित्त्यनिष्कलंनिर्विकारम् ॥ विगतकरणजालंजीवनंजीवशक्तेःसकलकलनहीनंकारणंकारणानाम् ॥ ३३
सततमुदितमीशंव्याततेचित्प्रकाशेस्थितमनुभववोजंस्वात्मभावोपदेश्यम् ॥ स्वदनमनुचितोतब्रह्म
सर्वसदैवत्वमहमपिजगच्चेत्यस्तुतेनिश्चर्योतः ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
तृष्णाविच्छेदोपदेशो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अर्थ—सत्ता अद्वैतमय होकर व्यवहारकालमें भी भावनासे अद्वैतका आश्रय करके वर्णाश्रमके धर्मकी व्यवस्थापनरूप कर्ममें सर्वथा अद्वैतका अनादर करके द्वैत अद्वैत दोनोंमें तुम तत्परहो ॥ २९ ॥ अशुभ निमित्तोंसे पूण भयंकर संसारकी भूमियोंमें गतोंमें हस्तीके समान तुम मत गिरो हे महात्मन् रामजी ! यह द्वैत परमार्थरूपसे संभव नहीं होता क्योंकि यह चित्तसे कल्पितहै न कि यथार्थमें ॥ ३० ॥ इसमें एकता और द्वैतता दोनों नहीं हैं इसलिये महात्माओंने संख्यारहित अद्वैत निरन्तर सन्मात्र उदित स्वभाव सम्पूर्ण जगत्को ब्रह्मका स्वरूपही कहाहै ॥ ३१ ॥ यह देहादि संघातरूप हम और यह संपूर्ण जगत् कुछभी नहीं है किन्तु निर्विकार ब्रह्मही है केवल शान्त विज्ञानमात्रही भास रहाहै और यह जगत् न सत्है और न असत्है किन्तु सन्मात्र ब्रह्मही सबको तुम समझो ॥ ३२ ॥ सर्वोत्तम, प्रमाण सिद्ध, अनादि सब प्रकाशोंका प्रकाशक अजर, अजन्मा, अचिन्त्य, निष्फल, निर्विकार इन्द्रियजालोंसे रहित, प्राण शक्तिका निमित्त, सम्पूर्ण कल्पनाओंसे हीन, सब कारणोंका कारण ॥ ३३ ॥ नित्य उदय स्वरूप व्यापक चित् प्रकाशमें स्थित चक्षुरादि अनुभवोंका मूलभूत अपने स्वरूपहीसे उपदेश करनेके योग्य आन्तरिक आनन्दैकरस ब्रह्मही यह जगत् और हम सबहै ऐसा निश्चय तुमारे अन्तःकरणमेंहो ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

उपशमप्रकरणे तृष्णाविच्छेदोपदेशोनाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

जिस रीतिसे स्थित विद्वान् इस संसारमें दुःख नहीं पाता वह स्थिति विस्तारसे इस १८ के सर्गमें रामचन्द्रके लिये वर्णित की गई है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ युक्ताशयानांमहतामहतानांकुदृष्टिभिः ॥ स्वभावोयंमहाबाहोलीलयाचरता
मिह ॥ १ ॥ विहरन्नपिसंसारिजीवन्मुक्तमनामुनिः ॥ आदिमध्यांतविरसाविहसेज्जागतीर्गतीः ॥ २ ॥
सर्वप्रकृतकार्यस्थोमध्यस्थःसर्वदृष्टिषु ॥ ध्येयंतंवासनात्यागमवलंब्यव्यवस्थितः ॥ ३ ॥ सर्वत्रविग
तोद्देगःसर्वार्थपरिपोषकः ॥ विवेकोद्योतदृष्टात्माप्रबोधोपचनस्थितिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबाहोरामजी ! समाहित चित्त काम लोभादि कुदृष्टियोंसे अदूषित लीलासे इस संसारमें विचरनेवाले महात्माओंका यह स्वभाव सुनो ॥ १ ॥ जीवन्मुक्त मनसे इस संसारमें विचरनेवाला मुनि आदि मध्य और अन्तमें नीरस संसारकी गतियोंको हँसे ॥ २ ॥ सम्पूर्ण प्राप्त कार्योंमें स्थित और शत्रु मित्रादि द-

ष्टियोंमें समान ध्येयरूप वासनाके त्यागको अवलम्बन करके महात्मा इस संसारमें स्थित रहै ॥ ३ ॥ सर्वत्र उद्वेगसे रहित सबके कार्योंका साधक विवेकसे प्रकाशित अन्तःकरण ज्ञानरूपी उपवनमें स्थित ॥ ४ ॥

सर्वातीतपदालंबीपूर्णैडुशिशिराशयः ॥ नोद्वेगीनचतुष्टात्मासंसारेनावसीदति ॥ ५ ॥ सर्वशत्रुषुमध्य स्थोदयादाक्षिप्यसंयुतः ॥ प्राप्तकर्मकरोऽथाणांसंसारेनावसीदति ॥ ६ ॥ नाभिनंदतिनद्वेष्टिनशोचति नकांक्षति ॥ मौनस्यःप्रकृतारंभिसंसारेनावसीदति ॥ ७ ॥ पृष्ठःसन्प्रकृतंवक्तिनपृष्ठःस्थाणुवत्स्थितः ॥ ईहितानीहितैर्मुक्तःसंसारेनावसीदति ॥ ८ ॥

अर्थ—सर्वातीत ब्रह्मपदका अवलम्बी पूर्ण चन्द्रमाके समान शीतल अन्तःकरणयुक्त न अति प्रसन्न और न अति सन्तुष्ट प्राणी इस संसारमें दुःख नहीं पाता ॥ ५ ॥ सर्व शत्रुओंके मध्यमें स्थित दया दाक्षिण्यादि गुणोंसे संयुक्त तथा गुरु आदिका समयके उचित सेवा तथा पालनादि कार्य करनेवाला प्राणी संसारमें दुःख नहीं पाता ॥ ६ ॥ जो मनुष्य अभिमत वस्तुके प्राप्त होनेसे न अति प्रसन्न होताहै, अनिष्टकी प्राप्तिसे न अति दुःखी होताहै, न शोचता है, न चाहताहै, और जो मितभाषी और प्राप्त कार्योंका करनेवालाहै, वह इस संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ७ ॥ पूंछनेपर जो उपयोगी बात बोलताहै, और बिना पूंछे ठूठके समान स्थित और राग द्वेषसे विनिर्मुक्त जो प्राणी है वह इस संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ८ ॥

सर्वस्याभिमतंवक्ताचोदितःपेशलोक्तिमान् ॥ आशयज्ञश्चभूतानांसंसारेनावसीदति ॥ ९ ॥ युक्तायु कद्वशाग्रस्तमाशोपहतचेष्टितम् ॥ जानातिलोकदृष्टांतंकरकोटरविल्ववत् ॥ १० ॥ परंपदमुपाख्योभं गुरांजागर्तीस्थितिम् ॥ अंतःशीतलयाबुद्ध्याहसन्निवनिरीक्षते ॥ ११ ॥ जितचित्तामहात्मानोयेहिदृष्टप रावराः ॥ स्वभावईदृशस्तेषांकथितस्तवराघव ॥ १२ ॥

अर्थ—सब किसीका प्रियवक्ता प्रेरणाकरनेपर कोमल भाषी और प्राणियोंके हृदयको जाननेवाला पुरुष इस संसारमें दुःखी नहीं होता ॥ ९ ॥ युक्त और अयुक्त इस विषम दृष्टियोंसे अस्त और आशायुक्त चेष्टित जिनमें ऐसे लोकके वृत्तान्तको हस्तरूप गर्तमें स्थित विलके समान अपक्षपातसे देखताहै ॥ १० ॥ मुक्त पदमें आखूढ महात्मा जन जगत्की नाशशील गतिको अन्तःकरणमें शीतल बुद्धिसे हस्ते हुयेके समान देखताहै ॥ ११ ॥ हे रामजी ! चित्तके जीतनेवाले इस लोक और परलोकके ज्ञाता जो महात्मा जन हैं उनका ऐसा स्वभाव मैंने तुमसे कहा ॥ १२ ॥

वयंतुवक्तुंमूर्खाणामजितात्मीयचेतसाम् ॥ भोगकर्मममघ्नानांविशोऽभिमतंमतम् ॥ १३ ॥ तेषामभिमतानार्योभावाभावविभूषिताः ॥ ज्वालानरकवह्नीनांयास्ताःकनकरोचिषः ॥ १४ ॥ अनर्थगहनाश्चा र्थाव्यर्थानर्थकदर्शनाः ॥ दिशंतोदुःखसंरंभमभितःप्रहितापदः ॥ १५ ॥ फलसंधीनिकर्माणिनानाचर मयानिच ॥ सुखदुःखावपूर्णानितानिवक्तुंनशक्नुमः ॥ १६ ॥

अर्थ—परन्तु अपने चित्तकोभी न जीतनेवाले भोगरूपी कर्ममें सदा निमग्न जो मूर्ख हैं उनके अभीष्ट अनन्त मतको कहना हमलोग नहीं जानते ॥ १३ ॥ उन मूर्खोंके अपार जलके समान पापमय स्त्रियांही अभीष्ट रहती हैं जो कि सुवर्णकी दीप्तिके समान नरककी ज्वाला हैं ॥ १४ ॥ और मूर्खोंके अभिमत स्त्री और धन ये दोनों अनर्थ कलह और क्लेशादि देनेवाले हैं और चारों ओरसे आपत्तिके देनेवाले दुःखकोही देतेहैं ॥ १५ ॥ इन मूर्खोंके नाना-प्रकार आचारमयी जो यागादि कर्म हैं वेभी फलके संबन्धसे युक्त और सुखदुःखसे पूर्ण हैं इसलिये उनको हम नहीं कह सकते ॥ १६ ॥

पूर्णादृष्टिमवष्टभ्यध्येयत्यागविलासिनीम् ॥ जीवन्मुक्ततयास्वस्थोलोकेविहरराघव ॥ १७ ॥ अंतःसं त्यक्तसर्वाशोवीतरागोविवासनः ॥ बहिःसर्वसमाचारोलोकेविहरराघव ॥ १८ ॥ उदारःपेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान् ॥ अंतःसर्वपरित्यागीलोकेविहरराघव ॥ १९ ॥ प्रविचार्यदशाःसर्वायदतुच्छंपरं पदम् ॥ तदेवभावेनालंब्यलोकेविहरराघव ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! ध्येयरूप त्यागके विलास संयुक्त आत्मासे पूर्ण दृष्टिका अवलंबन करके जीवन्मुक्ततासे स्वस्थ होके लोकमें विहार करो ॥ १७ ॥ हे राघव ! अन्तःकरणमें सब आशाओंको त्यागकर वीतराग, वासना रहित व्यवहार सब वर्णाश्रमके आचारोंको करते हुये संसारमें विहार करो ॥ १८ ॥ हे राघव ! उदार कोमल आचारवान्, सब अज्ञानियोंके आचारोंके कर्ता और अन्तःकरणमें सबके त्यागी होके इस लोकमें विहार करो ॥ १९ ॥ हे राघव ! सब संसार तथा परमार्थकी दशाओंको भलीभांति विचारकरके और जो महात् (ब्रह्म) पदहै उसीको सत्यतासे अवलम्बन करके इस संसारमें विहार करो ॥ २० ॥

अंतर्निराश्रयमादायबहिराशोन्मुखेहितः ॥ बहिस्तप्तोतराशीतोलोकेविहरराघव ॥ २१ ॥ बहिःकृत्रिम
संरंभोहृदिसंभवर्जितः ॥ कर्ताबहिरकर्तातलोकेविहरराघव ॥ २२ ॥ ज्ञातवानसिसर्वेषांभावानां
म्यगंतरम् ॥ यथेच्छसितथादृष्ट्यालोकेविहरराघव ॥ २३ ॥ कृत्रिमोह्लासहर्षस्थःकृत्रिमोद्वेगगर्हणः ॥
कृत्रिमारंभसंरंभोलोकेविहरराघव ॥ २४ ॥

अर्थ—हे राघव ! अन्तःकरणमें निराशताका अवलम्बन करके और बाहरसे आशावानोंके सदृश चेष्टासहित
और धनादिके नाशसे बाहरसे अति सन्तप्त और अन्तःकरणमें शीतलतायुक्त इस संसारमें विहार करो ॥ २१ ॥ हे
राघव ! बाहरसे क्रोधसहित और अन्तःकरणमें क्रोधसे वर्जित, बाहरसे सब कार्योंके कर्ता और अन्तःकरणसे अकर्ता
होके इस लोकमें विहार करो ॥ २२ ॥ हे राघव ! तुम सब पदार्थोंके सार और असारताकी तारतम्यताको जानते
हो, जैसा तुम चाहते हो उस दृष्टिसे संसारमें विहार करो ॥ २३ ॥ हे राघव ! कृत्रिम (बनावटी) उत्साह तथा
हर्षमें स्थित, कृत्रिम उद्वेग निन्दायुक्त और कृत्रिम, आरम्भ और क्रोधसहित इस लोकमें विहार करो ॥ २४ ॥

त्यक्ताहंकृतिराश्वस्तमतिराकाशशोभनः ॥ अगृहीतकलंकांकोलोकेविहरराघव ॥ २५ ॥ आशापाशश
तोन्मुक्तःसमःसर्वासुवृत्तिषु ॥ बहिःप्रकृतिकार्यस्थोलोकेविहरराघव ॥ २६ ॥ नबन्धोस्तिनमोक्षोस्तिदे
हिनःपरमार्थतः ॥ मिथ्येर्यामिद्रजालश्रीःसंसारपरिवर्तिनी ॥ २७ ॥ भ्रान्तिमात्रमिदंमोहाजगद्राघवह
इयते ॥ जनितप्रत्ययस्फारंजलंतीज्जातपेयया ॥ २८ ॥

अर्थ—हे राघव ! अहंकारको त्याग कर, स्वस्थ मति, आकाशमें शोभायमान, और कलंकके चिन्हसे वर्जित
अर्थात् चन्द्रमासेभी विलक्षण होके लोकमें व्यवहार करो ॥ २५ ॥ सैकड़ों आशाके पाशोंसे मुक्त सब वृत्तियोंमें सम
रूप, बाहर वर्णाश्रमके स्वभावके योग्य, वा प्रजाओंके हितकारक कार्योंमें स्थित होके संसारमें विहार करो ॥ २६ ॥
यथार्थमें तो जीवनको न बन्ध न मोक्ष है किन्तु मिथ्याही यह इन्द्रजालकी श्री संसारका चक्र चलारही है ॥ २७ ॥
हे राघव ! यह सब संसार अज्ञानसे भ्रान्तिमात्रही देखपड़ताहै और महान् सत्य प्रत्ययको ऐसे उत्पन्न किये हैं जैसे
तीव्र घर्ममें मृगतृष्णाका जल ॥ २८ ॥

अबद्धस्यैकरूपस्यसर्वगस्यात्मनःकथम् ॥ बन्धःस्यात्तदभावेतुमोक्षःकस्यविधीयते ॥ २९ ॥ अतस्त्व
ज्ञानजातेयंसंसारभ्रान्तिरातता ॥ तत्त्वज्ञानात्क्षयंयातिरज्ज्वामिवभुजंगधीः ॥ ३० ॥ ज्ञातवानसितत्त्व
स्यमेकयासूक्ष्मयाधिया ॥ जातोसिनिरहंकारोऽयमवत्तिष्ठनिर्मलः ॥ ३१ ॥ ज्ञोसित्वित्थंतदखिलाः
सुहृद्बांधवासनाः ॥ संत्यजासत्स्वभावस्यकानामकिलभावना ॥ ३२ ॥

अर्थ—असंग एकरूप और सर्वआत्माको बंधन कैसे होसकताहै, और बंधनके अभावमें मोक्षका विधान
किसकेलिये ॥ २९ ॥ तत्त्वज्ञानके अभाव (संसारकी सत्यत्व बुद्धि) से यह विशाल संसारकी भ्रान्ति उत्पन्न हुई
है और आत्मतत्त्वज्ञानसे ऐसे क्षयको प्राप्त होती है जैसे रज्जूमेंसे सर्प ॥ ३० ॥ हे रामजी ! अब तुम अपनी एक
सूक्ष्मबुद्धिसे अपने आत्मतत्त्वको जानगये हो और अहंकाररहित हो इसलिये आकाशकेसमान निर्मल स्थित रहो
॥ ३१ ॥ हे रामजी ! तुम तो साक्षीरूप हो इसी प्रकार सुहृद् बन्धु आदिकी वासनाओंको त्यागो क्योंकि असत्
स्वभाववाले सुहृद् बन्धु आदिकी चिन्ता क्या अर्थात् व्यर्थ है ॥ ३२ ॥

अपिचेत्थंतदन्यस्त्वंसत्त्ववाननुमीयसे ॥ इदंप्रथमतःप्राप्तंपरमादपिकारणात् ॥ ३३ ॥ भोगबंधुजग
द्रावैःकर्मभिश्चशुभाशुभैः ॥ आत्मनोनास्तिसंबंधःकिमेताननुशोचसि ॥ ३४ ॥ आत्मतत्त्वैकसारोह
मितिजातधियोभयैः ॥ नतेरामास्तिसंबंधःकिंबिभेपिजगद्भ्रमात् ॥ ३५ ॥ अजातस्यसतोबंधोर्बधुदुःख
सुखभ्रमैः ॥ कस्तेराघवसंबंधोयदेताननुशोचसि ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुम तो उस असत् स्वभावसे सत् अन्यरूपहो और सत् स्वभावसेही असत् अविद्या तथा
उसके कार्योंसे तुम बलवान् अनुमित होतो हो और इसी हेतुसे अविद्यारूप कारणसेभी प्रथम प्राप्त इस बन्धनकी
वासनाको त्यागो ॥ ३३ ॥ भोग और भोगके साधक बन्धु तथा जगत्के पदार्थोंसे और पदार्थोंके प्रापक शुभाशुभ
कर्मोंसे आत्माका कुछभी संबंध नहीं है इसलिये इन बन्धु आदिके अर्थ क्यों शोचतेहो ॥ ३४ ॥ हे रामजी ! 'आ-
त्मतत्त्वही एक आनन्दरूप सारहै जिसमें ऐसा मैं हूं इसप्रकारकी बुद्धिसहित तुमको भयके निमित्तोंसे तुमारा सं-
भ्रम नहीं है तुम जगत्के भ्रमोंसे क्यों भय करतेहो ॥ ३५ ॥ जो बन्धु (चित्तरूपसे) कभी उत्पन्न नहीं हुआहै
उस बंधुके दुःख तथा सुखसे तुमारा क्या संबंधहै जो तुम इनके अर्थ शोचतेहो ॥ ३६ ॥

त्वंचेद्भूविथपुरातथेदानीं भविष्यसि ॥ अद्यचेहस्थितोसीतिज्ञातवानसिनिश्चयम् ॥ ३७ ॥ तदानंत
रगानन्यान्प्राणादीन्निकटस्थितान् ॥ बंधूनतीतान्सुबहून्कस्मात्त्वंनानुशोचसि ॥ ३८ ॥ पूर्वमन्यस्त
थेदानींबभूविथ भविष्यसि ॥ यदिरामतथापित्वंसद्रूपं किंविमुह्यसि ॥ ३९ ॥ पुराभूत्वाद्यभूत्वाचभूय
श्वेन्न भविष्यसि ॥ तथापिक्षीणसंसारः किमर्थमनुशोचसि ॥ ४० ॥

अर्थ—और आत्माके संगीभी मानों तो उसकी नित्यता यदि मानतेहो तो तुम प्रथम जन्मेंथे और भावी
जन्मोंमेंभी होओगे और इससमयमेंभी वर्तमानहो ऐसे स्वभाववाले आत्माको तुम निश्चय करके जानतेहो ॥ ३७ ॥
तो वर्तमान निकटमें स्थित बन्धुके प्राणके समान जैसे शोचतेहो ऐसे अनन्त जन्मके बीते हुये बन्धुओंकोभी क्यों
नहीं शोचते, प्रमाणके अभावसे सबका शोक नहीं करसकते इसलियेही शोक करना युक्त नहीं है ॥ ३८ ॥ यदि
आत्माको क्षणिक मानतेहो तो तुम तथा तुमारा बन्धु पूर्वकाल अन्यथे और अब अन्यहो तथा आगेभी पूर्वरूपसे अ-
न्यहो आगे तो तुम जिसके लिये शोक करतेहो और शोच करनेवाले तुम भिन्न होगये तो बन्धुताहीका अभाव हो-
गया तो सत्वरूपको मानके तुम क्यों शोचतेहो ॥ ३९ ॥ और यदि नाशमान मानते हो तो प्रथम होके अब नहीं हुये
और आगेभी न होंगे तौभी आत्माके नाशसेही क्षीण संसार तुम हो तो क्यों शोचतेहो ॥ ४० ॥

तस्मान्नदुःखितायुक्ताप्राकृतेजागतेक्रमे ॥ तथैवमुदितायुक्तायुक्तकार्यानुवर्तनम् ॥ ४१ ॥ मागच्छ
दुःखितांरामसुखितामपिमात्रज ॥ समतामेहिसर्वत्रपरमात्माहिसर्वगः ॥ अनंतःसत्स्वरूपस्त्वंस्वमि
वातिततांतरम् ॥ प्रकाशोनित्यशुद्धस्त्वंज्वालानामिवकोटरम् ॥ ४२ ॥ जागतानांपदार्थानामदृष्टात्मत
नुस्तनुः ॥ हृत्स्थोसिहारमुक्तानामेकस्तंत्वरिवाततः ॥ ४३ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जब आत्माके संगी होनेपरभी शोचयुक्त नहीं है तो असंग आत्माके सिद्धान्त पक्षमें इस
मायामय जगत्के क्रम दुःख करना ठीक नहीं इसीप्रकार सहज सन्तोष वृत्ति तथा प्राप्त कार्यका करना युक्तहै ॥ ४१ ॥
हे रामजी ! तुम सांसारिक पदार्थोंसे सुख तथा दुःखको न प्राप्त होओ किन्तु सर्वत्र समताको प्राप्त होओ क्योंकि
परमात्मा सर्वव्यापी तथा समरूपहै ॥ ४२ ॥ तुम अनन्त सत् स्वरूप आकाशके सदृश व्यापकहो और जैसे सर्वत्र
दीप्ति पूर्ण अग्निकी ज्वालाके कोटर (गढ़े) में अन्धकारका अवकाश नहीं है ऐसेही तुमारे शुद्धरूपमें दुःख आदिका
अवकाश नहीं है ॥ ४३ ॥ जगत्के पदार्थोंमें तुमारा व्यापकरूप नहीं देख पडता और हृदयमें स्थित तुम मुक्ताके
हारमें सूत्रके सदृश सबमें सूक्ष्मरूपसे अनुस्यूतहो ॥ ४४ ॥

संसारस्थितिरेवेयंयद्भूत्वाभूयतेपुनः ॥ अज्ञेनैवनतज्ज्ञेनज्ञोसिरामसुखीभव ॥ ४५ ॥ स्वरूपमिदम
स्यास्तुसंस्तुतेःसतताधिमत ॥ अज्ञानात्स्फारतामेतिज्ञातवानसिसन्मते ॥ ४६ ॥ रूपंकिमन्यद्भव
तुभ्रममात्राद्वेत्तेभ्रमे ॥ स्वप्नमात्राद्वेत्तेस्वप्नेभवत्यन्योहिकःक्रमः ॥ ४७ ॥ सर्वशक्तेरियंशक्तिर्भ्रममात्रम
यंतथा ॥ रामदृश्यतएवेदमाभानमतिभास्वरम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह संसारकी स्थिति ऐसीही है अज्ञानी जीवको उत्पन्न होकर पुनः २ उत्पन्न होना
होताहै न कि ज्ञानीको, हे रघुनन्दन ! तुम तो ज्ञानीहो इसलिये सुखी होओ ॥ ४५ ॥ निरन्तर दुःखोंसे पूर्ण यह
संसार अज्ञानसे विशालताको प्राप्त होताहै हे सन्मतेरामजी ! तुम तो ज्ञानवान्हो ॥ ४६ ॥ भ्रमको छोडके भ्रमकां
अन्य क्या स्वभाव होसकताहै क्योंकि स्वप्नमें स्वप्नके सिवाय अन्य क्या क्रम होसकताहै ॥ ४७ ॥ हे रामजी !
यह भ्रममात्र जगत् जो अतिभास्वर व्यक्तआकारके भासमान देखपडताहै यह सर्वशक्तिमान् परमात्माकी शक्तिहै ॥ ४८ ॥

सुबंधुःकस्यचित्कःस्यादिहनोकश्चिदप्यरिः ॥ सदासर्वैचसर्वस्यसर्वसर्वेश्वरेच्छया ॥ ४९ ॥ आलू
नशीर्णमखिलमिदमन्योन्यसंश्रितम् ॥ अनारतंयातिजगत्तरंगौघइवाभसः ॥ ५० ॥ अधःध्वत्त्वमा
यातियात्यूर्ध्वत्वमधस्तथा ॥ संसारस्यचलस्यास्यचक्रनेमिरिवाभितः ॥ ५१ ॥ स्वर्गस्थानरकंयांति
नारकाश्चविविष्टपम् ॥ योनेर्योन्यंतरंयांतिद्वीपाद्वीपांतरंजनाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—इस जगत्में न कोई किसीका बन्धुहै और सदा न कोई किसीका शत्रुहै किन्तु सबके सब शत्रु
मित्र तथा उदासीन समय पाके ईश्वरेच्छासे होते रहते हैं ॥ ४९ ॥ यह सब जगत् परस्परके निमित्तसे निरन्तर ऐसे
छिन्नभिन्नताको प्राप्त होताहै जैसे जलके तरंग ॥ ५० ॥ इस चलायमान संसारका चक्र सदा नीचेसे ऊपर और
परसे नीचे चक्रकी नोभिके समान होता रहताहै ॥ ५१ ॥ स्वर्गमें स्थित प्राणी नरकमें और नरकमें स्थित स्वर्गमें प्राप्त
होते हैं, और एक योनिसे दूसरी योनिमें एक द्वीपसे दूसरे द्वीपमेंभी प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

धीराःकार्पण्यमायांतिरूपणायांतिधीरताम् ॥ परिस्फुरन्तिभूतानिपातोत्पातशतभ्रमैः ॥ ५३ ॥ एकरूपस्थिरचक्रंस्वच्छंसन्तापवर्जितम् ॥ नेहसंप्राप्यतेकिंचिदग्नौहिमकणोयथा ॥ ५४ ॥ येयेनाममहाभागाबहवोबांधवास्तथा ॥ विनष्टाएवदृश्यन्तेतेतेकतिपयैर्दिनेः ॥ ५५ ॥ परतात्मीयतान्यत्वत्वस्वमत्त्वादिभावना ॥ नेहसत्यामहाबाहोद्विचंद्रादिदृशोयथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—धीर जो कभी किसीसे यांचा नहीं करते समय पाके कृपणताको प्राप्त होते हैं और कृपण धीरताको प्राप्त होते हैं, पात तथा उत्पात (नीचे गिरना और ऊपर चढ़ना) आदि सैकड़ों भ्रमोंसे इस जगत्के प्राणी संचलित हो रहे हैं ॥ ५३ ॥ यह सम्पूर्ण चक्र (संसारके पदार्थोंका मण्डल) कभी एकरूप स्वच्छ तथा सन्तापसे रहित कभी ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे अग्निमें हिमका कण ॥ ५४ ॥ जो २ महाभाग तथा अनेक बन्धु हैं वे कुछ दिनोंमेंही नष्ट देख पड़ते हैं ॥ ५५ ॥ हे महाबाहो रामजी ! परता (दूसरापन) आत्मीयता (अपनापन) अन्यता (भेदता) त्वत्ता मत्ता (तुमारापन तथा मेरापन) इत्यादि भावना इस संसारमें ऐसे सत्य नहीं हैं जैसे दो चन्द्रका दर्शन ॥ ५६ ॥

अयंबंधुःपरश्र्वायमयंचाहमयंभवान् ॥ इतिमिथ्यादृशोरामविगलंतुतवाधुना ॥ ५७ ॥ क्रीडार्थव्यवहारस्थएताभिर्हतदृष्टिभिः ॥ आमूलमंतश्छिन्नाभिर्बहिर्विहरहेलया ॥ ५८ ॥ संसारसरणावस्यांतथाविहरसुव्रत ॥ नयथैवश्रमश्रांतोवासनाभारवानिव ॥ ५९ ॥ यथायथैपाकार्याणिवासनाक्षयकारिणी ॥ विचारणातवोदेतिसंशाम्यतितथातथा ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह बन्धु है, यह शत्रु है, यह मैं हूँ और यह आप हो; इत्यादि मिथ्या दृष्टि तुमारी इस समय नष्ट हो ॥ ५७ ॥ अज्ञान तथा वासनाके साथ अन्तःकरणमें छिन्न और ज्ञानसे बाधित इन बन्धु मित्र शत्रु आदिकी दृष्टियोंसे बाहरसे क्रीडार्थ व्यवहारमें स्थित लीलासे संसारमें विहार करो ॥ ५८ ॥ हे सुव्रत रामजी ! इस संसारकी पद्धतिमें ऐसे विहार करो जिसप्रकार वासनाके भारवान्के तुल्य श्रमसे श्रान्त न हो ॥ ५९ ॥ जैसे २ वासनाके क्षय करनेवाली विचारणा उदयको प्राप्त होती है वैसे २ संसारके व्यवहार शान्तताको प्राप्त होंगे ॥ ६० ॥

अयंबंधुरयनेतिगणनालघुचेतसाम् ॥ उदारचरितानांतुविगतावरणैवधीः ॥ ६१ ॥ नतदस्तिनयत्राहं नतदस्तिनयन्मम ॥ इतिनिर्णयधीराणांविगतावरणैवधीः ॥ ६२ ॥ नास्तमेतिनचोदेतियश्चिदाकाशममहान् ॥ सर्वसंपश्यतिस्वस्थःस्वस्थोभूमितलयथा ॥ ६३ ॥ सर्वाएवहितेभूतजातयोरामबंधवः ॥ अत्यतासंयुताएतास्तवरामनकाश्वन ॥ ६४ ॥ विविधजन्मशताहितसंभ्रमेजगतिबंधुरबंधुरितीक्षणम् ॥ भ्रमदशैवविवलगतिवस्तुतस्त्रिभूवनंचिरबंधुरबंध्वपि ॥ ६५ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
जीवन्मुक्तवर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

अर्थ—यह हमारा बन्धु है, यह नहीं है, इत्यादि गणना लघु चित्तवालोंकी है उदार चित्तवालोंको तो यह बंधु है, इत्यादि परिच्छेद आवरणकी बुद्धि नष्ट होगई है ॥ ६१ ॥ वह कोई पदार्थ नहीं है जहां हम नहीं वह कोईभी वस्तु नहीं जो मेरे न हो ऐसा निर्णय करके धीरोंकी आवरणकी बुद्धि नष्ट होगई है ॥ ६२ ॥ जो न अस्त होता है न उदय होता है चिदाकाशके सदृश महान् विक्षेपके उपशमसे स्वस्थ होके सबको ऐसा देखता है जैसे आकाशमें स्थित भूमितलको ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! इस संसारमें जितनी प्राणियोंकी जाति हैं वे सब तुमारे बन्धु हैं क्योंकि अनेक योनिमें जन्म धारणसे बन्धुतासे अत्यन्त असंबन्ध कोईभी प्राणियोंकी जाति नहीं है ॥ ६४ ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारकी योनियोंसे विचित्र सैकड़ों जन्मोंसे जिसमें भ्रम प्राप्त है ऐसे इस जगत्में यह बन्धु है, यह अबन्धु इस दृष्टिरूपसे भ्रमकी दशाही गर्ज रही है और यथार्थमें तो तीनों भुवनके जीव समूह जीव भावदृष्टिसे सब अपने बन्धु हैं और ब्रह्मभाव दृष्टिसे तो स्वयं आपही सब हैं इसलिये अबन्धुभी हैं ॥ ६५ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
जीवन्मुक्तवर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

इस १९ के सर्गमें उक्त (कथित) वार्ताकी सिद्धि पुण्यपावनका आख्यान जो कि पुण्यने पिताके शोकसे पीडित पावनको बोधित किया वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ अत्रैवोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम् ॥ भ्रात्रोस्त्रिपथगातीरेसंवादं मुनिपुत्रयोः ॥ १ ॥ अयं बंधुरयनेति कथा प्रस्तावतः स्मृतम् ॥ इतिहासमिमं पुण्यमाश्वर्यं शृणु राघव ॥ २ ॥ अस्त्यस्य जंबूद्वीपस्य कस्मिंश्चिद्विरिकुंजके ॥ वनव्यूहमहोत्तंसोमहेन्द्रो नाम पर्वतः ॥ ३ ॥ कल्पवृक्षं च छाया विश्रान्तमुनिकिन्नरः ॥ शृंगैराततमाकाशं जितवान् स मुन्नतैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसी विषयमें मन्दाकिनीके तटपर निवास करनेवाले मुनिके पुत्रोंके दो भाइयोंका संवादरूप पुरातन इतिहास कहा गया है ॥ १ ॥ यह बन्धु है यह बन्धु नहीं है यह बात कथाके प्रसंगसे पवित्र आश्चर्यरूप इतिहास कहा गया है हे राघव ! उसको तुम सुनो ॥ २ ॥ इस जम्बूद्वीपके किसी पर्वतके कुंजमें वनके समूहोंसे अति महात् महेन्द्र नाम पर्वत है ॥ ३ ॥ कल्पवृक्षके समान वनकी छायामें विश्राम कर रहे हैं मुनि और किन्नर लोग जिसमें ऐसा वह पर्वत अपने ऊंचे शृंगोंसे विशाल आकाशको भी जीत लिया है ॥ ४ ॥

ब्रह्मलोकांतरप्राप्तशृंगकंदरचारिभिः ॥ सामवेदप्रतिध्वानघुंघुमैर्गायतीवयः ॥ ५ ॥ यः पयोमेघैर्मैघैर्लसितैः शृंगकोटिषु ॥ लताकुसुमसंप्रोतैः कुंतलैरिव राजते ॥ ६ ॥ यस्तदोड्यनोत्कानां शरभाणां विजृम्भितैः ॥ विस्फूर्जतिगुहावक्रैः कल्पाभ्राणिहसन्निव ॥ ७ ॥ येन निर्झरनिर्हादैः कंदरांतरचारिभिः ॥ समुद्रजलकलोलविलासो विजितो भितः ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मलोकके अन्तरालतक प्राप्त शिखरोंकी कन्दरामें विचरनेवालोंसे घुंघु शब्दयुक्त सामवेदकी प्रतिध्वनिसे मानो जो गान कर रहा है ॥ ५ ॥ तथा जलसे श्यामवर्ण विद्युत् संयुक्त मेघोंसे और कोटिन शिखरोंपर लता और कुसुमोंसे ऐसे शोभित हो रहा है जैसे केशोंसे ॥ ६ ॥ और तटोंके ऊपर उड़नेवाले अष्टापद नाम मृगोंके शब्दोंसे गुहारूपी मुखोंसे हंसते हुये ऐसी गर्जना मानों कर रहा था जैसे प्रलयकालके मेघ ॥ ७ ॥ कन्दराओंके मध्यमें उत्पन्न हुये झरनोंके शब्दोंसे जिसने समुद्रके तरंगोंके विलासको जिसने चारों ओरसे जीत लिया था ॥ ८ ॥

तस्यैकदेशे वितते रत्नसालौ मनोरमे ॥ मुनिभिः स्नानपानार्थं व्योमगंगावतारिता ॥ ९ ॥ तस्यास्त्रिपथगायास्तुतीरे विकसितहुमे ॥ रत्नाद्रितटविव्योतेकचत्वनकपिंजरे ॥ १० ॥ आसीदभ्युदितज्ञानस्तपोराशि रुदारधीः ॥ मुनिदीर्घतपानामतपोमूर्त्तिमिवापरम् ॥ ११ ॥ मुनेर्बभूवुस्तस्य पुत्रौ द्वाविंशसुन्दरौ ॥ पुण्यपावननामानौ द्वौ कचाविववाक्यतैः ॥ १२ ॥

अर्थ—उस पर्वतके अति मनोरम और विशाल रत्नमय शिखरके एक देशमें मुनियोंने स्नान और पान करनेके लिये आकाशगंगा अर्थात् मन्दाकिनीको उतारा था ॥ ९ ॥ उस गंगाजीके जलसे विकसित कल्पवृक्ष संयुक्त मेरुके तटके समान प्रकाशशील शोभायमान सुवर्णके सहस्र पिंजरयुक्त तटपर ॥ १० ॥ ब्रह्मज्ञान संयुक्त, तपकी राशि, उदार बुद्धि, शरीरधारी तपके समान, दीर्घतपा नाम मुनि रहता था ॥ ११ ॥ उस मुनिके चन्द्रमाके समान अति सुन्दर पुण्य और पावननाम दो पुत्र ऐसे हुये जैसे बृहस्पति के दोकच ॥ १२ ॥

सताभ्यां सहपुत्राभ्यां भार्यया च सहैकया ॥ उवाससरितस्तीरे तस्मिन् सफलपादपे ॥ १३ ॥ अथ काले तयोस्तस्य पुत्रयोर्ज्ञानवानभूत ॥ पुण्यो नाम च योज्येष्ठो गुणज्येष्ठश्च राघव ॥ १४ ॥ पावनो र्द्वे प्रबुद्धो भूत्पूर्वसंध्यां बुज्यथा ॥ मौख्यादिधिगतो नाप्तः पदे दोलायितः स्थितः ॥ १५ ॥ ततो बहत्कलिते काले कलितकारणे ॥ संवत्सरशते जीर्णदीर्घदेहलतायुधि ॥ १६ ॥

अर्थ—उन दोनों पुत्रोंके तथा एक स्त्रीके साथ वह ब्राह्मण फल संयुक्त वृक्षसहित गंगाजीके तटपर निवास करता था ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर हे राघव ! काल पाकर उन दोनों पुत्रोंमेंसे पुण्यनाम पुत्र जो ज्येष्ठ तथा आयुः और गुणमें भी ज्येष्ठ था वह ब्रह्मज्ञानी हुआ ॥ १४ ॥ पावन पूर्वकालकी सन्ध्यामें कमलके समान अर्धज्ञानी हुआ वह मूर्खतासे तो निकल गया था परन्तु ब्रह्मपदको नहीं पाया इसलिये मध्यहीमें स्थित था ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् प्राणियोंकी आयुःके क्षय करनेमें अलक्षित कारणोंके भी ग्रास करनेवाले दीर्घ शरीररूपी लता तथा आयुःको जीर्ण करनेवाले शत १०० वर्षरूप कालके बीतनेपर ॥ १६ ॥

अस्माद्गुरुभूताह्व्यद्वृत्तांतशतभीषणात् ॥ रतिमुत्सृज्यसंसारज्जर्जरजीवितः ॥ १७ ॥ कलनाप
क्षिणीनीडंदेहदीर्घतामुनिः ॥ जहौगिरिगुहागेहेभारंवैवाधिकोयया ॥ १८ ॥ प्रशांतकलनारंभचेत्यरि
क्तचिदास्पदम् ॥ पदंजगामनीरागं पुष्पगंधइवांबरम् ॥ १९ ॥ अथभार्यामुनेर्देहंप्राणापानविवर्जितम् ॥
दृष्ट्वाविलुलितंभूमौविनालमिवपंकजम् ॥ २० ॥

अर्थ—नाशमान् प्राणियोंसे पूर्ण जन्म वृद्धाऽवस्थामरण नरकादि पतनरूप सैकड़ों वृत्तान्तोंसे भयंकर इस सं-
सारसे प्रीतिको त्यागकर वृद्धाऽवस्थासे जर्जरीभूत जीवन ॥ १७ ॥ वह दीर्घतपा नाम मुनि कल्पनारूप पक्षिणीके घो-
सहोसमान अपनी देहको ऐसे त्यागा जैसे पालकी उठानेवाला अपने बोझको ॥ १८ ॥ कल्पनाके आरम्भसे रहित
विषय शून्य, चेतनरूप, राग द्वेष शून्य ब्रह्मपदको इसप्रकार प्राप्त हुआ जैसे पुष्पका गन्ध आकाशमें ॥ १९ ॥
इसके अनन्तर मुनिकी भार्या प्राण और अपान वायुसे वर्जित नालरहित कमलके समान अपने पतिके शरीरको
पृथिवीपर देखकर ॥ २० ॥

चिरमभ्यस्तयायोगयुक्त्यापतिवित्तीर्णया ॥ तत्प्राजतनुमल्लानांपट्पदीपद्मिनीमिव ॥ २१ ॥ भर्तारमे
वानुययौजनस्यादृष्टतांगता ॥ प्रभागगनकोशस्थमस्तंथातमिवोड्डपम् ॥ २२ ॥ मातापित्रोस्तुगतयोरौ
ध्वदेहिककर्मणि ॥ पुण्यएवस्थितोऽव्यग्रःपावनोदुःखमाययौ ॥ २३ ॥ शोकोपहतचित्तौसौभ्रमन्कान
नवीथिषु ॥ ज्यायांसमनवेक्ष्यैवपावनोविललापह ॥ २४ ॥

अर्थ—पतिसे दी हुई चिरकालसे अभ्यस्त योगरूपी युक्तिसे अपने शरीरको ऐसे त्यागदिया जैसे मलिन पद्मि-
नीको भ्रमरी ॥ २१ ॥ ब्रह्म भावको प्राप्त पतिका अनुगमन उसने किया अर्थात् स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त हुई, और म-
नुष्योंको अदृष्टताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे चन्द्रमाके अस्त होनेपर उसकी प्रभा आकाशके कोशमें ॥ २२ ॥ मृतक माता
पिताके दाह आदि क्रिया करनेमें सावधान होके पुण्य नाम पुत्र उपस्थित हुआ और पावन दुःखको प्राप्त हुआ ॥ २३ ॥
शोकसे नष्ट चित्त यह पावन वनके मार्गोंमें भ्रमण करता हुआ ज्येष्ठ पुण्यके धैर्यको न देखकर विलाप करने लगा ॥ २४ ॥

अथौध्वदेहिकंकृत्वामातापित्रोरुदारधीः ॥ आययौविधिभेदपुण्यःपावनंशोकलालसम् ॥ २५ ॥ पुण्य
उवाच ॥ किंपुत्रधनतांशोकंनयस्याध्यैककारणम् ॥ बाष्पधाराधरंधोरंप्रावृट्कालइवांबुजम् ॥ २६ ॥
पितातवमहाप्राज्ञगतःसार्द्धत्वदंबया ॥ स्वामेवपरमात्मात्मपदवीमोक्षनामिकाम् ॥ २७ ॥ तत्स्थानं
सर्वजंतूनांतद्रूपंविजितात्मनाम् ॥ स्वभावमभिसंपन्नेकिंपितर्यनुशोचसि ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर दाहादि क्रियाको करके उदार बुद्धि पुण्य शोकमें निमग्न पावन नाम अपने आताके
निकट प्राप्त हुआ ॥ २५ ॥ पुण्य बोला—हे पुत्र ! अन्धताके कारण शोककी धनताको ऐसे क्यों प्राप्त करतेहो जैसे
बाष्पकी धारा धारण करनेवाले वर्षाकालमें कमलको वा उसके सदृश नेत्रको ॥ २६ ॥ हे महाप्राज्ञ ! तुमारे पिता
माताजीके साथ मोक्ष नामवाली अपनी परमात्म (ब्रह्म) पदवीको प्राप्त हुये ॥ २७ ॥ वही (ब्रह्म) सब जीवोंका
स्थानहै वही ब्रह्मवेत्ताओंका रूपहै पिताजीके अपने स्वभावके प्राप्त होनेपर तुम शोच क्यों करतेहो ? अ-
र्थात् शोच व्यर्थ है ॥ २८ ॥

ईदृशीतुत्वयाबद्धाभावेनहविमोहजा ॥ संसारेयदशोच्योपित्वयातातोनुशोच्यते ॥ २९ ॥ नसैवभद
तोमातानासावेवपितातव ॥ नभवानेपतनयस्तयोर्निःसंख्यपुत्रयोः ॥ ३० ॥ मातापित्रसहस्राणिसमती
तानितेसुत ॥ बहून्यंबुप्रवाहस्यनिम्नानीववनेवने ॥ ३१ ॥ असंख्यपुत्रयेनैवभवानेवसुतस्तयोः ॥ स
रित्तरंगवत्पुत्रगताःपुत्रगणानृणाम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—यह मेरी माता, ये मेरे पिता यह भावना जो तुमने बांधी वह अज्ञानसे है क्योंकि इस संसारमें जो
शोकके योग्य नहीं हैं ऐसे पिताकोभी शोचतेहो ॥ २९ ॥ यही तुमारी माता और यही तुमारे पिता नहीं हैं और अ-
संख्य पुत्र जिनके होचुके हैं ऐसे इन माता पिताके तुम्हीं पुत्रभी नहीं हो ॥ ३० ॥ हे पुत्र ! तुमारे माता पिता सहस्रों
ऐसे बीत गये हैं जैसे जलके प्रवाहके वन २ में अनेक गंभीर (गूढ़े आदि) देश ॥ ३१ ॥ और पुत्रवाले उन माता
पिताके तुमी एक पुत्र नहींहो, क्योंकि हे पुत्र ! अन्य मनुष्योंकेभी पुत्रोंके समूहके समूह व्यतीत होगये हैं ॥ ३२ ॥

अस्मत्पित्रोर्तीतानिपुत्रलक्ष्ण्यनेकशः ॥ पत्रकोरकवृत्तानिलताविटपयोरिव ॥ ३३ ॥ मित्रबांधववृंदा
निजंतोर्जन्मनिजन्मनि ॥ ऋतावृतावतीतानिफलानीवमहातरोः ॥ ३४ ॥ शोचनीयायदिस्नेहान्माता
पितृसुताःसुत ॥ तदतीतानशोच्यंतेकिमजस्रंसहस्रशः ॥ ३५ ॥ प्रपंचोर्यमहाभागदृश्यतेजागतेभ्रमे
॥ परमार्थेनतेप्राज्ञानास्तिमित्रंनबांधवाः ॥ ३६ ॥

अर्थ—लता तथा वृक्षमें पत्र तथा कलीके सदृश हमारे तुमारे मातापिताके लाखों पुत्र अनेकवार होचुके हैं ॥ ३३ ॥ जीवके मित्र और बांधव आदिके समूहके समूह जन्म २ में ऐसे होते हैं जैसे बड़े वृक्षके ऋतु २ में फल ॥ ३४ ॥ हे पुत्र ! यदि प्रेमसे मातापिता तथा पुत्र शोकके योग्य हैं तो अनेकवार सहस्रों बीतेहुये मातापिताके लिये क्यों नहीं शोचते ? ॥ ३५ ॥ हे महाभाग ! जगत्की कल्पनाका निमित्त भ्रम (अज्ञान) होनेहीसे यह जगत् देख पड़ताहै यथार्थमें तुमारे न मित्र हैं और न बन्धु हैं ॥ ३६ ॥

ननाशहविभ्रातःपरमार्थेनविद्यते ॥ महत्यपिचिरातप्तेमराविवषयोलवाः ॥ ३७ ॥ एतायाःप्रेक्षसे
क्ष्मीश्छत्रचामरचंचलाः ॥ स्वप्नएवमहाबुद्धेदिनानित्रीणिपंचवा ॥ ३८ ॥ दृष्ट्यातुपारमार्थिक्यापु
सत्यंविचार्य ॥ नैवत्वंनवयंचैवभ्रांतिमंतःपरित्यज ॥ ३९ ॥ अयंगतोमृतश्चायमितिदुर्दृष्टयःपुरः
स्वसंकल्पोपपातोत्थादृश्यंतेनतुसत्यतः ॥ ४० ॥ अज्ञानविस्तीर्णमरौविलोलंशुभाशुभस्यंदमयैस्तरं
गैः ॥ स्ववासनानाममरीचिवारिषीरस्फुरत्येतदनंतरूपम् ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
पावनबोधनं नामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

अर्थ—हे भ्रातः ! जैसे चिरकालसे अति संतप्त मरुस्थलमें जलके लेशभी नहीं हैं ऐसेही परमार्थ दृष्टिसे आत्मामें (ब्रह्मके स्वभावमें) नाशभी कुछ नहीं है ॥ ३७ ॥ हे महाबुद्धे ! छत्र चमर आदि यह जो चंचल राज्य आदि लक्ष्मीको देखते हो यह सब तीन वा पांच दिन अर्थात् अल्पकालके लिये हैं ॥ ३८ ॥ हे पुत्र ! परमार्थ दृष्टिसे तुम सत्यको विचारो न तुमहो और न हम हैं, यह तुमहम भ्रमको अपने अन्तःकरणसे त्यागो ॥ ३९ ॥ यह गया, यह मृतक हुआ इत्यादि कुछदृष्टियां अपनेही संकल्पके भ्रमसे आविर्भूत सम्मुख देख पड़ती हैं यथार्थमें ये सत्य नहीं हैं ॥ ४० ॥ अज्ञानरूप संतापसे आच्छादित मरुस्थलरूप आत्मामें शुभाऽशुभ कर्मरूप स्पन्दमय तरंगोंसे चंचल अपनी वासनारूप मृगतृष्णाका जलही यह अनन्त संसाररूपसे परिस्फुरित हो रहाहै ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
पावनबोधनं नामैकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशः सर्गः ॥ २० ॥

इस २० के सर्गमें पुण्य अपने भाईके शोक दूर करनेको पावनके तथा अपने नानायोनियोंमें जन्मोंका वर्णन कियाहै ॥

॥ पुण्यउवाच ॥ कःपिताकिंचवामित्रंकामाताकेचबांधवाः ॥ स्वबुद्ध्यैवावधूयंतेवात्ययाजनपांसवः
॥ १ ॥ बंधुमित्रसुतस्नेहद्वेषमोहदशामयः ॥ स्वसंज्ञामात्रकेणैवप्रपंचे, वितन्यते ॥ २ ॥ बंधुत्वेभा
वितोबंधुःपरत्वेभावितःपरः ॥ विषामृतदशेवेहस्थितिर्भावनिबंधनी ॥ ३ ॥ एकत्वेविद्यमानस्यसर्व
गस्यकिलात्मनः ॥ अयंबंधुःपरश्चायमित्यसौकलानाकुतः ॥ ४ ॥

अर्थ—पुण्य बोला—कौन पिता, कौन मित्र और कौन माता तथा बन्धु; ये सब अपनी भ्रान्तिहीसे उत्थापित (उत्पन्न) ऐसे किं ज्ञाते हैं जैसे महात् वायुसे मनुष्योंके लिये धूलि ॥ १ ॥ बंधु, मित्र, पुत्र, इनमें राग द्वेष तथा मोहमय दशारूप रागयुक्त इस प्रपंचको आत्मा अपनेही संकेतमात्रसे विस्तारित करताहै ॥ २ ॥ बन्धुतामें दृढ भावना करनेसे बन्धु तथा शत्रुतामें दृढ भावना करनेसे शत्रु प्राणी शत्रु होजाताहै विष और अमृतकी दशाके सदृश अर्थात् जैसे विषके कीड़ाको विषमेंही जीवनकी हेतुताकी भावनासे अमृत, और अन्यको उसके विरुद्ध भावनासे विष होजाताहै ऐसेही इस संसारमें स्थिति भावनाकेही आधीन है ॥ ३ ॥ सब देहोंमें एक (अभिन्न) रूपसे विद्यमान सर्वव्यापी आत्माके यह बन्धु यह मित्र, तथा यह कल्पना कहां ॥ ४ ॥

रक्तमांसास्थिसंघाताद्देहादेवास्थिपंजरात् ॥ कोहंस्यामितिचित्तेनस्वयंपुत्रविचार्य ॥ ५ ॥ दृष्ट्यातुपा
रमार्थिक्यानकश्चित्त्वंनवास्म्यहम् ॥ मिथ्याज्ञानमिदंपुण्यःपावनश्चेतिवल्गति ॥ ६ ॥ कस्तेपिताका
श्वसुहृत्कामाताकश्चवापरः ॥ खस्यानंतविलासस्यकिमस्वंकिंस्वमुच्यताम् ॥ ७ ॥ असिचेत्त्वंतदन्ये
षुयातेषुबहुजन्मसु ॥ येबंधवोयेविभवाःकितानपिनशोचसि ॥ ८ ॥

(१) “ ज्येष्ठभ्राता समःपिता ” (ज्येष्ठ भाई पिताके तुल्यहै इस हेतुसे कई स्थानमें भ्राताको पुत्र कहा है) ॥

अर्थ—रक्त, मांस, तथा अस्थि (हड्डी) के संघातरूप इस देहके पंजरसे अन्य चेतन स्वभाव अपने आत्माको चित्तसे विचारो कि हम कौनहैं ॥ ५ ॥ परमार्थ दृष्टिसे देखो पावन शब्द वाच्य तुम, और पुण्य शब्द वाच्य हम कुछ नहीं हैं, देहमें आत्मताका अभिमानरूप मिथ्याज्ञानसे प्रसिद्ध हो रहा है ॥ ६ ॥ शरीर दृष्टिसे नाश होनेसे कौन तुमारा पिता, कौन तुमारा मित्र, कौन माता, और कौन शत्रु है और देहादि उपाधिसे पृथक् शुद्धचेतन दृष्टिसे अनन्त विलास चिदात्माको कौन अपना और कौन पराया ॥ ७ ॥ यदि लिंग सूक्ष्म शरीर दृष्टिसे अहं तथा बंधु आदि व्युत्पत्तिसे कहो तो यदि तुम हमसे पृथक् लिंग शरीरात्मा तुम हो तो भूत जन्मोंके बन्धु तथा धन आदिको क्यों नहीं शोचते हो ॥ ८ ॥

बभ्रुवुस्तेसुपुष्पासुस्थलीषुमृगयोनिषु ॥ बहवोबंधवोमार्गास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ ९ ॥ बभ्रुवुस्ते सपद्मासुतटोष्वंभोजिनीषुते ॥ हंसस्यबंधवोहंसास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ १० ॥ बभ्रुवुस्तेलमन्यत्र चित्रासुवनराजिषु ॥ बहवोबंधवोवृक्षास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ ११ ॥ बभ्रुवुस्तेमहोद्रेषुशिखरेषुमही भृताम् ॥ बहवोबांधवाःसिंहास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ १२ ॥

अर्थ—पुष्पसहित वनकी स्थलियोंमें मृगयोनियोंमें बहुतसे मृगयोनियोंमें उत्पन्न तुमारे बन्धु हुये हैं, उनको क्यों नहीं शोचते ॥ ९ ॥ कमलसहित नदी आदिकी तटियोंमें तथा कमलके वनोंमें हंसरूप तुमारे अनेक वे २ प्रसिद्ध हंस बन्धु हुये थे उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १० ॥ औरभी अन्य विचित्र वनकी पंक्तियोंमें बहुतसे वृक्ष तुमारे बंधु हुये हैं उनको क्यों नहीं शोचते हो ॥ ११ ॥ बड़े २ पर्वतोंके महान् भयंकर और अति उच्च शिखरोंपर अनेक सिंह तुमारे बंधु हुये हैं उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १२ ॥

बभ्रुवुस्तेस्ववन्तीषुसरःस्वंभोजिनीषुच ॥ बहवोबंधवोमत्स्यास्तान्कथंनानुशोचसि ॥ १३ ॥ बभ्रुविष दशार्णेषुकपिलोवनवानरः ॥ राजपुत्रस्तुषारेषुपुंद्रेषुवनवायसः ॥ १४ ॥ हैहयेषुचमातंगस्त्रिगतेषुच गर्दभः ॥ शाल्वेषुसरमापुत्रःपतत्रासरलदुमे ॥ १५ ॥ विन्ध्याद्रौपिप्पलोभूत्वाघुणोभूत्वामहावटे ॥ मन्दरेकुक्कुटोभूत्वाविप्रोजातोसिकंदरे ॥ १६ ॥

अर्थ—अनेक कमलसहित नदियोंमें बहुतसे मत्स्य तुमारे बंधु हुये हैं उनको क्यों नहीं शोचते ॥ १३ ॥ हे भ्रातः ! तुम दशार्ण नाम देशमें कपिल वनके वानर तुषार देशके राजाके पुत्र पुण्यदेशमें वनके काक हुये हो ॥ १४ ॥ हैहयदेशमें हस्ती, त्रिगतेदेशमें गर्दभ, शाल्वदेशमें कुत्ते और सरलके वृक्षमें पक्षी तुम हुये हो ॥ १५ ॥ विन्ध्याचलमें पिप्पल, महावटके वृक्षमें घुण; मन्दराचलमें कुक्कुट (मुर्गा) होके इस पर्वतकी कन्दरामें ब्राह्मण उत्पन्न हुए हो ॥ १६ ॥

कोसलेषुद्विजोभूत्वाभूत्वावंगेषुतित्तिरिः ॥ अश्वोभूत्वातुषारेषुजातस्त्वंब्रह्मणोध्वरे ॥ १७ ॥ यःकोट स्तालकंदांतर्मशकोयउदुंबरे ॥ यःप्राग्बकोविध्यवनेस्त्वंपुत्रममानुजः ॥ १८ ॥ हिमवत्कंदरेभूर्जत नुत्वग्रंथिकोटरे ॥ पिपीलिकोयःपण्मासान्सोयंत्वमनुजोमम ॥ १९ ॥ स्थितःसीमांतकुग्रामगोमयेय श्रवश्रिवकः ॥ सार्द्धसंवत्सरंसाधोसोयंत्वमनुजोमम ॥ २० ॥

अर्थ—कोशलदेशमें ब्राह्मण, वंगदेशमें तित्तिर, और तुषारदेशमें अश्व होके ब्राह्मणके घरमें तुम उत्पन्न हुये ॥ १७ ॥ जो तुम प्रथम तालकी जडमें कीड़े गूलरके वृक्षमें मच्छड हुयेहो, और विन्ध्याचलमें बक हुयेथे वही तुम अब हमारे छोटे भ्राता हुयेहो ! ॥ १८ ॥ जो तुम हिमालयकी कन्दराके भोजपत्रके कोमल त्वचाकी ग्रन्थिके कोटरमें छ ६ मासतक चेटी हुयेथे वही तुम अब मेरे लघु भ्राता हुयेहो ॥ १९ ॥ हे साधो ! इसी अपने देशकी सीमाके अन्तमें कुग्रामके शुष्क गोवरमें डेढ वर्षतक जो तुम वृश्चिक हुयेथे वही तुम अब मेरे लघु भ्राता हुयेहो ॥ २० ॥

पुलिदीस्तनपीठेषुनिलीनंयेनकानने ॥ पद्मपदेनेवपद्मेषुसोयंत्वमनुजोमम ॥ २१ ॥ एतास्वन्यासुबर्होषुजन योनिषुपुत्रक ॥ जातोसिजंबूहीपेस्मिन्पुराशतसहस्रशः ॥ २२ ॥ इत्थंतवात्मनश्चैवप्राक्तनंवासनाक्रमम् ॥ पश्यामिसूक्ष्मयाबुद्ध्यासम्यग्दर्शनशुद्धया ॥ २३ ॥ ममापिबह्वोबहुधायोनयोमोहमंथराः ॥ समतीताःस्मराम्यद्यताज्ञानोदितयादृशा ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे कमलमें भ्रमर छिपताहै ऐसेही जिस तुमने चाण्डालकीके स्तन पीठमें छिपे (चाण्डालीके पुत्र हुये) ये वही तुम अब मेरे छोटे भ्राता हुयेहो ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! इन तथा अन्य प्राणियोंकी योनियोंमें इसी जम्बूद्वीपमें तुम पूर्वकालमें सहस्रों वार उत्पन्न हुयेथे ॥ २२ ॥ इसप्रकार तुमारे तथा अपने पूर्वकालके वासनाके क्रमको सूक्ष्म दर्शनसे शुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे मैं देखताहूं ॥ २३ ॥ मैं अपनीभी अज्ञान जड बीती हुई अनेक योनियोंको इससमय ज्ञानसे उदित दृष्टिसे स्मरण करताहूं ॥ २४ ॥

त्रिगर्तेषुशुकोभूत्वाभेकोभूत्वासरित्तटे ॥ वनेषुलावकोभूत्वाजातोहमिहकानने ॥ २५ ॥ भुक्त्वापुलिं
दतांविध्येकृत्वावंगेषुवृक्षताम् ॥ उष्ट्रत्वमपि विध्यादौजातोहमिहकानने ॥ २६ ॥ यश्चातकोहिमगिरौ
योराजापौड्रमंडले ॥ व्याघ्रोयःसह्यकुंजेषुसएवाहंतवाग्रजः ॥ २७ ॥ योऽगृध्रोदशवर्षाणियोग्राहोमास
पंचकम् ॥ यःसमानांशतांसिंहःसएवेहतवाग्रजः ॥ २८ ॥

अर्थ—त्रिगर्त देशमें शुक नदीके तटपर मण्डूक बनोंमें छोटा पक्षी होके अब इस बनमें उत्पन्न हुआहुं ॥ २५ ॥
विन्ध्याचलमें चाण्डालयोनिको वंगदेशमें वृक्षयोनिको और विन्ध्याचलमें पुनः उष्ट्रयोनिको देखके इस बनमें उत्पन्न
हुआहुं ॥ २६ ॥ जो हिमालय चातक पोण्ड्रमण्डलमें राजा सप्त पर्वतके कुंजोंमें व्याघ्र हुआथा वही अब तुमारा
भ्राता हुआहै ॥ २७ ॥ जो दश वर्ष पर्यन्त गृध्र पांच मासतक ग्राह और शत (१००) वर्षतक सिंहथा वही
अब तुमारा बड़ा भ्राताहै ॥ २८ ॥

आंध्रग्रामचकोरेणतुषारनृपराजिना ॥ श्रीशैलाचार्यपुत्रेणदंभवत्कथ्यतेमया ॥ २९ ॥ सर्वेविविधसंसा
राविविधाचारचेष्टिताः ॥ विलासाजन्मनोभ्रांतेःस्मर्यतेप्राक्तनामया ॥ ३० ॥ एवंस्थितेजगज्जाताबांध
वाःशतशोगताः ॥ पितरोमातरश्चैवभ्रातरःसुहृदस्तथा ॥ ३१ ॥ कांस्तान्समनुशोचावोनशोचावश्च
कानपि ॥ बंधूनिहातिशोचावईदृश्येवजगद्वतिः ॥ ३२ ॥

अर्थ—आंध्रदेशके चकोर, हिम संयुक्त देशमें मांडलिक राजाके सदृश शोभायमान श्रीशैलाचार्यके पुत्र यह
मैं तुमसे दंभके समान कहताहुं ॥ २९ ॥ विविधप्रकारके संसारसहित, और नानाप्रकारके आचार तथा चेष्टा संयुक्त
जन्मभेदकी भ्रान्तिके पूर्वकालके विलास इससमय मैं स्मरण करताहुं ॥ ३० ॥ ऐसा सिद्धान्त होनेसे इस जगत्में
उत्पन्न सैकड़ों बन्धु, माता, पिता, भ्राता, तथा मित्रहोचुके ॥ ३१ ॥ उनमेंसे किन बन्धुओंमेंसे हम तुम किनको तो
शोचें और किनको न शोचें क्योंकि इस जगत्की दशा ऐसीही है ॥ ३२ ॥

अनंताःपितरोयांतियांत्यनंताश्चमातरः ॥ इहसंसारिणांपुंसांवनपादपपर्णवत् ॥ ३३ ॥ किंप्रमाणमतः
पुत्रदुःखस्यात्रसुखस्यच ॥ तस्मात्सर्वपरित्यज्यतिष्ठावःस्वच्छतांगतौ ॥ ३४ ॥ प्रपंचभावनांत्यक्त्वा
मनस्यहमितिस्थिताम् ॥ तांगतिगच्छभद्रंतेयांयांतिगतिकोविदाः ॥ ३५ ॥ इहाजवंजवीभावंपतनो
त्पातनात्मकम् ॥ नचशोचंतिमुधियश्चिरंवल्लंगतिकेवलम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—इस लोकमें बनके वृक्षके पत्तेके समान संसारीपुरुषोंके अनन्त पिता और अनन्तमाता होती
जाती हैं ॥ ३३ ॥ हे पुत्र ! इसलिये इस संसारमें दुःख वा सुखका क्या प्रमाण (ठिकाना) है इसकारण
वा दृश्यमात्रको त्यागकर स्वच्छताको प्राप्त होके स्थितहैं ॥ ३४ ॥ हे भ्रातः ! मनमें अहंरूपसे स्थित जो प्रपंचका
नहै उसे त्यागकर जिस गतिको आत्मज्ञानी लोग जाते हैं उस गतिको प्राप्त होओ, तुमारा कल्याणहो ॥ ३५ ॥
संसारमें नीचे गिरना, ऊपर चढनारूप निरन्तर चक्रभ्रमण होरहाहै इसको बुद्धिमान् लोग चिरकालतक नहीं शो-
चते किन्तु निरभिमानतासे यथाप्राप्त व्यवहार करते हैं ॥ ३६ ॥

भावाभावविनिर्मुक्तंजरामरणवर्जितम् ॥ संस्मरात्मानमव्यग्रोमाविमूढमनाभव ॥ ३७ ॥ नतेदुःखंनते
जन्मनतेमातानतेपिता ॥ आत्मैवासिनसद्बुद्धेत्वमन्यःकश्चिदेवहि ॥ ३८ ॥ अस्यांसंसारयात्रायांना
नाभिनयदायिनः ॥ अज्ञाएवनराःसाधुरसभावसमन्विताः ॥ ३९ ॥ मध्यस्थदृष्टयःस्वस्थायथाप्राप्ता
र्थदर्शिनः ॥ तज्ज्ञास्तुप्रेक्षकाएवसाक्षिधर्मव्यवस्थिताः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे भ्रातः ! भाव तथा अभावसे विनिर्मुक्त, तथा जरा (वृद्धाऽवस्था) से शून्य जो आत्माहै उसको साव-
धान होके स्मरण करो, और मूढमनवाले न होओ ॥ ३७ ॥ हे सद्बुद्धे ! तुमारे न माताहै न पिताहै, न तुमको दुःखहै
न जन्महै तुम तो शुद्धआत्माहो अन्य (देहादि) कोई नहीं हो ॥ ३८ ॥ इस संसारकी यात्रामें, नानाप्रकारकी चेष्टा
करनेवाले और पुरुषार्थमें सारबुद्धिसहित अज्ञानी मनुष्यहैं ॥ ३९ ॥ और तत्त्वज्ञानी तो मध्यस्थदृष्टि (उदासीन)
स्वस्थ, यथाप्राप्त अर्थके द्रष्टा दर्शनके समान स्थित केवल साक्षी धर्ममात्रमें स्थितहैं ॥ ४० ॥

कर्त्तारोपिनकर्त्तारोयथादीपानिशागमे ॥ आलोककर्मणामेवंतज्ज्ञालोकस्थिताविह ॥ ४१ ॥ प्रतिबिंबेनदृश्यं
तेस्वात्मबिंबगतैरपि ॥ यथादर्पणरत्नाद्यास्तथाकार्यैर्महाधियः ॥ ४२ ॥ सर्वेषणामयकलंकविवाजितेनस्व
स्थात्मभाक्कलितेनहृदब्जमध्ये ॥ पुत्रात्मनात्मनिमहामुनिनामुनैवसंत्यज्यसंभ्रममलंपरितोषमेहि ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
पावनबोधो नाम विंशः सर्गः ॥ २० ॥

अर्थ—रात्रिके आगमन दीपक जैसे सन्निधिमात्रसे प्रकाश क्रियाके कर्ताके सदृश कर्ता, और अभिमानसे व्याप्त न होनेसे अकर्तारूप तत्त्वज्ञानी जब इस संसारमें स्थित हैं ॥ ४१ ॥ आत्माके अध्यस्त कार्यके कर्ता होते हुये भी तत्त्वज्ञानी अपने स्वरूपसे ऐसे नहीं प्रविष्ट होते जैसे प्रतिबिम्बकी उपाधिभूत हस्त आदिमें प्राप्त दर्पण रत्न आदि अपने बिम्बभूत सब देह धर्मोंके साथ भी उनको प्रतिबिम्ब करनेपर बिम्बधर्मके समान स्वयं नहीं देख पड़ते ॥ ४२ ॥ हे पुत्र ! सम्पूर्ण एषाणामय कलंकसे वर्जित, महामुनि महामननशील, और हृदय कमलके मध्यमें स्थित स्वयं आत्मभावसे निजसे ही साक्षात्कार किये हुये इसी आत्मासे सम्पूर्ण संसारके भ्रमको त्यागके परिशिष्ट (बाकी रहित) इसी आत्मासे सन्तोषको प्राप्त होओ ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
पावनबोधोनाम विंशः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

तृष्णाका क्षय जो है वही मोक्ष है और आशासे ही चित्तकी अनेक वृत्तियां होती हैं और आशा रहित आत्म-ज्ञानसे पूर्ण प्राणीकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है यह विषय २१ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवं प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः ॥ प्रबोधमाप्य आकाशं प्रभात इव भूतलम् ॥ १ ॥ उभावपिततः सिद्धौ ज्ञानविज्ञानपारंगौ ॥ विचेरतुर्वनेतस्मिन् यावद्विच्छन्निदितौ ॥ २ ॥ ततः कदाचित्कालेन निर्वाणपदमागतौ ॥ तौ विदेहौ गतस्ते हौ दीपा विवशमंगतौ ॥ ३ ॥ एवं प्राग्भुक्तदेहानां मनंता जनबन्धुता ॥ आः कैः किं गृह्यते ताभ्यः किं वासं त्यज्यते न च ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! उस समय इस प्रकार पुण्यसे बोधित पावन ज्ञान इस प्रकार पाया जैसे प्रातःकालमें भूतल प्रकाशको ॥ १ ॥ इसके पश्चात् दोनों सिद्ध ज्ञान विज्ञान पारंगत निन्दारहित सिद्ध होगये और उसी वनमें विचरने लगे ॥ २ ॥ इसके पश्चात् वे दोनों देहरहित कालपाके निर्वाणपदको ऐसे प्राप्त हुये जैसे स्नेह-रहित दो दीप शान्तिको ॥ ३ ॥ इस प्रकार पूर्व मुक्त देहोंके अनन्त ये बन्धुओंके अनेक समूह हैं, अहो ! हे पाप-रहित रामजी ! उनमेंसे किसको ग्रहण करै और किसको त्यागै ॥ ४ ॥

पिपिल, दासामनंतानां तृष्णानां रघुनन्दन ॥ उपायस्त्याग एवैकोन नाम परिपालनम् ॥ ५ ॥ चित्तनेनैधते चिं धनेनेव पावकः ॥ नश्यत्यचित्तनेनैव विनैधनमिवानलः ॥ ६ ॥ ध्येयत्यागरथा रूढः करुणोदारया इशा ॥ लोकमालोक्यन्दीनमातिष्ठोत्तिष्ठ राघव ॥ ७ ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छानिष्कामा विगता मया ॥ एनां प्राप्य महाबाहो विमृष्टोऽपि न मुह्यति ॥ ८ ॥

अर्थ—इसलिये हे रघुनन्दन ! सब शोकादिके मूलभूत, प्रत्येक विषयोंमें अनन्त तृष्णाओंको त्यागना ही शान्तिका उपाय है, न कि विषयके सम्प्रदानसे उनका बढाना ॥ ५ ॥ जैसे इन्धनसे अग्नि बढती है ऐसे ही चिन्तनसे चिन्ता बढती है, बिना चिन्तासे ऐसे नष्ट होती है जैसे बिना इन्धनसे अग्नि ॥ ६ ॥ हे रघुनन्दन ! ध्येयनाम वासनाके त्यागरूप रथपर आरूढ होके करुणासे उदार दृष्टिसे दीनजनोंको देखते हुये प्रकृत व्यवहारोंको करो ॥ ७ ॥ हे महा-बाहो ! यह अति निर्मल, निष्काम उपाधिरहित ब्रह्म सम्बन्धी स्थिति है, इसको पाकर लोक व्यवहारमें चतुरता-रहित भी प्राणी मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ८ ॥

एकं विवेकं सुहृदमेकां प्रौढसखीं धियम् ॥ आदाय विहरन्नेवं संकटेषु न मुह्यति ॥ ९ ॥ विनिवारितसर्वार्था दपहस्तित बांधवात् ॥ न स्वधैर्याद्विद्वत्कश्चिदभ्युद्वरति संकटात् ॥ १० ॥ वैराग्येणाथ शास्त्रेण महत्त्वादि गुणैरपि ॥ यत्नेनापद्विघातार्थं स्वयमेवोन्नयेन्मनः ॥ ११ ॥ न तन्निभुवनैश्चर्यान्नकोशाद्रक्षधारिणः ॥ फलमासाद्यते चित्ताद्यन्महत्त्वोपबृंहितात् ॥ १२ ॥

अर्थ—एक विवेकरूप मित्र तथा परमार्थ बोधरूप प्रियसखी (स्त्री) को साथ लेके विहार करते हुये संकटमें भी मोहित नहीं होता ॥ ९ ॥ धनोंके त्याग, बांधवोंके हस्तसे दूर करने तथा अपने धैर्यसे अन्य कोई भी मनुष्यको संकटसे उद्धार नहीं करता ॥ १० ॥ वैराग्यसे, शास्त्रसे और महत्त्वादि गुणोंसे यत्नसे आपत्तिके विघातको लिये अपनेको विषयरूप गर्तसे निकालो ॥ ११ ॥ हे रामजी ! तुच्छ विषयोंके त्यागसे वृद्धिको प्राप्त चित्तसे जो फल प्राप्त होता है वह त्रिभुवनके ऐश्वर्यसे वा रत्नके कोशसे नहीं प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

तदेतस्मिज्जगत्कुक्षौपातोत्पातनदोलनैः ॥ पतंतिरुषायेवैमनस्तेपांगतज्वरम् ॥ १३ ॥ पूर्णमनसिसंपूर्णजगत्सर्वसुधाद्रवैः ॥ उपानद्रूढषादस्यननुचर्मस्त्वृतैवभूः ॥ १४ ॥ वैराग्यात्पूर्णतामेतिमनोनाशवशानुगम् ॥ आशयारिक्ततामेतिशरदेवसरोमलम् ॥ १५ ॥ हृदयशून्यतामेतिप्रकटीकृतकोटरम् ॥ अगस्तिपीतार्णववदाशाविवशचेतसाम् ॥ १६ ॥

अर्थ—इस कारणसे अधोगति ऊर्ध्वगति तथा मृत्युलोकमें जन्म परम्पराओंसे जो लोग इस संसारकी कुक्षि (कोख) में हैं उनका मन सदा संतापसहितहै ॥ १३ ॥ और ब्रह्मज्ञानसे पूर्ण मनके होनेपर सम्पूर्ण जगत् सुधा रूपसे मानो पूर्ण है क्योंकि उपानत् (जूते) से आच्छादित पादवालेके अर्थ मानो सम्पूर्ण पृथिवी कोमल चर्मसेही आच्छादितहै ॥ १४ ॥ जो मन आशाके वशमें नहीं है वह वैराग्यसे पूर्णताको प्राप्त होताहै और आशासे समुद्रके उदरके समान ऐसे खाली होजाताहै जैसे शरद्वस्त्रुसे भिन्न तडागका मल ॥ १५ ॥ आशासे विवश चित्तवालोंका हृदय अन्तर्गत लोभ दैन्यादि दोषोंको प्रगटतापूर्वक ऐसे शून्यताको प्राप्त होताहै जैसे आगस्तिऋषिके पीनेपर समुद्र ॥ १६ ॥

यस्यचित्ततरौस्फारेवृष्णाचपलमर्कटी ॥ नवलगतिमहत्तस्यराजतेहृद्वनंततम् ॥ १७ ॥ पद्माक्षकोशंविजगद्रोष्पदंयोजनव्रजम् ॥ निमेषार्द्धमहाकल्पःस्पृहारहितचेतसाम् ॥ १८ ॥ शीततासानशीतांशोर्नहिमाचलकंदरे ॥ नरंभाचंद्रनावल्यानिःस्पृहेषुमनस्सुया ॥ १९ ॥ नतथाभातिपूर्णेदुर्नपूर्णःक्षीरसागरः ॥ नलक्ष्मीवदनंकांतस्पृहाहीनंयथामनः ॥ २० ॥

अर्थ—जिसके शान्त वैराग्यादि फलसे चित्तरूप महावृक्षपर तृष्णा चंचल मर्कटी (वानरही) नहीं गर्जती उनका मन बुद्धि, चित्त तथा अहंकार यह चार प्रकारके वृक्षोंसे व्यापक हृदयरूप वन शोभित होताहै ॥ १७ ॥ इच्छारहित तथा ब्रह्मज्ञानसे पूर्णचित्तवालोंको तीनों लोक कमलके कोश (कमलबीज) के समानहै जो जनोंका समूह गौओंके खुरके सदृशहै और महाकल्पभी निमेषका अर्धभागहै ॥ १८ ॥ चन्द्रमामें वह शीतलता नहीं है हिमालयकी कंदरामें तथा रम्भा (केला) वा चन्द्रनोंकी पंक्तियोंमेंभी वह शीतलता नहीं है जो निस्पृह पुरुषोंके मनमें है ॥ १९ ॥ पूर्णचन्द्र, क्षीणसार, और लक्ष्मीके मुखमें वह शोभा नहीं है जैसीकी स्पृहा (पदार्थकी इच्छा) रहित मनमें है ॥ २० ॥

यथाब्दलेखाशशिनंसुधालेपमषीयथा ॥ दूषयत्येवमेवांतर्नरमाशापिशचिका ॥ २१ ॥ आशाख्याश्रितवृक्षस्यशाखाःस्थगितदिक्कटाः ॥ तासुच्छिन्नास्वरूपत्वयातिचित्तमहादुमः ॥ २२ ॥ छिन्नवृष्णामहाशाखेचित्तस्थानौस्थितिगते ॥ एकरूपतयाधैर्यप्रयातिशतशाखताम् ॥ २३ ॥ अनस्तमितधैर्यजतेनचित्तेक्षयंगते ॥ तत्पदंप्राप्यतेरामयत्रनाशोनविद्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे चन्द्रलेखाको मेघमण्डल चूनाके लेपको वर्षा दूषित करती है इसीप्रकार मनुष्यके अन्तःकरणको आशाखूप पिशाचिका ॥ २१ ॥ चित्तरूप वृक्षकी आशाखूप शाखाये दिगन्तोंको आच्छादन करलियाहै और उन शाखाओंके छिन्न होनेपर चित्तरूप महावृक्ष ब्रह्म (पक्षमें स्थाणु) रूपताको प्राप्त होताहै ॥ २२ ॥ छिन्न वृष्णारूप महाशाखाओंसे शोभित चित्तरूप स्थाणुके स्थित होनेपर एकरूप (अल्प) तासे जो धैर्य है वह शत शाखता (वृद्धि) को प्राप्त होताहै ॥ २३ ॥ हे रामजी ! जिसका धैर्य अस्त नहीं है अर्थात् वैराग्य जितेन्द्रियत्व द्वन्द्वसहिष्णुतादि धैर्ययुक्त पुरुष उस पदको प्राप्त होताहै जिसका नाश नहीं है ॥ २४ ॥

एतासांचित्तवृत्तीनामाशानामुत्तमाशयः ॥ नंददासिप्रहरोहंचेतद्भयनास्तिराघव ॥ २५ ॥ चित्तवृत्तिविहीनंतेयदाय—हे भ्रातृताम् ॥ तदामोक्षमयीमंतःसत्तामाप्रोषितांतताम् ॥ २६ ॥ चित्तकौशिकपक्षिण्यावृष्णयाक्षुण करो, अमंगलानिविस्तारमलमायांतिराघव ॥ २७ ॥ चित्तनवृत्तिरित्युक्तंवर्ततेचित्तमाशया ॥ चित्तो शुद्धआत्माशांत्यक्त्वानिश्चिततांव्रज ॥ २८ ॥ योययावर्ततेवृत्त्यासतयैवविनाक्षयी ॥ अतश्चित्तेष्वप्यर्थमेसारुप्रक्षयंनय ॥ २९ ॥ प्रशमितसकलैषणोमहात्मन्भवभवबंधमपास्यमुक्तचित्तः ॥ मनसिनिगडे—कदाशाःपरिमलितासुचतासुकोनमुक्तः ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे वृष्णाविचिकित्सायोगोत्पत्तिर्नामैकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उत्तम अन्तःकरणयुक्त होके यदि इन चित्तकी वृत्तियोंके उत्पन्न होनेके अर्थ स्थान नहीं दोगे तो जन्मादिका भय तुमको नहीं है ॥ २५ ॥ हे रामजी ! जब चित्तकी वृत्तिसे हीन तुमारा चित्त अचित्तता दशाको प्राप्त होगा तभी तुम उस पूर्ण मोक्षमयी सत्ताको प्राप्त होओगे ॥ २६ ॥ हे राघव ! जब क्षुब्धरूपसे तुमारे चित्तमें वृष्णारूप उल्लूकी स्थितहै तब तुमारे अमंगल पूर्णरीतिसे विस्तारको प्राप्त होंगे ॥ २७ ॥ चिन्तनको वृत्ति (चित्त

वृत्ति) कहते हैं और वह चित्तवृत्ति आशासे प्रवृत्त होती है इसलिये आशारूप चित्तवृत्तिको त्यागकर निश्चितता दशाको प्राप्त होओ ॥ २८ ॥ जो जिस वृत्तिसे है उसका क्षय उसी वृत्तिके अभावसे होता है इसकारण चित्तके शान्तिके लिये चित्तकी वृत्तिका क्षय करो ॥ २९ ॥ हे महात्मन् ! तुम पुत्र, चित्त तथा लोक सम्पूर्णकी अन्वेषणा (इच्छा) को शान्त करके और आशानाम संसारके बन्धनको छोड़के मुक्तचित्त होके जीवन्मुक्त होजाओ, क्योंकि मनमें जो दुष्ट आशाएँ वेही आत्माके बन्धनके लिये बैलकी रस्सी हैं उन दुष्ट आशाओंके नष्ट होनेपर कौन प्राणी मुक्त नहीं होसकता ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
तृष्णाविचिकित्सा योगोपदेशो नामैकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

बलिके आख्यानका उपक्रम (आरम्भ) करके इस २२ के सर्गमें पातालका तथा बलिका राज्य और वैराग्यसे मेरुके शिखरपर विचारणा इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ अथवारधुवंशाख्यनभःपूर्णनिशाकर ॥ बलिवद्बुद्धिभेदेनज्ञानमासादयाम
लम् ॥ १ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञत्वत्प्रसदान्मयाहृदि ॥ प्राप्तंप्राप्तव्यमखिलविश्रांतं
चामलेपदे ॥ २ ॥ शरदीवांबरादभ्रमदभ्रंमचेतसः ॥ विभोव्यपगतंसर्वतृष्णाख्यंतन्महातमः ॥ ३ ॥
अमृतापूरितःस्वस्थःशीतलात्मा महाद्युतिः ॥ तिष्ठाम्यानंदवानंतःसायंपूर्णइवोड्ढराट् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे पूर्णचन्द्र सदृश रघुवंशमणे ! अकस्मात् बुद्धिके उदयसे पूर्ण रीतिसे तुम बलिके तुल्य ज्ञान प्राप्त करो ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्व धर्मज्ञ ! आपकी कृपासे हृदयमें संपूर्ण प्राप्तव्य प्राप्त किया और निर्मल पदमें विश्रामभी पाया ॥ २ ॥ हे प्रभो ! जैसे शरत्कालमें आकाशसे शीघ्रही महामेघमण्डलभी नष्ट होजाता है ऐसेही मेरे चित्तसे वह तृष्णारूप महातम नष्ट होगया ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! ज्ञानरूप अमृतसे सर्वथा पूर्ण शीतल चित्त और महाप्रकाशयुक्त और अन्तःकरणमें आनन्दसहित सायंकालमें पूर्ण चन्द्रके सदृश मैं स्थित हूँ ॥ ४ ॥

अशेषसंशयांभोदशरत्समयकित्वहम् ॥ तृप्तिमेपांगच्छामिवचसांवदतस्तव ॥ ५ ॥ बलेर्विज्ञानसं
प्राप्तिपुनर्मदबोधवृद्धये ॥ विभोकथयस्त्रिदंतं संतोनावनतंप्रति ॥ ६ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ शृणुराघ
वतेवक्ष्येबलेर्वृत्तांतमुत्तमम् ॥ श्रुतेनयेनतंतत्त्वबोधंप्राप्स्यसिशाश्वतम् ॥ ७ ॥ अस्त्यस्मिञ्जगतःको
शेकस्मिंश्चिद्विद्विक्कुंजके ॥ पातालमितिविख्यातो लोकोभूमेरधःस्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—परन्तु हे पूर्ण संशयरूप मेघमण्डलके लिये शरत्समय आपके कहते हुये इन वचनोंको सुनके मैं तृप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! पुनः मेरे ज्ञानकी पृष्ठिके लिये राजाबलिके ज्ञानकी प्राप्तिका वृत्तान्त कहिये क्योंकि नम्रशिष्यके उपदेश देनेमें महात्मा लोग खेदको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रावव ! सुनो तुमारे लिये मैं राजा बलिका उत्तम वृत्तान्त कहूंगा जिसके सुननेसे तुम उस नित्य तत्त्वबोधको पावोगे ॥ ७ ॥ इस ब्रह्माण्डमें किसी दिशाके कुंजमें पृथिवीके नीचे पातालनामसे प्रसिद्ध लोक है ॥ ८ ॥

क्षीरोदार्णवजाताभिर्दिग्धाभिरमृतांशुभिः ॥ कचिद्धानवकन्याभिर्भातिनिर्विवरांतरः ॥ ९ ॥ जिह्वाग
णोद्दामरवैर्विलोलरसनायुगैः ॥ कचिद्भोगिभिरापूर्णःसहस्रशतमस्तकैः ॥ १० ॥ देहाद्रिवलिताशेष
विश्वोद्धरणघस्मरैः ॥ कचिद्दनुस्तैर्व्याघ्रश्वलद्भिरिवमेरुभिः ॥ ११ ॥ कुंभकूटाग्रविश्रांतवसुधामंड
लोदरैः ॥ कचिद्दिग्दतिभिर्दत्तहुमाद्रिभिरुपाश्रितः ॥ १२ ॥

अर्थ—क्षीरसागरमें उत्पन्न अमृतकी किरणोंसे वर्जित दानवोंकी कन्याओंसे पूर्ण कहीं कहीं वह शोभित हो रहा है ॥ ९ ॥ दोसे आदि लेके सहस्र (हजार) जिह्वा गणोंसे उद्धत शब्दकारी, चंचल जिह्वायुक्त सहस्रों मस्तकवाले शेषादि सर्पोंसे कहीं पूर्ण ॥ १० ॥ देहरूप पर्वतोंसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करनेवाले, तथा विश्वके उद्धारक धर्म वा यज्ञके हविषके बलसे भक्षक और चलायमान मेरुके सदृश दनुके पुत्रों (दानवों) से किसी स्थानमें व्याप्त वह देश है ॥ ११ ॥ जहां गण्डस्थलरूप शिखरोंपर वसुधामण्डलका मध्य विश्राम कर रहा है और दन्तरूप वृक्षोंसे पूर्ण रीतिसे उपाश्रित अर्थात् पर्वतके समान आश्रयभूत ॥ १२ ॥

महाकटकटाशब्दवस्तुभूतपरंपरैः ॥ कचिदुर्गंधभूताभैरधोनारकमंडलैः ॥ १३ ॥ आभूतलमभिप्रोत
सप्तपातालमंडलैः ॥ कचिद्भक्ताकरैर्व्याप्तःपातालैर्विवरैरेव ॥ १४ ॥ सुरासुरशिरःसुप्तपादांभोरुहपां
सुना ॥ कचिद्भगवतातेनकपिलेनपवित्रितः ॥ १५ ॥ आसुरीसंभृतानंतपूजनक्रीडनैषिणा ॥ कचिद्भग
वतातेनहाटकेशेनपालितः ॥ १६ ॥

अर्थ—महा कटकटा शब्दोंसे भूतों (जीवों) की श्रेणियोंको त्रस्त (भयभीत) करनेवाले, और दुर्गन्ध-
युक्त कर्मोंके प्रतिभासयुक्त नारक (नरक निवासी) प्राणियोंसे अधोदेशमें कहीं व्याप्त वह देशहै ॥ १३ ॥ हमारे भू-
तल पर्यन्त लोहकी सलाकामें पूयके समान सप्त पातालमण्डल सहित रत्नोंके आकर मेरू आदि पर्वतोंसे व्याप्त,
और कहीं विवरके समान पातालके अवयवोंसे व्याप्त वह देशहै ॥ १४ ॥ देवता तथा असुरोंके शिरोभागमें च-
रणको विश्राम करनेवाले भगवान् कपिल देवसे वह देश पवित्र किया गयाहै तथा असुरोंकी स्त्रिया वा सेनाओंसे ए-
कात्रित किये हुये अनंतपूजन और क्रीडनके अभिलाषी सुवर्णसे रचित पूजित लिंग महादेवसे पालितहै ॥ १५ ॥ १६ ॥

तस्मिन्नसुरदोस्तंभधार्यमाणमहाभरे ॥ बभूवदानवोराजाविरोचनसुतोबलिः ॥ १७ ॥ साक्रंदेनसमं
सर्वैःसुरविद्याधरोरगैः ॥ पादसंवाहनंयस्यसुरराजेनवांछितम् ॥ १८ ॥ कोशस्त्रैलोक्यरत्नानांपातासर्व
शरीरिणाम् ॥ धर्ताभूवनधर्तृणांयस्यपालयिताहरिः ॥ १९ ॥ ऐरावणस्यसंशोषयन्नाम्नाकटभित्तयः ॥
केकयेवाहिहन्नाड्योजगमुराजगमुरार्त्तताम् ॥ २० ॥

अर्थ—असुरोंकी भुजारूपी स्तंभोंसे धारित महान् राज्यका भार सहित उस पातालमें विरोचनका पुत्र बलि
नाम दानव राजा था ॥ १७ ॥ रोदनके साथ सब विद्याधर उरग तथा इन्द्रसेभी जिसका पादसंवाह (पैरद्वाना)
वांछित था ॥ १८ ॥ त्रैलोक्यरूपी रत्नोंके कोश सब प्राणियोंके रक्षक भुवनोंके धारण करनेवाले ब्रह्मादिकाभी धारण
करता विष्णुभगवान् जिसके रक्षकहैं ऐसा वह बलिराजा था ॥ १९ ॥ जिसका नाम श्रवणमात्रसे ऐरावत नाम हां-
थीके गण्डस्थल ऐसे शोषणता तथा आर्तता (दीनता) को प्राप्त होते जैसे मयूरकी वाणी सुननेसे सर्पोंके हृदयकी
नाडियां ॥ २० ॥

प्रतापोग्रोष्मभिर्यस्यकल्पकालइवाब्धयः ॥ ययुःशोषोन्मुखाःसप्तसप्ततांक्षुपिताकृतेः ॥ २१ ॥ यदध्व
राश्यधूमाभ्रराजयोवलिताब्धयः ॥ ब्रह्मांडकोटरस्यास्यसदाकवचतांययुः ॥ २२ ॥ यस्यदृष्टिदृढाघात
नुन्नाधारकुलाचलाः ॥ विनमंतिदिशःसर्वालताःफलनताइव ॥ २३ ॥ लीलाविजितनिःशेषभुवनाभोग
भूषणः ॥ दशकोटीःसवर्षाणिदैत्योराज्यंचकारह ॥ २४ ॥

अर्थ—जिसके कुपित आकारके प्रतापकी उष्णताके स्पर्शोंसे सातों महासमुद्र शोषणताकी ओर अभिमुख हो-
कर प्रलयकालके समान सात गर्तकी संख्या मात्रताको प्राप्त होतेथे ॥ २१ ॥ जिसके अश्वमेधादि यज्ञसे उत्पन्न मे-
घकी पंक्तियां समुद्रको आच्छादन करनेवालीं इस ब्रह्माण्डरूपी कोटरके वृष्टि आदिके द्वारा रक्षाके हेतु होनेसे सदा
कवचरूपताको प्राप्त होतीथी ॥ २२ ॥ जिसके दृष्टिके कुपित निरीक्षणसे पृथिवीके आधार सप्त कुलाचलभी विदीर्ण
होतेथे और सम्पूर्ण दिशा अर्थात् (सब देशके प्राणी) जिसको देखकर ऐसे नम्रीभूत होतेथे जैसे फलके बोझसे झुकी
हुई सम्पूर्ण लता ॥ २३ ॥ ऐसा प्रतापी लीलामात्रसे सम्पूर्ण लोकोंके भूषणभूत इन्द्रादिकोंकोभी जीतनेवाला उस
दैत्य राजा बलिले दश करोड वर्ष राज्य किया ॥ २४ ॥

अथगच्छत्स्वनल्पेषुयुगेष्वावर्त्तवृत्तिषु ॥ सुरासुरमहौघेषुप्रोत्पतत्सुपतत्सुच ॥ २५ ॥ अजस्रमतिभु
क्तेषुत्रैलोक्योदारवृत्तिषु ॥ भोगेष्वभजदुद्वेगंबलिर्दानवनायकः ॥ २६ ॥ मेरुशृंगशिखारत्नकृतवाताय
नस्थितः ॥ एकदाचितयामासस्वयंसंसारसंस्थितिम् ॥ २७ ॥ किंयंतमिदमक्षुण्णशक्तिनैवमयाधुना ॥
साम्राज्यमिहकर्त्तव्यंविहर्त्तव्यंजगत्रये ॥ २८ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर जलके आवर्तके समान आवर्तनशील अनेक युगोंके बीतनेपर और सुर असुरोंके महान्
समूहोंके ऊपर चढ़ने तथा नीचे गिरनेपर ॥ २५ ॥ निरन्तर त्रैलोक्यमें उत्तम भोगोंके भोगनेपर दानवोंके राजा ब-
लिको वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ मेरूपर्वतके शिखरकी चोटीपर रत्नसे निर्मित झरोखोंमें बैठे हुये उसने एक समय
संसारकी स्थितिको स्वयं चिंतन किया ॥ २७ ॥ कि शत्रुओंसे अकुंठित शक्ति मुझे अब कितने कालतक संसारमें
राज्य करना वा कबतक तीनों लोकमें विहार करना चाहिये ॥ २८ ॥

महताममराष्ट्रेणत्रैलोक्याद्भुतकारिणा ॥ किंवाभवतिभुक्तेनभूरिभोगातिहारिणा ॥ २९ ॥ आपातमात्र
मधुरमावश्यकपरिक्षयम् ॥ भोगोपभोगमात्रंमेकिनामेदंसुखावहम् ॥ ३० ॥ पुनर्दिनैककलनाशर्वरीसं

स्थितिः पुनः ॥ पुनस्तान्येवकर्माणिलज्जायैनचतुष्टये ॥ ३१ ॥ पुनरालिङ्ग्यतेकांतापुनरेवचभुज्यते ॥
सेयंशिशुजनक्रीडालज्जायैमहतामिह ॥ ३२ ॥

अर्थ—तीनों लोकमें अद्भुत कर्मकारी मेरे इस महान् राज्यामें क्या होगा और अति मनोहर भोगोंके भोगने-
सेभी क्या होगा ॥ २९ ॥ विना विचारेही अति रमणीय, निश्चयरूपसे विनाशी, यह संपूर्ण भोगमात्र मुझे क्या सुख-
दायी है ॥ ३० ॥ पुनः वही दिनकी रचना पुनः रात्रिकी स्थिति, गमनागमन, पुनः वही स्नान भोजन शयनादि कर्म
महान् लोकोंके लज्जाहीके लिये ह न कि सन्तोषको ॥ ३१ ॥ पुनः उन्ही कान्ताओंका आलिङ्गन करना, पुनः उन्ही
भोगोंका भोगना यह बालकोंकी क्रीडा महात्माओंको इस संसारमें लज्जाहीके लिये है ॥ ३२ ॥

तमेवभुक्तविरसंव्यापारौघंपुनः पुनः ॥ दिवसेदिवसेकुर्वन्प्राज्ञः कस्मान्नलज्जते ॥ ३३ ॥ पुनर्दिनपुनारा-
त्रिः पुनः कार्यपरंपराः ॥ पुनः पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयं विडम्बना ॥ ३४ ॥ ऊर्मितां पुनरासाद्य पुनरेति निरू-
र्मिताम् ॥ यथाजलंतथैवायं तांतामेतिक्रियां जनः ॥ ३५ ॥ उन्मत्तचेष्टिताकारा पुनः पुनरियं क्रिया ॥ जनं
हासयते प्राज्ञं बाललीलोपमासुहृः ॥ ३६ ॥

अर्थ—भोगसे विरस उसी व्यापारके समूहको पुनः पुनः दिन दिन करते हुये बुद्धिमान् पुरुष क्यों नहीं
लज्जित होता ॥ ३३ ॥ पुनः दिन, पुनः रात्रि, पुनः उन्ही कार्योंकी परम्परा बुद्धिमान् पुरुषके लिये पुनः करना इ-
सको मैं बुद्धि विडम्बना मानताहूँ ॥ ३४ ॥ जैसे जल तरंगरूपताको प्राप्त होकर पुनः तरंगके अभावको प्राप्त होताहै
ऐसेही उन्ही २ क्रियाओंको यह जन पुनः प्राप्त होताहै न कि कोई नवीन वस्तु ॥ ३५ ॥ उन्मत्तकी चेष्टाके समान
तथा बालककी लीलाके सदृश पुनः पुनः यह क्रिया बुद्धिमान् जनको वारम्बार हास्यके योग्य करती है ॥ ३६ ॥

कृतयाप्यनयानित्यं क्रियया कृतकार्यया ॥ कोर्यः स्यात्तादृशेन पुनः कर्मन विद्यते ॥ ३७ ॥ कियंतमथवा
कालमिदमांडं बरं महत् ॥ इहास्माभिरनुप्रेयं किं तावत्समवाप्यते ॥ ३८ ॥ अनन्तेयं शिशुः क्रीडावस्तु शून्यै-
व वस्तुतः ॥ आवृत्त्या क्रियते व्यर्थं मनर्थं प्रसारार्थेभिः ॥ ३९ ॥ फलमेकं महोदारं नेह पश्यामि किंचन ॥
कार्यमस्तीतरत्प्राप्तेयस्मिन्नामन किंचन ॥ ४० ॥

अर्थ—सफलरूपतासे इस क्रियाको नित्य करनेपरभी ऐसा कौनसा प्रयोजन होताहै जिससे पुनः कर्म नहो
॥ ३७ ॥ अथवा इस संसारमें इस महान् आडम्बर अर्थात् दृष्टअदृष्टरूप कर्म समूहको कितने कालतक हम लो-
गोंके अनुष्ठान करना चाहिये और इसके करनेसे कौनसा कर्म समाप्त होताहै ॥ ३८ ॥ यथार्थमें वस्तुशून्य अनन्त
यह शिशुक्रीडा दुःख परम्पराके अर्थोंको जीव व्यर्थ बार २ करतेहैं ॥ ३९ ॥ जिसके प्राप्त होनेपर अन्य कुछभी फलव्य
नहीं है ऐसा फल पुरुषार्थरूप मैं कुछ नहीं देखता ॥ ४० ॥

भोगादृते किमन्यत्स्यात्तद्भव्यमविनाशियत् ॥ एवं संचितयाम्याशुदध्यौ मत्वेत्यसौ बलिः ॥ ४१ ॥ अ-
थाभ्युवाचासुरराडाः संस्पृतमिति क्षणात् ॥ स्वात्मन्येव मनस्यर्थं स भूभंगं विमर्शयन् ॥ ४२ ॥ पुरा किं
लेह भगवान्पृष्टो भूत्सविरोचनः ॥ पितामयात्मतत्त्वज्ञो दृष्टलोकपरावरः ॥ ४३ ॥ यथासकलदुःखानां
सुखानां च महामते ॥ यत्र सर्वे भ्रमाः शांताः कोसौ सीमांत उच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—तुच्छ विषय सुखके सिवाय अन्य नित्य सुख क्या होसकताहै ऐसा मैं चिंतन करूँ, ऐसा विचार करके
इस राजा बलिने शीघ्र ध्यान किया ॥ ४१ ॥ इसके पश्चात् (ध्यानके पीछे) क्षणभरमें अपनेही मनमें वह असुरोंका
राजा पूर्वकालके संस्कारके उद्बोधसे भौह चढाके स्मरण कियेहुये अर्थको अपने मनमेंही विचारते हुये बोला कि आः
मैंने स्मरण करलिया ॥ ४२ ॥ उसने अपने मनमें विचारा कि पूर्व समयमें इस लोक तथा परलोकके देखनेवाले तत्त्व-
वेत्ता भगवान् विरोचन अपने पितासे मैंने पूछाथा ॥ ४३ ॥ कि—हे महामते पितः ! सब दुःखोंके परिहार तथा
विषयके सुखोंकी प्राप्तिके उपायरूप सम्पूर्ण व्यवहार जहां शान्त होजातेहैं वह संसारका अंत कौन कहा गयाहै ॥ ४४ ॥

कोपशांतो मनो मोहः कातीताः सकलैषणाः ॥ विरामरहितं कुत्र तात विश्रमणं चिरम् ॥ ४५ ॥ किंप्राप्तेह
समस्तेभ्यः प्राप्येस्मिंस्त्वृत्तिमान् पुमान् ॥ किंदृष्टादर्शनं भूयो न तातोपकरोत्यलम् ॥ ४६ ॥ अत्यंत बहवो
प्येते भोगादिन सुखावहाः ॥ क्षोभयंति मनो मोहेपातयंति सतामपि ॥ ४७ ॥ तत्ताता विद्वत्तानंदसुंदरं किं
चिदेवमे ॥ तादृकथययत्र स्थश्चिरं विश्रान्तिमेम्यहम् ॥ ४८ ॥ इत्याकर्ण्य पुरा निशाकरकरस्पृक्षां लुगुच्छ-
स्विलत् पुष्पापूरकृतावगुण्डनपदस्थोक्तं लेतेन मे ॥ पित्रास्वर्गद्वारस्य सागरतरोः संरोपितस्याजिरेस्फारा
काररसायनासवसमंसंमोहशान्त्यैव च ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाधे उपशमप्रकरणे
विरोचनस्मरणं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

अर्थ—हे तात ! मनका मोह कहां शान्त होताहै धन आदिकी एषणा (अभिलाषा) कहां जाके नष्ट होती है पुनः श्रम न करनेके लिये सदा कालके अर्थ चित्तको विश्राम कहां होताहै ॥ ४५ ॥ कौनसी वस्तुको प्राप्त होकर यह प्राणी ब्रह्मलोक पर्यन्त विषयोसे तप्त होता, और किसका दर्शनकर पुनः अन्य दर्शन उपकारी नहीं होताहै ॥ ४६ ॥ बहुत अधिक और अनेकभी ये संसारी भोग सुखदायक नहीं किन्तु सज्जनोंकोभी मनका मोह होनेपर क्षोभितकर देते हैं ॥ ४७ ॥ हे पितः ! इसकारणसे स्वाभाविक आनन्ददायी और सुन्दर कुछ उसप्रकारका पदार्थ मुझसे कहो कि जहांपर स्थितहोके मैं चिरकालतक परम विश्रान्तिको प्राप्त होऊं ॥ ४८ ॥ पूर्वकालमें चन्द्रमाके किरणोंकी भाँति स्पर्धाकारक पुष्प तथा फलोंके गुच्छोंके समूहोंसे जिसका मूलस्थान वेष्टित किया गयाहै ऐसे स्वर्गसे बलसे आनीत और अपने अंगणमें लगाये हुये कल्पवृक्षके नीचे बैठे हुये मेरे पिता इस पूर्वोक्त मेरे प्रश्नको सुनकर उसी कल्पवृक्षके विशालाकार रसायनरूप पुष्परसोंके समान सुगन्धित तथा मधुर अर्थात् जरामरण निवारक वचन मेरे मोहके शान्तिके लिये जो कहाथा वह मुझे स्मरणहै ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
विरोचनवाक्यस्मरणं नामः द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

॥ विरोचनउवाच ॥ ॥ अस्तिपुत्रातिविततोदेशाविपुलकोटरः ॥ त्रैलोक्यानांसहस्राणियत्रमांतिबह
न्यपि ॥ १ ॥ यत्रनांभोधयोनापिसागरावानचाद्रयः ॥ नवनानिनतीर्थानिननद्योनसरांसिच ॥ २ ॥
नमहीनापिचाकाशंनद्यौर्नपवनादयः ॥ नचंद्राकौनलोकेशानदेवानचदानवाः ॥ ३ ॥ नभूतयक्षरक्षांसि
नगुल्मानवनश्रियः ॥ नकाष्ठतृणभूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ ४ ॥

अर्थ—विरोचनजी बोले—हे पुत्र ! विशालकोटरसहित अति विस्तृत देश (मोक्ष वा शुद्धात्मा) है जिसमें अनेक त्रिलोकी सहस्रभी समा सकते हैं ॥ १ ॥ जहां न समुद्र, न सागर, न पर्वत, न वन, न तीर्थ, न नदी, और न तडागहै ॥ २ ॥ जहां न पृथिवी, न आकाश, न अन्तरिक्ष, न पवन, न चन्द्र, न सूर्य, न लोकेश इन्द्रादि, और न देवदानव, ॥ ३ ॥ न भूत, न यक्ष, राक्षस, न लता न बनकी शोभा, न काष्ठ, तृण, भूत, और न स्थावर और न चलायमान नानापोनानाशानोर्ध्वनाधोनविष्टपम् ॥ नलोकोनातपोनाहंनहरीन्द्रहरादयः ॥ ५ ॥ एकएवास्तिसु
महांस्तत्रराजामहाद्युतिः ॥ सर्वकृत्सर्वगःसर्वःसचतुष्णीव्यवस्थितः ॥ ६ ॥ तेनसंकल्पितोमंत्रीस
र्वसन्मंत्रणोन्मुखः ॥ अघटंघटयत्याशुघटंविघटयत्यलम् ॥ ७ ॥ भोक्तुंनकिंचिच्छक्नोतिनचजानाति
किंचन ॥ राजार्थकेवलंसर्वकरोत्यज्ञोपिसन्सदा ॥ ८ ॥

अर्थ—न जल न अग्नि न आशा, न ऊपर न नीचा और न स्वर्ग न लोक, न आतप, न हम, न विष्णु, और न महादेवादि कुछहैं ॥ ५ ॥ वहांपर अतिमहान् महा प्रकाशसहित, सर्वकर्ता, सर्वगामी, और सर्वरूप एक (आत्माही) राजाहै ॥ ६ ॥ उस राजाके संकल्पसे कल्पित मन्त्री (मन) सब सन्मन्त्रण करनेको सदा उन्मुख रहताहै तथा वह अघटित (अयुक्त) (आत्माकी संसारिता) की घटना करताहै और घटित अर्थात् युक्त आत्माकी पूर्ण आनंदताको भलीभांति विघटित करदेताहै ॥ ७ ॥ वह मंत्री कुछ रच नहीं सकता और न कुछ जानताहै अज्ञ होकरभी सदा केवल राजाके लिये कर्म करताहै ॥ ८ ॥

सएवसर्वकार्यैककर्त्तातस्यमहीपतेः ॥ राजाकेवलमेकांतेस्वस्थएवावतिष्ठते ॥ ९ ॥ बलिरुवाच ॥
आधिव्याधिविनिर्मुक्तःकःसदेशोमहामते ॥ कथमासाद्यतेचापिकेनवाधिगतःप्रभो ॥ १० ॥ कःसत्ता
दग्विधोमंत्रीराजाचापिमहाबलः ॥ हेलाहूनजगज्जालैर्योस्माभिरपिनोजितः ॥ ११ ॥ अपूर्वमेतदाख्या
नममामरभयप्रद ॥ कथयापनयास्माकंहृद्योन्नःसंशयांबुदम् ॥ १२ ॥

अर्थ—उस राजाका सब कार्यकर्ता वही मन्त्री है राजा तो एकान्तमें केवल स्वस्थ होके स्थित रहताहै ॥ ९ ॥ बलिजी बोले—हे महामते प्रभो ! आधि व्याधिसे विनिर्मुक्त कौनसा देशहै और कैसे प्राप्त होताहै तथा किसको प्राप्त हुआहै ॥ १० ॥ कौन उस प्रकारका मन्त्री, तथा महाबली राजाहै जो लीलासे जगत् समूहोंको जीतनेवाले हम ली-
गोसेभी नहीं जीता गया ॥ ११ ॥ हे देवोंकोभी भयदाता अपूर्व इस आख्यानको मुझसे कहिये, और हमारे हृदया-
काशसे इस संशयरूप मेघको दूर कीजिये ॥ १२ ॥

॥ विरोचनउवाच ॥ सतत्रमंघ्रीबलवान्देवासुरगणैःसुत ॥ समेतैर्लक्षगुणितैरपिनाक्रम्यतेमनाक् ॥ १३ ॥ नासौसहस्रनयनोनयमोनेधनेश्वरः ॥ नामरोनासुरोवापियदिपुत्रकजीयते ॥ १४ ॥ तत्रासि मुसलप्रासवज्रचक्रगदादयः ॥ हेतयःकुण्ठायांतिहृषदीवोत्पलाहतिः ॥ १५ ॥ गम्योसौनाञ्चशस्त्राणां नभटोद्भवकर्णणाम् ॥ तेनदेवासुराःसर्वेसर्वदैववशीकृताः ॥ १६ ॥

अर्थ—विरोचनजी बोले—हे पुत्र ! वह महाबलवान् मंत्री (मन) है जितने देवासुर समूह हैं उनसे लक्ष गुणों से अधिककर उस मंत्रीके ऊपर किंचित्भी आक्रमण नहीं करसकते ॥ १३ ॥ हे पुत्र ! न यह इन्द्रहै न यमहै न कुबेरहै और न कोई देवता वा असुरहै जिसको तुम जीत सको ॥ १४ ॥ वहां तरवार, मुसल, बछी, वज्र, चक्र और गदा आदि सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र ऐसे कुंठित होजाते हैं जैसे पाषाणके ऊपर कमलोंका प्रहार ॥ १५ ॥ यह मंत्री (मन-रूप) शस्त्र वा अस्त्रका विषय नहीं है और न बीरोंके पराक्रमका विषयहै इसी कारण उसने देवता तथा असुरोंको वशीभूत कर लियाहै ॥ १६ ॥

अविष्णुनापितेनेहहिरण्याक्षदयोसुराः ॥ पातिताःकल्पवातेनमेरुकल्पद्रुमाइव ॥ १७ ॥ नारायणाद योदेवाअपिसर्वावबोधिनः ॥ तेनाक्रम्ययथाकाममवटेषुनिवेशिताः ॥ १८ ॥ तत्प्रसादेनसाटोपपंचमा त्रशरःस्मरः ॥ त्रैलोक्यमिदमाक्रम्यसम्राडिविविवल्गति ॥ १९ ॥ सुरासुरौघगृह्योपिगुणहीनोपिदुर्म तिः ॥ इराकृतिरपिक्रोधस्तत्प्रसादेनजृम्भते ॥ २० ॥

अर्थ—विष्णु न होकरभी उसने हिरण्याक्ष आदि असुरोंको ऐसे गिरायाहै जैसे प्रलयकालका पवन सुमेरूके कल्पवृक्षोंको ॥ १७ ॥ संवके ज्ञानके उपदेशक नारायण आदि देवोंकोभी उसने आक्रमण (पटककर) गर्भरूप गर्तमें प्रविष्ट कर दिया ॥ १८ ॥ उसीके प्रतापसे गर्वके साथ कामदेव केवल पांच ५ बाणसे इस त्रिलोकीका आक्रमण करके सम्राट् (चक्रवर्ती राजा) के समान गर्जताहै ॥ १९ ॥ सुर तथा असुरोंके समूहोंको विवश करनेवाला, गुण-हीन तथा दुर्मतिभी और दुष्टाकृतिभी क्रोध उसी मंत्रीके प्रतापसे विकसित होरहाहै ॥ २० ॥

देवासुरसहस्राणांसंगरोयःपुनःपुनः ॥ तदेतत्क्रीडनंतस्यमंत्रिणोमंत्रशालिनः ॥ २१ ॥ समंघ्रीकेवलं पुत्रतेनैवप्रभुणायदि ॥ जीयतेतत्सुजेयोसावन्यथात्वचलोपमः ॥ २२ ॥ तस्यैवतत्प्रभोःकालेजेतुंतं त्रिणंनिजम् ॥ इच्छासंजायतेतेनजीयतेसावयत्नतः ॥ २३ ॥ त्रैलोक्यबलिनामल्लमुच्छ्वासितजगत्रयम् ॥ २४ ॥ जेतुंवेदस्तिदेशक्तिस्तत्पराक्रमवानसि ॥ २४ ॥

अर्थ—देवता तथा असुरोंका पुनः २ यह जो लक्षोंवार शुद्ध होताहै यह उसी मन्त्रमें कुशल मंत्रीका क्रीडा-मात्रहै ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! उस मन्त्रीको जीतना यदि वही प्रभु (आत्मा) जीतना चाहै तो वह सुखसे जीतने योग्यहै अन्यथा वह अचलके सदृशहै ॥ २२ ॥ उसी प्रभुके सुकृतके परिपाकसे विवेकके उदयसे कालपाके उस अपने मंत्रीको जीतनेकी इच्छा होती है और उससे वह बिना प्रयत्न जीता जाताहै ॥ २३ ॥ त्रैलोक्यके विजयियोंने वह मल्ल और तीनों लोकको ऊर्ध्व श्वासयुक्त (मृतकके समीप) करनेवाले इस मनरूप मन्त्रीको जीतनेकी शक्ति यदि तुममें है तो तुम पराक्रमी है ॥ २४ ॥

तस्मिन्नभ्युदितेसूर्येत्रैलोक्यकमलाकगः ॥ इमेविकासमायांतिविलीयंतेस्तमागते ॥ २५ ॥ तमेकमेक याबुद्ध्याव्यामोहपरिहीनया ॥ यदिजेतुंसमर्थोसिधीरस्तदसिसुव्रत ॥ २६ ॥ तस्मिज्जितेजितालोका भविष्यंत्यजिताअपि ॥ अजितेत्वजिताएतेचिरकालजिताअपि ॥ २७ ॥ तस्मादनंतसिद्धयर्थंशाश्वताय सुखायच ॥ तजयेयत्नमातिष्ठकष्टयापिहिचेष्टया ॥ २८ ॥ ससुरदनुजनागयक्षसंधंसनरमहोरगकिन्नरं समेतम् ॥ त्रिजगदपिवशीकृतंसंमंतादतिबलिनाननुहेलयैवतेन ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे विरोचनवचनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

अर्थ—उस मंत्रीरूप सूर्यके उदय होनेपर त्रिलोकीरूप ये कमलके आकर (खानि) सदा उदयको प्राप्त होते हैं और उसके अस्त होनेपर नष्ट होजाते हैं ॥ २५ ॥ हे सुव्रत ! यदि अज्ञानसे, शून्य और एकाग्रबुद्धि होके उस मंत्रीको जीतनेको समर्थ हो तो तुम धीर हो ॥ २६ ॥ उस मन्त्रीके जीतनेपर न जीते हुये लोकभी जीते हुये होजा-यगे और उसके न जीतनेपर चिरकालके जीते हुये लोक न जीते जायगे ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! इसलिये अनन्त सिद्धि-योंके अर्थ तथा और निरन्तर नित्य सुखकेलिये उसके जीतनेके अर्थ अति प्रयत्नसे सर्व त्यागरूप चेष्टासेभी संनद्ध

तैय्यार होजाओ ॥ २८ ॥ अति बली मंत्रीने सुर, दनुज, नाग, तथा यक्षोंके समूह सहित, तथा नर महोरग और किन्नर सहित तीनों लोकोंको साथही वशीभूत करलियाहै ॥ २९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
उपशमप्रकरणे विरोचनवचनोपदेशो नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

इस २४ के सर्गमें उस दुष्ट मंत्रीके जीतनेके उपाय तथा राज्यादि सहित, राजाके जीतनेका उपाय वर्णित किया गयाहै॥

॥ बलिरुवाच ॥ ॥ केनोपायेन बलवान्स तात परिजियते ॥ कोसावतिमहावीर्यः सर्वप्रकथयाशुमे ॥ १ ॥

॥ विरोचन उवाच ॥ ॥ मंत्रिणस्तस्य तनयानित्याजेयस्थितेरपि ॥ शृणु वच्मि सुसाध्यत्वं येनासौ परिजियते ॥ २ ॥ पुत्रयुक्त्या गृहीतो सौक्ष्ण्यदायाति वश्यताम् ॥ युक्तिविना दहत्येष आशीविष इवोद्धतः ॥ ३ ॥

बालवल्ली लयित्वै न युक्त्या नियमयंतिये ॥ राजानं तं समालोक्य पदमासादयंतिये ॥ ४ ॥

अर्थ—बलि बोले—हे प्रभो ! किस उपायसे यह महाबली जीता जाताहै, और यह महापराक्रमी कौनहै यह सब कृपाकर शीघ्र कहिये ॥ १ ॥ विरोचनजी बोले—हे पुत्र ! यद्यपि उस मंत्रीकी स्थिति अजेय (जीतनेके अयोग्य) है तथापि सुनो मैं सुखसे जयका उपाय बताताहूँ जिससे वह जीता जाताहै ॥ २ ॥ हे पुत्र ! राजयोगरूप युक्तिसे ग्रहण किया यह शीघ्रही क्षणमेंही वश्यताको प्राप्त होताहै और विना युक्तिसे यह उद्धत सर्पके तुल्य भस्म करदेताहै ॥ ३ ॥ जो कोई अल्पविषय संप्रदानसे बालकके सदृश लाड (प्यार) करके पश्चात् विषयोंके दोष दर्शानेके वंचना करके उसी राजयोगरूप युक्तिसे अपने वशमें लाते हैं अनन्तर उस राजाके स्वरूपको देखके उसीके पदको प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

दृष्टे तस्मिन्महीपाले समं वीर्यमेति च ॥ तस्मिन्मंत्रिण्याक्रान्ते स राजा दृश्यते पुनः ॥ ५ ॥ यावन्न दृष्टो राजा सौतावन्मन्त्री न जीयते ॥ मन्त्री च यावन्न जितस्तावद्राजान दृश्यते ॥ ६ ॥ राजन्यदृष्टे दुर्मन्त्री स दुःखाय फलत्यति ॥ मंत्रिण्यनिर्जिते राजा सोत्यंतं यात्य दृश्यताम् ॥ ७ ॥ अभ्यासेनोभयंतस्मात्सममेव समारभेत् ॥ राजसंदर्शनं तस्य मंत्रिणश्च पराजयम् ॥ ८ ॥

अर्थ—उस राजा (आत्मा) के देख पड़नेपर वह मन्त्री वशमें आजाताहै और उस मन्त्रीके वशमें होनेपर राजा देख पड़ताहै अर्थात् एक होनेसे दोनों कार्य होजातेहैं ॥ ५ ॥ जबतक वह राजा नहीं देख पड़ता तबतक वह मन्त्री नहीं जीता जाता और जबतक वह मन्त्री न जीता जाय तबतक राजा नहीं देख पड़ता ॥ ६ ॥ क्योंकि राजाके न देख पड़नेसे वह दुष्ट मन्त्री रागद्वेषादि अनेक दुष्ट फलोंको फलता है, और मन्त्रीको न जीतनेपर वह राजाभी अत्यन्त अदृश्यताको प्राप्त होताहै ॥ ७ ॥ इस हेतुसे अभ्याससे राजाके दर्शनके उपायको तथा मन्त्रीके पराजयको दोनोंको साथही साथ बुद्धिमान् आरंभ करै ॥ ८ ॥

पौरुषेण प्रयत्नेन स्वभ्यासेन शनैः शनैः ॥ द्रव्यसंपाद्यत्वेन देशमाप्नोषितं शुभम् ॥ ९ ॥ त्वमभ्यासे फलीभूते तं देशमभिगच्छसि ॥ यदिदं तैर्द्रव्ययोमनागपि न शोचसि ॥ १० ॥ संशान्तसकलायासानित्यप्रमुदिताशयाः ॥ साधवस्तत्र तिष्ठन्ति प्रशान्ता शेषसंशयाः ॥ ११ ॥ शृणुकः पुत्रदेशो सौ सर्वप्रकटयामिते ॥ देशनाम्नामयोक्तस्ते मोक्षः सकलदुःखहा ॥ १२ ॥

अर्थ—पौरुषरूप प्रयत्नसे अपने अभ्याससे धीरे २ राजाका दर्शन और मन्त्रीका पराजय दोनोंका संपादन करके उस शुभ देश (आत्मा) को प्राप्त होओगे ॥ ९ ॥ हे दैत्येन्द्र ! अभ्यासके फलीभूत होनेपर तुम उस देशमें प्राप्त होओगे जहांपर पुनः किंचित्भी शोक न करोगे ॥ १० ॥ जिनके संपूर्ण सांसारिक परिश्रम सब शान्त होगये हैं और जिनका अन्तःकरण नित्य विकसितहै तथा जिनके संपूर्ण संशय शान्त होगये हैं ऐसे साधुमहात्मा वहां स्थितहैं ॥ ११ ॥ सो हे पुत्र ! सुनो ऐसा वह देश कौनसाहै सो मैं तुमसे प्रकट करताहूँ, देश नामसे जो प्रसिद्धहै वह संपूर्ण दुःखोंका नाशक मोक्ष तुमसे कहाया ॥ १२ ॥

राजा तु तत्र भगवान् आत्मा सर्वपदातिगः ॥ तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मनोनाममहामते ॥ १३ ॥ मनोनिष्ठतया विश्वमिदं परिणतिगतम् ॥ घटत्वे भवेत्पि ढो धूमो बुद्धतयैव च ॥ १४ ॥ तस्मिन्जिते जितं सर्वसर्वमासादितं भवेत् ॥ दुर्जयंत द्विजानीयाद्युक्त्यैव परिजियते ॥ १५ ॥ बलिरुवाच ॥ या युक्तिर्भगवंस्तस्य चित्तस्याकमणे स्फुटम् ॥ तामेकथयत तावद्यथा ज्ञेय्याग्निदारुणम् ॥ १६ ॥

अर्थ—और राजा तो मनुष्यादिके आनन्दसे लेके ब्रह्माके आनन्दसे परे अथवा सब इन्द्रियोंका आविषय आत्माहै, हे महामते ! उसने महाबुद्धिमान् मनको अपना मंत्री किया ॥ १३ ॥ मनमें वासनारूपसे सूक्ष्मभावसे स्थित यह जगत् आकारसे परिणत ऐसे हुआहै जैसे मृत्तिकाका पिण्ड घट और धूम मेघरूपमें परिणतहो ॥ १४ ॥ उसके जीतनेपर सब चेतव्य जित और प्राप्तव्य प्राप्त होजाताहै उसको दुर्जय समझना चाहिये केवल युक्तिसे वह जीता जाताहै ॥ १५ ॥ बलि बोले—हे भगवन् ! उस चित्तके जीतनेमें जो युक्तिहो वह प्रथम स्पष्ट रीतिसे कहिये जिससे कि उस भयंकर शत्रुको मैं जीतूँ ॥ १६ ॥

विरोचनोचनउवाच ॥ विषयान्प्रतिभोःपुत्रसर्वानेवहिसर्वथा ॥ अनास्थापरमाह्योपासायुक्तिर्मनसोजये ॥ १७ ॥ एषैवपरमायुक्तिरन्यैवमहामदः ॥ स्वमनोमत्तमातंगोद्रागित्येवावदम्यते ॥ १८ ॥ एपाह्यत्यं तदुप्रापासुप्रापाचमहामते ॥ अनभ्यस्तातिदुष्प्रापास्वभ्यस्ताप्राप्यतेसुखम् ॥ १९ ॥ क्रमादभ्यस्यमानैषाविषयारतिरात्मज ॥ सर्वतःस्फुटतामेतिसेकसिक्तालतायथा ॥ २० ॥

अर्थ—विरोचनजी बोले—हे पुत्र ! सम्पूर्ण विषयोंमें सर्वथा इच्छाका अभावही मनके जीतनेका परम उपायहै ॥ १७ ॥ यही (विषयोंकी इच्छा न करना) परमयुक्तिहै और इसीसे महामदवाला मत्तमातंगरूप मन शीर्घही दमन करके जीतलिया जाताहै ॥ १८ ॥ हे महामते पुत्र ! यह युक्ति दुःप्रापभी और सुप्राप (सुखसे प्राप) भी है अभ्यास न करनेपर दुःप्राप और अभ्यासके करनेसे सुप्राप ॥ १९ ॥ हे पुत्र ! क्रमसे अभ्यासकी हुई यह विषयकी विरक्ति चारोंओरसे प्रत्यक्ष रूपताको ऐसे प्राप्त होती है जैसे जलसे सिंची हुई लता ॥ २० ॥

नासाद्यतेह्यनभ्यस्ताकांक्षतापिशठात्मना ॥ पुत्रशालिरिवाव्युत्तातस्मादेनांसमाहर ॥ २१ ॥ तावद्भ्रमं तिदुःखेषुसंसारवटवासिनः ॥ विरतिविषयेष्वेतेयावन्नायांतिदेहिनः ॥ २२ ॥ अभ्यासेनविनाकश्चिन्नाप्रोतिविषयारतिम् ॥ अप्यत्यंतबलोदेहीदेशांतरमिवागतिः ॥ २३ ॥ ध्येयत्यागमतोजस्रंध्यायतादे हघरिणा ॥ भोगेप्वरतिरभ्यासाद्वृद्धिनेयालतायथा ॥ २४ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! अभ्यासके अभावमें भोगमें लोभी चित्तवालेको यह युक्ति इच्छा करनेपरभी नहीं ऐसे मिलती जैसे विना बोये खेतोंमें धान, इसकारण इसको अभ्याससे स्थिर करो ॥ २१ ॥ जबतक जीव सांसारिक विषयोंसे वैराग्यको नहीं प्राप्त होते तबतक संसाररूप गर्तमें निवास करते हुये दुःखोंमें भ्रमण किया करते हैं ॥ २२ ॥ अभ्यासके विषयोंसे वैराग्य कोई ऐसे नहीं प्राप्त करसकता जैसे अति बलवान्भी देही गति शून्य (विना गये) देशान्तरमें नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ इसलिये देहधारीको उचितहै कि ध्येयरूप वासना त्यागकी नित्य इच्छा करता हुआ भोगोंमें विरक्तताको ऐसे बढ़ावे जैसे सींचके लताको ॥ २४ ॥

पुरुषार्थादृतेपुत्रनेहसंप्राप्यतेशुभम् ॥ क्रियाफलंपरिप्राप्तुंहर्षामर्षविवर्जितम् ॥ २५ ॥ दैवमित्युच्यते लोकेनदैवंदेहवत्कचित् ॥ अवश्यंभवितव्याख्यास्वेहयानियतिश्चयथा ॥ २६ ॥ उच्यतेदैवशब्देनसान रैरेवनेतैरः ॥ यद्यस्येहयदात्रयसंपन्नंसमतांगतम् ॥ २७ ॥ हर्षामर्षविनाशायतदैवमितिकथ्यते ॥ दैवं नियतिरूपंचपौरुषेणोपजीयते ॥ २८ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! अपने पौरुषके सिवाय हर्ष तथा आमर्षसे शून्य क्रियाफल प्राप्त करनेके लिये अनुकूल शुभसाधन नहीं प्राप्त होताहै ॥ २५ ॥ नियतिसे प्रेरित जो अपनी शुभअशुभकी क्रियाहै उसको तो मनुष्य दृष्टिवाले देव कहते हैं न कि अन्य (शास्त्रदृष्टि) और शास्त्रदृष्टिवाले तो हर्ष तथा आमर्षके निमित्त भूतकर्मोंका क्षय होनेपर जिससमय जिसके अर्थ हर्ष तथा आमर्षके विनाशार्थ जो प्राप्त कर्म है उसीको देव कहते हैं और यह (शास्त्रज्ञोंसे कथित) नियतिरूप देव पुरुषार्थसे ऐसे जीताहै ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

सम्यग्ज्ञानविलासेनमृगतृष्णाभ्रमोयथा ॥ यथासंकल्प्येयद्यत्पौरुषेणतथैवतत् ॥ २९ ॥ फलवत्तागृहीतत्वेफलवत्तासुखप्रदम् ॥ कर्त्तानोमनएवेहयत्कल्पयतितत्तथा ॥ ३० ॥ नियतियादृशीमेतत्संकल्पयतिसातथा ॥ नियतानियतान्कांश्चिदर्थाननियतानपि ॥ ३१ ॥

अर्थ—जैसे मरुभूमिके यथार्थ ज्ञानसे मृगतृष्णाका भ्रम और सब मनसे जो कल्पित किया जाताहै वह पुरुषार्थसेभी वैसाही होताहै और सब मनसे कल्पित पदार्थोंमें बाधक न होनेसे प्रमाणोंसे जो फलवत्ता (सफलता) गृहीत होती है वही सुखप्रद होती है, और कर्ता जो जीवहै वह हमारे मतसे मनही है वह जैसी कल्पना जिस बातकी करताहै वह उसीप्रकार होताहै ॥ २९ ॥ ३० ॥ यह मन जैसे नियतिकी कल्पना करताहै वह उसीप्रकार कदाचित् नियत और कदाचित् अनियत पदार्थोंको करती है ॥ ३१ ॥

करोतिचित्तंतेनैतच्चित्तंनियतियोजकम् ॥ नियत्यानियतिकुर्वन्कदाचित्स्वार्थनामिकाम् ॥ ३२ ॥ स्फुरत्यस्मिन्नगत्कोशेजीवोव्योम्नीवमारुतः ॥ नियत्याविहितंकुर्वन्कदाचिन्नियतितश्वरः ॥ ३३ ॥ संज्ञार्थरूढनियतिशब्दःस्फुरतिसानुवत् ॥ तस्माद्यावन्मनस्तावन्नदैवनियतिर्नच ॥ ३४ ॥ मनस्यस्तंगतेसाधोयद्भवत्यस्तुतत्तथा ॥ जीवोहिपुरुषोजातःपौरुषेणसयद्यथा ॥ ३५ ॥ संकल्पयतिलोकेस्मिंस्तत्तथा तस्यनान्यथा ॥ पुरुषार्थादृतेपुत्रनकिंचिदिहविद्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—इसकारण यह चित्त अपने संकल्पित पदार्थके अनुसार नियतिकाभी उत्पन्न करनेहाराहै इसीकारण नित्य नियत एकस्वभाववाले परमात्मामें यह चित्तरूप जीव कदाचित् मोक्षके अधिकारी जन्ममें स्वार्थ नाम, अर्थात् साक्षी चेतनेके साक्षात्कार नियति (समाधि) को करता हुआ उस जगत्के कोश चिदाकाशमें वायुके समान असंग अपने चित्स्वभावमें स्फुरित होताहै कदाचित् समाधिके व्युत्थान कालमें शास्त्ररूप नियतिसे विहित अपने २ वर्ण आश्रमके उचित कर्म करता हुआ अज्ञानियोंके बोधके लिये ये याज्ञिक शिष्टाचारके प्रवर्तक इत्यादि रूपसे लोकमें प्रसिद्ध नियति शब्दसे ऐसे स्फुरित होताहै जैसे पर्वतका पाषाण स्वयं अचल होनेपरभी पवनके वेगसे वृक्षोंके चलायमान होनेसे चंचल, स्थिरोंमें स्थिरके सदृश स्फुरित होताहै, इस हेतुसे जबतक मन न जीताजाय तबतक न नियति और तदैव जीता जाताहै वा नष्ट होताहै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे साधो इसकारण मन जो पदार्थ जैसाहै (मनकी चेतनरूपता) वह वैसाही रहै, और यह जीव जब कर्म तथा ज्ञानके अधिकारी शरीरको प्राप्त होके पुरुष (मनुष्य) का जन्म होके जैसा ॥ ३५ ॥ लोकमें संकल्प करताहै वह वैसाही होताहै इसलिये अपने आधीन संकल्पमें पौरुष वैराग्यादि द्वारा ब्रह्मभावकाही संकल्प करना चाहिये क्योंकि पुरुषार्थके सिवाय इस संसारमें कुछ नहीं है ॥ ३६ ॥

परंपौरुषमाश्रित्यभोगेष्वरतिमाहरेत् ॥ नभोगेष्वरतिर्यावज्जायतेभवनाशनी ॥ ३७ ॥ नपरानिर्वृतिस्तावत्प्राप्यतेजयदायिनी ॥ विषयेषुरतिर्यावत्स्थितासंमोहकारिणी ॥ ३८ ॥ तावद्भवदशादोलालविलोलां दोलनस्थितिः ॥ अभ्यासेनविनापुत्रनकदाचनदुःखदा ॥ ३९ ॥ भोगभोगिभरप्रोताकदाशाविनिवर्तते ४०

अर्थ—परम पुरुषार्थका आश्रय करके भोगोंमें वैराग्य संपादन करना चाहिये, क्योंकि संसारकी नाशिनी जबतक भोगोंमें विरक्ति नहीं उत्पन्न हुई ॥ ३७ ॥ तबतक जयको देनेहारी परम शान्ति नहीं होती, और जबतक मोहका कारण विषयोंमें प्रीति बनी है ॥ ३८ ॥ तबतक चंचल और भोगरूप सर्पके भारोंसे ग्रथित अति दुःखद यह संसारकी दशा श्रवण मननादि तथा समाधिरूप अभ्यासके विना कदापि निवृत्त नहीं होती ॥ ३९ ॥

बलिरुवाच ॥ भोगेष्वरतिरेवांतःकथंसर्वासुरेश्वर ॥ स्थितिमायातिजीवस्थदीर्घजीवितदायिनी ॥ ४१ ॥ विरोचनउवाच ॥ ॥ आत्मावलोकनलताफलनीफलतिस्फुटम् ॥ जीवस्यभोगेष्वरतिशरदीवमहा लता ॥ ४२ ॥ आत्मावलोकनेनैषाविषयारतिरुत्तमा ॥ हृदयेस्थितिमायातिश्रीरिवांभोजकोटरे ॥ ४३ ॥ तस्मात्प्रज्ञानिकाषेणविचारेणातिचारुणा ॥ देवमालोकयेद्भोगाद्वर्तिचावहरेत्समम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—बलि बोले—हे सब असुरोंके स्वामी जीवकी भोगोंमें अप्रीति जो कि दीर्घ जीवनदात्री अर्थात् नित्य आत्मस्वरूपमें स्थितिरूपमें वह स्थिरताको कैसे प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ विरोचनजी बोले—हे पुत्र ! आत्म दर्शनरूप लता मोक्ष फलको देती हुई जीवकी भोगोंमें अप्रीति ऐसे उत्पन्न करती है जैसे शरदऋतु द्राक्षा आदिकी महालता फलको फलती है ॥ ४२ ॥ आत्माके दर्शनसे यह विषयोंमें अप्रीति ऐसे हृदयमें स्थित होती है जैसे कमलोंके बनमें लक्ष्मी ॥ ४३ ॥ इस हेतु बुद्धिरूप कसौटीसे युक्त उत्तम विचारसे आत्माका दर्शन करै और उसीके साथही भोगोंसे अपनी प्रीतिभी हटावै ॥ ४४ ॥

चित्तस्यभोगैर्द्वौभागौशास्त्रेणैकंप्रपूरयेत् ॥ गुरुशुश्रूषयाचैकमव्युत्पन्नस्यतुसत्क्रमे ॥ ४५ ॥ किंचिद्व्युत्पत्तिर्युक्तस्यभागंभोगैःप्रपूरयेत् ॥ गुरुशुश्रूषयाभागौभागंशास्त्रार्थचित्तया ॥ ४६ ॥ व्युत्पत्तिमनुया तस्यपूरयेच्चेतसोन्वहम् ॥ द्वौभागौशास्त्रवैराग्यैर्द्वौध्यानगुरुपूजया ॥ ४७ ॥ साधुतामागतोजीवोयोज्योज्ञानकथाक्रमे ॥ निर्मलाकृतिरादत्तेषट्उत्तमरंजनाम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—चित्तको दिनके भागके सदृश दो भाग उनमेंसे एक भाग देह यात्रामात्र उपायरूप भोगोंसे और दूसरा शास्त्र श्रवणसे पूर्ण करै, अथवा अपरिशुद्ध चित्तका एक भाग गुरु शुश्रूषारूप सन्मार्गके आरंभमें ॥ ४५ ॥ किंचित् व्युत्पन्न चित्तके ४ भाग करै उनमेंसे एक भाग देहयात्रामात्र भोगोंसे, दो भाग गुरुकी शुश्रूषा आदि सन्मार्गके आरंभमें और एक भाग शास्त्रके श्रवणमें ॥ ४६ ॥ और तत्त्वके निश्चयरूप व्युत्पत्तिरूप चित्तके दो

भाग प्रतिदिनं शास्त्र तथा वैराग्यादिके सम्पादनमें पूर्ण करै, और दो ध्यान तथा गुरुकी पूजामें क्रमसे पूर्ण करै ॥४७॥ साधुता (मलिनतादि दोषोंके अभावसे शुद्धरूपता) की प्राप्त जीव ज्ञानकी कथाके क्रमके योग्य ऐसे होता है जैसे शुद्ध वस्त्र उत्तम कुसुम आदि रंगको ग्रहण करताहै ॥ ४८ ॥

शनैःशनैर्लालनीर्ययुक्तिभिःपावनोक्तिभिः ॥ शास्त्रार्थपरिणामेनपालयेच्चित्तबालकम् ॥ ४९ ॥ परेपरिणतज्ञानेशिथिलीभूतदुर्ग्रहम् ॥ ज्योत्स्नाऽहीनस्फटिकवच्चेतःशीतंविराजते ॥ ५० ॥ प्रज्ञयापरयाक्रज्याभोगानामीश्वरस्यच ॥ सममेवाथदेहस्यरूपमाश्ववलीकयेत् ॥ ५१ ॥ प्रज्ञाविचारवशतःसममेवादासुत ॥ आत्मावलोकनं तृष्णासंत्यागंचसमाहरेत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—किंचित् अशुद्ध चित्त दुःखोंके आगमादि दर्शानेरूप युक्तियोंसे और श्रुतिस्मृति तथा गुरु आदिके पवित्र उक्तियोंसे चित्तके साथ अमलक (अंवरा) और शर्कराके साथ एकरससारूप परिणामसे चित्तरूप बालकको लालन करै ॥ ४९ ॥ परम ज्ञानमें परिणत, तथा बाह्य मलिन जडीभूत काठमें शिथिल और चन्द्रिकासे अभिन्न स्फटिकके तुल्य शीतल चित्त शोभित होताहै ॥ ५० ॥ विषमसारूप कुटिलतासे रहित ब्रह्माकार बुद्धिसे भोगोंके और उनके स्वामी जीव अर्थात् इन्द्रिय विषय और उनकी वृत्तियां तथा जीव और भोगके आयतन (स्थान) शरीर, इन सबको समान अर्थात् सच्चिदानन्द एक अधिष्ठान ब्रह्मरूप देखे ॥ ५१ ॥ हे पुत्र ! बुद्धि तथा विचारके कारण सदा आत्माका दर्शन और तृष्णाका त्याग एककालहीमें सम्पादन करै ॥ ५२ ॥

परदृष्टौवितृष्णत्वंतृष्णाभावेचदृक्परा ॥ एतेमिश्रःस्थितेदृष्टीतेजोदीपदशेयथा ॥ ५३ ॥ भोगपूगेगता स्वादेदृष्टेदेवेषरावरे ॥ परेब्रह्मणिविश्रान्तिरनंतोदेतिशाश्वति ॥ ५४ ॥ विषयाकलितानंदमनंतोदेतिनिर्घृतिः ॥ न कदाचनजीवानामात्मविश्रवणादृते ॥ ५५ ॥ यज्ञदानतपस्तीर्थसेवाभिर्जायतेसुखम् ॥ न तपोभिर्नदानेननतीर्थैरपिजायते ॥ ५६ ॥

अर्थ—आत्माका दर्शन होनेसे तृष्णाका अभाव अर्थात् मूल अविद्याका नाश और तृष्णाके अभावमें आत्मदर्शनकी दृष्टि ये दोनों परस्पर एककालमेंही ऐसे स्थितहैं जैसे अग्निकी तेजोमयी दशा तथा दीपाकार दशा ॥ ५३ ॥ भोगोंके समूहमें स्वादरहित होने तथा सर्वोत्तम आत्मदेवके देख पड़नेपर परब्रह्ममें सदाके लिये विश्रान्ति उदय होतीहै ॥ ५४ ॥ विषयोंमेंही सारभूत आनन्द जिस कर्ममें है उसको आस्वादन करनेवाले जीवोंको अनन्त शान्ति कदापि नहीं होती क्योंकि आत्मामें विश्रान्तिके सिवाय और शान्ति कहां ॥ ५५ ॥ यज्ञ दान तप तथा तीर्थ सेवन आदिसे विषय प्राम्बन्धी सुख होताहै, और न तप न दान तथा न तीर्थसेभी ॥ ५६ ॥

भोगेषुविरतिर्जंतोःस्वभावालोकनादृते ॥ कयाचिदपिनोयुक्त्याबुद्धिरात्मवलोकने ॥ ५७ ॥ स्वप्न्यत्नादृतेपुंसःश्रेयसेसंप्रवर्तते ॥ भोगसंत्यागसंप्राप्तपरमार्थोदृतेसुत ॥ ५८ ॥ न ब्रह्मपदविश्रान्तिसुखमासाद्यतेपरम् ॥ आब्रह्मस्तंबपर्यंतजगत्तस्मिन्नकुत्रचित् ॥ ५९ ॥ तद्वदाश्वस्यतेभातेपरमेकारणेयथा ॥ पौरुषंयत्नमाश्रित्यदैवंकृत्वासुदूरतः ॥ ६० ॥

अर्थ—जीवकी भोगोंमें विरक्ति अपने आत्मस्वभाव (आत्मा) के दर्शन बिना नहीं होती और इसीप्रकार किसी युक्तिसे आत्माके दर्शनमें बुद्धि ॥ ५७ ॥ भोगोंसे वैराग्य तथा समाधि आदिके अभ्यासरूप पुरुषके प्रयत्नके बिना बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती, और हे पुत्र ! भोगोंके त्यागसे प्राप्त परमार्थके बिना कल्याणके अर्थ पुरुषकी बुद्धिभी कदाचित् नहीं प्रवृत्त होती ॥ ५८ ॥ और ब्रह्मासे लेके स्तंब पर्यन्तको इस जगत्में ब्रह्मपदमें विश्रान्तिरूप सुख कदापि कहीं नहीं प्राप्त होता ॥ ५९ ॥ और इसीप्रकार अपने आत्मरूपसे अभिव्यक्त परमकारण परमात्मामें मनको विश्रामभी नहीं मिलता इसलिये पुरुषार्थरूप यत्नका अवलम्बन करके दैव (प्रारब्ध) को दूर करके ॥ ६० ॥

भोगान्विगर्हयेत्प्राज्ञःश्रेयोद्वारद्वार्गलान् ॥ प्रौढायांभोगगर्हायांविचारउपजायते ॥ ६१ ॥ वृद्धायांप्रावृषिश्चामान्शरत्कालहवामलः ॥ विचारोभोगगर्हातोविचारोद्भोगगर्हणम् ॥ ६२ ॥ अन्योन्यमेतेपूर्यतेसमुद्रजलदाविव ॥ भोगगर्हाविचारश्चस्वात्मावलोकश्चशाश्वतः ॥ ६३ ॥ अन्योन्यसाधयंत्यर्थसुखिभ्याःसुहृदोयथा ॥ पूर्वदैवमनादृत्यपौरुषेणप्रयत्नतः ॥ ६४ ॥

अर्थ—कल्याण (मोक्षमार्ग) के दृढ अगैलके समान भोगोंकी निन्दा (घृणा) बुद्धिमात्र पुरुष करै और निन्दाके दृढ होनेपर सदांसदका विवेक ऐसे उत्पन्न होताहै ॥ ६१ ॥ जैसे वर्षाऋतुके प्रौढ होनेपर शाली आदि संस्थ फलकी संपत्तियुक्त शरत्काल उत्पन्न होताहै, ऐसेही भोगकी घृणासे विचार और विचारसे भोगोंसे घृणा उत्पन्न होती है ॥ ६२ ॥ ये दोनों (विचार और भोगोंसे घृणा) परस्पर एक दूसरेको ऐसे पूर्ण करते हैं जैसे समुद्र और

मेघ, और भोगोंसे घृणा, विचार (सद् असद् विवेक) और नित्य अपने आत्माका दर्शन ॥ ६३ ॥ ये तीनों एक दूसरेके अर्थको ऐसे सिद्ध करते हैं जैसे अति स्नेहयुक्त मित्र, प्रथम प्रारब्धका अनादर करके और पौरुषरूपयत्नसे ६४ दंतैर्दृष्टान्प्रसंपीड्यभोगेष्वरतिमाहरेत् ॥ देशाचाराविरुद्धेनबांधवैकमतेनच ॥ ६५ ॥ पौरुषेणक्रमेणादौ धनानिस्समुपार्जयेत् ॥ धनैरभ्याहरेद्भव्यान्सृजनान्गुणशालिनः ॥ ६६ ॥ प्रवर्ततेसमासंगात्तेषांभोग विगर्हणा ॥ ततोविचारस्तदनुज्ञानंशास्त्रार्थसंग्रहः ॥ ६७ ॥ ततःक्रमेणपरमपदप्राप्तिःप्रजायते ॥ यदा त्वपरतेकालेविषयेभ्योविरम्यसे ॥ ६८ ॥

अर्थ—दांतोंसे दांतोंको पीडन करके अर्थात् अति परिश्रमसे भोगोंसे वैराग्य संपादन करै, और देशाचार और मोक्षोपदेशक महात्माओंकी आराधना करके अपने वशमें करै ॥ ६६ ॥ क्योंकि उन महात्माओंके संगसे भोगोंसे घृणा उत्पन्न होती है और भोगोंकी घृणासे विचार उत्पन्न होता है और विचारसे शास्त्रार्थ अर्थात् सब श्रुति योंका अद्वैत ब्रह्ममें तात्पर्य निर्णय होता है ॥ ६७ ॥ उसके पश्चात् मनन निदिध्यासन क्रमसे परमपदकी प्राप्ति होती है, और यदि इससमय विषय त्यागनेमें असमर्थ हो तो यौवनकाल वा जिससमय विषयसे विरक्त होओगे ॥ ६८ ॥

तदाविचारवशतःपरमपदमेव्यसि ॥ सम्यक्प्राप्त्यसि विभ्रांतिमात्मन्यत्यंतपावने ॥ ६९ ॥ नपुनःकल्पनापकेदुःखायनिपतिष्यसि ॥ स्थितापिनास्थात्तेषुद्धनमस्तेस्तुसदाशिव ॥ ७० ॥ देशक्रमेणधनमल्पविगर्हणेनतेनांगसाधुजनमर्जयमानपूर्व ॥ तत्संगमोत्थविषयाद्यवहेलनेनसम्यग्विचारविभवेनतत्वात्मलाभः ॥ ७१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

चित्तविचिकित्सायोगोपदेशो नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

अर्थ—उसीसमय विचारके वशसे तुमको परमपदकी प्राप्ति होगी और अति पवित्र आत्मपदमें विभ्रांति तभी पाओगे ॥ ६९ ॥ और पुनः कल्पनारूप पंकमें तुम नहीं गिरोगे, और इससमय भोगोंमें विरक्ति न रहनेपरम वह आगे होनेवाली है इस हेतुसे हे शुद्ध सदाशिव ब्रह्मरूप तुमको नमस्कार है ॥ ७० ॥ हे प्रिय पुत्र ! देश और आचारसे अविरुद्ध रीतिसे प्रथम धन उपार्जन करो और उस धनसे तुच्छ धनकी घृणासे अर्थात् भोगके अर्थ अधिक धनका व्यय न करके ब्रह्मवेत्ता साधुमहात्माओंको दण्डवत्सेवा अन्न आच्छादनादिके दानादि सन्मानसे उपार्जन करो अनन्तर उन महात्माओंके समागमसे आविर्भूत विषयमें रागद्वेषादिके अनादरद्वारा साधन चतुष्टयकी संपत्तिसे प्रवृत्त अध्यात्मशास्त्रके विचारसे विस्मृत कण्ठ माणिके सदृश तुमको आत्मलाभ होगा ॥ ७१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

चित्तविचिकित्सायोगो नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

इस २५ के सर्गमें पुनः बलिके अन्तःकरणमें विवेकरूप चन्द्रमाका शुभोदय और सन्देहकी शान्तिके अर्थ शुक्राचार्यकी चिन्ताका वर्णन किया गया है ॥

॥ बलिरुवाच ॥ ॥ एतन्मेकथितपूर्वपित्राचारुविचारिणा ॥ इदानींसंस्मृतंदिष्ट्यासंप्रबोधमहंगतः ॥ १ ॥ अद्येयममसंजाताभोगान्प्रत्यरतिःस्फुटं ॥ दिष्ट्याशमसुखंस्वच्छंविशाम्यमृतशीतलम् ॥ २ ॥ पुनरापूरयन्नाशांपुनरप्याहरन्धनम् ॥ पुनरावर्जयन्कांतांखिन्नोस्मि विभवस्थितौ ॥ ३ ॥ अहोनुखदुरम्येयंशमभूःशीतलांतरा ॥ सर्वाएवशमंयांति सुखदुःखदृशःशमे ॥ ४ ॥

अर्थ—बलि बोले—उत्तम विचारवान् मेरे पिताने यह आख्यान मुझे कहा था इससमय प्रारब्धसे मैंने स्मरण किया और बोधको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ इससमय प्रत्यक्ष रूपसे भोगोंमें अरुचि उत्पन्न हुई है और प्रारब्धसे स्वच्छ अमृतके समान शीतल शान्तिरूप सुखमें प्रवेश करता हूँ ॥ २ ॥ पुनः २ आशाको पूर्ण करता और धनको पुनः २ एकत्र करता, और पुनः २ प्रार्थनादिसे स्त्रियोंको अनुकूल करता हुआ, तथा सम्पत्तिके परिपालनके विषयमें मैं अति संतप्त हूँ ॥ ३ ॥ अहो ! यह शीतल गर्भयुक्त शान्तिकी पृथिवी कैसी रमणीय है, शान्ति होनेसे सब सुखदुःखकी दृष्टि नाशको प्राप्त होती है ॥ ४ ॥

शाम्यामिपरिनिर्वामिसुखमासेसमेस्थितः ॥ अयमंतःप्रहृष्यामिचंद्रबिंबवार्पितः ॥ ५ ॥ उत्तांडवन्म
नोरहःप्रोपितोरुशरीरकम् ॥ अनारतपरिक्षोभंहादुःखंविभवार्जनम् ॥ ६ ॥ अंगमंगेनसंपीडयमांसंमां
सेनचस्त्रियः ॥ पुराहमभवंप्रीतोयत्तन्मोहविजृंभितम् ॥ ७ ॥ दृष्टांतदृष्टयोदृष्टाभुक्तंभोक्तव्यमक्षतम् ॥
आक्रांतमखिलंभूतंजातंकिमिवशोभनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—इससमय शमतामें स्थित अन्तःकरणमें सब तापोंसे निवृत्त होताहुं, चन्द्रबिंबमें अर्पितके समान शान्त
होताहुं, अर्थात् निरतिशय आनन्दमें प्राप्त होताहुं, और इसीसे सुखमें स्थितहुं; और यह मैं अन्तःकरणमें अति
हर्षित होताहुं ॥ ५ ॥ हा ! उदृण्ड मनके वेगोंसे दग्ध वा देशभ्रमणसे भ्रान्त शरीरसहित अतएव निरन्तर क्षोभ-
युक्त धनका उपार्जन दुःखही है ॥ ६ ॥ पूर्वकाल स्त्रीके अंगसे अंगको और मांससे मांस पीडनकरके जो मैं प्रसन्न
होताथा यह केवल अज्ञानका विलासही ॥ ७ ॥ सब ऐश्वर्योंके दृष्टान्त महा ऐश्वर्यकी दृष्टि स्वयं देखा, दूसरोंसे
अव्याहत राज्यादि भोगभोगा, और संपूर्ण प्राणी मात्रको अपने सामर्थ्यसे नमित किया तथापि इससे नित्य शोभन
(सुख) क्या हुआ, अर्थात् अनादि संसार विभव कभी किसीको होताहै कभी नहीं और अपनेको पूर्वकालके स-
मान सहस्रशः दुर्दशाकी सम्भावना है इसलिये इस संसारमें कुछभी शोभन नहीं है ॥ ८ ॥

पुनस्तान्येवतान्येवतत्रेहान्यत्रवापिच ॥ इतश्चेतश्चवस्तूनिनापूर्वनामकिंचन ॥ ९ ॥ सर्वमेवपरित्य
ज्यपरिहृत्यधियास्वयम् ॥ स्वस्थएवावतिष्ठेहंपूर्णात्पूर्णइवात्मनि ॥ १० ॥ पातालेभूतलेस्वर्गस्त्रियोरक्तो
पलादयः ॥ सारंतदपितुच्छेनकालेनाशुनिगीर्यते ॥ ११ ॥ एतावंतमहंकालंभृशंबालोभवंपुरा ॥ यःकु
र्वन्नेषममैस्तुच्छयाजगदिच्छया ॥ १२ ॥

अर्थ—इस लोक वा पर लोकमें इधर उधर पुनः वही वस्तु पुनः वही वस्तु अनुभवमें आती हैं इस कारण च-
र्वित चर्वणके तुल्य सब हैं इसमें अपूर्व कुछभी नहीं हैं ॥ ९ ॥ सबको त्याग करके और बुद्धिसे सबको छोड़के बो-
धसे पूर्ण स्वरूपके प्राप्त होनेसे अपने आत्मामें पूर्णके समान मैं स्थित रहूं ॥ १० ॥ पातालमें स्वर्गमें और पृथिवीपर
जो स्त्रियां तथा रत्न (हीरा पाषाणादि) भोग्य अज्ञानियोंने जो सार करके मानाहै वही सब अल्पकालसे निंगल
लिये जाते हैं ॥ ११ ॥ इतने समयतक मैं अति बालक (मूर्ख) था जो कि तुच्छ जगत्के आधिपत्यकी इच्छासे दे-
वताओंके साथ मैंने पूर्वकालमें विरोध किया था ॥ १२ ॥

मनोनिर्माणमात्रेणजगन्नाम्नामहाधिना ॥ त्यक्तेनानेनकोर्यःस्यात्कोनुरागोमहात्मनः ॥ १३ ॥ कष्टंचि
रतरंकालमनर्थार्थधियामया ॥ अज्ञानमदमत्तेनकालेनस्वेनसेवितः ॥ १४ ॥ तरत्तरलवृष्णेनकिमिवा
स्मिन्नगत्रयम् ॥ मयानकृतमत्तेनपश्चात्तापाभिवृद्धये ॥ १५ ॥ एतयातदलंमेस्तुच्छयापूर्वाचितया ॥
पौरुषंयातिसाफल्यंवर्तमानचिकित्सया ॥ १६ ॥

अर्थ—मनकी रचनामात्र जो यह जगत् नाम महामानसी दुःखहै इसके न त्यागनेसे भला क्या अर्थ सिद्ध
होसकताहै और इसमें महात्माका अनुराग क्या होसकताहै ? ॥ १३ ॥ अहो खेदहै कि अज्ञानरूप मदसे मत्त मैंने
दीर्घकालतक अनर्थकोही अर्थ बुद्धिसे सेवन किया ॥ १४ ॥ चंचलतृष्णा तथा अज्ञानसहित मैंने इस तीनोंलोकमें
अपने पश्चात्तापकी वृद्धिके अर्थ ऐसा कौनसा कर्म है जिसको न किया हो ॥ १५ ॥ अब इस पूर्वकालकी तुच्छ चिंतासे
कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि वर्तमानकालके अज्ञानके नाशार्थ उपाय करनेसे पौरुष (पुरुषका जन्म) सफल होताहै ॥ १६ ॥

अद्यापरिमिताकारकारणैकतयात्मनि ॥ सर्वतस्सुखमभ्येतिरसायनमिवावर्णवे ॥ १७ ॥ कोयंतावदहं
किंस्यादात्मेत्यात्मावलोकनम् ॥ पृच्छाम्यौशनसंनार्थनूनमज्ञानशांतये ॥ १८ ॥ संचितयामिपरमेश्वर
माशुशुक्रमुद्यत्प्रसादमथतेनगिरोपदिष्टे ॥ तिष्ठाम्यनंतविभवेस्वयमात्मनात्मन्यक्षीणमर्थमुपदेशगिरः
फलंति ॥ १९ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

बलिचिंता सिद्धांतयोगोपदेशो नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

अर्थ—अपरिमित आकारवान् कारणरूप परब्रह्मके साथ एकता (अभेद) स्थितिसे आत्मामें चारों ओरसे
पूर्ण सुख ऐसे प्राप्त होताहै जैसे क्षीरसमुद्रमें मयनेसे अमृतरूप रसायन चारों ओरसे आविर्भूत होताहै और आज ॥ १७ ॥
मैं अज्ञानकी शान्तिके अर्थ अपने कुलगुरु अर्थात् कुलके ईश्वर भगवान् शुक्राचार्यसे आत्मदर्शनका उपाय पूछूं कि
यह दृश्य प्रपंच क्याहै और अहं प्रत्यय वेद्य जीवतत्त्व क्याहै ॥ १८ ॥ मैं इससमय परमेश्वर (योग सिद्धिसे सर्व

कामेश्वर) और अपने शिष्यादि आश्रित जनोपर शीघ्र उदयभूत प्रसाद (प्रसन्नतायुक्त) शुक्राचार्यको चिंतन करताहुं अर्थात् दर्शनकी इच्छा करताहुं और उनके उपदिष्ट बाणीसे अनन्त विभवयुक्त परमात्मस्वरूपमें स्वयं स्थित रहूंगा, क्योंकि महात्माओंसे उपदेश की हुई वाणी अक्षय फल देती हैं ॥ १९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
बलिचिन्ता सिद्धान्त योगोपदेशो नाम पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

स्मरणमात्रसे आये हुये शुक्राचार्यका राजा बलिके प्रति संक्षेपसे तत्त्वपदार्थका उपदेश और उन (शुक्राचार्य) का आकाशमें गमन इस विषयका वर्णन इस २६ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ वसिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिसंचित्यबलवान्बलिरामीलितेक्षणः ॥ दध्यौकमलपत्राक्षंशुक्रमाकाशमं
दिरम् ॥ १ ॥ सर्वस्थींचतयानंतुनित्यध्यानोथभार्गवः ॥ चेतःस्थंज्ञातवान्शिष्यंबलिंगुर्वर्धनपुरे ॥ २ ॥
अथसर्वगतानंतचिदात्माभार्गवःप्रभुः ॥ आनिनायसदेहंस्वरत्नवातायनंबलेः ॥ ३ ॥ गुरुदेहप्रभावा
लपरिमृष्टतनुर्बलिः ॥ बुबुधेप्रातरर्काशुसंबोधितमिवांबुजम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसप्रकार चिन्तन करके बलवात् राजा बलि नेत्रको मून्दको ब्रह्माकाशमें विश्राम करनेवाले और कमलके सदृश नेत्रसहित शुक्राचार्यका ध्यान किया ॥ १ ॥ इसके पश्चात् नित्य ब्रह्मध्यानमें तत्पर शुक्राचार्यजी सर्वरूप ब्रह्ममें स्थित अपनेको चिंतन करते हुये अपने चित्तमें स्थित, और तत्त्वज्ञानकी इच्छासे अभिलाषी अपने शिष्यको जाना ॥ २ ॥ इसके पश्चात् सर्वव्यापी अनन्त चिदात्मरूप भगवान् शुक्राचार्यजी रत्नोंसे रचित राजा बलिके झरोखेमें अपने शरीरको प्राप्त किया अर्थात् स्वयं आके वहां प्राप्त हुये ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर गुरुके शरीरकी दीप्तिके समूहसे स्पष्ट शरीर राजा बलि ऐसे विकसित हुये जैसे प्रातःकालमें सूर्यके किरणसे कमल विकसितहो ४ तत्ररत्नार्घ्यदानेतमंदारकुसुमोत्करैः ॥ पादाभिवंदनैरेनंपूजयामासभार्गवम् ॥ ५ ॥ रत्नार्घ्यपरिपूर्णंगं कृतमंदारशेखरम् ॥ महार्हासनविश्रांतमथोवाचगुरुर्बलिः ॥ ६ ॥ बलिरुवाच ॥ भगवंस्त्वत्प्रसादो त्याप्रतिभेयंपुरस्तव ॥ नियोजयतिमांस्त्रक्तुंकार्यंकतुर्मेवार्कभा ॥ ७ ॥ भोगान्प्रतिविरक्तोस्मिमहासंज्ञो हृदायिनः ॥ तत्तत्स्वज्ञातुमिच्छामिमहासंमोहहारियत् ॥ ८ ॥

अर्थ—वहांपर रत्नोंके पात्रमें अर्घ्यके संप्रदानसे, कल्पवृक्षके पुष्पसमूहोंसे तथा चरणोंमें वन्दना आदिसे बलिने शुक्राचार्यकी पूजाकी ॥ ५ ॥ रत्नोंके अर्घ्यसे परिपूरित शरीर मन्दार (कल्पवृक्ष) के पुष्पोंसे रचित मालाके शिरमें भूषण संयुक्त, और बहु मूल्य आसनपर बैठे हुये गुरुसे राजा बलि बोले ॥ ६ ॥ बलि बोले—हे भगवन् ! आपकी कृपासे नूतन कल्पना करनेकी शक्ति विशिष्ट यह बुद्धि आपसे कुछ बोलनेको मुझे ऐसे नियुक्त करती है जैसे सूर्यकी प्रभा अपने सन्निधान मात्रसे ब्राह्मणादिको सन्ध्या वन्दन आदि करनेको ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! महामोहदायी भोगोंसे मैं अब विरक्तहुं और महाअज्ञानका नाशक जो तत्त्वहै उसे मैं जानना चाहताहुं ॥ ८ ॥

कियन्मात्रमिदंभोगजालंकिंमयमेववा ॥ कोहंकस्त्वंकिमेतेवालोकाइतिवदाशुमे ॥ ९ ॥ श्रीशुक्रउवाच ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनखंगंतुंयत्तवानहम् ॥ सर्वदानवराजेंद्रसारसंक्षेपतःशृणु ॥ १० ॥ चिदिहा स्तिहिचिन्मात्रमिदंचिन्मयमेवच ॥ चित्त्वंचिदहमेतेचलोकाश्चिदितिसंग्रहः ॥ ११ ॥ भव्योसिचेत्तदेतस्मात्सर्वमाप्नोषिनिश्चयात् ॥ नोचेत्तद्बह्वपिप्रोक्तंत्वयिभस्मनिहृत्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! इस भोगजाल (विषय समूह) की उत्तमताकी अवाधि कहांतकहै और यहहै क्या २ और मैं क्या हुं और तुम क्या हो इसका तत्व मुझे शीघ्र कहो ॥ ९ ॥ श्रीशुक्राचार्यजी बोले—हे दानवराज ! मैं इससमय आकाशमें जानेको संनद्धहुं इससमय अधिक कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है तुम संक्षेपसे अपने तीनों प्रश्नोंका सार सुनो ॥ १० ॥ यह जगत् चेतनही है, इसकी सिद्धि चित्तके आधीन होनेसे सब दृश्य चिन्मात्रही है चित्तमें ही विचित्र भेदका अध्यास करनेसे सब चिन्मयहै, तुम चित् हम चित् और ये सब लोकभी चित्रूपहै वश यह संक्षेपहै ॥ ११ ॥ हे राजन् ! यदि तुम श्रद्धावान् तथा विवेकी हो तो इसी निश्चयसे सब कुछ पाओगे और यदि यह वार्ता नहीं है तो अधिक कहनाभी तमारेमें ऐसाहै जैसे भस्ममें हवन ॥ १२ ॥

चिन्नेत्यकलनाबंधस्तन्मुक्तिर्मुक्तिरुच्यते ॥ चिदचेत्याखिलात्मेतिसर्वसिद्धांतसंग्रहः ॥ १३ ॥ एनं निश्चयमादायविलोकयसिद्धेलया ॥ स्वयमेवात्मनात्मानमनंतपदमाप्स्यसि ॥ १४ ॥ खं ब्रजाम्यहमत्रैवमुनयः सप्तसंगताः ॥ केनापि सुरकार्येण वस्तव्यतत्रवैमया ॥ १५ ॥ राजन्यावदयं देहस्तावन्मुक्तधियामपि ॥ यथाप्राप्तक्रियात्यागोरोचतेन स्वभावतः ॥ १६ ॥ इतिकथितवताथमार्गवेण स्फुटजलराशिपथामहाजवेन ॥ प्लुतमलिशबलेन भोतरालेतरलतरंगवदाकुलेग्रहौघैः ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे बल्युपदेशयोगो नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

अर्थ—चिदकी विषयाकार कल्पनाही बन्ध है और इस कल्पनासे मुक्तिही मुक्ति है, चेत्य अर्थात् विषयाकारसे निर्मुक्तचित् पूर्ण आत्मा है यह सब सिद्धान्तोंका सार है ॥ १३ ॥ इस निश्चयको ग्रहण करके यदि अखण्डाकार वृत्तिसे सब संसारको देखोगे, तो निश्चय स्वयं ब्रह्मपदको पावोगे ॥ १४ ॥ मैं इस समय आकाशको जाता हूँ, सर्पिणी भी यहां मेरे साथ आये हैं किसी देव कार्यसे मेरा वहां जाके रहना अत्यावश्यक है ॥ १५ ॥ क्योंकि हे राजन् ! जबतक यह शरीर है तबतक जीवन्मुक्तोंको भी यथा प्राप्त क्रियाका त्याग स्वभावसे ही नहीं रुचता ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहके भगवान् शुक्राचार्य ग्रहोंसे व्याप्त अतएव पुष्पकी रजसे पूर्ण और भ्रमरके समान श्यामवर्ण आकाशके मध्यमें मेघके मार्गसे और उपर होके वेगसे उड़े ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे बल्युपदेशयोगो नाम षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

शुक्राचार्यके कहेंहुये मार्गसे सब कुछ विचार करतेहुये राजाबलिकी चिद पूर्णानन्दकी विश्रान्तिसे चिरकालतफ स्थिति इस २७ के सर्गमें वर्णन की गई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ सुरासुरसभाज्येष्ठे तस्मिन् भृगुसुते गते ॥ मनसा चिंतयामास बलिर्बुद्धिमतान्वरः ॥ १ ॥ युक्तमुक्तं भगवता चिदेवेदं जगन्नयम् ॥ चिदहं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्चिदियं क्रिया ॥ २ ॥ स बाह्याभ्यन्तरं सर्वं चिदेव परमार्थतः ॥ अस्ति चिद्व्यतिरेकेण नेह किंच न कुत्रचित् ॥ ३ ॥ आयमादित्य इत्यर्को न चितायदि चेत्यते ॥ तदर्कतमसो भेदः कइहेनोपलभ्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—सुर और असुरोंकी सभामें अति प्रसंशनीय उस शुक्राचार्यके जानेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राजाबलिने मनमें चिंतन किया ॥ १ ॥ कि भगवान् शुक्राचार्यने सब सत्य कहा है यह तीनों लोक चिन्मात्र ही है, मैं भी चित्स्वरूप हूँ, ये सब लोक भी चित्स्वरूप हैं, सब दिशा चिद्रूप हैं, यह क्रिया भी चिद्रूप ही है ॥ २ ॥ यथार्थमें बाह्य तथा आभ्यन्तर यह सब दृश्यमात्र चिद्रूप ही है चित्से पृथक् इस संपूर्ण ब्रह्माण्डमें कहीं कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ यह सूर्य है यदि सूर्यको तम, घट तथा दीपादि भिन्नरूपसे चेतन न प्रकाशित करे तो सूर्य तथा अन्धकारका भेद क्या भान हो ? ॥ ४ ॥

इयं भूरिति भूरेषा चितायदि न चेत्यते ॥ भूमेः किं नाम भूमित्वं तद्भव्ये भव्यतां गतम् ॥ ५ ॥ इमादिशोदिश इति चेत्यंते न चितायदि ॥ तर्त्तिकनामदिशादि त्क्लंशैलानां चापिकाद्रिता ॥ ६ ॥ इदं जगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते ॥ तर्त्तिकजगत्त्वं जगतो न भस्त्वं न भसोऽथ किम् ॥ ७ ॥ कायो यं पर्वताकारश्चित्तायदि न चेत्यते ॥ तर्त्तिकनामशरीरत्वं शरीरस्य शरीरेणाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—यह जो पृथिवी है इसको पृथिवीरूपसे यदि चेतन न जानै तो जलादि भिन्न पृथिवीत्वरूपसे यह प्रसिद्धताको कैसे प्राप्त हो ॥ ५ ॥ ये दिशा हैं इनको दिशारूपसे चेतन न प्रकाशित करे तो दिशाओंका दिशापन, और पर्वतोंमें पर्वतरूपसे यदि न जानै तो उनका पर्वत्व क्या है ? ॥ ६ ॥ यह जो जगदहै इसको जगद इस रीतिसे यदि चेतन न प्रकाशित करे तो जगत्का जगत्व क्या और आकाशका आकाशत्व भी क्या ? ॥ ७ ॥ इस स्थूलकार शरीरको चेतन न प्रकाशित करे तो शरीरियों (जीवों) के शरीरका शरीरत्व क्या ? ॥ ८ ॥

चिदिन्द्रियाणि चित्कायश्चिन्मनश्चित्तदेषणा ॥ चिदंतश्चिद्बहिश्चित्स्वं चिद्वावाश्चिद्भवस्थितिः ॥ ९ ॥ चित्तैवैनमहंसर्वस्पर्श नैषण पूर्वकम् ॥ करोमिमात्रासंस्पर्शशरीरेण किंच न ॥ १० ॥ किमनेन शरीरेण

काष्ठलोष्ठसमेनमे ॥ अशेषजगदेकात्माचिदहंचेतनात्मकः ॥ ११ ॥ अहंचिदंबरेभानावहंचिद्रूपंज
रे ॥ सुरासुरेषुचिदहंस्थावरेषुचरेषुच ॥ १२ ॥

अर्थ—इन्द्रियांचित्, शरीराचित्, मनचित् इच्छाचित्, अन्तर और बाह्य सब चित्ही है शून्य आकाश (असत्) चित् उनसे विलक्षण सब चित् हैं और सब संसारकी स्थितिभी चिद्रूपही है ॥ ९ ॥ चित्‌रूपही मैं भोगकी इच्छा पूर्वक शब्द स्पर्श आदि विषयोंके भोगका कर्ता हूँ और शरीरसे कुछभी नहीं करता ॥ १० ॥ काष्ठ लोष्ठके समान इस शरीरसे मेरा क्या प्रयोजन है उपाधि शून्य संपूर्ण जगत्का आत्मरूप चेतनात्मक चित् मैं हूँ ॥ ११ ॥ अणुकाशमें सूर्यादि तेज पदार्थमें और वायु जल तथा पृथिवीरूप भूत समूहमें जो चित् है वह मैं हूँ वा मैं वहीं हूँ और सुरासुर आदि तथा अन्य स्थावर तथा जंगममें जो चित् है वह मैं वा वही मैं हूँ ॥ १२ ॥

चिदस्तीहद्वितीयाहिकल्पनैव न विद्यते ॥ द्वित्वस्यासंभवालोकेकः शत्रुः कश्च वा सुहृत् ॥ १३ ॥ बलि
नान्ननः शरीरस्यच्छिन्ने शिरसि भासुरे ॥ चितः किं तद्भवेच्छिन्नं सर्वलोकावपूरणात् ॥ १४ ॥ चित्तासं
चेतितो द्वेषो द्वेषो भवति नान्यथा ॥ तस्माद्वेषादयस्सर्वे भावाभावाश्चिदात्मकाः ॥ १५ ॥ न चितो व्यति
रेकेण प्रविचार्यापि किंचन ॥ आसाद्यते किल स्फारादस्मात्त्रिभुवनोदरात् ॥ १६ ॥

अर्थ—इस ब्रह्माण्डमें केवल चिन्मात्र है उससे पृथक् कुछ अन्य कल्पना नहीं है, और अन्यका असंभव होनेसे संसारमें शत्रु वा मित्र कौन हैं ॥ १३ ॥ बलि नाम इस शरीरके प्रकाशमान शिरके कटनेपर भी असंग और सब लोकमें व्याप्त मुझ चित्स्वरूपका क्या छिन्न होसकता है ॥ १४ ॥ और चित्तसे ही प्रकाशित द्वेष द्वेषरूप होता है अन्यथा नहीं, इसलिये रागद्वेषादिभाव अभावादि पदार्थोंकी चित्के आधीन कल्पना होनेसे सब रागद्वेषादि भावाभाव चिद्रूपही है ॥ १५ ॥ भलीभांति विचारनेपर भी इस विशाल त्रिलोकके गर्भसे चित्से पृथक् कुछ भी नहीं प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

न द्वेषोस्ति न रागोस्ति न मनो नास्य वृत्तयः ॥ चिन्मात्रस्यातिशुद्धस्य विकल्पकलनाकुतः ॥ १७ ॥ चिदहं
सर्वगो व्यापी नित्यानन्दमयात्मकः ॥ विकल्पकलनातीतो द्वितीयांशविवर्जितः ॥ १८ ॥ चित् श्रिवादिति
यन्नाम निर्नामायाननामतत् ॥ शब्दात्मिकैषाचिच्छक्तिः परिस्फुरति सर्वगा ॥ १९ ॥ दृश्य दर्शननिर्मुक्त
केवलामलरूपवान् ॥ नित्योदितो निराभासो द्रष्टास्मि परमेश्वरः ॥ २० ॥

अर्थ—शुद्ध चिन्मात्र मेरे स्वरूपको न राग है न द्वेष है, न मन है और न मनकी वृत्ति हैं तो विकल्पकी कल्पना इसमें कहाँसे होसकती है ॥ १७ ॥ सर्वगामी, सर्वव्यापी, विकल्पकी कल्पनासे प्रतीत और द्वितीय अंशमें वर्जित नित्य आनन्दमय चिद्रूप मैं हूँ ॥ १८ ॥ चिदका जो चित् यह नाम है वह नाम शून्य चित्का नाम नहीं है किंतु सर्वगामिनी तथा सम्पूर्ण नामरूप कल्पनाका अधिष्ठानभूत जो चित्शक्ति है वही अपने नाम शब्दात्मकरूपसे स्फुरित होरही है ॥ १९ ॥ दृश्य तथा दर्शनसे निर्मुक्त केवल निर्मल रूप, नित्य उदित, और अन्य प्रकाशकरहित ब्रह्मामात्र परमेश्वर मैं हूँ ॥ २० ॥

कल्पनाविकलाकारः कालकांतकलामयः ॥ आभासमात्रमुदितो नित्याभासविवर्जितः ॥ २१ ॥ भा
रूपैकस्वरूपेस्मिन्स्वरूपेण जयाम्यहम् ॥ चंत्यं रंजनं रिक्ताय विमुक्तयमहात्मने ॥ २२ ॥ प्रत्यक्चेतन
रूपायस्वरूपाय नमोऽस्तुते ॥ चितयेचेत्यमुक्तायुक्त्ययुक्ताययोग्यया ॥ २३ ॥ सर्वावभासदीपायमहा
मेवनमोऽस्तुते ॥ चेत्यनिर्मुक्तचिद्रूपं विष्वग्विश्वावपूरकम् ॥ २४ ॥

अर्थ—इसप्रकार प्रकाशमात्र मुझमें नित्य अपने आत्माके प्रकाशसे शून्य जल वा केशके अग्रभागमें प्रति-
बिम्बित चन्द्रमाकी कलामय और अपनी कल्पनासे परिच्छिन्न आकारवाला जो जीवभाव उदित है वह भ्रान्ति है न कि यथार्थ ॥ २१ ॥ इसी कारण अन्तिम साक्षात्कार वृत्तिसे प्रदीप्त अपने शुद्ध रूपसे मैं जीवभावको पराजित करता हूँ, अतएव विषयके रंजना (रंग) से रहित मुक्त स्वरूप तथा महात्मा ॥ २२ ॥ साक्षी चेतनरूप, अपने आत्मस्वरूपको नमस्कार है विषयरहित चित्‌रूप, तथा मनन निदिध्यासन समाधिरूप योग्य युक्तिसे युक्त साक्षीचेतन मुझे मेरा नमस्कार है ॥ २३ ॥ सर्व प्रकाशक दीपरूप मुझे मेरा नमस्कार है, विषयसे निर्मुक्त चित्‌रूप, चारों ओरसे ब्रह्माण्डमें पूर्ण ॥ २४ ॥

संशान्तसर्वसंवेद्यं सच्चिन्मात्रमहं महत् ॥ आकाशवदनंतोहमप्यणोरणुराततः ॥ २५ ॥ नासादयंति मा
मेताः सुखदुःखदशादृशः ॥ संवेदनमसंवेद्यमचेत्यचेतनंततम् ॥ २६ ॥ न शक्तामां परिच्छेदुं भावाभावा
जगद्गताः ॥ अथ चैते जगद्भावाः परिच्छिदं तु मामिमम् ॥ २७ ॥ यथाभिमतमेवैते मत्तोनव्यतिरेकिणः ॥
यदिस्वभावभूतेन वस्तुनावस्तुनीयते ॥ २८ ॥

अर्थ—शान्त सम्पूर्ण वेद्ययुक्त सच्चित्मात्र महत्तरूप में हूँ आकाशसेभी अनन्त व्यापक तथा अणुसेभी अणु में हूँ ॥ २५ ॥ ये जगत्के सुखदुःख दशाकी दृष्टि मुझे नहीं पा सकती हैं, क्योंकि वर्तमानकालके विषयमें संवेदन (ज्ञान) असंवेद्य रहताहै और भूत तथा भविष्यत् विषयमें व्यापक चेतन अचेत्य (विषय शून्य) रहताहै ॥ २६ ॥ जगत्भाव अभाव पदार्थ देशकाल तथा वस्तु इत्यन्तारूप मेरा परिच्छेद नहीं करसकते, कदाचित् यह कहो तत्त्वनिश्चयरूप परिच्छेद, प्रमाणादि जगत्के पदार्थ मेरा करतेही हैं ॥ २७ ॥ तो यह हमको इष्टही है क्योंकि मेरेस्वरूपमात्रके परिच्छेदसे वे मुझसे पृथक् नहीं हैं जैसे यदि वस्तुको स्वभावभूत वस्तु एक देशसे प्राप्तकी जाय ॥ २८ ॥

यतेदीयतेवापितत्तिकस्यकिलक्षतम् ॥ सर्वदासर्वमेवाहंसर्वकृत्सर्वसंगतः ॥ २९ ॥ चेत्यमस्म्यहमेवैतन्न किंचिदपिचोदितम् ॥ किंसंकल्पविकल्पाभ्यांचितंचिदियमेकिका ॥ ३० ॥ संक्षोभयाम्यहन्ता वच्छाम्याम्यात्मनिपावने ॥ इति संचितयन्नेव बलिः परमकोविदः ॥ ३१ ॥ ओंकारादर्द्धमात्रार्थभावयन्मौनमास्थितः ॥ संशान्तसर्वसंकल्पः प्रशान्तकलनागणः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हरण की जाय वा दी जाय तो किसकी क्या हानि हुई जैसे देवदत्तके वामहस्तका गत धन दक्षिणहस्तमें ले ले हर ले वा दे दे तो इसमें किसीकी कुछ हानि नहीं है और यथार्थमें तो तत्त्वबोधसे प्रथमभी सर्वदा सर्वत्र प्राप्त, सर्वकर्ता, और सर्वरूप हमही हैं ॥ २९ ॥ मैं एक चित् यह सम्पूर्ण विषयरूप हूँ, यथार्थमें कुछभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मुझ चिद्रूपका संकल्प विकल्पोंसे क्या संचित हुआ, क्या बढ़ा और क्या नष्ट हुआ ॥ ३० ॥ अज्ञानसे क्षोभको और बोधसे शान्तिको मैंहीं प्राप्त होताहूँ, ऐसा चिन्तन करते हुये परमकोविद राजा बलि ॥ ३१ ॥ शान्त सब संकल्प तथा कल्पनारहितहोके त्रिमात्रओंकारसे परे तुरीयाआत्मरूप ब्रह्मकी भावना करतेहुये मौन धारण करके स्थितरहा ॥ ३२ ॥

निःशंकमपिदूरास्तचेत्यांचितकंचितनः ॥ ध्यातृध्येयध्यानहीनो निर्मलः शान्तवासनः ॥ ३३ ॥ बभूवावा तदीषाभो बलिः प्राप्तमहापदः ॥ उपशान्तमनास्तत्ररत्नवातायने बलिः ॥ अवसद्रबहुकालंससमुत्कीर्णइवोपले ॥ ३४ ॥ प्रशमितैषणयापरिपूर्णयामननदोषदशोज्झितयैतया ॥ बलिरराजतनिर्मलसत्तयाविधनमच्छतयेवशरन्नभः ॥ ३५ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे बलिविश्रान्तिर्नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

अर्थ—निःशङ्कतापूर्वक चेत्य चेतन और चित्तकसे सर्वथा वर्जित, तथा ध्यातृ, ध्येय और ध्यानसे (त्रिपुटी शून्य) निर्मल, और वासना शून्य ॥ ३३ ॥ तथा निर्वातमें स्थित दीपके समान वह होगये और महा (ब्रह्म) पदको प्राप्त हुये और शान्तचित्त उसी रत्नके झरोखेमें बलिराजाने बहुत कालतक ऐसे निवास किया जैसे पाषाणमें खुदीहुई मूर्ति ॥ ३४ ॥ तीनों (धन पुत्र तथा लोक) ऐषणा (इच्छा) रहित चारोओरसे पूर्ण विषयके मननके दीपकी दशासे व्यक्त इस निर्मल ब्रह्मभाव प्राप्तिरूपसत्तासे ऐसे शोभित हुये जैसे मेघरहित शरत्कालका आकाश ॥ ३५ ॥

इत्यापि वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे बलिविश्रान्ति नाम सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

चेष्टारहित बलिको देखके शोकग्रस्त दानवोंने शुक्रको स्मरण किया उन्होंने आके बलिकी समाधिकी स्थिति कहके उनके शोकको हरलिया यह विषय इस २८ के सर्गमें कहागयाहै ॥

॥ वसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथतेदानवास्तत्रबलेरनुचरास्तदा ॥ तद्रेहंस्फाटिकंसौधमुच्चैरारुरुद्धः क्षणात् ॥ १ ॥ डिंभाद्यामंत्रिणोधीराः सामन्ताः कुमुदादयः ॥ सुराद्याश्चैवराजानोवृत्ताद्याबलहारिणः ॥ २ ॥ हयग्रीवादयः सैन्याश्चाक्राजाद्याश्चवांधवाः ॥ लङ्काद्याश्चसुहृदोवल्हूकाद्याश्चलालकाः ॥ ३ ॥ कुबेर

यमशक्राद्याउपायनकराः सुराः ॥ यक्षविद्याधरानागाः सेवावसरकाक्षिणः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! राजा बलिको चेष्टारहित देखकर बलिके अनुचर दानवलोग उससमय उसके स्फटिक मणिसे रचित अति उच्च राजभवनमें क्षणमेंही चढ़गये ॥ १ ॥ डिंभ आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि सामन्त, सुर आदि राजा वृत्त आदि सेनापति ॥ २ ॥ हयग्रीव आदि सैनिक, चाक्राज आदि बांधव, लङ्कुक आदि

मित्र, बल्लक आदि प्रीतिकारी ॥ ३ ॥ कुबेर, यम तथा इन्द्र आदिदेव भेट देनेहारे, और सेवाके अभिलाषी यक्ष विद्याधर और नाग ॥ ४ ॥

रंभातिलोत्तमाद्याश्वचामरिण्योवरांगनाः ॥ सागराःसरितःशैलादिशश्वविदिशस्तथा ॥ ५ ॥ सेवा
र्थमाययुस्तस्यतंप्रदेशंतदाबलेः ॥ अन्येचबहवःसिद्धास्त्रैलोक्योदरवासिनः ॥ ६ ॥ ध्यानमौनसमा
धिस्थंचित्रार्पितमिवाचलम् ॥ नमत्किरीटावलयोददृशुर्बलिमादृताः ॥ ७ ॥ तंदृष्ट्वाकृतकर्तव्यप्रणामा
स्तेमहासुराः ॥ विषादविस्मयानंदभयमंथरतांययुः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस्तोमें चामर लिये हुये रंभा तथा तिलोत्तमादि उत्तम देवांगना, समुद्र, नदियां पर्वत, दिशें तथा उपदिशा ॥ ५ ॥ औरभी बहुतसे त्रिलोकेके भीतर रहनेवाले सिद्धनाम देव उस स्थानमें बलिकी सेवा करनेको आये ॥ ६ ॥ नमस्कार करनेमें नमित किरीटोंकी पंक्तिसहित देवादिने ध्यानमें मौन समाधिस्थ बलिको आदरसहित देखा ॥ ७ ॥ उस बलिको देखके अवश्य कर्तव्य प्रणाम करनेवाले महाअसुर तथा सुरोंमें मित्र विषादसे, उदासीन विस्मयसे तत्त्वज्ञानी आनन्दसे और अज्ञानी भय तथा विस्मय दोनोंसे शिथिल होगये ॥ ८ ॥

मंत्रिणःप्रविचार्यत्रकिंप्राप्तमितिदानवाः ॥ भार्गवंचिंतयामासुर्गुरुंसर्वविदांवरम् ॥ ९ ॥ चिंतनानंतरं
दैत्याभार्गवंभास्वरंवपुः ॥ ददृशुःकल्पितंप्राप्तंगंधर्वनगरंयथा ॥ १० ॥ पूज्यमानोसुरमणैर्निविष्टोऽगुरु
विष्टरे ॥ ददर्शध्यानमौनस्थंभार्गवोदानवेश्वरम् ॥ ११ ॥ विश्रम्यसक्षणमिवप्रेमवानवलोक्यच ॥ बलि
विचारयन्दृष्ट्वापरिक्षीणभवभ्रमम् ॥ १२ ॥

अर्थ—मंत्रियोंने विचारा की अब क्या करना चाहिये, ऐसा विचार करके सब दानवलोग सब वेत्ताओंमें श्रेष्ठ अपने गुरु शुक्राचार्यको चिंतन किया ॥ ९ ॥ चिन्तनके अनंतरही प्रकाशमान शुक्राचार्यकी शरीरको ऐसे देखा जैसे कल्पित गन्धर्व नगर ॥ १० ॥ असुरोंके समूहोंसे पूज्यमान और महान् सिंहासनपर बैठे हुये शुक्रने ध्या-
नसे मौन दानवोंके राजाको देखा ॥ ११ ॥ एक क्षण विश्रामके सदृश करके बलिको संसारके भ्रमसे रहित प्रे-
मसे देखके विचारते हुये ॥ १२ ॥

देहरश्मिशतैर्दत्तदीप्तिभिःक्षीरसागरम् ॥ क्षिपन्निचसभामाहहसन्वाक्यमिदंगुरुः ॥ १३ ॥ अतिमात्र
मिदंदैत्याःस्वविचारणयैवयत् ॥ संप्राप्तविमलावांसःसिद्धोऽथंभगवान्बलिः ॥ १४ ॥ अयंतदेवमेवेह
तिष्ठन्दानवसत्तमाः ॥ स्वात्मनिस्थितिमाप्नोतुपदंपदयत्त्वनामयम् ॥ १५ ॥ श्रान्तोविश्राममायातःक्षीण
चित्तभवभ्रमः ॥ शान्तसंसारनीहारोवाचनीयोनदानवाः ॥ १६ ॥

अर्थ—अपने शरीरसेही हुई सैकड़ों किरणोंसे सभाको क्षीरमें फेंकते हुयेके समान गुरु शुक्राचार्य यह बचन बोले ॥ १३ ॥ हे दैत्यलोग ! अपनेही विचारसे विमल ब्रह्मपद जो सबका अधिष्ठानहै वह बलिको प्राप्तहै यह अति आश्चर्य है और यह भगवान् बलि अब सिद्ध होगया ॥ १४ ॥ हे दानवोंमें श्रेष्ठ ! इसलिये यह बली इसी प्रकार समाहित अपने आत्मामें चिरकालतक स्थिति पावे और अनामय (शान्त ब्रह्म) पद देखै ॥ १५ ॥ संसारके व्यवहारोंसे यह श्रान्त (थकगया) है, और अब इसके चित्तसे संसारका भ्रम क्षीण होगया, तथा संसाररूप कुहिरा शान्त होगयाहै इसलिये विश्रामको प्राप्त हुआहै सो तुम लोग इस (राजा बलि) से न बोलना ॥ १६ ॥

स्वएवालोकेतेनसंप्राप्तोऽज्ञानसंकटे ॥ शान्तेत्रसंभ्रमेसौरोदिनेनेवकरोत्त्करः ॥ १७ ॥ स्वयमेवहिका
लेनप्रबोधमयमेष्यति ॥ बीजकोशात्स्वसंविद्यासुप्तमूर्तिरिवांकुरः ॥ १८ ॥ कुरुध्वंस्वामिकार्याणिस
र्वदानवनायकाः ॥ बलिर्वर्षसहस्रेणसमाधेर्बोधमेष्यति ॥ १९ ॥ इत्युक्तागुरुणातत्रहर्षामर्षविषादजा
म् ॥ दैत्याश्चिन्तांजहुःशुष्कांमंजरीमिवपादपाः ॥ २० ॥ वैरोचनिसभासंस्थाविधायप्रागव्यवस्थया ॥
स्वव्यापारपरास्तस्थुःसर्वएवासुरास्ततः ॥ २१ ॥ नरामहीमहिषतयोरसातलंग्रहान्भलिदशभणा
न्निविष्टपम् ॥ दिशोद्वयोदिक्पतयश्वकंदरान्वनेचरागमनचराश्वखंययुः ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

बलिसमाधानवर्णनंनामाष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे भूमिपर रात्रिके अन्धकारके तथा निद्रादि संभ्रमके शान्त होनेपर दिनकी सूर्यके किरणोंका समूह प्राप्त होजाताहै ऐसे बलीकोही अज्ञान संकट शान्त होनेपर राजा बलीको यह आत्मदर्शन स्वयं प्राप्त हुआहै ॥ १७ ॥ कालपाके समाधिसे प्रबोध (जाग्रदृशा) यह स्वयं ऐसे प्राप्त होगा, जैसे बीजकोशसे भूछिंतावस्थाके त्यागसे सु-
प्तमूर्ति अंकुर ॥ १८ ॥ सो हे दानवोंके नायक तुम लोग स्वामीके राज्यकार्यको आलस्य त्यागके करो, और

सहस्र (हजार) वर्षके अन्तमें यह बलि समाधिसे उठेगा ॥ १९ ॥ गुरु शुक्राचार्यसे ऐसा कहे हुये दैत्यलोग हर्ष आ-
मर्ष और विपादसे उत्पन्न चिंताको ऐसे त्यागा जैसे शुष्क (सूखी) हुई लताको वृक्ष ॥ २० ॥ इसके पश्चात् सब
दैत्यलोग पूर्वकालके नियत किये हुये राज्यके व्यवहारके क्रमसे बलिराजाकी सभाकी व्यवस्थाका विधान करके
सब कोई अपने २ व्यवहारमें स्थित रहे ॥ २१ ॥ इसके पश्चात् मनुष्य पृथिवीपर, शेष आदि सर्पोंके नायक रसा-
तलको, ग्रहगण आकाशको, देवतागण स्वर्गको, कुलपर्वतोंके अधिष्ठातृ देवता, तथा इन्द्रादि दिक्पाल अपनी २
दिग्पालको, ऋक्षवानरादि यूथपति बनेचर अपनी २ किष्किधादि कन्दराओंको, और गरुड सम्पाति जटायु आदि
गर्गनेधारी आकाशको गये ॥ २२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
बलिसमाधानवर्णनं नामाष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनविंशः सर्गः ॥ २९ ॥

जीवन्मुक्त राजा बलिकी राज्यकी और पातालमें अवरोध, तथा बलिके समान रामचन्द्रजीकीभी पूर्ण स्थिति
यह विषय इस २९ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथवर्षसहस्रेणदिव्येनासुरपुंगवः ॥ देवदुन्दुभिनिर्घोषैर्बुधेभगवान्बलिः ॥ १ ॥
बलौप्रबुद्धेतद्दालंविरेजेनगरंतदा ॥ वैरिचिह्नसूयौघउदितेकमलाकरः ॥ २ ॥ बलिःप्रबुद्धएवासौर्याव-
त्रायांतिदानवाः ॥ तावत्संचितयामाससमाधिसदनेक्षणम् ॥ ३ ॥ अहोनुरम्यापदवीशीतलापारमा-
र्थिकी ॥ अहमस्यांक्षणंस्थित्वापरांविश्रांतिमागतः ॥ ४ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् दिव्य सहस्रवर्षमें असुरोंमें श्रेष्ठभगवान् बलि देवताओंके दुन्दुभीके शब्दके साथ समा-
धिसे जाग्रत हुये ॥ १ ॥ बलिके समाधिसे उठनेपर वह बलिका नगर उससमय ऐसे शोभित हुवा जैसे ब्रह्माके स्था-
नभूत आकाशमें सूर्यकी किरणोंके प्रवाहके उदय होनेपर कमलका वन ॥ २ ॥ समाधिसे उठतेही जबतक दानवलोग
नहीं आए तबतक उसी पूर्वोक्त समाधिके स्थानपर बलिने यह शोचा ॥ ३ ॥ अहो ! यह परमार्थकी पदवी कैसी रम-
णीय और शीतल है कि मैं इसमें क्षणभर स्थित होकर सर्वोत्तम विश्रान्तिको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥

तदेतामेवपदवीमवलंब्यकरोम्यहम् ॥ भवतीहोपभुक्ताभिःकिमेवाह्यविभूतिभिः ॥ ५ ॥ ऐदवेष्वापिबि-
बेषुनतथानंदवीचयः ॥ तोषयंतियथांतर्मेसंसिद्धिभवभूतयः ॥ ६ ॥ इतिभूयोपिविश्रांत्यैकुर्वाणंगलि-
तंमनः ॥ बलिमावारयामासुदैत्याश्वंद्रमिवांबुदाः ॥ ७ ॥ तानालोक्यपुनर्दध्यौतत्प्राणामाकुलेक्षणः ॥
तैःकुलाचलसंकाशैःपरिवीतवपुस्त्विदम् ॥ ८ ॥

अर्थ—इसलिये इसी समाधिरूप पदवीको अवलम्बन करके विश्राम करूं, क्योंकि बाह्य विभवोंके भोगनेसे
मेरा क्या प्रयोजन होगा ॥ ५ ॥ चन्द्रमाके बिम्बोंमें वह आनन्दकी तरंगें नहीं हैं जैसे कि समाधिके परिपाकसे उत्पन्न
विभूति मेरे अन्तःकरणमें आनन्द देती हैं ॥ ६ ॥ इसप्रकार फिरभी मन विश्रामक्री और करते हुये बलिको दैत्य
लोग ऐसे घेरलिया जैसे चन्द्रमाको मेघ ॥ ७ ॥ उनको देखकर और उन दैत्योंके प्रणामोंसे आकुल नेत्र तथा उन
दैत्योंसे आवृत शरीर बलिने पुनः यह ध्यान किया ॥ ८ ॥

चितःक्षीणविकल्पस्यकिमुपादेयमस्तिमे ॥ मनस्तदभिपातित्वाद्यातितद्रसतामलम् ॥ ९ ॥ मोक्षमि-
च्छाम्यहंकस्माद्बद्धःकेनास्मिचैपुरा ॥ अबद्धोमोक्षमिच्छामिकेयंवालविडंबना ॥ १० ॥ नबन्धोस्तिन-
मोक्षोस्तिमौख्यंमेक्षयमागतम् ॥ किमेध्यानविलासेनकिंवाध्यानेनमेभवेत् ॥ ११ ॥ ध्यानाध्यानभ्र-
मौत्यक्त्वापुंस्त्वंस्वमवलोकयत् ॥ यदायातितदायातुनमेवृद्धिर्नवाक्षयः ॥ १२ ॥

अर्थ—विकल्प शून्य चित्तरूप मुझे क्या ग्रहण करना है तथापि अनादिकालसे मनके विषयकी ओर गिरनेसे
उनके साथ शीघ्र एकरसताको जाता है ॥ ९ ॥ मोक्षकी इच्छा में क्यों करूं क्या प्रथम में किसीसे बद्ध हूं, और
बंधनरहित मोक्षकी इच्छा करूं यह कौनसी बालकों (मूर्खों) की चेष्टा है ॥ १० ॥ न बन्ध है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता
नष्ट हुई है मुझे ध्यानके विलाससे क्या करना है और ध्यानके अभावसेभी मुझे क्या होगा ॥ ११ ॥ ध्यान तथा अ-
ध्यान दोनों भ्रमोंको त्यागकर अपना पुंस्त्व (आत्मस्वरूपता) देखते जो आवै सो आवै और जो जाय सो जाय
परन्तु स्वरूपकी वृद्धि वा क्षय नहीं है ॥ १२ ॥

नध्यनंनापिवाध्यानंभोगान्नाप्यभोगिताम् ॥ अभिवांच्छामितिष्ठामिसममेवगतज्वरः ॥ १३ ॥ नमे
वांच्छापरेतस्त्वेनमेवांच्छाजगत्स्थितौ ॥ नमेध्यानदशाकार्यनकार्यविभवेनमे ॥ १४ ॥ नाहंमृतोनजीवामि
मसन्नासन्नसन्मयः ॥ नेदंमेनैवचान्यन्मेनमोमह्यमहंबृहत् ॥ १५ ॥ इदमस्तुजगद्राज्यंतिष्ठाम्यन्नतुसं
स्थितः ॥ नेहवास्तुजगद्राज्यंतिष्ठाम्यात्मनिशीतलः ॥ १६ ॥

अर्थ—न ध्यान, न ध्यानका अभाव, न भोगोंको, और न भोगके अभावको मैं चाहता हूँ, किंतु संतापराहित
समानरूपसे स्थित हूँ ॥ १३ ॥ न तो मेरी इच्छा ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्तिमें है और न जगत्की स्थितिमें न ध्यानकी कृपासे
मुझे कुछ कर्तव्य और न संसारके विभवसे ॥ १४ ॥ शरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे न मैं मृत हूँ और प्रभुके
संबन्धके अभावसे न जीवित हूँ, न मैं मूर्ति हूँ न मूर्तिमान्का विकार हूँ, और न मैं देहभुवन आदि हूँ और न अन्य
देहभुवन आदि हूँ किंतु मैं महान् शुद्ध चिदात्मा हूँ इसलिये मुझे मेरा नमस्कारहै ॥ १५ ॥ यह जगत्का राज्य रहै
वा न रहै परन्तु मैं अपने आत्मामें शीतल शान्तरूप स्थित हूँ ॥ १६ ॥

किमेध्यानदशाकार्यंकिराज्यविभवश्रिया ॥ यदायातितदायातुनाहंकिंचनमेकचित् ॥ १७ ॥ नकिंचिद
पिकर्तव्यंयदिनाममयाधुना ॥ तत्कस्मात्प्रकरोमीदंकिंचित्प्रकृतकर्मवै ॥ १८ ॥ इतिनिर्णयपूर्णात्माब
लिर्ज्ञानवतांवरः ॥ दैत्यानालोकयामासपद्मानीवदिवाकरः ॥ १९ ॥ दृष्टिपातविभागेनसर्वेषांदनुज
न्मनाम् ॥ शिरःप्रणामाञ्जग्राहपुष्पामोदानिवानिलाः ॥ २० ॥

अर्थ—मुझे ध्यानकी दृष्टिसे, अथवा राज्यविभवकी शोभासे कुछ कर्तव्य नहीं है जो आताहै वह आवै, न
मैं कुछ हूँ और न मेरा कहीं कोई है ॥ १७ ॥ यदि मुझे अब कर्तव्यकी आस्थासे कहीं कुछभी कर्तव्य नहीं है तो
बिना आस्थाकी चेष्टासे साध्य यह प्रकृत राज्यादिका पालनरूप क्यों नहीं करता ॥ १८ ॥ ऐसा निर्णय करके ज्ञा-
नियोंमें श्रेष्ठ पूर्णात्मा राजा बलिने दैत्योंको ऐसे देखा, जैसे कमलोंको सूर्य ॥ १९ ॥ और सबकी ओर उचित दृ-
ष्टिपातके विभागसे उन सब दैत्योंके शिरसे प्रणामोंको अंजलियोंके ऐसे ग्रहण किया जैसे पुष्पके गंधोंके ॥ २० ॥

अथवैरोचनिस्तत्रध्येयत्यागमयात्मना ॥ मनसासकलान्येवराजकार्याणिसंव्यधात् ॥ २१ ॥ द्विजान्दे
वान्गुरुंश्चैवपूजयामासपूजया ॥ संमानयामाससुहृदंबंधुसामंतसज्जनान् ॥ २२ ॥ अथैनापूरयामासभृ
त्यानर्थिगणांस्तथा ॥ ललनालालयामासविचित्रविभवापणैः ॥ २३ ॥ इत्यसौववृधेतस्मिन्राज्येसक
लशासने ॥ यज्ञंप्रतिबभूवाथमतिरस्यकदाचन ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् राजा बलिने ध्येय वासनाके त्यागमय मनसे सम्पूर्ण राज्यके कार्योंको किया ॥ २१ ॥
देव ब्राह्मण तथा गुरुओंकी अर्घ्यपाद्यादिसे पूजा की, और मित्र, बन्धु, सामन्त तथा सज्जनोंका दान मानादिसे स-
त्कार किया ॥ २२ ॥ धनसे भृत्य तथा अर्थीगणोंको पूर्ण किया, और विचित्रविचित्र विभवके सम्प्रदानोंसे अंगना-
ओंको प्यार किया ॥ २३ ॥ इसप्रकार सम्पूर्ण राज्य शासनमें वृद्धिको प्राप्त हुआ और कदाचिद् यज्ञ करनेको
इसकी बुद्धि हुई ॥ २४ ॥

तर्पिताशेषभुवनंदेवर्षिगणपूजितम् ॥ सहशुक्रादिभिर्मुखैःसचकारमहामखम् ॥ २५ ॥ बलिभोगभ
रस्यार्थीनेतिनिर्णयमाध्वः ॥ बलेरीहितसिद्धयर्थसिद्धिदस्तन्मखंययौ ॥ २६ ॥ भोगैककृपणायेदंजग
जंगलखंडकम् ॥ दातुंशोच्यायशकायवयोज्येष्ठायकार्यवित् ॥ २७ ॥ क्रममाणोबलेनात्रवंचयित्वाबलिं
हरिः ॥ बबंधयातालतलेभूगेहइववानरम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जिसमें सम्पूर्ण भुवन तृप्त किये गये थे देवता तथा ऋषिलोग जिसमें पूजित थे ऐसे महाम-
खको (यज्ञको) शुक्र आदि मुख्य महाविद्वानोंके साथ किया ॥ २५ ॥ राजा बलि भोग समूहका अर्थी नहीं है
इसप्रकार निर्णय करके विष्णुभवान् बलिके मनोरथ सिद्ध करनेके अर्थ उसके यज्ञमें गये ॥ २६ ॥ भोगमें आसक्त
होनेसे कृपण अतएव शोचनीय अपने ज्येष्ठ भ्राता इन्द्रको इस जगत्वरूप जंगल खंडको देनेके अर्थ कार्यमें चतुर वि-
ष्णुजी बलिके यज्ञमें गये ॥ २७ ॥ मायाके बलसे तीनों लोकको अपने पादसे नापते हुये धोखा देके बलिको पाता-
लमें ऐसे बांधा जैसे पृथिवीगृहमें वानरको ॥ २८ ॥

अद्यासौसंस्थितोरामपुनरिद्वत्वेतुना ॥ जीवनमुक्तवपुःस्वस्थोनित्यंध्यानविषण्णधीः ॥ २९ ॥ पाता
लकुहरेतिष्ठजीवनमुक्तगतिर्बलिः ॥ आपदंसंपदंदृष्ट्वासमयैवसपश्यति ॥ ३० ॥ नास्तमेतिनचोदेतित
त्पज्ञासुखदुःखयोः ॥ समास्थिरकराचित्रलेख्यासूर्यावलिर्यथा ॥ ३१ ॥ आविर्भावतिरोभावसहस्राणी
हजीवताम् ॥ तन्मनश्चिरमालोक्यभोगेषुविरातिंगतम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इससमय यह बलि जीवन्मुक्त शरीर, स्वस्थ, ध्यानमें तत्पर, संसारसे उदासीन बुद्धि होके स्थित है ॥ २९ ॥ पातालरूप गर्तमें जीवन्मुक्तरूपसे स्थित बलि आपत्ति तथा सम्पत्तिको समानदृष्टिसे देखता है ॥ ३० ॥ उस बलिकी बुद्धि सुख वा दुःखमें न उदय होती है और न अस्त होती है वह चित्रमें लिखित सूर्यमण्डलके किरणके सदृश स्थिररूप है ॥ ३१ ॥ भोगलंपट जीवोंका, उनके विभवों तथा, जन्मोंका हजारों आविर्भाव तथा तिरोभाव देखके भोगोंसे वैराग्य प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥

दशकोटीश्ववर्षाणामनुशास्यजगन्नयम् ॥ अन्ते विरक्ततां प्राप्तमुपशांतं बलेर्मनः ॥ ३३ ॥ ऊहापोहसहस्राणि भावाभावशतानि च ॥ बलिना परिदृष्टानि कसमाश्वासयेत्यसौ ॥ ३४ ॥ भोगाभिलाषं संत्यज्य बलिः संपूर्णमानसः ॥ आत्मारामस्थितो नित्यं मध्ये पातालकोटरे ॥ ३५ ॥ पुनरेतेन बलिना जगदिदं द्रवयाखिलम् ॥ अनुशास्यमिदं रामबह्वन्वर्षगणानिह ॥ ३६ ॥

अर्थ—दश कोटि (किरोड) वर्षतक तीनों लोकका शासन करके अन्तमें विरक्तताको प्राप्त होके राजा बलिका मन शान्त हुआ ॥ ३३ ॥ सहस्रों सुख दुःखोंके अनन्त आगम तथा अपाय (नाश) और सैकड़ों अनन्त भाव और अभावको बलिने देखा है कहांपर यह धैर्य धरे ॥ ३४ ॥ भोगोंकी अभिलाषाको त्यागकर पूर्णचित्त तथा नित्य आत्माराम बलि सात पातालोंके मध्य रसातलके कोटरमें स्थित है ॥ ३५ ॥ और पुनः यह बलि इन्द्र होके इस सम्पूर्ण तीनों लोकका अनुशासन बहुत वर्षतक इस ब्रह्माण्डमें करेगा ॥ ३६ ॥

न तस्यैन्द्रपदप्राप्त्या तृष्टिः समुपजायते ॥ न तस्य स्वपदभ्रंशद्वेग उपजायते ॥ ३७ ॥ समः सर्वेषु भावेषु सर्वदेवोदिताशयः ॥ संप्राप्तमाहरन् स्वस्थ आकाश इव च तिष्ठति ॥ ३८ ॥ बलेर्विज्ञानसंप्राप्तिरेपाते कथिता मया ॥ एतां दृष्टिमवष्टभ्य त्वमप्यभ्युदितो भव ॥ ३९ ॥ बलिवत्प्रविवेकेन नित्योद्दमिति निश्चयात् ॥ पदमासादया द्वैतपौरुषेणैव राघव ॥ ४० ॥

अर्थ—न तो उसको इन्द्रपदकी प्राप्तिसे प्रसन्नता होती है और न अपने पदसे पतनसे उसको उदासीनता है ॥ ३७ ॥ सब भावोंमें समानरूप सदा संतुष्ट चित्त, प्रारब्धसे प्राप्त किये हुये भोगोंको भोगता हुआ और स्वस्थ राजा बलि आकाशके सदृश स्थित है ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! यह बलिकी ज्ञानकी प्राप्ति तुमसे मैंने कही इस दृष्टिका अवलम्बन करके तुमभी जीवन्मुक्तिके अभ्युदयसहित होओ ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! बलिके समान अपनेही विवेकसे मैं नित्य आत्मरूपहुं इस निश्चय तथा अपने पौरुषसे अद्वैतपद प्राप्त करो ॥ ४० ॥

हे चाष्टौ चैव वर्षाणां कोटीर्भुक्त्वा जगन्नयम् ॥ अन्ते वैरस्य मापन्नो बलिरप्यसुरोत्तमः ॥ ४१ ॥ तस्मादवश्यं वैरस्यं भोगभारमरिदम् ॥ संत्यज्य सत्यमानंदमवैरस्यं पदं व्रज ॥ ४२ ॥ इमा दृश्यदृशो रामनानाकारविकारदाः ॥ नेह कांततया ज्ञेया दूराच्छैलशिला इव ॥ ४३ ॥ धावमानमिहामुब्रूढितं लोकवृत्तिषु ॥ संस्थापय निबद्धचैतस्तेतोद्दयकोटरे ॥ ४४ ॥

अर्थ—असुरोंमें उत्तम राजा बलिभी दश कोटि (करोड) वर्ष पर्यन्त तीनों लोकका भोग करके अन्तमें वैराग्यको प्राप्त हुआ ॥ ४१ ॥ हे शत्रुनाशक रामजी ! इसलिये परिणाममें अवश्य दुःखरूप इस भोग समूहको त्यागकर सत्य सच्चिदानन्द नित्य दुःख शून्य पदको प्राप्त होओ ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! ये दृश्यकी दृष्टि अनेक प्रकारके विकारप्रद हैं दूरसे पर्वतकी शिलाके तुल्य इसमें कोईभी रमणीयता नहीं है ॥ ४३ ॥ इस लोक तथा परलोकमें दौड़ते हुये तथा पामरोंकी चेष्टामें प्रवृत्त इस मनको अपने हृदयरूप कोटरमें स्थापित करो ॥ ४४ ॥

चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः ॥ कः परस्ते क आत्मीयः परिस्खलसि किं मुधा ॥ ४५ ॥ त्वमनं तोमहाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तमः ॥ त्वंपदार्थशतकारैः परिस्फूर्जसि चिद्वपुः ॥ ४६ ॥ त्वयि सर्वमिदं प्रोतं जगत्स्थावरजंगमम् ॥ बोधेनित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणायथा ॥ ४७ ॥ न जायसे न म्रियसे त्वमजः पुरुषो विराट् ॥ चिच्छुद्धाजन्ममरणभ्रांतयो मा भवंतु ते ॥ ४८ ॥

अर्थ—सबके प्रकाशक चित्तरूप सूर्य सर्वत्र संसारमें तुमही स्थित हो तो तुमारा कौन शत्रु और कौन मित्र है, व्यर्थ क्यों तुम पदसे च्युत होते हो हे महाबाहो राम ! तुम अनन्त हो तुमही आद्य तथा पुरुषोत्तम हो और चिन्मात्र शरीर तुम सैकड़ों (असंख्य) प्रकारके पदार्थोंके आकार धारण करके गर्जते हो ॥ ४६ ॥ नित्य बोधस्वरूप सूर्यके समान उदयको प्राप्त तुमारेमें यह सब स्थावर जंगम ऐसे गुंथा है जैसे सूत्रमें मणिके समूह ॥ ४७ ॥ न तो तुम उत्पन्न होते हो और न मरते हो किंतु तुम अजन्मा विराट् पुरुष शुद्ध चित्तरूप हो इसलिये जन्ममरणादि भ्रांति तुमको न हो ॥ ४८ ॥

समस्तजन्मरोगाणां प्रविचार्य बलाबलम् ॥ तृष्णामुत्सृज्य भोगानां भोक्तैव भवकैवलम् ॥ ४९ ॥ त्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते ॥ इदमाभासते सर्वसंसारस्वप्नमण्डनम् ॥ ५० ॥ माविपादं कृथा व्यर्थं सुखदुःखैषणानते ॥ शुद्धचित्तोऽसि सर्वमासर्ववस्त्ववभासकः ॥ ५१ ॥ पूर्वमिष्टमनिष्टं त्वमनिष्टं चेष्टमित्यपि ॥ परिकल्प्यतदभ्यासात्तत्ततोऽपि परित्यज ॥ ५२ ॥

अर्थ—तृष्णाकी वृद्धिमें जन्म आदि रोगोंकी प्रबलता और तृष्णाकी न्यूनतामें जन्मादि रोगोंकी निर्वलता होती है इसप्रकार बल अबलका परीक्षा करके भोगोंकी तृष्णाको त्यागकर केवल भोगोंके साक्षीमात्र रहो ॥ ४९ ॥ जगत्के स्वामी चितरूपी सूर्य तुमारे सदा उदित होनेहीपर यह सब संसारका मण्डन भासता है ॥ ५० ॥ व्यर्थ विषाद न करो तुमको सुखदुःखकी इच्छा नहीं है तुम शुद्ध चित्त (ज्ञानी) सर्वात्मा और सब वस्तुओंके प्रकाशक हो ॥ ५१ ॥ जो वस्तु (विषयादि) मनको प्रिय हो उन सबको अन्तमें दुःखदायी, तथा तपके क्लेश और इन्द्रियोंके संयमादि मनके अप्रिय पदार्थोंकी अन्तमें सुखदायी कल्पना करके और सप्तमभूमिका पर्यन्त उनका अभ्यास करके अनन्तर उसकी कल्पनाको भी त्यागो ॥ ५२ ॥

इष्टानिष्टदृशोऽस्यागे समतो देति शश्वती ॥ तथा हृदयवर्त्तिन्या पुनर्जन्तुर्न जायते ॥ ५३ ॥ येषु येषु प्रदेशेषु मनोमज्जातिबालवत् ॥ तेभ्यस्तेभ्यस्समाहृत्य तद्धितत्वेनियोजयेत् ॥ ५४ ॥ एवमभ्यागताभ्यासं मनो मत्तमर्तंगजम् ॥ निबद्ध सर्वभावेन परं श्रेयोधिगम्यते ॥ ५५ ॥ माशरीर्यथार्थज्ञैर्मिथ्यादृष्टिहताश्रयैः ॥ धूर्तैः संकल्पविक्रीतैर्विमूढैः समतां व्रज ॥ ५६ ॥

अर्थ—इष्ट और अनिष्ट दृष्टिके त्यागसे निरन्तरकी समता उदित होती है और उस समताके हृदयमें स्थिर होनेसे यह जीव पुनः संसारमें नहीं जन्मता ॥ ५३ ॥ जिन २ पदार्थोंमें यह मन बालकके समान निमग्न हो वहां २ से हटाके अधिष्ठान चिन्मात्रमें उसको लगावै ॥ ५४ ॥ इसप्रकार अभ्याससे अपने समीप प्राप्त मनरूप मत्तहस्तीको सब प्रयत्न तथा सबको आत्मभावसे रोककर परम कल्याण मोक्षपदकी प्राप्ति होती है ॥ ५५ ॥ शरीरको सत्य माननेवाले मिथ्या दृष्टिसे दूषित चित्त तथा भोगोंके संकल्पसे विक्रीतके समान परवश मूढ़ोंके तुल्य तुम न हो जाओ ॥ ५६ ॥

अकिंचनात्स्वनिर्णीतौलबमानात्परोक्षिषु ॥ नमौख्यादधिकोलोके कश्चिदस्तीह दुःखदः ॥ ५७ ॥ त्वमेतदविवेकाभ्रमुदितं हृदयां बरे ॥ विवेकपवनेनाशुदूरं नय महामते ॥ ५८ ॥ आत्मनैव प्रयत्नेन यावदात्मा बलोकने ॥ न कृतोऽनुग्रहस्तावन्न विचारो दयो भवेत् ॥ ५९ ॥ वेदवेदांतशास्त्रार्थतर्कदृष्टिभिरप्ययम् ॥ नात्मा प्रकटतामेतियावन्न स्वमवेक्षितम् ॥ ६० ॥

अर्थ—आत्मतत्त्वके निर्णयके विषयमें विवेक वैराग्यादि उपायसे रहित, और मूर्खोंकी उक्तियोंमें गोंके पुच्छके समान लम्बमान मूर्खताके समान इस संसारमें दुःखदायी कुछ भी नहीं है ॥ ५७ ॥ हे महामते रामजी ! हृदयरूप आकाशमें उदित इस अविवेकरूप प्रचण्ड मेघको विवेकरूप पवनसे तुमही शीघ्र दूर करो ॥ ५८ ॥ वेदान्त श्रवण वैराग्यादि पौरुषसे आत्मदर्शन (ज्ञान) में जबतक आत्माहीसे प्रयत्न न किया जाय तबतक आत्माका विचार उदय नहीं होता ॥ ५९ ॥ वेद वेदान्त तथा तर्क दृष्टिसे (बहिर्मुख दृष्टिसे) यह आत्मा प्रकटताको नहीं प्राप्त होता तबतक अन्तर्मुख दृष्टिसे गुरु आदिके उपदेशद्वारा स्वयं न देखा जाय ॥ ६० ॥

त्वमात्मन्यात्मनारामप्रसादे समवस्थितः ॥ प्राप्तोऽसि विततं बोधं महच्चरस्येव बुध्यसे ॥ ६१ ॥ विकल्पां शविहीनस्य त्वयैषा चिद्विस्वतः ॥ गृहीता वितता व्याप्तिर्मदुक्त्या परमात्मनः ॥ ६२ ॥ विलीनसर्वसं कल्पः शांतसंदेहाविभ्रमः ॥ क्षीणकौतुकनीहारोजातोऽसि विगतज्वरः ॥ ६३ ॥ यदुपगच्छसि पासिनि हंसि वापि बसि विस्मयसे च विवर्द्धसे ॥ तदपितेन तदास्तु यदा मुने विगतबोधकलंकविशंकितः ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे बलोर्विज्ञानप्राप्तिर्नामैकोनविंशः सर्गः ॥ २९ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तुमभी आत्मासे आत्मामें प्रसन्नतासे स्थित विशाल बोधको प्राप्त हुये हो वह मेरे उपदेशके होनेहीसे ॥ ६१ ॥ विकल्पोंके आविषय चिन्मात्र परमात्माकी देशकाल तथा वस्तुकृत व्याप्ति (व्यापकता) तुमने मेरेही उपदेशसे ग्रहण किया है ॥ ६२ ॥ हे रामजी ! इस समय तुम सब संकल्पोंसे रहित, सन्देह विभ्रमरहित बाह्य प्रपंचके चमत्कारक तथा आत्मतत्त्व जिज्ञासाके कौतुकसे रहित तथा संतापरहित होगये हो ॥ ६३ ॥ हे रामजी ! जब तुमारे आत्माका आवरण तथा विक्षेपरूप कलंक नष्ट हो जायगा उस समय तुमको जो अप्राप्त ज्ञान तथा

उसके साधन विचार गुरुशास्त्रादि उपदेशको मोक्षके अर्थ स्वीकार करतेहो विवेक वैराग्यादिकी यत्नसे जो रक्षा करतेहो, आलस्यप्रमाद आदि दोष समूहोंको जो हनन करतेहो, समाधि सुखरूप अमृतका जो पान करतेहो, उत्तरोत्तर भूमिकापर चढ़नेसे जो विस्मित होतेहो, और सतम भूमिकामें विश्राम पाके पूर्व २ अवस्थासे अधिक सुखसे जो वृद्धिके प्राप्त होतेहो यह सबभी न रहेगा ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
बर्लेर्विज्ञानप्राप्तिर्नामैकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥

त्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

इस ३० के सर्गमें हिरण्यकशिपुका पराक्रम, प्रल्हाद आदि पुत्रोंकी उत्पत्ति, नृसिंहसे हिरण्यकशिपुका वध, और शोकसे उसकी ऊर्ध्व देह क्रियाका करना वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ अथेमंपरमंरामविज्ञानाभिगमेक्रमम् ॥ शृणुदैत्येश्वरःसिद्धःप्रहादःस्वात्मनायथा ॥ आसीत्पातालकुहरेविद्रावितसुरासुरः ॥ हिरण्यकशिपुर्नामनारायणपराक्रमः ॥ २ ॥ आक्रांतभुवनाभोगःसजहारहरेर्जगत ॥ पटपदस्यवृहत्पत्रंराजहंसइवांबुजम् ॥ ३ ॥ चकारजगतांराज्यंसमाक्रांतसुरासुरः ॥ दंतीनिरस्तहंसौघोनलिन्यामलिनामिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके पश्चात् यह विघ्नरहित और परमोत्तम ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय तुम सुनो जिसप्रकार दैत्योंका स्वामी प्रल्हाद सिद्ध होगया वह कथा मैं कहताहूँ ॥ १ ॥ सुर तथा असुरोंको भगानेवाला, नारायणके तुल्य पराक्रमवान् हिरण्यकशिपु नाम दैत्य पातालके गर्तमें रहताथा ॥ २ ॥ तीनों लोकको आक्रमण करने (जीतने) वाला वह इन्द्रसे त्रिभुवनके ऐश्वर्य्यको ऐसे छीनलिया जैसे भ्रमरके स्थानभूत कमलको प्रातःकालमें विकसित राजहंस ॥ ३ ॥ सुर तथा असुरोंको जीतकर उसने त्रिभुवनका राज्य ऐसे किया जैसे कमलिनीमें भ्रमरोंके राज्यको हंसोंके समूहकोभी परास्त करके हस्ती ॥ ४ ॥

अथासावसुराधीशःकुर्वन्निभुवनेशताम् ॥ कालेनसुपुत्रेपुत्रानंकुरानिवमाधवः ॥ ५ ॥ तेवर्द्धताचिरेणैवतेजस्यूजितवालकाः ॥ दशार्काशुशतानीवव्योमाक्रांतिविलासिनः ॥ ६ ॥ प्रहादनामाबलवान्प्रधातोमाबभूवह ॥ तेषामध्येमहार्हाणांमणीनामिवकौस्तुभः ॥ ७ ॥ तेनाराजतपुत्रेणहिरण्यकशिपुर्भृशम् ॥ सर्वसौंदर्ययुक्तेनवसंतैनेववत्सरः ॥ ८ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् वह असुरोंका स्वामी त्रिभुवनका राज्य करता हुआ समय पाके पुत्रोंको ऐसे उत्पन्न किया जैसे वसन्तकाल अंकुरोंको ॥ ५ ॥ तेजसे पराक्रमी और अवस्थासे बालक तथा आकाशकी व्याप्तिके विलास करनेवाले वे पुत्र ऐसे बड़े जैसे सूर्य्य दश २ संख्यायुक्त किरण अनन्तरूपसे बड़े ॥ ६ ॥ उनके मध्यमें मणियोंमें कौस्तुभके सदृश प्रल्हादनाम पुत्र प्रधान युवराज हुआ ॥ ७ ॥ संपूर्ण सुन्दरतायुक्त उस प्रल्हादसे हिरण्यकशिपु ऐसे अत्यन्त शोभित हुआ जैसे वसन्तकालसे वर्ष ॥ ८ ॥

अथपुत्रसहायोसौबलकोशसमन्वितः ॥ आजगाममददैत्यस्त्रिगंडगलितेभवत् ॥ ९ ॥ तत्तापाक्रांतितापेनत्रिजगंतिविकासिना ॥ कल्पांतसूर्यगणवन्नवयैवकराश्रिया ॥ १० ॥ अखिद्यंतास्यतेनाथसूर्यैद्रुमुखाःसुराः ॥ इर्विलासविलोलस्यबालस्येवस्वबंधवः ॥ ११ ॥ प्रार्थयांचक्रिरेथाजदैत्येद्रेभपतेर्वधे ॥ नक्षमंतेमहांतोपिपौनःपुन्येनदृष्टिक्रियाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—उस पुत्र सहायकयुक्त तथा सेना और कोशसहित यह दैत्य ऐसे मदको प्राप्त हुआ जैसे दोनों गंडस्थल और मस्तकके मदकी धारासे हस्ती ॥ ९ ॥ उस दैत्यके प्रकाशमान तापसे तीनों लोक ऐसे पीडित हुये जैसे नूतन किरण (पक्षमें कर) की शोभासे युक्त प्रलयकालके सूर्यके समूहसे ॥ १० ॥ सबको आक्रमण करनेवाले उसके तापसे सूर्य्य चन्द्र आदि देव ऐसे पीडित हुये जैसे दुष्ट विलाससे जंचल झालकसे उसके तिर्रके बन्धु ॥ ११ ॥ उसके पश्चात् उन दैत्योंके इन्द्ररूप हस्तीके बधके लिये देवताओंने अज्ञान्मी विष्णुभगवान्से प्रार्थना की, क्योंकि बलके अपराधको महात्मा लोगभी नहीं सहन करसकते ॥ १२ ॥

ततःप्रलयपर्यस्तजगद्धर्जरज्जृंभितम् ॥ दिग्दंतिदशनप्रख्यनखवज्रादिजृंभितम् ॥ १३ ॥ स्थिरविद्युलताजालभासुरदिजमंडलम् ॥ दशदिक्कोटरोद्रांतज्वलज्ज्वलनकुंडलम् ॥ १४ ॥ समस्तकुलशैलैर्द्रपिंड

पीठोद्भटोदरम् ॥ दोर्दुमाधूतनिर्दूतस्फुरद्ब्रह्मांडखर्परम् ॥ १५ ॥ वदनोदरनिष्क्रान्तवातोत्सारितपर्वतम् ॥ त्रिजगद्हनोद्युक्तकोपकल्पाग्निगर्वितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—इस प्रार्थनाके अनन्तर प्रलयमें विपर्ययको प्राप्त जगत्के समान घर्घर शब्द करते हुये अंगोंके परिवर्तनयुक्त तथा दिशाओंके हस्तियोंके दांतोंसे वजादिके समान शरीरके विकाशसे शोभित ॥ १३ ॥ स्थिर विद्युत् समूहके सदृश प्रकाशमान दंतमण्डल सहित, और दशों दिशाओंके कोटरोंमें जलते हुये अग्निरूप कुण्डलसहित ॥ १४ ॥ समस्त कुलपर्वतोंकी पिंडाकार रचनाके समान भयंकर उदरयुक्त, और भुजारूप वृक्षोंके परिवर्तनोंसे कम्पित इसीसे विदीर्यमाण ब्रह्मांड खर्पर (खम्पर) सहित ॥ १५ ॥ और मुखके द्वारसे निःसृत पवनसे पर्वतोंको उठाके फेकनेवाले तथा तीनोंलोकको जलानेमें उद्युक्त कोप रूप अग्निसे गर्वित ॥ १६ ॥

सटाविकटपीनांसस्पंदप्रेरितभास्करम् ॥ रोमकूपलसद्वह्निपुंजापिंजरपर्वतम् ॥ १७ ॥ कुलाचलमहाकुल्यधनोद्भटदिक्कटम् ॥ सर्वावयवनिष्क्रान्तपट्टिशप्रासतोमरम् ॥ १८ ॥ नारसिंहवपुःकृत्वामाधवोहन्महासुरम् ॥ लसत्कटकटारावंतुरंगममिवद्विपः ॥ १९ ॥ पौरमासुरमुद्गातैर्ददाहेक्षणवह्निभिः ॥ सर्वभूतकल्पांतेजगज्जालमिवानलः ॥ २० ॥

अर्थ—सटा (गर्दनके केश) से भयंकर तथा स्थूल स्कन्धसे सूर्यकोभी प्रेरित करनेवाले और रोमके कूपों (रोम छिद्रों) में शोभायमान अग्निके पुंजोंसे पर्वतोंको पिंजराकार करनेवाले ॥ १७ ॥ और खने हुये कुलपर्वतोंकी महाभित्तिकी रचनाके समान उद्योगसहित सब दिशाओंके तटोंसे शोभित तथा सब शरीरके भागोंसे निकले हुये पट्टिश, प्रास (भाला) और तोमरसहित ॥ १८ ॥ नृसिंहकी शरीर रचके विष्णुभगवान्ने महाअसुर हिरण्यकशिपुको शोभायमान कटकटा शब्दके साथ ऐसे मारा जैसे अश्वको हस्ती ॥ १९ ॥ और नेत्रकी प्रचण्ड अग्निसे उस असुरके नगरको नृसिंहभगवान्ने ऐसे भस्म किया जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रलयके अन्तमें जगत् समूहको अग्नि ॥ २० ॥

नृसिंहमारुतेतस्मिन्मृशंशोभाभुपागते ॥ विस्फूर्जितघनास्फोटैरेकार्णवइवाकुले ॥ २१ ॥ इद्रुवुर्दानवौ घास्तेदिग्ज्वलन्मशकाइव ॥ उपाययुरदृश्यत्वंदीपाइवगतत्विषः ॥ २२ ॥ अथविद्रुतदैत्यैर्दग्धांतःपु रमंडलम् ॥ बभूवपातालतलंकल्पक्षुण्णजगत्समम् ॥ २३ ॥ अकालकल्पांतविधौहत्वादैत्यंशैर्विभौ ॥ कापियातेसमाश्वस्तसुरसंरंभपूजिते ॥ २४ ॥

अर्थ—विद्युत्सहित संवर्तक आदि मेघोंकी गर्जनाओंसे प्रलयकालके समान व्याप्त नृसिंहरूप वायुके शोभित होनेपर ॥ २१ ॥ दानवोंके समूह ऐसे भगे जैसे दिशाओंमें अग्नि लगनेसे मशक (मच्छर) और प्रकाशरहित चकके समान अदृश्य होगये ॥ २२ ॥ इसके अनन्तर दैत्योंके नायकरहितके तथा भस्मीभूत अन्तःपुरसहित पाताललोक इसप्रकार होगयाहै जैसे प्रलयसे चूर्ण किया हुआ जगत् ॥ २३ ॥ अकालमें कल्पान्तके विधानके तुल्य युद्धमें हिरण्यकशिपुको मारकर धैर्यको प्राप्त असुरोंसे आदरपूर्वक पूजित विष्णुभगवान्के कहीं वाणीसे अगोचर निजपदमें प्राप्त होनेपर ॥ २४ ॥

मृतशिष्टादनुसुताःप्रहादपरिपालिताः ॥ दग्धतंदेशमाजग्मुःसरःशुष्कमिवांडजाः ॥ २५ ॥ तत्रकालो चितारुत्वास्वनाशपरिदेवनाम् ॥ और्ध्वदेहिकसत्कारंचक्रुःप्रेतेषुबंधुषु ॥ २६ ॥ हतबंधुजनं प्लुष्टबंधु बांधवमंडलम् ॥ शनैराश्वासयामासुर्मृतशिष्टंस्वकंजनम् ॥ २७ ॥ चित्रार्पितोपमदुरारुतयोनिरीहादी नाशयाहिमहतांबुरुहोपमानाः ॥ शोकोपतप्तमनसोऽसुरनायकास्तेदग्धद्रुमाइवनिरस्तविकारमासन् ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

प्रहादविश्रान्तौहिरण्यकशिपुवधो नाम त्रिंशत्तमःसर्गः ॥ ३० ॥

अर्थ—प्रल्हादसे पालित मरनेसे बचे हुये दनुके पुत्र दानवलोक उस भस्मीभूत स्थानपर ऐसे प्राप्त हुये जैसे सूखे हुये तडागमें पक्षी ॥ २५ ॥ वहां आके अपने बन्धुओंके नाशसे कालके उचित विलाप करके मृतक बन्धुओंकी और्ध्वदेहिक क्रिया की ॥ २६ ॥ हत तथा भस्मीभूत बन्धुओंके मण्डलमें मरनेसे बचे हुये अपने जनकों प्रल्हादने धीरे २ शान्त किया ॥ २७ ॥ अनन्तर चेष्टारहित, अतएव चित्र लिखितके सदृश दुःखित आकारसहित और शोक संतप्त चित्त प्रल्हाद आदि असुरनायक भस्मीभूत शाखा और पत्रसहित वृक्षके सदृश चेष्टारहित होगये ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे

प्रल्हाद विश्रान्तौहिरण्यकशिपुवधो नाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

प्रल्हादकी विष्णुके पराक्रमकी चिन्ता अपने जनोके कल्याणका चिन्तन और विष्णुकी भक्तिसे विष्णुभाव इस विषयका वर्णन इस ३१ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ अथदुःखपरीतात्माहरिणाहतदानवे ॥ प्रह्लादं श्वेतयामासमौनीपातालकोटरे
क्रोन्वस्माकमुपायः स्यादएवेहासुराङ्कुरः ॥ तीक्ष्णाग्रोजायतेतंतं भुंक्तेशाखासृगोहरिः ॥ २ ॥ न कदाच
न ताले दैत्यादोर्दडशालिनः ॥ स्थिरावभूवुरुद्भिन्नाः पत्रा इव हिमाचले ॥ ३ ॥ उत्पत्त्योत्पत्त्यनश्यन्ति
भासुराकारघर्घराः ॥ क्षीणप्रस्फुरितारंभास्तरंगा इव वारिधेः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके पश्चात् जहां दानव लोग मारे गये हैं ऐसे पातालके कोटरमें दुःखसे पूर्ण चित्त प्रल्हाद मौन होकर यह चिन्तन किया ॥ १ ॥ अब हमारा सहायक कौन होसकता है क्योंकि जो २ असुररूपी अंकुर संपत्तिरूप पत्रादिसे दृढ होता है उस २ को विष्णुरूप कपि भक्षण करलेता है ॥ २ ॥ अपने भुज विक्रमसे शोभित दैत्य पातालमें कदाचित्भी वीर्यसे प्रकाशित तथा स्थिर आकार ऐसे नहीं हुये जैसे हिमालयमें कमल ॥ ३ ॥ प्रकाशमान आकार तथा घर्घर शब्दसहित असुर उत्पन्न हो २ ऐसे नष्ट होते हैं जैसे आरंभमें चंचल और पश्चात् शीघ्रही क्षीणरूप समुद्रके तरंग ॥ ४ ॥

सबाह्याभ्यन्तरंकटंसमग्रा लोकहारिणः ॥ रिपवः प्रौढिमायाता अपूर्वतिमिरभ्रमाः ॥ ५ ॥ तमः प्रपूर्णहृ
दयाः संकुचत्पत्रसंपदः ॥ सुहृदः खेदमायातिनिशीथकमलाकराः ॥ ६ ॥ तातस्य मलिनैर्नूनपादपीठो
पमर्दकैः ॥ सुरैर्विषयआक्रांतो मृगैरिव महावनम् ॥ ७ ॥ निरुद्यमागतश्रीकादीनाः प्रकटिताशयाः ॥
बांधवानविराजन्ते पद्माः लपुष्टदला इव ॥ ८ ॥

अर्थ—बाह्य राज्यादि सम्पत्ति और आभ्यन्तर उत्साह, हर्ष प्रसन्नता, और सुखसे विश्राम आदि सम्पत्तिको हरनेवाले तथा अपूर्व अन्धकार भ्रमसहित हमारे शत्रु देवता इसप्रकार प्रौढताको प्राप्त हुये हैं यह कष्टकी बात है ॥ ५ ॥ दुःखरूप अन्धकारसे पूर्णहृदय संकुचित सम्पत्तिरूप पत्रादिसहित मित्ररूप रात्रिके कमल खेदको प्राप्त हैं ॥ ६ ॥ द्वेषसे मलिन और पूज्य पिताके प्रणामके समयमें चरणपादुकाको मर्दन करनेवाले देवताओंने हमारे देशको ऐसे आक्रमण करलिया है जैसे हरिण महावनको ॥ ७ ॥ उद्यमरहित, शोभासे शून्य, दीन और अपने हृदयके दुःखोंको प्रकट करनेवाले हमारे बान्धवगण ऐसे नहीं शोभित होते जैसे भस्मीभूत कमल ॥ ८ ॥

स्फुरन्त्यसुरवीराणां गृहेष्वविरतानिलैः ॥ धूसराभस्मनीहाराधूपधूमभरा इव ॥ ९ ॥ हतद्वारकपाटासु
दैत्यान्तःपुरभित्तिषु ॥ प्रभामरकतस्येव जातानवयवाङ्कुराः ॥ १० ॥ त्रिलोकीनाभि नलिनीमत्तेभादान
नवा अपि ॥ देववह्न्यमायाताः किमसाध्यमहोविधेः ॥ ११ ॥ मनावचलतिपर्णेपि दृष्टारिभयभीतयः
वध्वस्त्रस्यन्ति विध्वस्ता मृग्योग्रामगता इव ॥ १२ ॥

अर्थ—असुरवीरोंके गृहोंमें निरन्तर उत्पातरूप पवनसे विखरे हुये भस्मरूप कुहारे ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे पूर्वकालमें धूपके धूम समूह ॥ ९ ॥ द्वारके कपाटरूप प्राणसे रहित दैत्योंकी अन्तःपुरकी भित्तियोंमें पूर्वकालमें मरकत माणिके समान इससमय नूतन यवके अंकुर उत्पन्न हुये हैं ॥ १० ॥ त्रिलोकीरूप अंगनाके नाभिकी कमलिनीके मेरूकी मर्दन करनेमेंभी समर्थ ये दानव ? इससमय पूर्वकालमें देवोंके सदृश दीनताको प्राप्त हुये हैं, अहो विधिकी गतिकी क्या असाध्य है ॥ ११ ॥ किंचित् पत्रकेभी चलनेपर पूर्वकालमें भयको देखनेवाली दैत्योंकी स्त्रियां ऐसे डरती हैं जैसे ग्राममें बिडारी हुई मृगी ॥ १२ ॥

आसुरीकर्णपूरार्थं फुल्लारत्नगुल्लच्छकाः ॥ नरसिंहकरालनाः स्थाणुतामागताहुमाः ॥ १३ ॥ दिव्यांब
रलतापत्रारत्नस्तवकदंतुराः ॥ पुनरारोपितास्तन्नन्दने कल्पपादपाः ॥ १४ ॥ पुरात्वमरबन्दीनामसुरैः
संस्तुतं मुखम् ॥ अद्य त्वसुरबन्दीनां सुरैरालोकितं मुखम् ॥ १५ ॥ मन्ये दानमहानव्यः सुरैर्भक्तभित्तिषु
॥ प्रवृत्तास्ताभविष्यन्ति शैलसानुष्विवापगाः ॥ १६ ॥

अर्थ—असुरोंकी स्त्रियोंके कर्ण भूषणके अर्थ रत्नमय गुच्छोंके धारण करनेवाले दिव्य वृक्ष इससमय नरसिंहके हस्तसे छिन्नभिन्न होनेसे स्थाणुताको प्राप्त हुये हैं ॥ १३ ॥ दिव्यवस्त्र लतापत्र तथा शाखासहित और रत्नमय गुच्छोंसे उन्नत दन्तसहित कल्पवृक्ष नन्दनवनमें पुनः लगाये गये ॥ १४ ॥ पूर्वकालमें देवताओंकी बन्दी की हुई स्त्रियोंका मुख असुरोंने प्रशंसाके साथ देखा है और इससमय असुरोंकी बन्दी की हुई स्त्रियोंके सुख देवतालोग प्रसन्न-

तासे देखें ॥ १५ ॥ देवताओंके हस्तियोंके गण्डस्थलरूप भित्तियोंमें मदकी धारासे महानदियां ऐसे प्रवृत्त होंगी जैसे पर्वतोंके शिखरोंपर नदियां ऐसी तर्कना मैं करता हूं ॥ १६ ॥

अस्माकमिभगंडेषु दानदाहविभूतयः ॥ लसन्तिमखंडेषु संशुष्केष्विव धूलयः ॥ १७ ॥ विकसितसि
तमंदारमकरंदारुणानिलाः ॥ तेमैरुशिखरैस्तुल्यादैत्याद्दुर्लभतांगताः ॥ १८ ॥ सुरगंधर्वसुंदर्योदान
वांतःपुरोचिताः ॥ अद्यमेरौस्थितियातामंजर्यहवपादपे ॥ १९ ॥ कष्टतातपुरंध्रीणां शुष्कांबुरुहनीरसाः ॥
विलासाः सुरनारीभिर्भर्त्स्यते लास्यलीलया ॥ २० ॥

अर्थ—और हम लोगोंके हस्तियोंके गण्डस्थलोंमें मदधाराके दाहजनित भस्म ऐसे शोभित होते हैं जैसे शुष्क मरुस्थलोंमें धूलि ॥ १७ ॥ विकसित तथा श्वेत मन्दारोंके परागसहित पुष्परसोंसे मिलित अंग स्पर्श करनेवाले वायुसे तप्त तथा मेरूके शिखरोंके समान शरीर धारी दैत्य इससमय दुर्लभ होगये हैं ॥ १८ ॥ देवता तथा गन्धर्वोंकी सुन्दरी जो दानवोंके अन्तःपुरके योग्य हैं वे अब मेरूपर्वतपर ऐसे स्थित हैं जैसे उत्तम लता सामान्य वृक्षपर ॥ १९ ॥ यह कष्टकी बात है की हमारे पिता आदिकी स्त्रियोंके शुष्क कमलके सदृश नीरस विलासोंकी देवांगना नृत्योंमें बिडम्बनाकी लीलासे निन्दा करेंगी ॥ २० ॥

पूर्वयैरेवमत्तातश्चामरैरुपवीजितः ॥ सहस्रनयनः स्वर्गैकदृष्टैरेव वीज्यते ॥ २१ ॥ इयमस्माकमप्याप
दागता दैन्यदायिनी ॥ तस्यैकस्य प्रसादेन दुष्पौरुषगतेर्हरेः ॥ २२ ॥ तद्दोर्विनयनच्छाया लब्धविश्रान्तयः
सुराः ॥ न कदाचन तप्यन्ते हिमाद्रेरिव सानवः ॥ २३ ॥ शौरिशौर्याग्रशिखरसंश्रयेणाश्रितश्रियः ॥ अ
स्मान्समुपगच्छन्ति शुनः शाखामृगा इव ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रथम जो चमर मेरे पिताजीके ऊपर चलते थे वेही अब स्वर्गमें इन्द्रके ऊपर चलते हैं ॥ २१ ॥ दुःख साध्य पौरुषकी गतिसे शोभित एक विष्णुकी कृपासे हम लोगोंपर यह दीनताको देनेहारी आपत्ति आई ॥ २२ ॥ उस विष्णुकी भुजारूप बनकी घनीभूत छायामें विश्राम करनेहारे देवगण कदाचित् भी ऐसे नहीं संतप्त होते जैसे हिमालयके शिखर ॥ २३ ॥ कृष्णभगवान् के पराक्रमरूप पर्वत वा वृक्षके शिखरके अग्रभागके आश्रयसे सम्पत्ति प्राप्त करनेवाले देवता दैत्यलोगोंको पातालके गर्तमें ऐसे अवरोध करते हैं जैसे वानर कुत्तोंको ॥ २४ ॥

तेनासुरपुरंध्रीणानित्यमंडनमंडने ॥ मुखपत्रे स्थितं बाष्पमब्जिनीनां हिमं यथा ॥ २५ ॥ शीर्णभिन्नलुप्त
द्रित्तिर्जगज्जरठमंडपः ॥ अयं नीलमणिस्तंभैस्तद्भुजैरेव धार्यते ॥ २६ ॥ सधर्त्तासुरसैन्यस्य मज्जतो विप
दर्णवे ॥ क्षीरोदोदरमग्नस्य मंदरस्येव कच्छपः ॥ २७ ॥ एते तातादयः सर्वे तेनैवासुरसत्तमाः ॥ पातिताः
क्षुब्धकल्पांतवातेनेव कुलाचलाः ॥ २८ ॥

अर्थ—कृष्णके पराक्रमसे अलंकारोंके भी अलंकारभूत असुरोंकी स्त्रियोंके मुखकमलोंपर नित्य अश्रु ऐसे स्थित हैं जैसे कमलिनीयोंके मुखपर हिम ॥ २५ ॥ असुरोंके पराक्रमसे विदीर्ण इसीसे गिरती हुई भित्तिसहित यह जगत् रूप प्राचीन मण्डप नीलमणिके सदृश श्रीकृष्णभगवान् के भुजोंहीसे धारण किया गया है ॥ २६ ॥ विपत्तिरूप समुद्रमें डूबती हुई देवताओंकी सेनाको वह विष्णु ऐसे धारण करता है जैसे क्षीरसागरमें निमग्न (डूबे हुये) मंदराचलको कच्छपावतार ॥ २७ ॥ ये हमारे पिता आदि असुरोंमें श्रेष्ठ उसी विष्णुसे ऐसे नष्ट किये गये हैं जैसे प्रलयकालके वायुसे कुलपर्वत ॥ २८ ॥

स एक एव संहारकर्मक्षमभुजानलः ॥ सुरसार्थगुरुः श्रीमान्विषमो मधूसूदनः ॥ २९ ॥ दैत्यदोर्हृदपरशो
स्तस्य वीर्येण वीर्यवान् ॥ दानवान्बाधते शक्रो बालकानिव मर्कटः ॥ ३० ॥ दुर्जयः पुंडरीकाक्षः प्रतिमु
क्तायुधोपि सन् ॥ नासौ शस्त्रास्त्रविच्छेदैर्वज्रसारो विदीर्यते ॥ ३१ ॥ अभ्यस्ता बहवस्तेन मिथः प्रेरितपर्व
ताः ॥ भीमाः समरसंरम्भाः सममस्मत्पितामहैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—संहारके करनेमें समर्थ भुजारूप अग्निसहित देव समूहमें श्रीमान् और आक्रमण करनेके अयोग्य वह एकही विष्णु सबमें समर्थ है ॥ २९ ॥ दैत्योंके भुजदण्डके कुठाररूप उस विष्णुके पराक्रमसे पराक्रमवान् इन्द्र दानवोंको ऐसे पीछा देता है जैसे महामर्कटके बलसे बली सामान्य मर्कट बालकोंको ॥ ३० ॥ अस्त्रशस्त्रोंके त्यागने से भी विष्णुभगवान् दुःखसे जीतने योग्य हैं, यह विष्णु शस्त्रअस्त्रके खण्डनोंसे खण्डित नहीं होता क्योंकि वज्रसे भी वह दृढतर है ॥ ३१ ॥ परस्पर जिनमें पर्वत फेके गये हैं ऐसे समरके अनेक कौशल विशेष हमारे पितामहोंके साथ युद्ध करके विष्णुभगवान् ने सीखा है ॥ ३२ ॥

तासुतास्वतिधोरासुविततास्वतिराजिषु ॥ योनभीतइदानींसभयमेप्यतिकाकथा ॥ ३३ ॥ उपायमेक
मेवेमहरेराक्रमणेस्फुटम् ॥ मन्येतद्वयतिरेकेणविद्यतेनप्रतिक्रिया ॥ ३४ ॥ सर्वात्मनासर्वधियासर्वसरं
भरंहसा ॥ सएवशरणंदेवोगतिरस्तीहानान्यथा ॥ ३५ ॥ नतस्मादधिकःकश्चिदस्तिलोकत्रयांतरे ॥
प्रलयस्थितिसर्गाणांहरिःकारणतांगतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—उन २ विचित्र और भयंकर समरकी पंक्तियोंमें जो भयभीत नहीं हुआ वह अब भयभीत होगा इसकी
कथा कथा है ॥ ३३ ॥ इसको मैं अंगीकार करता हूँ कि विष्णुको वश करनेमें यही एक स्पष्ट उपाय है उससे भिन्न
विष्णुकी पीड़ाके निवारणका कोईभी उपाय नहीं है ॥ ३४ ॥ कि इससंसारमें सर्व वस्तुके भावसे, सब प्रकारके
बुद्धि भेदोंसे और सब क्रियाओंके उद्योगसे वही एक शरणार्थियोंका शरण है अन्यथा कोई गति नहीं है ॥ ३५ ॥ उ-
ससे अधिक तीनों लोकमेंभी कोई नहीं है प्रलय, स्थिति, और उत्पत्ति इन तीनोंकी कारणताको वही विष्णु प्राप्त है ३६

अस्माभिमेपादारभ्यनारायणमजंसदा ॥ संप्रपन्नोस्मि सर्वत्र नारायणमयोह्यहम् ॥ ३७ ॥ नमोनारायणा
येतिमंत्रःसर्वार्थसाधकः ॥ नपैतिममहत्कोशादाकाशादिवमारुतः ॥ ३८ ॥ हरिराशाहरिव्योमहरिरुर्वी
हरिर्जगत् ॥ अहंहारिरेमेयात्माजातोविष्णुमयोह्यहम् ॥ ३९ ॥ अविष्णुःपूजयन्विष्णुर्नपूजाफलभा
ग्भवेत् ॥ विष्णुर्भूत्वायजेद्विष्णुमयंविष्णुरहंस्थितः ॥ ४० ॥

अर्थ—इसी निमेषसे लेके अजन्मा नारायणके शरणमें मैं सदा प्राप्त हूँ, क्योंकि सब देशकाल और वस्तुमें
मैं नारायण हूँ ॥ ३७ ॥ “नमो नारायणाय” यह सर्वार्थसाधक मंत्र मेरे हृदय कोशसे ऐसे कभी नहीं जाता जैसे
आकाशसे वायु ॥ ३८ ॥ सब दिशा विष्णु हैं, आकाश विष्णु हैं, पृथिवी विष्णु हैं, संपूर्ण जगत् विष्णु हैं, मैंभी विष्णु हूँ
अमेय अर्थात् प्रमाणरहित विष्णुरूप में होगया हूँ ॥ ३९ ॥ विष्णुरूप न होकर विष्णुकी पूजा करता हुआ पूजाके
फलका भागी नहीं होता विष्णु होके विष्णुकी पूजा करे इसलिये यह मैं विष्णुरूप स्थित हूँ ॥ ४० ॥

हरिःप्रहादनामायोमत्तो नान्यो हरिः पृथक् ॥ इति निश्चयवानंतर्व्यापकोहंच सर्वतः ॥ ४१ ॥ अनंतमि
दमाकाशमापूर्यविनतासुतः ॥ कनकांगोममांगानामयमासनतांगतः ॥ ४२ ॥ करशास्त्रैकविश्रांतस
र्वहेतिविहंगमाः ॥ नखांशुमंजरीकीर्णमहामरकतट्टमाः ॥ ४३ ॥ इमेतेमृदुमंदारदामदिग्धांसमंडलाः
मंदराघृष्टकेयूरश्वत्वारोममबाहवः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो हरि (विष्णु) है वही प्रल्लाद नामसे प्रकट हुआ है क्योंकि विष्णुसे पृथक् कहीं कुछभी नहीं है
ऐसा निश्चयसहित मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ ॥ ४१ ॥ अनन्त इस आकाशमें व्याप्त होके सुवर्णके समान वर्ण विनताका पुत्र
गह्वंड स्थित है, यह मेरे शरीरके भागोंके आसनताको प्राप्त है ॥ ४२ ॥ जिनके हस्तोंकी शाखाओं (भागों) में चक्र
गदा आदि अस्त्रशस्त्र तथा कौस्तुभ आदि आभूषणरूप पक्षी विश्राम कर रहे हैं ऐसे नखोंकी दीप्तिरूप लताओंसे
व्याप्त इसीसे महामरकतमणिके वृक्षरूप कोमल कल्पवृक्षके पुष्पोंकी मालासे मूलस्थानमें शोभित और समुद्रके मथ-
नकालमें मन्दराचलसे जिनके केयूर चिसगये हैं ऐसे ये चारो मेरे बाहु हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

चलच्छशिकलापूरचारुचामरधारिणी ॥ इयं मे पार्श्वगालक्ष्मीः क्षीरोदकुहरोत्थिता ॥ ४५ ॥ हेलबिलु
ब्धभुवनत्रैलोक्यतरुमंजरी ॥ इयं मे पार्श्वगाकीर्तिरचलामलभासिनी ॥ ४६ ॥ अनारतजगज्जालनवनि
र्माणकारिणी ॥ इयं मे पार्श्वगामायास्वेन्द्रजालविलासिनी ॥ ४७ ॥ इयं सा हेलयाक्रांतत्रैलोक्यतरुखंडी
का ॥ जयास्फुरति मे पार्श्वेलताकल्पतरोरिव ॥ ४८ ॥

अर्थ—चलती चन्द्रमाकी कलाके प्रवाहके समान उत्तम स्वच्छ चामर धारण किये हुये क्षीर समुद्रसे उत्पन्न
मेरे समीपमें प्राप्त यह लक्ष्मी है ॥ ४५ ॥ बिना प्रयत्नही सब भुवनोंको सुननेमें इच्छुक करनेवाली त्रैलोक्यरूप वृक्षकी
लताके सदृश शोभायमान, अचल तथा निर्मल प्रकाश करनेवाली विष्णुकी कीर्ति मूर्ति धारण किये हुये मेरे समीप
स्थित है ॥ ४६ ॥ निरन्तर जगत् समूहोंकी नित्य नूतन रचना करनेवाली, और अपने इन्द्रजालसे बिलास करनेवाली
यह विष्णुकी माया मेरे समीपमें स्थित है ॥ ४७ ॥ अपनी लीलासे त्रैलोक्यरूप वृक्षखण्डोंका आक्रमण करनेवाली,
कल्पवृक्षकी लताके समान यह जया नाम लक्ष्मीकी सखी मेरे समीपमें स्थित है ॥ ४८ ॥

इमामे नित्यशीतोष्णोदेवौशीतोऽंशुभांस्करो ॥ प्रकटीकृतसंसारौमुखमध्ये विलोचने ॥ ४९ ॥ ममेयमु
त्पलश्यामापीनां भोधरसुंदरी ॥ श्यामोक्तककुपूचकादेहदीप्तिर्विसर्पिणी ॥ ५० ॥ अयं मम करेशंखः

पाञ्चन्यः स्फुरद्भुजः ॥ मूर्तिखमिव शङ्खात्माक्षीरोदइव संस्थितः ॥ ५१ ॥ अयमेकर्णिकाकोशनीलीनत्र
ह्रस्वपदः ॥ पद्मः करतले श्रीमान् स्वनाडी कुहरोद्भवः ॥ ५२ ॥

अर्थ—ये नित्य शीत और उष्णरूप, संसारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य और चन्द्रमा रूप दोनों देवमुखके मध्यमें मेरे नेत्रों हैं ॥ ४९ ॥ नीलकमलके समान श्यामवर्ण, स्थूल (महान् सजल) मेघके समान सुन्दर, दिशारूप चक्रको श्यामवर्ण करनेवाली, और चारों ओर विसर्पण (गमन) शील यह मेरे शरीरकी कांति (दीप्ति) है ॥ ५० ॥ चंचलध्वनिसहित, आकाशके समान मूर्तिमान् शब्दरूप क्षीरसमुद्रके समान श्वेत यह मेरे हस्तमें स्थित पाञ्चजन्य नाम शंख है ॥ ५१ ॥ कर्णिका कोशमें लीन ब्रह्मरूप भ्रमरसहित शोभावान् और नाभीरूप गर्तसे उत्पन्न यह मेरे हस्तमें स्थित मेरा कमल है ॥ ५२ ॥

इयमेरत्नचित्रांगी सुमेरुशिखरोपमा ॥ हेमांगदागदागुर्वीदैत्यदानवमर्दिनी ॥ ५३ ॥ अयमेभास्कराका
रउदयदंशुः सुदर्शनः ॥ ज्वालाजटिलपर्यंतपरिपाटलदिकटः ॥ ५४ ॥ अयमेकेतुमद्वहिसुंदरोज्ज्वलितो
सितः ॥ कुठारोदैत्यवृक्षाणां नन्दयन्त्रन्दकः स्थितः ॥ ५५ ॥ इदंमेशरधाराणां पुष्करावर्तकोपमम् ॥ शार्ङ्ग
धनुर्हीद्राभर्मिद्रकार्मुकसुन्दरम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—रत्नोंसे विचित्र शरीर, सुमेरुके शिखरके तुल्य, सुवर्णसे ग्रथित, और दैत्य तथा दानवोंको मर्दन कर-
नेवाली यह मेरी गदा है ॥ ५३ ॥ सूर्यके सदृश आकारवान्, उदयशील किरणसहित, ज्वालासे सब ओरसे जटित
और चारों दिशाओंके तटोंको रक्तवर्ण करनेवाला यह मेरा सुदर्शन चक्र है ॥ ५४ ॥ धूमकी रेखासहित अग्निके समान
सुन्दर ज्वालायुक्त, श्यामवर्ण, और दैत्यरूप वृक्षोंके अर्थ कुठार, तथा देवताओंको आनन्ददायक यह मेरा नन्दक
नाम खड्ग है ॥ ५५ ॥ बाणोंकी धाराके लिये प्रलयकालके पुष्करावर्तके मेघके सदृश शेषके समान दीप्तिमान् और
इन्द्रके धनुषके समान सुन्दर यह मेरा शार्ङ्ग धनुष है ॥ ५६ ॥

इमान्यहमनन्तानि जगति जठरे चिरम् ॥ बिभर्मि जातनष्टानि वर्तमानान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ इमौ महीमेचर
णाविदं मे गगनं शिरः ॥ इदं वपुर्मंत्रिजगदि मे मे कुक्षयो दिशः ॥ ५८ ॥ साक्षादयमहं विष्णुर्नालमेघोदरशु
तिः ॥ सुपर्णपर्वतारूढः शंखचक्रगदाधरः ॥ ५९ ॥ एते मत्तः पलायंते समग्राद्दृष्टचेतसः ॥ तार्णास्तर
लसंचाराः पवनादिवराशयः ॥ ६० ॥

अर्थ—इस समयमें उत्पन्न चिरकालसे नष्ट, तथा चिरकालसे उत्पन्न वर्तमान और भविष्यत् ये असंख्य
ब्रह्माण्ड हैं उनको अनादिकालसे मैं अपने उदरमें धारण करता हूँ ॥ ५७ ॥ यह पृथिवी मेरे दोनों चरण है, यह आकाश
मेरा शिर है यह तीनों लोक मेरा विराट् शरीर है, और ये दिशाएँ मेरा शिर हैं ॥ ५८ ॥ नीलमेघके समान
कान्तिसहित, सुवर्ण (गखुड) रूप पर्वतपर आरूढ, और शंख चक्र गदा आदिको धारण किये हुये यह मैं साक्षात्
विष्णु हूँ ॥ ५९ ॥ ये सब राक्षस आदि दुष्ट चित्तके जीव मेरेसे ऐसे भागते हैं जैसे चंचल संचारवाली वृणकी राशि पवनसे ६०

अयं नीलोत्पलश्यामः पीतवासा गदाधरः ॥ लक्ष्मीवान्गरुडारूढः स्वयमेवाहमच्युतः ॥ ६१ ॥ कोमामे
तिविरुद्धात्मा त्रैलोक्यदहनक्षमम् ॥ स्वनाशाय ततः क्षुब्धकालाग्निं शलभो यथा ॥ ६२ ॥ इमे मे तेजसां सृ
ष्टिममाग्रस्थाः सुरासुराः ॥ न शक्नुवन्ति संरोद्धुं च क्षुर्मेदाः प्रभाइव ॥ ६३ ॥ इमं मामीश्वरं विष्णुं ब्रह्मोद्वाग्निह
रादयः ॥ स्तुवंत्यनंतयावाचा बहवः क्रसमुत्थया ॥ ६४ ॥ अयं विजुं भित्तैश्चर्यो जातो हमाजिताकृतिः ॥ स
र्वद्वंद्वपदातो मोहिनापरमेण हि ॥ ६५ ॥ त्रिभुवनभवनोदैरैकमूर्तिप्रसभविभिन्नसमस्तदुष्टसत्त्वम् ॥
घनगिरिवृणकाननांतरस्थं सकलभयापहरं वपुः प्रणौमि ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
प्रह्लादनिर्वाणे नारायणीकरणं नामैकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ—नीलकमलके समान श्यामवर्ण, पीतवस्त्रवाले, गदाधारी, लक्ष्मीवान्, और गरुडपर आरूढ यह मैं
स्वयं अच्युत हूँ ॥ ६१ ॥ त्रिलोकको भी भस्म करनेमें समर्थ द्वेषी कौन मेरे सन्मुख आसक्त है क्योंकि जो आता है
वह कालाग्निमें शलभके तुल्य अपने नाशके ही अर्थ आता है ॥ ६२ ॥ मेरे सन्मुख स्थित ये सुर तथा असुर मेरे
तेजोमयी सृष्टिको अर्थात् मेरे तेजकी ज्वालाके प्रसरको रोकनेको, शान्त करनेको वा सहनेको ऐसे समर्थ नहीं हैं
जैसे मन्द नेत्रवाले प्रकाशको ॥ ६३ ॥ इस ईश्वर विष्णुरूप मुझे ब्रह्मा, इन्द्र तथा शिव आदि देव अनेक मुखसे
उत्पन्न अनन्त वाणीसे मेरी स्तुति करते हैं ॥ ६४ ॥ अकुण्ठित ऐश्वर्यवान् तथा सब द्वन्द्वपदसे अतीत, और सर्वो-

तम मदिमासे युक्त यह मैं विष्णुके आकारके सदृश प्रकट हुआहुं ॥ ६५ ॥ चिभुवनरूप गृहको उदरमें धारण करने-
वाली भूर्तियुक्त तथा वलात्कार दुष्ट सत्त्वोंको नष्ट करनेवाले, मेघ, पर्वत, तृण, और वनोंके अन्तरमें अधिष्ठानरूपसे
स्थित, तथा साक्षात्कारमात्रसे सम्पूर्ण भयहारी विष्णुरूप मुझे मेरा प्रणामहै ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
प्रल्हाद निर्वाणे नारायणीकरणं नामैकात्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

इस ३२ के सर्गमें विष्णुकी मानसी पूजा और असुरोंके साथ प्रल्हादकी बाह्य पूजा, इसको सुनके आश्चर्यित
देवताओंका विष्णुसे पूछना यह विषय वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ प्रह्लादइतिसंचित्यकृत्वा नारायणीतनुम् ॥ पुनःसंचितयामासपूजार्थमसुरद्वि-
पः ॥ १ ॥ वपुषोवैष्णवादस्मान्माभून्मूर्तिःपरावरा ॥ अयंप्राणप्रवाहेण बहिर्विष्णुःस्थितोपरः ॥ २ ॥
वैनतेयसमारूढःस्फुरच्छक्तिचतुष्टयः ॥ शंखचक्रगदापाणिःश्यामलांगश्रवतुर्भुजः ॥ ३ ॥ चंद्रार्कनय-
नःश्रीमान्कांतनंदकनंदनः ॥ पद्मपाणिर्विशालाक्षःशार्ङ्गधन्वामहाद्युतिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! प्रल्हाद ऐसा विचार करके अपने देहको नारायणमय शरीर करके पुनः
विष्णुकी पूजा करनेकी चिन्ता की ॥ १ ॥ मुझसे कल्पित इस विष्णुको देहसे अन्य समष्टिरूप तथा अपर व्यष्टि
देवतारूप नहीं किन्तु यही मुझरूप विष्णु हृदय देशसे प्राणके प्रवाहसे पुष्पाञ्जलिकी भावानाद्वारा बाह्यदेशमें आ-
वाहित होकर पूजाकालतक बाह्य देशमें अन्यके समान स्थित कल्पित किये गये हैं ॥ २ ॥ गह्वरपर आरूढ प्रकाश-
मान क्रिया, ज्ञान, इच्छा और अनुग्रह नाम चारो शक्तिसहित, हस्तोंमें शंख, चक्र, और गदाको धारण किये श्यामल
शरीर, चतुर्भुज ॥ ३ ॥ चन्द्रसूर्य नेत्रधारी, श्रीमान्, और अति रमणीय अपने नन्दक नामके सङ्गसे स्वजनोंको
आनन्ददायक, हस्तमें कमल लिये, विशाल नेत्र, शार्ङ्ग धनुषधारी, और अति प्रकाशमान् ॥ ४ ॥

तदेनंपूजयाम्याशुपरिवारसमन्वितम् ॥ सपर्ययामनोमय्यासर्वसंभाररम्यया ॥ ५ ॥ ततएनमहादेवं
कथयिष्याम्यहंपुनः ॥ पूजयाबाह्यसंभोगमहत्याबहुरक्तया ॥ ६ ॥ प्रह्लादइतिसंचित्यसंभारभरभारि-
णा ॥ मनसापूजयामासमाधवंकमलाधवम् ॥ ७ ॥ रत्नौघपात्रपटलैश्चंदनादिविलेपनैः ॥ धूपैर्होपैर्वि-
चित्रैश्चनानाविभवभूषणैः ॥ ८ ॥

अर्थ—इसीलिये सर्व संभार (सामग्री) से रमणीय मनोमयी पूजासे परिवार संयुक्त इनकी पूजा में कहूं
॥ ५ ॥ बाह्य पदार्थ समूहोंसे विस्तृत रत्नमयी पूजासे इस महादेवकी मैं पुनः पूजा कहूंगा ॥ ६ ॥ प्रल्हाद ऐसा विचार
करके सम्पूर्ण सामग्रियोंके भारसे पूर्ण मनसे कमला (लक्ष्मी) के पति विष्णुकी पूजा की ॥ ७ ॥ रत्नोंसे जटित पात्रोंके
अभिषेकोंसे, चन्दन आदिके लेपोंसे, नानाप्रकारके धूप तथा चित्रविचित्र विभव और अलंकारोंसे ॥ ८ ॥

मंदारमालावलनैर्हेमाब्जपटलोत्करैः ॥ कल्पवृक्षलतागुच्छैरत्नस्तवकमंडलैः ॥ ९ ॥ पल्लवैर्दिव्यवृक्षा-
णानानाकुसुमदमभिः किंकिरातैर्बकैःकुंदैश्चंपकैरसितोत्पलैः ॥ १० ॥ कलारैःकुमुदैःकाशैःखजूरैश्चू-
तकिशुकैः ॥ अशोकैर्मदनैर्बिल्वैःकर्णिकारैःकिरातकैः ॥ ११ ॥ कदंबैर्वकुलैर्निंबैःसिंदुवारैःसयूथकैः ॥
पारिभद्रैर्गुग्गुलीभिर्बिंदुकैःपुष्पकोत्करैः ॥ १२ ॥

अर्थ—मन्दारकी मालाओंके वेष्टनोंसे, सुवर्णकमलके पटलके समूहोंसे, कल्पवृक्षोंके लता और गुच्छोंसे,
और रत्नमय स्तवक मण्डलोंसे ॥ ९ ॥ दिव्यवृक्षोंके नानाप्रकारके पल्लव और पुष्पोंकी मालाओंसे, किंकिरात, वक,
कुंद, चंपक और नील कमलोंसे पूजा की ॥ १० ॥ रक्तकमल, कुमुद, काश, खजूर, आम्र, तथा किशुकोंसे, अशोक,
मदन, बिल्व, कर्णिकार और किरातोंसे ॥ ११ ॥ कदम्ब, वकुल, निम्ब, सिंदवार, यूथक, पारिभद्र, गुग्गुली और
अन्यप्रकारकेभी पुष्पोंके समूहोंसे पूजाकी ॥ १२ ॥

प्रियंगुपटलैःपाटपाटलैर्द्वातुपाटलैः ॥ आग्नेयस्नातकैर्गव्यैर्हरितकविभीतकैः ॥ १३ ॥ शालतालतमालानां
लताकुसुमपल्लवैः ॥ कोमलैःकलिकाजालैःसहकारैःसकुंकुमैः ॥ १४ ॥ केतकैःशतपत्रैश्चतथैलामंज-
रीगणैः ॥ सर्वसौंदर्यसंमानैःस्वयमात्मार्पणैरपि ॥ १५ ॥ हरिंदरमयाभक्त्याजगदिभवाभ्यया ॥ म-
नसापूजयामासप्रह्लादोत्तःपुरेपतिम् ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रियंगु, पटल, पाट, पाटल, धातुपाटल आम्र, आम्रातक, गव्य हरीतक, और विभक्तकोसे ॥ १३ ॥ शाल, ताल और तमालोंके लता पुष्प और पल्लवोंसे, कोमल कलिकाओं (कलियों) के समूहोंसे और कुंकुमसहित आम्रोंसे पूजा की ॥ १४ ॥ केतक, कमल तथा इलायची आदिके लतासमूहोंसे सौन्दर्ययुक्त धूप दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, दर्पण, छत्र, चामर, आरती, पुष्पांजली, प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादिसे तथा अन्यप्रकारकी सामग्रीसे और स्वयं आत्माके समर्पणसेभी विष्णुकी पूजा की ॥ १५ ॥ तथा जगत्में जो २ विभव होते हैं उनसे उत्तम भक्तिसे मानसी पूजा अपने स्वामी विष्णुभगवान्को प्रलहादने अपने अन्तःपुरमें की ॥ १६ ॥

अथदेवगृहेतस्मिन्बाह्यार्थःपरिपूर्णया ॥ पूजयापूजयामासदानवेशोजनार्दनम् ॥ १७ ॥ बहिर्द्रव्यैरनेनैव मेणपरमेश्वरम् ॥ पुनःपुनःपूजयित्वातुष्टिमान्दानवोभवत् ॥ १८ ॥ ततस्ततःप्रभृत्येवप्रहादःपरमेश्वरम् ॥ तथैवप्रत्यहंभक्त्यापूजयामासपूर्णया ॥ १९ ॥ अथतस्मिन्पुरेदैत्यास्ततःप्रभृतिवैष्णवाः ॥ सर्वेवाभवन्भव्याराजाह्याचारकारणम् ॥ २० ॥

अर्थ—इस मानसी पूजाके पश्चात् उसी अन्तःपुरमें स्थित देव गृहमें बाह्यपदार्थोंसे परिपूर्ण पूजाकी सामग्रीसे दानवोंके स्वामी प्रलहादने जनार्दनकी पूजा की ॥ १७ ॥ जिस क्रमसे मानसी पूजा की इसी क्रमसे बाह्य द्रव्योंसेभी परमेश्वरकी पुनः पूजाकरके प्रलहाददानव प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ इसके पश्चात् उसी दिनसे प्रलहाद उसी पूर्णभक्तिसे प्रतिदिन परमेश्वरकी पूजा की ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर उस नगरमें उसी समयसे लेके सब दैत्य वैष्णव और मोक्षके भागी होगये, क्योंकि राजाही आचारका कारणहै ॥ २० ॥

जगामवार्त्तागगनंदेवलोकमथारिहन् ॥ विष्णोर्द्वेषपरित्यज्यभक्तादैत्याःस्थिताइति ॥ २१ ॥ देवाविस्मयमाजग्मुःशक्राद्याःसमरुद्रणाः ॥ गृहीतावैष्णवीभक्तिर्दैत्यैःकिमिति राघव ॥ २२ ॥ क्षीरोदेभोगिभोगस्थंविबुधाविस्मयाकुलाः ॥ जन्मुखंरघुसृज्यहरिमाहवशालिनम् ॥ २३ ॥ तत्रैनंदैत्यवृत्तांतं कथयामासुरस्यते ॥ पप्रच्छुश्चैनमासीनमपूर्वाश्र्वर्यविस्मयम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे शत्रुनाशकरामजी ! इसके पश्चात् यह वार्ता (दैत्योंका वैष्णव होना) दूतके मुखसे स्वर्गमें गई कि विष्णुका द्वेष त्यागके सब दैत्य वैष्णव होकर स्थितहैं ॥ २१ ॥ हे रामजी ! इस वार्ताको सुनके मरुद्गणसहित इन्द्रादिदेव विस्मयको प्राप्त हुये कि दैत्योंने विष्णुकी भक्ति क्यों ग्रहण की ॥ २२ ॥ विस्मयसे व्याकुल देवगण अपनी अमरावतीनगरीको छोड़के क्षीरसमुद्रमें शेषनागके फणपर स्थित और युद्धमें शोभायमान विष्णुभगवान्के समीप ॥ २३ ॥ वहांपर विष्णुभगवान्को सब दैत्योंका वृत्तान्त कहदिया और सुखसे विराजे हुये विष्णुसे अपूर्व आश्चर्य विस्मयपूर्वक यह पूछा ॥ २४ ॥

॥ विबुधाञ्जुः ॥ किमेतद्भगवन्दैत्याविरुद्धायेसदैवते ॥ तेहितन्मयतांयातामायेयमिति भाव्यते ॥ २५ ॥ ककिलात्यंतदुर्बृतादानवादलिताद्रयः ॥ कषाश्चात्यमहाजन्मलभ्याभक्तिर्जनार्दने ॥ २६ ॥ प्राकृतोगुणवान्जातइत्येषाभगवन्कथा ॥ अकालपुष्पमालेवसुखायोद्देजनायच ॥ २७ ॥ नोपपन्नंहियद्यत्रतत्रतत्र विराजते ॥ मध्येकाचकलापस्यमहामूल्योमणिर्यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—विबुधगण बोले—हे भगवन् ! यह क्या कर्ता है कि जो दैत्यलोक सदा आपके विरुद्धथे वे आपमें तन्मय होगये हैं यह तो माया भान होती है ॥ २५ ॥ कहां ये आपके भक्त मुनियोंके निवासस्थान पर्वत आदिको दलनकर्ता दुराचारी दैत्य ! और कहां यह अन्तिम ब्राह्मणादि जन्मोंमें प्राप्त होने योग्य विष्णुभगवान्की भक्ति ! ॥ २६ ॥ हे भगवन् ! मूर्खपण्डित होगया यह कथा उत्पातदायिनी अकालके पुष्पकी मालाके समान सुख तथा दुःख दोनोंके अर्थ है ॥ २७ ॥ जो पदार्थ जहां युक्त नहीं है वहां शोभा नहीं देता जैसे कांचोंके समूहके मध्यमें महामूल्यमणि ॥ २८ ॥ योयोयाद्गुणोजंतुःसतामेवतिसंस्थितिम् ॥ सदृशेष्वप्यजेषुश्वानमध्येरमतेकचित् ॥ २९ ॥ नतथा दुःखयंत्यंगेमज्जंत्योवज्रसूचयः ॥ वैसादृश्येनसंबद्धायथैतावस्तुदृष्टयः ॥ ३० ॥ यद्यत्रक्रमसंप्राप्तमुपपन्नमनिदितम् ॥ तदेवराजतेतत्रजलंभोजनंनृस्थले ॥ ३१ ॥ काधमःप्राकृतारंभोहीनकर्मरतिःसदा ॥ वराक्रोदानवोहीनजातिर्भक्तिःकवैष्णवी ॥ ३२ ॥ कमलिनीपरुषोपरभूगतासुखयतीहयथानदुराश्रया ॥ दितिसुतोपिहिमाधवभक्तिमानितिकथानतथेशसुखायनः ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

विबुधवाक्यं नामद्वात्रिंशःसर्गः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो २ जीव जैसे २ गणसे युक्तहै वह २ वैसेही संस्थिति-अर्थात् तामस तामसी, राजस राजसी, और सात्विक सात्विकी प्रकृतिको प्राप्त होताहै, चाहै एकही वंशमें क्यों न हो, जैसे समान वर्णके बकरोंमेंभी कुत्ता

क्रीडा नहीं करता ॥ २९ ॥ अंगोमें प्रवेश करती हुई वज्रकी सूची इतना दुःख नहीं देती जैसे अयोग्य रीतिसे संबद्ध ये वस्तुकी दृष्टि ॥ ३० ॥ जो पदार्थ जहां योग्यतासे प्राप्त है वहां निन्दारहित वही शोभित होता है, जैसे कमल जलमें शोभित होता है न कि स्थलमें ॥ ३१ ॥ कहां तो प्राकृत (पामरों) के योग्य कार्योंका आरम्भ कर्ता, नीच कर्ममें सदा रत, और हीन जाति तुच्छ दानव ओर कहां विष्णुकी भक्ति ॥ ३२ ॥ हे भगवन् ! जैसे तप्त ऊपर भूमिपर प्राप्त कमलिनी दुष्ट आश्रयमें प्राप्त श्रोताओंके कर्णोंको सुख नहीं देती ऐसेही हे माधव ! दितिका पुत्र दैत्यभी भक्तिमान् है यह वार्ता हम लोगोंको सुख नहीं देती ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
विबुधवाक्यं नाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

इस ३३ के सर्गमें विष्णुकी भक्तिसे प्रल्हाददेवको विवेक आदि गुणका उदय और प्रसन्न विष्णुको देखके प्रल्हादकी स्तुति इस विषयका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ गर्जितमतिसंरब्धसुरलोकमथारिहा ॥ उवाचमाधवोवाक्यंशिखिबृन्दमिवां
बुधः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ विबुधामाविषण्णाःस्यप्रह्लादोभक्तिमानिति ॥ पाश्र्वात्यंजन्मत
स्येदंमोक्षार्होसावर्दिदमः ॥ २ ॥ अतउत्तरमेतेनगर्भतादनुजन्मना ॥ नकर्त्तव्याप्रदग्धेनबोजेनेवांकुर
क्रिया ॥ ३ ॥ गुणवान्निर्गुणोजातइत्यनर्थकमधिदुः ॥ निर्गुणोगुणवान्जातइत्याहुःसिद्धिदंक्रमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अनुचित दर्शनसे अति कुपित अतएव पूर्वोक्त रीतिसे गर्जके पूछते हुये देवसमूहसे शत्रुनाशक विष्णुभगवान् ऐसे बोले जैसे मयूरके वृन्दसे मेघ ॥ १ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे देवगण ! प्रल्हाद मेरा भक्त है इस वास्ते तुम लोग उदासीन मत होओ, क्योंकि प्रल्हादका यह अन्तिम जन्म है वह शत्रु नाशक इसी शरीरसे मोक्षका अधिकारी है ॥ २ ॥ इस जन्मके पश्चात् यह माताके गर्भमें निवास ऐसे नहीं करेगा, जैसे दग्धबीज अंकुर धारणकी क्रियाको ॥ ३ ॥ गुणवान् होके निर्गुण होगया यह तो पौरुषका विघातरूप अनर्थका क्रम कहाता है ॥ ४ ॥

॥ आत्मीयानिविचित्राणिभुवनान्यमरोत्तमाः ॥ प्रयातनासुखायैपाप्राह्लादीगुणितेहवः ॥ ५ ॥ श्रीवसि
ष्ठउवाच ॥ इत्युक्त्वाविबुधांस्तत्रक्षोरोदार्णववीचिषु ॥ अंतर्द्धान्ययौदेवस्ततःतपिच्छगुच्छवत् ॥ ६ ॥
सोपिसंपूजितहरिःसुरौघोव्रजदंबरम् ॥ पुनर्मंदरनिर्दूतात्कणजालमिवार्णवात् ॥ ७ ॥ प्रह्लादंप्रतिगी
र्वाणस्ततःस्निग्धत्वमाययुः ॥ महान्तोयत्रनोद्विग्नस्तत्रविश्वासवन्मनः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे देवोंमें श्रेष्ठ ! तुम लोग अपने २ विचित्र भवनोंमें जाते प्रल्हादका यह गुणपना तुम लोगोंके दुःखके अर्थ नहीं है ॥ ५ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—श्रीभगवान्ने देवताओंसे इसप्रकार कहे क्षीरसमुद्रके तरंगोंमें ऐसे अन्तर्द्धान होगये जैसे तटमें उत्पन्न हुये तमालवृक्षके गुच्छें ऊंची नीची तरंगोंमें ॥ ६ ॥ वह देवोंका समूहभी आकाशमें ऐसे चलागया जैसे प्रथम आकाशसे समुद्रमें गिरा हुआ कणकासमूह मन्दराचलसे मथित समुद्रसे उठके पुनः आकाशमें लोप होजाय ॥ ७ ॥ उसीसमयसे देवतालोग प्रल्हादसे स्नेह करनेलगे क्योंकि महात्मालोग जिससे सन्तुष्ट होते हैं उससे छोटे लोगोंका मनभी विश्वासी होजाता है ॥ ८ ॥

प्रत्यहंपूजयामासदेवदेवंजनार्दनम् ॥ मनसाकर्मणावाचाप्रह्लादोभक्तिमानिति ॥ ९ ॥ अथपूजापरस्या
स्यसमवर्द्धतकालतः ॥ विवेकानंदवैराग्यविभवप्रमुखागुणाः ॥ १० ॥ नाभ्यनंददसौभोगपूगंशुष्कामि
बहुमम् ॥ नचारमतकांतासृष्टगोलोकमहीष्विव ॥ ११ ॥ नरेमेलोकचर्यासुशास्त्रार्थकथनादृते ॥ नजा
यतेरतिस्तस्यदृश्येस्थलइवान्जिनी ॥ १२ ॥

अर्थ—भक्तिमान् प्रल्हाद तो उसीसमयसे देवोंके देव जनार्दनकी मन, वचन तथा वाणीसे प्रतिदिन पूजा करनेलगा ॥ ९ ॥ इसके पश्चात् पूजामें तत्पर प्रल्हादके काल्पाके विवेक, यथा प्राप्त वस्तुसे सन्तोष, वैराग्य और ऐश्वर्यादि गुण बढ़ने लगा ॥ १० ॥ और प्रल्हादको तो भोगसमूह ऐसे नहीं रुचतेथे जैसे कि शुष्क वृक्ष, और मृग जैसे जन्तुसे पूर्ण भूमियोंपर नहीं रमण करता ऐसे यह स्त्रियोंमें नहीं रमण करताथा ॥ ११ ॥ और शास्त्रकी चर्चाके सिवाय यह लौकिक वार्ताओंमें नहीं रमण करताथा, ओर जलरहित स्थलमें कमलिनीकी प्रीति नहीं होती ऐसेही दृश्य पदार्थोंमें उसकी प्रीति नहीं होतीथी ॥ १२ ॥

नविशश्रामचेतोस्यभोगरोगानुरंजने ॥ मुक्ताफलमसंश्लिष्टंमुक्ताफलइवामले ॥ १३ ॥ त्यक्तभोगादि
कलनंविश्रांतिमनुपागतम् ॥ चेतःकेवलमस्यासीद्दोलायामिवयोजितम् ॥ १४ ॥ ग्राहादीनांस्थितिंवि
ष्णुर्देवःक्षीरोदमंदिरात् ॥ विवेदसर्वगतयाधियापरमकांतया ॥ १५ ॥ अथपातालमार्गेणविष्णुराह्णादि
ताग्रतः ॥ पूजादेवगृहंतस्यप्रह्लादस्यसमाययौ ॥ १६ ॥

अर्थ—रोगरूप भोगोंके अनुकूल आचरण करनेमें इसका चित्त ऐसे नहीं विश्रामको प्राप्त होताथा जैसे निर्मल
मोतियोंकी मालामें विना गूंथा वा छिद्ररहित मुक्ताफल ॥ १३ ॥ किंतु भोगादि संकल्पोंको त्यागनेवाला, और अप्राप्त
विश्राम इसका चित्त न भोगोंमें न शुद्ध ब्रह्ममें विश्रान्त हुआ अर्थात् दोनोंके मध्यमें स्थितके समानथा ॥ १४ ॥
विष्णुभगवान्ने प्रह्लादकी उस स्थितिको शुद्ध सत्त्वात्मिक तथा सर्वत्र व्याप्त ज्ञान शक्तिसे जानलिया ॥ १५ ॥ इसके
पश्चात् भक्तोंको परमानन्द दाता विष्णुभगवान् पातालके मार्गसे प्रह्लादके पूजागृहमें जाके संमुख स्थित हुये ॥ १६ ॥

विज्ञायाभ्यागतदेवंपूजयाद्विगुणेद्वया ॥ दैत्येन्द्रःपुंडरीकाक्षमादरात्प्रयंपूजयत् ॥ १७ ॥ पूजागृहगतंदे
वंप्रत्यक्षावस्थितंहरिम् ॥ प्रह्लादःपरमर्पातो गिरातुष्टावपुष्टया ॥ १८ ॥ प्रह्लादउवाच ॥ त्रिभुवनभ
वनाभिरामकोशंसकलकलंकहरंपरंप्रकाशम् ॥ अशरणशरणंशरण्यमीशंहरिमज्जुतमीश्वरंप्रपद्ये
॥ १९ ॥ कुवलयदलनीलसन्निकाशंशरदमलांबरकोटरोपमानम् ॥ भ्रमरतिमिरकज्जलांजनाभंसरसिज
चक्रगदाधरंप्रपद्ये ॥ २० ॥

अर्थ—दैत्येन्द्र प्रह्लादने विष्णुभगवान्को आये हुये जानकर द्विगुणपदार्थोंके उपचारसे प्रदीप्त पूजासे अति
आदरपूर्वक पुंडरीकाक्षकी पूजा की ॥ १७ ॥ पूजागृहमें प्राप्त और प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करके स्थित विष्णुभगवान्की
हर्षसे वृद्धिको प्राप्त वाणीसे प्रह्लादने स्तुति की ॥ १८ ॥ प्रह्लाद बोले—त्रिलोकरूप भवनके उत्तम रक्षास्थान, बाह्य
तथा आभ्यन्तरके कलंकरूप अन्धकार हर्ता, सूर्य, अग्नि, चन्द्र, नेत्र तथा वाणी आदिके प्रकाशोंके प्रकाशक परम-
प्रकाशरूप, शरणरहित जनोके शरणस्थान, अविनाशी होनेसे सबके शरणके योग्य ईश, अजन्मा, तथा सर्व दुःख
नाशक विष्णुकी शरणमें मैं हूं ॥ १९ ॥ नीलकमल वा नीलमाणिके समान, शरत्कालके आकाशके कोटरके समान
भ्रमर, अन्धकार, कज्जल तथा अंजनके समान शोभायुक्त, और कमल, शंख चक्र गदाधारी विष्णुरूप आ-
पकी मैं शरणमें हूं ॥ २० ॥

विमलमलिकलापकोमलांगंसितदलपंकजकुड्मलाभशंखम् ॥ श्रुतिरणितविरंचिचंचरीकंस्वहृदयपद्म
दलाश्रयंप्रपद्ये ॥ २१ ॥ सितनखगणतारकावकीर्णस्मितधवलाननपीवरैर्दुर्बिबम् ॥ हृदयमणिमरीचि
जालगंहरिशरदंबरमाततंप्रपद्ये ॥ २२ ॥ अविरलकृतसृष्टिसर्वलीनंसततमजातमवर्द्धनंविशालम् ॥ गु
णशतजरठाभिजातदेहंतरुदलशायिनमर्भकंप्रपद्ये ॥ २३ ॥ नवविकसिपदवरेणुगौरस्फुटकमलावपुषा
विभूषितांगम् ॥ दिनशमसनयारुणांगरागंकनकनिभांबरसुंदरंप्रपद्ये ॥ २४ ॥

अर्थ—निर्मलरूप अलि (भ्रमर) समूहके सदृश कोमलांग, श्वेतकमलकी कलिकाके समान श्वेतवर्ण शंख-
धारी और श्रुतिही जिसके गूंजके शब्दहैं ऐसे ब्रह्मरूप भ्रमर जिसके हृदय कमलमें हैं, और भक्तोंका हृदयकमल
जिसके रहनेका आश्रयहै ऐसे विष्णुरूपके शरणमें मैं प्राप्तहूं ॥ २१ ॥ श्वेतनखोंके गणरूप तारागणसे व्याप्त, मन्द-
हाससे श्वेत मुखरूप पूर्ण चन्द्रसहित और हृदयकी कौस्तुभमणिके किरणके समूहरूप मन्दाकिनीसे क्षोभित विष्णुरूप
विशाल शरत्के आकाशके मैं शरणमें हूं ॥ २२ ॥ घन सृष्टि जिसमें लीनहै, सदा उत्पत्तिरहित अतएव वृद्धि आदि
विकार शून्य महान् सत्त्व आदिमायाके गुणोंसे प्रेरित प्राचीन उत्पन्न तथा सुन्दरदेहवाच और प्रलयकालमें वटके पत्रवे
ऊपर शयन करनेवाले बालक स्वरूप विष्णुके मैं शरणमें हूं ॥ २३ ॥ नूतन विकसित कमलके रेणुओंसे गौरवर्ण औ-
लक्ष्मीके शरीरसे विभूषित नाम अंगसाहित और सायंकालके समान अरुणरक्त चन्दनके समान अंगरागयुक्त तथा
सुवर्णके समान सुन्दर विष्णुभगवानकी शरणमें मैं हूं ॥ २४ ॥

दितिसुतनलिनीवृषारपातंसुरनलिनीसततोदितार्कबिबम् ॥ कमलजनलिनीजलावपूरंहृदिनलिनीनिलयं
विभुंप्रपद्ये ॥ २५ ॥ त्रिभुवननलिनीसितारविदंतिमिरसमानविमोहदीपमग्न्यम् ॥ स्फुटतरमजहंचिदा
त्मतत्त्वंजगदखिलार्तिहरंहरंप्रपद्ये ॥ २६ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिगुणबहुलाभिर्वाग्भिरभ्यर्चितो
सौहरिरसुरविनाशःश्रीनिष्ण्णांसदेशः ॥ जलदइवमयूरंश्रीतिमान्प्रीयमाणंकुवलयदनीलःप्रत्युवाच
सुरेन्द्रम् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
नारायणगमनं नाम त्रयविंशःसर्गः ॥ ३३ ॥

अर्थ—दितिके पुत्ररूप कमलिनियोंके लिये तुषारके पतन देवतारूप कमलिनीके अर्थ निरन्तर उदित सूर्य-विम्ब ब्रह्मारूप कमलिनीके अर्थ तडाग और हृदयकमलके आश्रयस्थान व्यापक विष्णुके मैं शरणमें हूँ ॥ २५ ॥ त्रिभुवनरूप नलिनीके सूर्य अज्ञानान्धकारके लिये श्रेष्ठ दीप नित्य स्वप्रकाश जडभिन्न चिदात्मरूप और साक्षात्कार-मात्रसे संपूर्ण लोकोंके दुःखके नाशक हरिके मैं शरणमें हूँ ॥ २६ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—इसप्रकार गुणोंसे पूर्ण स्तु-तियोंसे पूजित लक्ष्मीसे आलिंगित असुरोंके विनाशस्थान नीलकमलके समान श्याम और प्रीतिसहित विष्णुभगवान् अपने प्रीतिपात्र दैत्येन्द्र प्रलहादसे ऐसे बोले जैसे मयूर मेघसे ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
नारायणगमनं नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ६३ ॥

चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

इस ३४ के सर्गमें विष्णुके वरदानसे प्रलहाद उत्तम विचारको पाके अनात्मवर्ग देहादिके निरास (त्याग) से अद्वितीय चिन्मात्र आत्मतत्त्वको देखा ॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वरंगुणनिधे दैत्यकुलचूडामहामणे ॥ गृहाणाभिमतं भूयोजन्मदुःखोपशान्तये ॥ १ ॥

॥ प्रलहाद उवाच ॥ सर्वसंकल्पफलदसर्वलोकांतरस्थित ॥ यदुदारतमं वेत्सितदेवादिशमे विभो ॥ २ ॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सर्वसंभ्रमसंशान्त्यै परमाय फलाय च ॥ ब्रह्मविश्रान्तिपर्यंतो विचारोऽस्तु तवानघ ॥ ३ ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्त्वा दितिपुत्रेन्द्रं विष्णुरन्तरधीयत ॥ कृतघर्घरनिर्हार्दस्तरंगस्तोयधेरिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीभगवान् बोले—हे गुणनिधे दैत्यकुलचूडामणे ! तुम जिसमें पुनः जन्मका दुःख न पावो ऐसा वरदान ग्रहण करो ॥ १ ॥ प्रलहादजी बोले—हे सम्पूर्ण संकल्पित फलोंके देनेवाले परमात्मन् ! हे सब लोकोंके अन्तरमें स्थित जो सबसे उत्तम वरदान आप समझते हो वही हे प्रभो ! मुझे दीजिये ॥ २ ॥ श्रीभगवानजी बोले—हे पापरहित प्रलहाद ! सम्पूर्ण भ्रमकी शान्तिके लिये और परमानन्द मुक्तिरूप फलके प्राप्तिके अर्थ ब्रह्ममें विश्रान्तिपर्यन्त तुमारा विचार हो ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—दितिके पुत्र दानवोंके इन्द्र प्रलहादके प्रति इतना कहकरके विष्णुभगवान् ऐसे अन्तर्धान हो गये जैसे घर्घर शब्द करके तरंग समुद्रमें ॥ ४ ॥

विष्णावंतर्हिते देवे पूजायां कुसुमांजलिम् ॥ पश्चात्पदानवस्त्यक्त्वामगिरत्नपरिष्कृतम् ॥ ५ ॥ पद्मास-
नस्थोतिमुदाहयुपविश्य वरासने ॥ स्तोत्रपाठविधावंतश्चित्तव्यामोसचेतसा ॥ ६ ॥ विचारवानेव भवा-
न्भवत्विति भवारिणा ॥ देवेनोक्तेस्मितेनांतःकरोम्यात्मविचारणम् ॥ ७ ॥ किमहं नाम तावत्स्यां यो-
स्मिन् भुवनद्वारे ॥ वच्मि गच्छामितिष्ठामि प्रयत्नेनाहरामि च ॥ ८ ॥

अर्थ—विष्णुभगवान् के अन्तर्धान होनेपर रत्नसे पूरित कुसुमकी अन्तिम अंजलि पूजामें छोड़कर ॥ ५ ॥ उत्तम आसनपर पद्मासनसे आनन्दपूर्वक बैठकर स्तुतिपाठके विधानमें अपने अन्तःकरणमें यह चिन्तन किया ॥ ६ ॥ सं-सारके नाश करनेवाले विष्णुदेवने मुझे यह वरदान दिया है कि तुम विचारवान् हो इसलिये मैं अपने अन्तःकरणमें विचार कहूँ ॥ ७ ॥ इस संसारके आडम्बरमें मैं भाषण करता हूँ चलता हूँ स्थित हूँ और प्रयत्नसे विषयोंका भोग करता हूँ इनमेंसे मैं कौन हूँ ॥ ८ ॥

जगत्तावदिदं नाहं सवृक्षवृणपर्वतम् ॥ यद्वाह्यमलमत्यंतं तत्स्यां कथमहं किल ॥ ९ ॥ असन्नभ्युदितो मू-
कः पवनैः स्फुरितः क्षणम् ॥ कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ॥ १० ॥ जडयाकर्णशङ्कुल्याकल्प-
मानः क्षणक्षयी ॥ शून्याकृतिः शून्यभवः शब्दो नाहमचेतनः ॥ ११ ॥ त्वचाक्षणविनाशिन्या प्राप्य मप्रा-
प्य मप्यथ ॥ चित्प्रसादोपलब्धात्मस्पर्शनं नास्म्यचेतनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—यह वृक्ष वृण और पर्वतसहित जो जगत् है यह मैं नहीं हूँ क्योंकि जो शरीरसे सर्वथा बाह्य है यह मैं कैसे हो सकता हूँ ॥ ९ ॥ तीनों कालमें असत् अल्पकालके लिये उदयको प्राप्त प्राणरूपी पवनोसे क्षणभरके लिये स्थित अल्पकालमें नश्वर यह जड देह मैं नहीं हूँ ॥ १० ॥ जडयाकर्ण संकुली प्रदेशमें कल्पित क्षणमें नश्वर आकाररहित आहंकारसे उत्पन्न जडशब्दभी नहीं हूँ ॥ ११ ॥ क्षणमें नाश होनेवाली त्वगिन्द्रियसे कदाचित् चेतनके प्रमादसे प्राप्त और कदाचित् अप्राप्य यह अचेतन स्पर्शभी मैं नहीं हूँ ॥ १२ ॥

बद्धात्मा जिह्वा तु च्छोलोलया लोलसत्तया ॥ स्वल्पस्पंदो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतनः ॥ १३ ॥ दृश्यद-
र्शनयोर्लीनं क्षयि क्षणविनाशिनोः ॥ केचले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतनम् ॥ १४ ॥ नासयाप्यं धजडयाक्ष

यिष्यापरिकल्पितः ॥ पेलवोऽनियताकारोगंधोनाहमचेतनः ॥ १५ ॥ निर्मसोऽमननःशांतोगतपंचेंद्रि
यभ्रमः ॥ शुद्धचेतनएवाहंकलाकलनवर्जितः ॥ १६ ॥

अर्थ—चंचल अर्थात् अनित्य जिह्वा इन्द्रियसे बद्ध स्वभाव जिह्वासे कण्ठपर्यन्त प्रदेशमें आस्वाददायक द्रव्यनिष्ठरसभी में नहीं हूँ ॥ १३ ॥ अनित्य द्रव्य तथा नेत्र इन्द्रियके अधीन केवल द्रष्टामें नष्ट होनेवाला अचेतन-रूपभी में नहीं हूँ ॥ १४ ॥ प्रकाशरहित और क्षण विनाशी नासिका इन्द्रियसे परिकल्पित अति कोमल और अनिय-ताकारवाला अर्थात् क्षणमें परिणामी अचेतन गन्धभी में नहीं हूँ ॥ १५ ॥ किन्तु ममतारहित मन शून्य शान्त अर्थात् इन्द्रियोंके भ्रमसे शून्य संकल्पकी कलासे वर्जित शुद्धचेतन आत्मामात्र मैं हूँ ॥ १६ ॥

चेत्यवर्जितचिन्मात्रमाहमेवोऽवभासकः ॥ सर्वाह्याभ्यन्तरव्यापीनिष्कलामलसन्मयः ॥ १७ ॥ अनेनचे
तनेनेमेसर्वेषटपटादयः ॥ सूर्याताअवभास्यतेदीपेनोत्तमतेजसा ॥ १८ ॥ आइदानींस्मृतंसत्यमेतत्तद
खिलंमया ॥ निर्विकल्पचिदाभासएषआत्मास्मिसर्वगः ॥ १९ ॥ अनेनैताःस्फुरंतीहविचित्रेन्द्रियवृ
त्तयः ॥ तेजसांतःप्रकाशेनयथाग्निकणपंक्तयः ॥ २० ॥

अर्थ—विषयसे वर्जित सबका प्रकाशक बाह्य और आभ्यन्तर व्यापी निष्कल निर्मल सन्मात्र सन्मय केवल चिन्मात्र यह मैं हूँ ॥ १७ ॥ इसी शुद्धचेतनमात्रसे सम्पूर्ण घटपटसे आदि लेकर सूर्य-पर्यन्त पदार्थ ऐसे प्रकाशित होते हैं जैसे उत्तम प्रकाशवान् दीपसे ॥ १८ ॥ अहो इससमय मैंने यह स्मरण किया कि यह सम्पूर्ण जगत् निर्वि-कल्प चिदाभास आत्ममात्रही है और वह सर्वव्यापी आत्मस्वरूप मैं हूँ ॥ १९ ॥ इसी मुझ चेतनस्वरूपसे संपूर्ण वि-चित्रविचित्र इन्द्रियोंकी वृत्तियां ऐसे स्फुरित होती हैं जैसे अन्तःप्रकाशस्वरूप अग्निके कणोंकी पंक्ति ॥ २० ॥

अनेनैताःस्फुरंतीहविचित्रेन्द्रियपंक्तयः ॥ सर्वगेननिदाघेनयथामरुमरीचिकाः ॥ २१ ॥ अनेनैतत्पदा
र्थानांवस्तुत्वंप्रतिपाद्यते ॥ शुक्लादिगुणवत्स्वंप्रदीपेनेववाससाम् ॥ २२ ॥ असावेवहिभूतानांसर्वेषामे
वजाग्रताम् ॥ सर्वानुभविताभूमिरात्मासुकुरवस्थितः ॥ २३ ॥ तस्यैकस्याविकल्पस्यचिदीपस्यप्रसा
दतः ॥ उष्णोर्कःशिशिरश्चंद्रोघनेद्रिर्विदुतपयः ॥ २४ ॥

अर्थ—इसी सर्वत्रगामी चेतनस्वरूप आत्मासे चित्रविचित्र इन्द्रियोंकी वृत्तियां ऐसे स्फुरती हैं जैसे निदाघ (उष्ण) ऋतुसे मरुस्थलमें मृगतृष्णाकी नदियां ॥ २१ ॥ और इसी चेतनसे इन पदार्थोंका वस्तुत्व अर्थात् सत्ताभा-ऐसे प्रतिपादित होती है जैसे वस्त्रोंके शुक्लादि गुणोंका प्रतिपादन प्रदीप आदि प्रकाशोंसे ॥ २२ ॥ यही चेतनआत्मा संपूर्ण सचेतन पदार्थ देह इन्द्रिय मन तथा बुद्धि आदि भावोंके अनुभवकी ऐसे भूमिहैं जैसे सब प्रतिबिम्बोंको आश्रय दर्पण ॥ २३ ॥ उसी एक निर्विकल्प चित्तरूप प्रदीप प्रतापसे सूर्य उष्णहै, चन्द्रमा शीतलहै, पर्वत घनहै, और दुग्ध द्रवशीलहै ॥ २४ ॥

सातत्येनानुभूतानांसर्वेषांचजगत्स्थितौ ॥ एतत्कारणमाद्यंतत्कारणनास्यविद्यते ॥ २५ ॥ सातत्ये
नानुभूतानापदार्थानामनेनतत् ॥ पदार्थत्वमुदेत्युचैःप्रतापेनेवतप्तता ॥ २६ ॥ अनाकारात्कारणाच्चस
र्वकारणकारणात् ॥ एतस्मादिदमुत्पन्नजगच्छैत्यंहिमादिव ॥ २७ ॥ ब्रह्मविष्णुर्वीरुद्राणांकारणानां
जगत्स्थितौ ॥ एतत्कारणमाद्यंतत्कारणनास्यविद्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल इत्यादि निरन्तर श्रुति तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अनुभूत पदार्थोंकी जगत्में उत्पत्ति आदिकी व्यवस्थामें आदि कारण यही आत्माहै इसका कारण कोई नहीं है किन्तु सत्-रूपसे सब कार्यमें व्यापकहै ॥ २५ ॥ और निरन्तर पूर्वोक्त क्रमसे अनुभूत आकाशादिमें वह प्रसिद्ध पदार्थता इसी आत्मासे ऐसे उदित होती है जैसे उष्णऋतुके सूर्यके तापसे भूमि आदिमें तप्तता ॥ २६ ॥ आकारशून्य, अवि-द्याद्वारा कारणभूत सब ब्रह्मादि देवोंकाभी कारण इसी प्रत्यक् रूप ब्रह्मसे यह सब जगत् ऐसे उत्पन्न हुआहै जैसे शीतता हिमसे ॥ २७ ॥ जगत्की स्थितिमें कारणभूत ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तथा रुद्रादिकाभी आदि कारण यही है और इसका कारण कोई नहीं है ॥ २८ ॥

चिच्चेत्यद्रष्टृदृश्यादिनामभिर्वर्जितात्मने ॥ स्वयंसलुद्धिभातायमहमस्मै नमो नमः ॥ २९ ॥ एतस्मिन्
र्वभूतानिनिर्विकल्पाचिदात्मनि ॥ गुणभूतानिभूतेशेतिष्ठंतिविविशंतिच ॥ ३० ॥ यत्किलानेनकलितं
चेतनेनांतरात्मना ॥ तत्तद्भवतिसर्वत्रनेतरत्सदपिस्थितम् ॥ ३१ ॥ यच्चिताकलितंकिंचित्तदाप्रोतिनि
जपदम् ॥ यच्चिताकलितंनेहतत्सदप्यंतमागतम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—चित्त विषय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तथा नामादिसे और स्वयं नित्य प्रकाशरूप इस मुझ आत्माको बार २ नमस्कारहैं ॥ २९ ॥ इसी सब गुणोंके स्वामी निर्विकल्प चिदात्मामें गुणभूत प्रकृतिसे भिन्न वा अभिन्न सत्तावान् पदार्थ स्थित रहते हैं और इसीमें प्रवेशभी करते हैं ॥ ३० ॥ कारण सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेपरभी जिस २ पदार्थके लिये इस चित्तने यह संकल्प किया कि उत्तर क्षणमें हो वही वह सर्वत्र उत्तरकालमें होताहै अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ जिस किसीको चित्तने संकल्पित कियाहै वही अपने घट आदि व्यवहारपदको प्राप्त होताहै और जिसको नहीं संकल्पित किया वह सूक्ष्म वा स्थूलरूपसे होने परभी नाशको प्राप्त होताहै ॥ ३२ ॥

इमेघटपटाकाराः पदार्थशतपञ्चयः ॥ जागत्योविपुलादर्शेह्यस्मिन्व्योमनिर्विबिताः ॥ ३३ ॥ एतद्वद्वृद्धतरेक्षयिक्षयिणिजायते ॥ पदार्थेसदसच्चापिप्रतिर्विबार्कवात्स्थितम् ॥ ३४ ॥ अदृश्यं सर्वभूतानांप्राप्यं गलितचेतसाम् ॥ एतत्तद्दृश्यतेसद्भिः परं व्योमातिनिर्मलम् ॥ ३५ ॥ इयमभ्युदयंयातिनानादृश्यसुमंजरी ॥ आचारचंचरीकाव्याएतस्मात्कारणद्रुमात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—ये घटपट आदि आकाररूपसे जगत्संबन्धी सैकड़ों पदार्थोंके पक्तियां इसी महान् दर्पणरूप चिदाकाशमें प्रतिविम्बितहैं ॥ ३३ ॥ जैसे प्रतिविम्बके सूर्यमें क्षय वृद्धि आदि पृथक् रूपसे भान होती है ऐसेही आत्मामें ही पदार्थोंकी वृद्धि क्षयादि भी अध्यस्तहैं ॥ ३४ ॥ संपूर्ण अज्ञ जीवोंको अदृश्य और चित्तरहित जीवोंको प्राप्य (दृश्य) है क्योंकि यह अति निर्मल परम चिदाकाश सज्जन ज्ञानियोंकोही दृश्यहै ॥ ३५ ॥ इसी सबके कारण भूत चेतनरूप वृक्षसे अनेक आचाररूप भ्रमरोंसे पूर्ण यह नानाप्रकारकी दृश्यरूप लता अभ्युदयको प्राप्त होती है ॥ ३६ ॥

अस्मादियमुदेत्युच्चैः संसाररचनाचला ॥ विचित्रतरुगुल्माढ्याशैलादिववनावली ॥ ३७ ॥ सर्वेषामविभिन्नोसौत्रैलोक्योदरवर्तिनाम् ॥ ब्रह्मादीनां तृणांतानांचिदात्मासंप्रकाशकः ॥ ३८ ॥ एकोसावहमाद्यंतरहितः सर्वगकृतिः ॥ चराचराणां भूतानामंतःस्वानुभवः स्थितः ॥ ३९ ॥ अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणि च ॥ परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहूनि च ॥ ४० ॥

अर्थ—इसी चेतन परमात्मासे यह विशाल अचल संसारकी रचना ऐसे उदय होती है जैसे पर्वतसे चित्रविचित्र लता आदिसे पूर्ण वनोंकी पंक्ति ॥ ३७ ॥ ब्रह्मासे आदि लेकर दृष्टपर्यन्त जो कुछ त्रैलोक्यके उदरमें विद्यमान पदार्थ हैं उन सबका अभिन्नरूपसे प्रकाशक यही चिदात्माहै ॥ ३८ ॥ आदि अन्तरहित सर्वत्रगामी आकाररहित और चराचरके प्राणियोंके अन्तरमें अनुभव स्वरूपसे स्थित यह एक परमात्मा मैंही हुं ॥ ३९ ॥ वेद और स्मृति प्रतिपाद्य उस परमात्मस्वरूप मेरे देशकाल और वस्तुकी इयत्तासे शून्य नानाप्रकारके स्थावर और जंगम शरीरहैं ॥ ४० ॥

एकोसावनुभूत्यात्मास्वानुभूतिवशात्स्वयम् ॥ सर्वदृष्टदृश्यत्वात्सहस्रकरलोचनः ॥ ४१ ॥ एषो सावहमाकाशसुर्यदेहेनचारुणा ॥ विहरामीतरेणापि वायुदेहेनवायुना ॥ ४२ ॥ ममैतद्वपुरानीलं शंखचक्रगदाधरम् ॥ सर्वसौभाग्यसीमांतं ह्यस्मिञ्जगतिवल्गति ॥ ४३ ॥ अहमस्मिन्समुद्रूतः पद्मासनगतः सदा ॥ निर्विकल्पसमाधिस्थः परानिर्वृतिमागतः ॥ ४४ ॥

अर्थ—अनुभवस्वरूप एकही यह परमात्मा स्वयं सबका दृक् द्रष्टा और दृश्यरूप होनेसे असंख्य हस्त और नेत्रादि सहितहै ॥ ४१ ॥ यही आत्मस्वरूप मैं उत्तम सूर्यका रूप धारण करके आकाशमें बिहार करताहुं और वायुके देहेसे सर्वत्र भ्रमण करताहुं ॥ ४२ ॥ यह अत्यन्त श्यामवर्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किये तथा सब सुन्दरताकी सीमाका अन्त यह मेराही शरीरहै उसी जगत्स्वरूपमें सब कुछ व्यवहार हो रहाहै ॥ ४३ ॥ मैं प्रगट इस जगत्में आविर्भूत होकर सदा पद्मासनपर विराजमान निर्विकल्प समाधिमें स्थित अत्यन्त शान्तिको प्राप्तहुं ॥ ४४ ॥

अहं त्रिनेत्रयाऽऽकृत्या गौरीवक्त्राब्जपद्मपदः ॥ सर्गांते संहरामीदं कूर्मो गपटलयथा ॥ ४५ ॥ अहमिद्रेण रूपेण त्रिलोकीमखिलामिमाम् ॥ पालयामि क्रमप्राप्तां मण्डिकामिव तापसः ॥ ४६ ॥ स्त्रीपुमानहमेवैतत्कुमारो ह्यहमित्यपि ॥ जीर्णो हं देहं धारित्वा जातो हं विश्वतो मुखः ॥ ४७ ॥ अहं वृणलतागुल्मजालं रसतया स्थितः ॥ उत्थापयामि चिद्रूपैः कूपोत्तरलतामिव ॥ ४८ ॥

अर्थ—मैं त्रिनेत्र शिवकी मूर्ति धारण करके पार्वतीके मुखकमलका भ्रमर होकर प्रलयमें इस सर्व जगत्का ऐसे संहार करताहुं जैसे कूर्म अपने अंग समूहका ॥ ४५ ॥ मैं इन्द्ररूप धारण करके मन्वन्तरसे प्राप्त इस सम्पूर्ण त्रिलोकीको ऐसे पालन करताहुं जैसे तापसी एक छोटी कुटीको ॥ ४६ ॥ स्त्री पुरुष तथा कुमाररूप मैंही हुं देह धा-

रण करनेसे वृद्ध स्वरूप मैही होताहुं अनन्तमुख मैहीं हुं ॥ ४७ ॥ दृण लता और गुल्म समूहको रसरूप होकर चिद्रूप भूमिसे मैही ऐसे उत्थापित करताहुं जैसे प्राचीन कूप आभ्यन्तरसे लताको ॥ ४८ ॥

स्वलोलार्थमिदंचारुजगदाडंबरततम् ॥ मयाभिजातबालेनपंककीडनकंयथा ॥ ४९ ॥ मयेदमाप्यतेसर्वसत्तामांप्राप्यगच्छति ॥ मत्परित्यक्तमेतच्चसदप्येवनेकिंचन ॥ ५० ॥ मयिस्फारेचिदादर्शप्रतिबिंबयदागतम् ॥ तदस्तिनेतरव्यस्मान्मतोन्यत्रेहविद्यते ॥ ५१ ॥ कुसुमेष्वहमामोदःपुष्पपत्रेष्वहंछविः ॥ छविष्वहंरूपकलारूपेष्वनुभवोप्यहम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—इस उत्तम जगत्के आडम्बरको अपनी लीलाके लिये मैंने ऐसे विस्तारित कियाहै जैसे क्रीडामें कुशल बालक कीचडके खिलौनेको ॥ ४९ ॥ कारणरूपसे मैहीं सर्वत्र व्याप्तहुं मेरे स्वरूपके साक्षात्कारसे स्थूल कार्यकी सत्ता लुप्त होजाती है मेरे तत्त्वदर्शनस्वरूपसे त्यक्त अर्थात् जीवन्मुक्तके व्यवहारमें वर्तमानभी यह जगत् कुछ नहीं है ॥ ५० ॥ मुझ विशाल चिद्रूपी दर्पणमें जो कुछ प्रतिबिंबितरूपसे प्राप्तहै वही है अन्य कुछ नहीं क्योंकि मुझसे भिन्न इस संसारमें कुछ नहीं है ॥ ५१ ॥ पुष्पोंमें सुगन्ध मैं हुं पुष्प और पत्रोंमें शोभा मैं हुं और छवियोंमें रूपकी कलाओंमें अनुभवरूपभी मैं हुं ॥ ५२ ॥

यद्यत्किंचिदिदं दृश्यं जगत्स्थावरजंगमम् ॥ सर्वसंकल्परहितं तच्चित्तत्त्वमहंपरम् ॥ ५३ ॥ आद्या रसमयी शक्तिरसौघो विस्तृतो यया ॥ सायथादातु कुक्ष्येषु तथा हंसर्ववस्तुषु ॥ ५४ ॥ परमांतामहंसर्वपदार्थान्तरवर्तिताम् ॥ उपेत्य संविद्वैचित्र्यं प्रतनोमि स्वयेच्छया ॥ ५५ ॥ घृतं यथा तः पयसो रसशक्तिर्यथा जले ॥ चिच्छक्तिः सर्वभावंषु तथा तद्गहमास्थितः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो २ स्थावर जंगमात्मक यह जगत् है वह सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित चिदात्मरूप है और चित् परमात्मा मैं हुं ॥ ५३ ॥ जैसे आदि रसमयी शक्ति रस तन्मात्ररूपसे समुद्र नदी तडागादि जल समूहरूपसे विस्तृत होता है और वही जलरूप शक्ति जैसे वृक्ष शाखा पल्लव तथा दृण पत्र आदिरूपसे विस्तृत होती है ऐसेही सम्पूर्ण वस्तुओंमें उन २ कार्योंके उत्पत्तिके निमित्तरूपसे मैंभी स्थितहुं ॥ ५४ ॥ सर्वोत्तम सर्व पदार्थोंके अन्तर्वर्ती होकर मैं अपनी इच्छासे नानाप्रकारकी जीव संविक्ता विस्तार करताहुं ॥ ५५ ॥ दुग्धके भीतर जैसे घृत और जलके भीतर जैसे रस शक्ति है ऐसेही संपूर्ण पदार्थोंके अन्तर्में चित् शक्तिरूपसे मैं स्थितहुं ॥ ५६ ॥

इदं जगत्त्रिकालस्थं चित्तमध्वे च संस्थितम् ॥ चेत्योपचाररहितं वस्तुजातमिवावनौ ॥ ५७ ॥ भरिता शोषो दिक्षु क्षिप्तस्त्यक्तसंकोचविभ्रमः ॥ सर्वस्थः सर्वकर्ता च विराट्सम्राट् संस्थितः ॥ ५८ ॥ अपूर्वमनिबद्धं मशस्त्रदलितामरम् ॥ अप्रार्थितं मे संप्राप्तं जगद्राज्यमिदं ततम् ॥ ५९ ॥ अहो नु विततात्मास्मि न मां स्य प्यात्मनात्मनि ॥ कल्पांतपवनाधूत एकार्णववर्णवे ॥ ६० ॥

अर्थ—विषयकी प्रसिद्धिसे रहित भूतभविष्यत् और वर्तमानकालमें स्थित यह जगत् चेतनके मध्यमें ऐसे स्थित है जैसे वस्तुसमूह पृथिवीमें ॥ ५७ ॥ सम्पूर्ण दिशाओंके अन्तरालको पूर्ण करनेवाला संकोचके भ्रमको त्यागकर सबमें स्थित सबका कर्ता विराट् और सम्राट् अर्थात् व्याप्ति और समष्टिरूपसे मैही स्थितहुं ॥ ५८ ॥ यह अपूर्व इन्द्रके निबद्धसे रहित बिना शस्त्रही देवताओंको दलन करनेवाला अप्रार्थित यह विशाल जगत्का राज्य मुझे प्राप्त हुआ है ॥ ५९ ॥ अहो कैसा विशालरूप मैं हुं मैं अपने आत्मस्वरूपमें ऐसे नहीं समाता जैसे प्रलयके पवनसे कम्पित समुद्रमें प्रलयकालका समुद्र ॥ ६० ॥

नात्मन्यंतमवाप्नोमि स्वस्थं तः स्वदिते स्वयम् ॥ क्षीरवारिनिधौ पंगुः शरीरपट्टवस्फुरन् ॥ ६१ ॥ स्वल्पे यमठिका ब्राह्मी जगन्नाम्री सुसंकटा ॥ गजो बिल्व इव स्वांगेन मातिविपुलं वपुः ॥ ६२ ॥ विरिञ्चिभवना त्पारे तत्त्वात्तेषां हरत्पदम् ॥ प्रसरत्येवमे रूपमद्यापि न निवर्तते ॥ ६३ ॥ अयं नामाहमित्यंतः कुतो निरवलंबना ॥ अपर्यता कृतेरेषा किलासीत् स्वल्पतामम ॥ ६४ ॥

अर्थ—निरतिशय आनन्दरूपसे स्वयं आस्वादित इस स्वस्थ आत्मरूपमें मैं ऐसे अन्त नहीं पाता जैसे क्षीरसमुद्रमें चलता हुआ कुण्ठित गति सर्प ॥ ६१ ॥ ब्रह्मासे रचित इस जगत् नाम अति छोटी मठीमें मेरा स्वरूप (चित्स्वरूप) ऐसे नहीं समाता जैसे बिल्वके शरीरमें हस्ती ॥ ६२ ॥ पृथिवीसे दशगुण जलसे दशगुण तेजसे दशगुण वायुसे दशगुण आकाशके आवरणसे आच्छादित ब्रह्मांडरूप ब्रह्माके भवनसे पार तथा सांख्यके अभिमत चौविंशतत्त्वके अथवा वैष्णव आदिके इष्ट रुद्र छत्तीस तत्त्व वा शैव पाशुपत आदिके अभिमत तत्त्वोंके पारभी चलता

हुआ मेरा स्वरूप अब भी नहीं निवृत्त होता ॥ ६३ ॥ यह देहादिरूपसे अवलम्बित कल्पना कहांसे हुई अहो ! अपार आकारवाले मेरे स्वरूपकी यह न्यूनता कहांसे हुई ॥ ६४ ॥

भवानयमयंचाहमितिमिथ्येवविभ्रमः ॥ कोदेहःकोप्यदेहोवाकोमृतःकश्चजीवति ॥ ६५ ॥ वराकाःपे
लवधियोबभूवुर्मेपितामहाः ॥ येसाम्राज्यमिदंत्यक्त्वारेमिरेभवभूमिषु ॥ ६६ ॥ केयंकिलमहादृष्टिर्भ
रिताब्रह्मदृष्टिता ॥ कसरीसृपभीमाशाभीमाराज्यविभूतिभिः ॥ ६७ ॥ अनंतानंदसंभोगापरोपशमशा
लिनी ॥ शुद्धेयंचिन्मयीदृष्टिर्जयत्यखिलदृष्टिषु ॥ ६८ ॥

अर्थ—यह आप, यह मैं इत्यादि मिथ्याही भ्रम है, देह क्या ! अदेह क्या ! देहके अभावसे मृतकभी कौन ! और शरीर आदिके अभावसेही प्राणभी कौन धारण करता है ? ॥ ६५ ॥ हमारे पूर्वज निश्चय क्षुद्रबुद्धि हुये हैं जिन्होंने इस आत्मज्ञानरूप साम्राज्यको त्यागकर संसारके ऐश्वर्यकी भूमियोंमें रमण किया है ॥ ६६ ॥ कहांतो ब्रह्मज्ञानसे वर्द्धित यह पूर्ण दृष्टि ! और कहां सपोंके समान भयंकर आशाओंसे भयदायक राज्यकी विभूतियां ॥ ६८ ॥ निरतिशय अनन्त आनन्दके सम्भोगसहित, और परम शान्तिसे शोभायमान यह शुद्ध चिन्मयीदृष्टि सम्पूर्ण दृष्टियोंसे अति उत्तम है ॥ ६८ ॥

सर्वभावांतरस्थायचेत्यमुक्तचिदात्मने ॥ प्रत्यक्चेतनरूपायमह्यमेवनमोनमः ॥ ६९ ॥ जयाम्यहमजो
जातो जीर्णसंसारसंसृतिः ॥ प्राप्तप्राप्योमहात्मायंजीवामिचजयामिच ॥ ७० ॥ इदमुत्तमसाम्राज्यं
यंसंत्यज्यशाश्वतम् ॥ नरमेहमरम्यासुराज्यदुःखविभूतिषु ॥ ७१ ॥ दारुवारिदृपन्मात्रेछलितोयोधरा
तले ॥ धिग्वराकमनात्मजंतंकुदानवकीटकम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—सब पदार्थोंके अन्तरालमें स्थित, विषयोंसे निर्मुक्त तथा साक्षीरूप मुझ चिदात्माको मेरा बार २ नमस्कार है ॥ ६९ ॥ चिरकालसे भोजन कियेहुये अन्नके समान जीर्ण संसारकी संसृति (संसारमें गमनागमन) सहित मैं अब अजन्माहुं इस कारणसे सब ओरसे जयके फल पानेसे सब निअनर्थकी वृत्तिको प्राप्तहुं, और सब प्राप्त होने योग्य सुखोंके प्राप्त होसेसे मैं जीवनके फलकोभी प्राप्त हुं इसीसे सर्वोत्तम हुं ॥ ७० ॥ इस नित्य आत्मज्ञानरूप साम्राज्य सुखको छोड़के अरमणीय तथा दुःखदायी राज्यकी विभूतियोंमें मैं नहीं रमण कहूंगा ॥ ७१ ॥ जो वनदुर्ग काष्ठमें, जलदुर्गरूप जलमें, गिरिदुर्ग (किले) रूप पाषाणमय धरातलमेंही अपने स्वामित्वके अभिमानसे लुब्धहोके जलमें रमण किया उस दुष्ट दानवरूप कीड़ेको धिक्कार है ॥ ७२ ॥

अविद्यैकात्मभिर्द्रव्यैरविद्यामयसंगकम् ॥ अज्ञेनसंतर्पयताकिंनामगुरुणाकृतम् ॥ ७३ ॥ वर्षाणिकति
चित्प्राप्यजगच्छीमठिकामिमाम् ॥ किंनामप्रापदुचितंहिरण्यकशिपुःकिल ॥ ७४ ॥ अनास्वाद्येदमानं
दंजगद्राज्यशतान्यपि ॥ समास्वादयतानेहकिंचिदास्वादितंभवेत् ॥ ७५ ॥ नकिंचिद्येनसंप्राप्तंतेनेदं
परमामृतम् ॥ संप्राप्यांतःप्रपूणेनसर्वप्राप्तमखंडितम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—अविद्याके कार्य अविद्यामय अन्नपानादि द्रव्योंसे अविद्यामय अंगको तृप्त करते हुये अज्ञ पिताने क्या किया ? अर्थात् कुछ पुरुषार्थ नहीं किया ॥ ७३ ॥ कुछ कालके या वर्षके लिये त्रैलोक्यकी लक्ष्मी युक्त इस जगदरूप छोटी मठीको पाकर मेरे पिता हिरण्यकशिपुने कश्यप कुलके उचित कौन पुरुषार्थ किया ॥ ७४ ॥ इस ब्रह्मानन्दका आस्वादन लेकर सैकड़ों जगत् राज्यके आनन्दका स्वाद लेतेहुयेभी कुछभी नहीं आस्वाद लिया और इसके आस्वादित होनेसे सब आनन्दका आस्वाद होगया ॥ ७५ ॥ जिसने अन्य विषयानन्दको नहीं प्राप्त किया और इस परम अमृतरूप ब्रह्मानन्दको प्राप्त होकर अन्तःकरणमें पूर्ण होनेसे मानों सब कुछ अखण्डितरूपसे प्राप्त कर लिया ॥ ७६ ॥

त्यक्त्वापदमिदंमूर्खोमितमेतिनपंडितः ॥ उप्रोहित्यक्तसुतलःकंटकंयातिनेतरः ॥ ७७ ॥ पगंहृष्टिमि
मांत्यक्त्वादेग्धराज्येरेमेतंकः ॥ कस्त्यक्त्वेश्वरसंप्राप्तःकटुनिबपुयःपिबेत् ॥ ७८ ॥ मूर्खाएवहितेसर्वेव
भूवुर्मेपितामहाः ॥ इमांदृष्टिपरित्यज्यरेमिरेराज्यसंकटे ॥ ७९ ॥ कफुल्लानंदनस्थल्यःकदग्धमरुभूम
यः ॥ केमाबोधदृशःशांताःकभोगेष्वात्मबुद्धयः ॥ ८० ॥

अर्थ—इस अपार पदको त्यागकर परिच्छिन्न पदको मूर्खही चाहता है न कि पण्डित फलके भारसे नम्र द्रक्षी आदि लताको त्यागकर कंटककी ओर उष्ट्र (ऊँटही) जाता है न कि अन्य पशु ॥ ७७ ॥ इस पूर्ण आत्मदृष्टिको त्यागकर भस्मीभूत राज्यसुखमें कौन रमण करसकता है, वह कौन प्राणी है जो ईख (ऊख) केसरको त्यागकर कटु निम्बको पान करेगा ॥ ७८ ॥ हमारे वे सब पूर्वज मूर्खही हुये हैं जिन्होंने इस पूर्ण आत्मदृष्टिको त्यागकर

राज्यके संकटमें रमण किया है ॥ ७९ ॥ कहां तो विकसित नन्दनवनकी भूमि और कहां महस्थल ! ऐसेही कहां तो ये शान्त आत्मबोधकी दृष्टि और कहां योगस्थान शरीर आदिमें आत्मदृष्टि ! ॥ ८० ॥

नकिंचिदपित्रैलोक्येयद्राज्यमपिवाञ्छते ॥ सर्वमस्त्येवचित्तस्वेतत्कस्मान्नानुभूयते ॥ ८१ ॥ चित्तासर्व स्थयास्वस्थासमयानिर्विकारया ॥ सर्वयासर्वदासर्वसर्वतःसाद्युलभ्यते ॥ ८२ ॥ भासिनीतैजसीश किरमृतप्राप्तिरैव ॥ ब्राह्मोमइत्तामइतीशकीत्रैलोक्यराजता ॥ ८३ ॥ परमापूर्णताशार्वीजयलक्ष्मी श्रवैष्णवी ॥ मानसीशीघ्रगतिताबलवत्ताचवायवी ॥ ८४ ॥

अर्थ—इस त्रिलोकीमें कुछ नहीं है क्योंकि राज्य पाकरभी मनुष्य इच्छा करताहै, और चित्तमें सब कुछहै उसका अनुभव क्यों नहीं करते ॥ ८१ ॥ सबमें स्थित, स्वस्थ, निर्विकार, और सर्वदा सर्वरूप चित्तसे सब सुख तथा दुःखके साधन सर्वत्र भलीभांति मिलते हैं ॥ ८२ ॥ तेजकी प्रकाशिका शक्ति, चन्द्रमाकी अमृत प्राप्ति, हिरण्यगर्भकी मान्यता, सर्वोत्तम इन्द्रकी त्रैलोक्यकी राजता ॥ ८३ ॥ महादेवका ज्ञान तथा ऐश्वर्य शक्तिकी संपूर्णता, विष्णुकी विजय लक्ष्मी मनकी शीघ्रगतिता, वायुकी बलवत्ता ॥ ८४ ॥

आग्नेयीदाहकलनापायसीरसनिर्गुतिः ॥ मौनीमहातपःसिद्धिर्विद्यावार्हस्पतीतथा ॥ ८५ ॥ वैमानि कीन्योमगतिःस्थिरताचापिपार्वता ॥ गंभीरतायसामुदीमैरवीचमहोन्नतिः ॥ ८६ ॥ शमश्रीःसौगती सौम्यामादिरीमदलोला ॥ माधवीपुष्पमयतावार्षिकीघनशङ्किता ॥ ८७ ॥ याक्षीचमायामयतानाभ सीनिष्कलंकता ॥ शीततापीचतौपारीनैदार्घीतापतप्तता ॥ ८८ ॥

अर्थ—अग्निकी दाहकी कल्पना, जलकी रसकी सिद्धि, मुनियोंकी तपकी महासिद्धि तथा बृहस्पतिकी विद्या ॥ ८५ ॥ विमानोंकी आकाशकी गति पर्वतोंकी स्थिरता, समुद्रकी गम्भीरता, और मेरुपर्वतकी महोन्नति ॥ ८६ ॥ सव उपद्रवोंसे शान्त सुगत (बुद्धजानी) सम्बन्धी शमकी शोभा, मदिराकी चंचलता, वसन्तऋतुकी पुष्पमयता, और वर्षाऋतुकी मेघकी गर्जना ॥ ८७ ॥ यक्षोंकी मायामयता आकाशकी निष्कलंकता तुषारकी शीतता और उष्णऋतुके तापकी तप्तता ॥ ८८ ॥

एताश्रवान्यास्तथाबह्व्योदेशकालक्रियात्मिकाः ॥ नानाकारविकारोत्थास्त्रिकालोदरसंस्थिताः ॥ ८९ ॥ विचित्राःशक्तयःस्वस्थसमयानिर्विकारया ॥ चित्ताक्रियन्तेपरयाकलाकलनयुक्तया ॥ ९० ॥ विकल्पही नाचित्सर्वपदार्थशतदृष्टिषु ॥ सममेवाभिपततिप्रभाप्राभाकरीयथा ॥ ९१ ॥ सर्वाशाकोशविश्रान्ता पदार्थपटलीमहीम् ॥ कालत्रयेहाकलितांयथानुभवतिक्षणात् ॥ ९२ ॥

अर्थ—ये तथा अन्य अनेक देशकाल क्रियात्मक नानाप्रकारके आकारके विकारोंसे उत्पन्न तीनोंकालके उदरमें वर्तमान ॥ ८९ ॥ चित्रविचित्र सब शक्ति स्वस्थसमानरूप निर्विकार सर्वोत्तम और उन २ शक्तिके कार्योंके अनुसन्धानकी ओर अभिमुख चित्तसेही की जाती हैं ॥ ९० ॥ विकल्पसे रहित चिद्शक्ति नानाप्रकारके सैकड़ों पदार्थोंकी ओर एककालहीमें ऐसे गिरती है जैसे कांचन आदि भित्तियोंमें सूर्यकी प्रभा ॥ ९१ ॥ सम्पूर्ण दिशाओंके कोशमें विश्रान्त करनेवाली तीनोंकालकी चेष्टासे संकल्पित अनन्त पदार्थकी पटलीको एककालमेंही ऐसे अनुभव करती है जैसे सूर्यकी प्रभा ॥ ९२ ॥

तथासमस्तसंसारवृहद्दृश्यदशाश्रियम् ॥ कालत्रयस्थासमलाचिञ्चेततितदात्मिका ॥ ९३ ॥ तुल्यकाल परामृष्टात्रिकालकलनाशता ॥ अनन्तभुवनाभोगापरिपूर्णैवशुद्धचित् ॥ ९४ ॥ परामृष्टत्रिकालायादृष्टा नन्तदशश्रितः ॥ समतापरपर्यायापूर्णतैवावशिष्यते ॥ ९५ ॥ तुल्यकालावबुद्धेनस्वाङ्गनाकटुनापिचित् ॥ समेनसमतामेतिमधुनिबानुभूतिवत् ॥ ९६ ॥

अर्थ—इसीप्रकार संपूर्ण संसारके महान्दृश्यकी शोभाको जो कि भूतभविष्यत् वर्तमान तीनों कालमें स्थित हैं उसको निर्मल चित्त उन २ पदार्थोंका रूप होकर प्रकाशित करती है ॥ ९३ ॥ और अखण्ड शुद्धचित्त अभिन्न-कालहीमें तीनों कालके पदार्थोंसे मिलित होकरके अनन्त कल्पनाओंको अनुभव करती हुईभी अपने स्वरूपसे परिपूर्णही रहती है ॥ ९४ ॥ तीनों कालसे मिलित अनन्त अनुभवको करनेवाली चित्तशक्तिकी समता पूर्णरूपसेही शेष रहती है ॥ ९५ ॥ इसीकारण दो प्रकारके मधुररस और दो प्रकारके कटुरस एक कालमें अनुभव करनेसेभी सबके साथही समताको ऐसे प्राप्त होती है जैसे मधु और निम्बके अनुभवको ॥ ९६ ॥

त्यक्तसंकल्पकलयासूक्ष्मयाचिद्व्यवस्थया ॥ सर्वभावानुगतयासत्ताहेतैकरूपया ॥ ९७ ॥ विचित्रा पिपदार्थश्रोत्रान्योन्यवलितांतरा ॥ तुल्यकालानुभवनासाम्येनैवानुभूयते ॥ ९८ ॥ भावेनाभावमाश्रि

त्यभावस्त्यजतिदुःखताम् ॥ प्रेक्ष्यभावमभावेनभावस्त्यजतिदुष्टताम् ॥ ९९ ॥ कालत्रयमपश्यन्त्याही
नायाश्चेत्यबन्धनैः ॥ चित्तश्चेत्यमुपेक्षिण्याः समतैवावशिष्यते ॥ १०० ॥

अर्थ—संकल्पकी कलाको त्यागनेवाली सूक्ष्म सब पदार्थोंमें अनुगत अद्वैत सत्त्वरूप चित्शक्तिसे ॥ ९७ ॥
परस्पर मिलितभी पदार्थोंकी शोभा एक कालमेंही अनुभूत होती है ॥ ९८ ॥ श्रुति स्मृति तथा आचार्यके उपदेशरूप
भाव चित्तसे संपूर्ण दृश्यसमूहके अभावका आश्रय लेकर चित्तरूप भाव शोक मोहादि दुःखरूपताको त्यागताहै और
सब पदार्थोंके निषेधसे परमार्थमें सत् अद्वैत ब्रह्मरूप भावका अनुभव करके चित्त अपनी रागादि दुष्टताको त्यागताहै
॥ ९९ ॥ वर्तमान विषयको उपेक्षा करनेवाली भूत विषयके वासनाके बन्धनोंसे हीन और विषयके आधारभूत तीनों
कालको न देखनेवाली चित्शक्तिकी समताही अवशेष रहजाती है ॥ १०० ॥

यातिवाचामगम्यत्वादसत्तामिवशाश्वतीम् ॥ नैरात्म्यसिद्धान्तदशामुपयातेवतिष्ठति ॥ १०१ ॥ भव
त्यात्मातथाब्रह्मनकिंचिच्चाखिलंचवा ॥ परमोपशमेऽलीनामोक्षनाम्नापरोच्यते ॥ १०२ ॥ संकल्पक
लितात्वेपामंदाभासतयाजगत् ॥ नसम्यक्पश्यतीदंचिद्वृष्टिःपटलिनीयथा ॥ १०३ ॥ ईहानीहामयैरंत
र्याचिदावलितामलैः ॥ साहिनोद्वयितुंशक्तापाशबद्धेवपक्षिणी ॥ १०४ ॥

अर्थ—वाणीका अविषय होनेसे नित्य चित्शक्ति अभावके समान प्राप्तहै इसी कारण आत्माके अभाव सि-
द्धान्तकी दशाको प्राप्त हुईके समान स्थितहै ॥ १०१ ॥ जो चित् स्थितहै वही शास्त्रीय व्यवहारमें साक्षीरूप होनेसे
आत्मा और महान् होनेसे ब्रह्म होताहै और परमार्थदृष्टिसे वाणीकी प्रवृत्ति न होनेसे नहींके सदृशहै और सब
शब्दोंकी प्रवृत्ति निमित्त होनेसे सब कुछहै और सब दृश्य पदार्थोंके शान्त होनेसे वही परम चित् मोक्ष नामसे कही
जाती है ॥ १०२ ॥ संकल्पसे कलंकित मन्द प्रकाश होनेसे यही चित् संपूर्ण जगत्को ऐसे नहीं देखती जैसे परदा
पड़ी हुई दृष्टि ॥ १०३ ॥ इष्ट और अनिष्टरूप मलोंसे कलंकित यह चित् संपूर्ण आकाशको ऐसे नहीं व्याप्त हो-
सकती जैसे पाशसे बन्धी हुई पक्षिणी आकाशको ॥ १०४ ॥

संकल्पकलनेनैवयेकेचनजनाइमे ॥ पतितामोहजालेषुविनेत्राइवपक्षिणः ॥ १०५ ॥ संकल्पजालबलि
तैर्विषयावटपातिभिः ॥ पदवीगतबाधेयंनदृष्टामत्पितामहैः ॥ १०६ ॥ दिनैःकतिपयैरेवस्फुरिताधर
णीतले ॥ वराकास्तेनतेनष्टामशकाःकुहरेष्विव ॥ १०७ ॥ यद्यज्ञास्यन्निमेतत्त्वंभोगदुःखार्थिनस्तदा ॥

भावाभावांधकूपेषुनापतिष्यन्हताशयाः ॥ १०८ ॥

अर्थ—संकल्पकी कल्पनासे जो मनुष्य बन्धे हुये हैं वे मोहकी जालमें ऐसे गिरे हैं जैसे व्याधसे पक्षीलोग
॥ १०५ ॥ संकल्पकी जालसे वेष्टित विषयरूपी गर्त (गढे) में गिरनेवाले हमारे पितामहोंने बाधाराहित इस आ-
त्मपदवीको नहीं देखी ॥ १०६ ॥ कुछ दिनकेही लिये हमारे दीन पूर्वज इस पृथिवीपर कुछ कालके लिये संपूरित
होकर पुनः ऐसे नष्ट हुये जैसे धूममें मच्छर ॥ १०७ ॥ भोगके दुःखोंके अर्थी ये हमारे पूर्वज यदि इस आत्मतत्त्वके
जानते तो दुर्बुद्धि होकर भाव अभावरूपी अंधकूपोंमें न गिरते ॥ १०८ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेनद्वंद्वमोहेनजंतवः ॥ धराविवरमग्नानांकीटानांसमतांगतः ॥ १०९ ॥ ईदितानीहिता
काराःकलनामृगवृष्णिकाः ॥ सत्यावबोधमेधेनयस्यशांताःसजीवति ॥ ११० ॥ कुतःकिलास्याःशु
द्धायाअविच्छिन्नमलारुतेः ॥ चंद्रिकायारुचःकोष्णाःकलंकाःकलनाश्रितः ॥ १११ ॥ आत्मनेतुनमां
महाराविच्छिन्नचिदात्मने ॥ लोकालोकमणेदेवचिरेणाधिगतोस्यहो ॥ ११२ ॥

अर्थ—इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुखदुःख शीतोष्ण आदिके मोहसे प्राणी पृथिवीके गर्तोंमें कीड़ोंकी तुल्य-
ताको प्राप्त हुए ॥ १०९ ॥ इष्ट और अनिष्ट आकरवाली मृगवृष्णामय कल्पना जिसकी सत्य ज्ञानरूप मेघसे शान्त
होगई हैं उसी प्राणीका जीवन इस संसारमें सफलहै ॥ ११० ॥ शुद्ध सदा निर्मल आकारवाली और चंद्र चन्द्रिकाके
समान देदीप्यमान इस चित्के मन्दोष्ण कलंकोंकी कल्पना कहांसे होसकती है ॥ १११ ॥ निरन्तर मुझ चिदात्मा-
रूप आत्माको मेरा नमस्कार है अहो लोकालोकके मणे आत्मदेव बहुत कालके पीछे तुमारा ज्ञान हुआहै ॥ ११२ ॥

परामृष्टोसिलब्धोसिप्रोदितोसिचिरायच ॥ उद्धृतोसिविकल्पेभ्योयोसिसोसिनमोस्तुते ॥ ११३ ॥ म
हंतुभ्यमनंतायमहंतुभ्यंशिवात्मने ॥ नमोदेवाधिदेवायपरायपरमात्मने ॥ ११४ ॥ गतघनपरिपूर्णमिदं

बिंबंगतकलनावरणंस्वमेवरूपम् ॥ स्ववपुषिमुदितेस्वयंस्वसंस्थंस्वयमुदितस्ववशंस्वयंनमामि ॥ ११५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे .

ब्रह्मादात्मोपदेशयोगो नाम चत्विंशःसर्गः ॥ ३४ ॥

अर्थ—बहुत कालके अनन्तर तुम विचारित, लब्ध, प्रकर्षसे उदयको प्राप्त तथा विकल्पोंसे उद्धृत हो जो तुम होसो हो तुम आत्मस्वरूपको मेरा नमस्कार है ॥ ११३ ॥ अभिन्न मुझ तुझ (जीवाभिन्न ब्रह्म) अनन्त कल्याण, तथा इन्द्रादि देव और सब इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है ॥ ११४ ॥ मेघरहित पूर्णचन्द्र-माके बिम्बके सदृश, और अपने आनन्दैक रस आत्मशरीरमें अन्य आधार शून्य स्वयं परमार्थरूपसे स्थित अर्थात् निराधार स्वप्रकाश अपने आधीन और आत्मानन्द निजरूपको मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ ॥ ११५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

प्रल्हादात्मोपदेशो नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

साक्षात्कार कियेहुये आत्माको अन्तःकरणमें निर्णय करके और उसको प्रणाम करके उसी आत्मबलसे जीते बन्धोंका अनुसंधान करके प्रल्हादका प्रसन्न होना इस विषयका वर्णन इस ३५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ प्रल्हाद उवाच ॥ ओमित्येकोचिताकारो विकारपरिवर्जितः ॥ आत्मैवायमिदं सर्वयत्किंचिज्जगती गतम् ॥ १ ॥ मेदोस्थिमांसमज्जासृगतीतोऽप्येष चेतनः ॥ अंतरस्थो हि सूर्यादीन् प्रकाशयति दीपकः ॥ २ ॥ उष्णीकरोति दहनं रसयत्यमृतं रसम् ॥ इन्द्रियाणु भवान्भुंक्ते भोगानिवमहीपतिः ॥ ३ ॥ तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति ॥ शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण अध्यारोपवान् ब्रह्मका बोधक और सब अपवादसे परिशिष्ट जो ब्रह्म है इसका बोधक महान् आकारवान् एक ओंकार जिसका नाम है और वृद्धि तथा जन्मादि विकारोंसे शून्य यह अनुभूयमान् आत्मा ही यह जगत्गत पदार्थ है न कि इसके सिवाय अन्य ॥ १ ॥ मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा, और रूधिर इनके अन्तर्गत तथा इनसे परे भी यह चेतन आत्मा है क्योंकि यह अन्तर्में स्थित होके दीपकके समान सूर्यादिको भी प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ अग्निको अनुभवद्वारा उष्ण यही करता है, अमृतको रसवान् यही अपनी सत्तासे करता है, और इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके स्पर्श आदि अनुभवोंको अपनी सत्ता सम्पादनसे ऐसे भोगता है जैसे राजा भोगोंको ॥ ३ ॥ यह आत्मा सदा निष्क्रिय होनेपर भी मानो गतिमान स्थित है अर्थात् धावन आदि व्यापारसे रहित है क्योंकि पवनादिरूपसे यह सदा गति है इसी प्रकार कालरूपसे सदा चलता हुआ भी कुलाल चक्रके सदृश तिलमात्र भी अन्यत्र नहीं जाता, शान्त भी सब व्यवहारोंमें स्थित, और करता हुआ भी यह लिप्त नहीं होता ॥ ४ ॥

पूर्वमद्यतथेदानीमिहामुत्रोभयत्र च ॥ विहितोऽविहितोऽप्येष समः सर्वासु शक्तिषु ॥ ५ ॥ उद्भवत्यभयो भावं भुवनानिततस्ततः ॥ ब्रह्मादितृणपर्यंतं जगदावर्त्तयन् स्थितः ॥ ६ ॥ नित्यस्य दमयो नित्यमपि देवा त्सदा गतेः ॥ स्थाणोरप्यक्रियो नित्यमाकाशादप्यलेपकः ॥ ७ ॥ अनांसि क्षोभयत्येष पल्लवानीवमारुतः ॥ बाह्वयत्यर्क्षपंक्तिस्वामश्वालीमिव सारथिः ॥ ८ ॥

अर्थ—यह आत्मा जैसा पूर्वकालमें था वैसा ही वर्तमानकालमें है जैसा इस लोकमें है वैसा ही परलोकमें रहेगा, इस लोक तथा पर लोक और संधिभूत अपने प्रस्थानादि लोकोंमें शास्त्रोंसे अनिषिद्ध वा विहित कर्मफलोंका भोक्ता होकर भी सब भोगवृत्तियोंमें समान रहता है, क्योंकि दृश्य भोगोंसे दृष्टिको विकार नहीं सिद्ध होसकता ॥ ५ ॥ यथार्थमें यह अभय भी उन २ कर्मोंके अनुकूल स्वयं आविर्भूत होता है, और तृणसे लेके ब्रह्मापर्यन्त उत्पन्न भोक्तों तथा भोग्यभावको तथा उनके अधिपत्य चतुर्दश भुवनरूप ब्रह्माण्डको अपने सन्निधान (सत्ता सन्निधान) मात्रसे चलता हुआ स्थित है ॥ ६ ॥ यह नित्य अक्रिय होके भी वायुदेवतासे भी अपनी नित्य आत्मसत्तासे अधिक गतिमान है, स्थाणु (ठूठ) से भी अक्रिय, और आकाशसे भी नित्य लेप रहित है ॥ ७ ॥ प्राणियोंके मनोको यह ऐसे क्षोभित (कम्पित) करता है जैसे पत्तोंको पवन, और अपनी इन्द्रियोंकी पंक्तिको ऐसे चलता है जैसे अश्वोंकी पंक्तिको सारथी ८

अतिदुर्विधवद्देहगेहे कर्मरतः सदा ॥ सम्राड्ब्रह्मात्मनि स्वस्थः संस्थितो भोगभुग्विभुः ॥ ९ ॥ एष एव सदाऽन्विष्यः स्तुत्योऽध्यातव्य एव तु ॥ जरा मरण संसाहादनेनोत्तीर्य गम्यते ॥ १० ॥ सुलभश्चायमत्यंतं सुजेयश्चासंबन्धुवत् ॥ शरीरपद्मकुहरे सर्वेषामेव षट्पदः ॥ ११ ॥ अनाकुष्ठोऽप्यनाहतः स्वदेहादेव लभ्यते ॥ मनागेवोपहृतोऽपि क्षणाद्भवति सन्मुखः ॥ १२ ॥

अर्थ—अति दुर्दशाग्रस्त इस शरीररूप गृहमें सदा यह कर्ममेंही तत्पर रहताहै, और भोगोंका भोगनेवाला यह विष्णुपरमात्मा सम्राट् (चक्रवर्ती राजा) के समान अपने आत्मामें स्थितहै ॥ ९ ॥ इसी परमात्माको सदा अन्वेष्टन करना (खोजना) चाहिये और इसीकी स्तुति तथा इसीका ध्यानभी करना चाहिये, क्योंकि प्राणी इसीके अन्वेष्टनसे जरा (वृद्धावस्था) और मरणके पार जाताहै ॥ १० ॥ यह आत्मज्ञानमात्रसेही अति सुलभहै, स्मरण-मात्रसेही श्रेष्ठ बन्धुके समान वश करनेके योग्य, और सब प्राणीमात्रके हृदयकमलका भ्रमरहै ॥ ११ ॥ उच्च स्वरसे धारणरितीसे आवाहनके बिनाही केवल प्रणवके उच्चारणमात्रसे स्मरण करनेसे यह आत्मा क्षणभरमेंही सन्मुख होताहै ॥ १२ ॥

१३ ॥ स्थितसंसेव्यमानस्यसर्वसंपत्तिशालिनः ॥ धनानामीश्वरस्येवस्मयोगर्वोयथाभवेत् ॥ १३ ॥ आमोद इवपुष्पेषुतैलंतिलकणेष्विव ॥ रसजातिष्विवास्वादोदेवोदेहेषुसंस्थितः ॥ १४ ॥ अविचारं वशादेपह दयस्थोपिचेतनः ॥ न ज्ञायतेचिराद्दृष्टोदृष्टबंधुरिवाग्रतः ॥ १५ ॥ विचारणापरिज्ञातएतस्मिन्परमेश्वरे ॥ अभ्युदेतिपरानंदोलब्धेप्रियजनेयथा ॥ १६ ॥

अर्थ—और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे शोभायमान इस आत्माकी सेवा करनेपरभी जैसे धनीपुरुषको मान, गर्व वा अन्यका अनादर होताहै वैसा नहीं होता ॥ १३ ॥ जैसे पुष्पोंमें सुगन्ध, और तिलके कणोंमें तैल रहताहै तथा रस जातिवाले पदार्थोंमें स्वाद रहताहै ऐसेही यह आत्मदेव सम्पूर्ण देहोंमें स्थितहै ॥ १४ ॥ हृदयमें स्थितभी यह चेतन आत्मा अविचारके कारणसे ऐसे नहीं ज्ञात होता जैसे सम्मुखभी स्थित चिरकालका दृष्ट बन्धु ॥ १५ ॥ विचारसे इस परमेश्वरके ज्ञात होनेपर ऐसा परमानन्द उदय होताहै जैसे प्रियजनके देख पड़नेपर ॥ १६ ॥

अस्मिन्दृष्टेपरेबंधाबुद्धामानंददायिनि ॥ आयातिदृष्टयस्तास्तायाभिर्भोगोविलीयते ॥ १७ ॥ ब्रुटयंतेसर्वतःपाशाःक्षीयंतेसर्वशत्रवः ॥ नृकृतंतिमनांस्याशागृह्णाणीवद्वराखवः ॥ १८ ॥ अस्मिन्दृष्टेजगदृष्टंश्रुतेस्मिन्सकलंश्रुतम् ॥ स्पृष्टेचास्मिन्नगत्स्पृष्टंस्थितेस्मिन्संस्थितंजगत् ॥ १९ ॥ एषजागर्तिसुप्तानांप्रहरत्यविवेकिनाम् ॥ हरत्यापदमार्तानांवितरत्यमहात्मनाम् ॥ २० ॥

अर्थ—सर्वोत्तम आनन्ददायी इस परमबन्धु दृष्ट होनेपर वे वे आत्मदृष्टि उदित होती हैं जिनसे जन्ममरण आदि विच्छेद नष्ट होताहै ॥ १७ ॥ इसीके दृष्ट होनेसे सम्पूर्ण स्नेहरूपी पाश (फांसी) टूट जाती हैं, कामक्रोधादि सब शत्रु क्षीण होजाते हैं, और तृष्णा मनको ऐसे नहीं छेदन करती जैसे गृहोंके मूषक ॥ १८ ॥ इसी परमात्माके दृष्ट होनेसे सम्पूर्ण जगत् दृष्ट होजाताहै, इसीके श्रुत होनेसे सब श्रोतव्य श्रुत होताहै, इसीके स्पृष्ट होनेसे सब ब्रह्माण्ड स्पृष्ट होजाताहै, और इसीके हृदयमें स्थित होनेसे संपूर्ण जगत् स्थित होताहै अर्थात् इसीके सत्तासे सम्पूर्ण जगत्की सत्ता प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ इन्द्रियादिके सुप्त होनेपर यही परमात्मा जागताहै, अविवेकियोंके ऊपर यही प्रहार करताहै, दुःखियोंकी आपत्तियोंको यही हरताहै, और परिच्छिन्न आत्मारूप ईश्वरके उपासकोंके वाञ्छित फल यही देताहै ॥ २० ॥

विचरत्येपलोकेषुजीवएवजगत्स्थितौ ॥ विलसत्येवभोगेषुप्रस्फुरत्येववस्तुषु ॥ २१ ॥ आत्मनात्मानमेवातःशान्तेनानुभवन्भवी ॥ स्थितःसर्वेषुदेहेषुताक्ष्णत्वंमरिचेष्विव ॥ २२ ॥ चेतनाकलनारूपीसबाह्याभ्यन्तराश्रितः ॥ जगत्पदार्थसंभारेसत्तासामान्यमास्थितः ॥ २३ ॥ एषशून्यत्वमाकाशेस्पंदएव सदागतौ ॥ प्रकाशश्चैवतेजस्तुपयस्स्वेपरंशःपरः ॥ २४ ॥

अर्थ—जगत्की स्थितिमें यही आत्मा जीव होके विचरताहै, भोगोंमें विलास करताहै, और वस्त्र अलंकार तथा समाज उत्सव आदिमें यही शोभित होताहै ॥ २१ ॥ इसलिये यह आत्मा अपनेही शान्तरूपसे अपने आत्मरूपका अनुभव करते हुये सब देहोंमें ऐसे स्थितहै जैसे मरिचोंमें तीक्ष्णता ॥ २२ ॥ पूर्वोत्तर पदार्थोंके अनुसन्धानमें कलना वर्तमानकालके दर्शनमें कुरूप धारण करके बाह्य तथा आभ्यन्तर चेतन उपाधियोंमें यही आश्रितहै, और जगत्के पदार्थ समूहोंमें अधिष्ठान सत्ता सामान्य स्वभावसे यही आत्मा सबमें अनुगत होके स्थितहै ॥ २३ ॥ आकाशमें शून्यता, वायुमें निरन्तर गति, तेजोंमें प्रकाश तथा रसमय पदार्थोंमें उत्तम रस ॥ २४ ॥

काठिन्यमवनावेवमौष्ण्यमेवहुताशने ॥ शैत्यमेपनिशानाथेसत्ताचैपजगद्रणे ॥ २५ ॥ मपीपिडेयथाकाष्ठंशैत्यंहिमकणेयथा ॥ यथापुष्पेषुसौगंध्यंदेहेदेहपतिस्तथा ॥ २६ ॥ यथासर्वगतासत्ताकालःसर्वगतोयथा ॥ प्रभुशक्तिर्महीयस्यसर्वदेशगतायथा ॥ २७ ॥ रूपालोकमनस्कारयुक्तं सत्त्वंतथात्मनः ॥ नित्यःसोयंमहादेवोदेवानामेवबोधकः ॥ २८ ॥

अर्थ—पृथिवीमें कठिनता, अग्निमें उष्णता, चन्द्रमामें शीतता और ब्रह्मांड समूहोंमें सत्तारूप यही परमात्मा है ॥ २५ ॥ जैसे मणीके पिण्डमें कृष्णता है और हिमके कणोंमें शीतता तथा जैसे पुष्पोंमें सौगन्ध्य है ऐसेही संपूर्ण देहोंमें देहोंका पति आत्मा प्रकाश कर रहा है ॥ २६ ॥ जिसप्रकार सत्ता तथा काल सर्वत्र हैं और जिसकी प्रभुशक्ति सर्व देशमें प्राप्त पृथिवी है ॥ २७ ॥ ऐसेही चक्षुष आदि इन्द्रियोंके व्यापारोंके तथा मानसिक व्यापारोंसे युक्त जो प्रकाश है वह सब आत्माहीका है अर्थात् वह प्रकाश मात्र स्वभाव है और यह नित्य महादेव इन्द्रियां तथा ब्रह्मादि देवोंका भी प्रकाशक है ॥ २८ ॥

अहमेवास्मिमेनास्तिकलनापिकिलेतरा ॥ रेणुनेवाणुनाव्योभिपन्नमित्रमिवाभसा ॥ २९ ॥ संभ्रमेधव पाषाणेसंबंधोमयिनेतैः ॥ सुखदुःखश्रियोदेहेमापतंतुपतंतुवा ॥ ३० ॥ तुंबकोपरिधाराश्वकानःक्षतिरुपस्थिता ॥ दीपांगातिगतोरज्ज्वानालोकोबध्यतेयथा ॥ ३१ ॥ तथानायमहंबद्धःसर्वभावगणातिगः ॥ संबंधःकोस्तुनःकामैर्भावाभावैरथेन्द्रियैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—मैं केवल शुद्धरूप हूं अन्य कल्पनासे मेरा किंचित्भी ऐसा संबन्ध नहीं है जैसे सूक्ष्मतरु रेणुसे आकाशका वा जलका कमलसे ॥ २९ ॥ जैसे भय वा कम्पन आदिका पाषाणमें संबन्ध नहीं है ऐसेही अन्य पदार्थोंसे मेरा कुछभी संबन्ध नहीं है सुखदुःखोंकी शोभा देहमें आवें वा जाय मुझे इनसे कुछ नहीं कर्तव्य ॥ ३० ॥ तुम्बके ऊपर जलकी धारा गिरै परन्तु तुम्बके आकाशके तुल्य हमलोगोंकी क्या क्षति है क्योंकि दीपके अंगभूत तैलवत्ती और पात्रको अतिक्रमण करके जानेवाला दीपका प्रकाश जैसे रज्जुसे नहीं बांधा जाता है ॥ ३१ ॥ ऐसेही यह आत्मरूप तथा सब पदार्थोंसे परे मैं आत्मा किसीसे बांधा नहीं जाता और भाव तथा अभावरूप कामोंसे वा इन्द्रियोंसे मुझ शुद्ध चेतनका क्या संबन्ध है ॥ ३२ ॥

केनसंबध्यतेव्योमकेनसंबध्यतेमनः ॥ शरीरेशतधायातेखंडनाकाशरीरिणः ॥ ३३ ॥ कुंभेभग्नैक्षतेक्षी णेकुंभाकाशस्यकाक्षतिः ॥ पिशाचकइवाहश्योमनोनामोदितमुधा ॥ ३४ ॥ जडेतस्मिन्क्षतेबोधात्कानःक्षतिरुपस्थिता ॥ सुखदुःखमयीयस्यवासनातन्मनोमम ॥ ३५ ॥ अभवत्पूर्वमयैकासंपन्नाऽतनुनिवृत्तिः ॥ अन्योभुक्तेन्यद्भादतेप्यन्यस्यानर्थसंकटः ॥ ३६ ॥

अर्थ—आकाशको कौन बांधसकता है मनको कौन मारसकता है शरीरके सौ तुकड़े होनेपर भी शरीर ही है आत्माका क्या खण्डन हुआ ? ॥ ३३ ॥ घट (घड़े) के कपालके फूटनेसे छिद्रोंसे छत होनेसे और मृत्ति के च्छास (न्यूनता) से क्षीण होनेपर भी घटाकाशकी क्या हानि ? अदृश्य पिशाचके समान यह मनही सर्वरूपसे उदयको प्राप्त है ॥ ३४ ॥ मनसे भिन्न आत्मज्ञानसे उस जडमनका नाश होनेपर भी हमारी क्या हानि जिसकी सुख तथा दुःखमयी वासना है मेरा मन ॥ ३५ ॥ पूर्वकालमें अज्ञ दशामें था और अब तो अपरिमित सुखकी विश्रान्ति प्राप्त हुई है अहो ! अन्य भोक्ता है अन्य ग्रहण करता है और अन्यको अनर्थका संकट होता है ॥ ३६ ॥

अन्यःपश्यत्यहोमौर्ख्यकस्येयंखलुचक्रिका ॥ भुंक्तेप्रकृतिरादत्तेमनोदेहस्यसंकटः ॥ ३७ ॥ दृष्टात्मासौ र्ख्यमस्तीह न किंचित्केवलेक्षतिः ॥ नमेभोगस्थितौवाञ्छानचभोगविवर्जने ॥ ३८ ॥ यदायणतितदायातु यत्प्रयातिप्रयातुतत् ॥ सुखेषुममनापेक्षानोपेक्षादुःखवृत्तिषु ॥ ३९ ॥ सुखदुःखान्यपायांतुयांतुवाप्यहमेषुकः ॥ वासनाविविधादेहेत्वस्तंचोदयमेववा ॥ ४० ॥

अर्थ—और अन्य देखता है, यह भोक्ता आदिकी एकतारूप अध्यासकी मूर्खता किस इन्द्रजालिककी चक्रके सदृश परिवर्तन चातुरी है, चेतन प्रतिबिम्बित प्रकृति भोग करती है, मन ग्रहण करता है और देहको संकट (दुःख) होता है ॥ ३७ ॥ प्रकृति आदिके दोषोंसे आत्माके दूषित (मलिन) होनेसे यह मूर्खता होती है, और विचारसे शुद्धमें कुछभी मूर्खता नहीं है इसलिये शुद्धमें कुछ हानि नहीं है न तो भोगोंकी स्थिति तथा उनके वर्जनमें मेरी आकांक्षा नहीं है ॥ ३८ ॥ जो आता है वह आवे और जो जाता है वह जावे, न तो सुखोंमें मेरी आकांक्षा है और न दुःखकी वृत्तियोंमें उपेक्षा है ॥ ३९ ॥ सुख तथा दुःख आवें या जावें मैं इनमें कौन ? और इसीप्रकार देहोंमें उदय वा अस्तको ॥ ४० ॥

प्रयांतुनाहमेतासुनचैताममकाश्वन ॥ एतावंतमहंकालमज्ञानरिपुणाहतः ॥ ४१ ॥ हत्वाविवेकसर्वसू मेकांतमवपोथितम् ॥ वैष्णवेनप्रसादेनस्वसमुत्थेनचारुणा ॥ ४२ ॥ इदानींसंपरिज्ञायमयैषपरिमोचितः ॥ अहंकारपिशाचोयंशरीरतरुकोटरात् ॥ ४३ ॥ परावरबोधमंत्रेणमयेदानीमपाकृतः ॥ निरहंकारय शोयमच्छरीरमहाद्रुमः ॥ ४४ ॥

अर्थ—प्राप्तहो न तो मैं इनमें हूँ और न ये कोई मुझमें हैं, इतने कालतक मैं अज्ञानरूप शत्रुसे मारागया ॥ ४१ ॥ और इसी अज्ञानरूप शत्रुने मेरा सर्वस्व अपहरण करके मुझे नष्ट करदिया, और विष्णुभगवान्‌के वरदान-रूप अनुग्रहसे स्वयं प्रकटीभूत विचारसे ॥ ४२ ॥ इससमय इस शत्रुको मैं जानकर इसको त्यागा, और इस अहं-काररूप पिशाचको शरीररूप वृक्षके खोखलसे, परब्रह्मके ज्ञानरूप मन्त्रसे मैंने निकालदिया, और अहंकाररूप यक्ष जिससे निकल गयाहै, ऐसा यह मेरा शरीररूप महावृक्ष ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पुण्यतामलमायातः प्रफुल्लइवराजते ॥ प्रशान्तमोहदारिद्र्योदराशादोषसंक्षये ॥ ४५ ॥ विवेकधनसंभा-
स्थितोस्मिपरमेश्वरः ॥ ज्ञातंज्ञातव्यमखिलं दृष्टाद्रष्टव्यदृष्टयः ॥ ४६ ॥ तत्प्राप्तमधुनायेननाप्राप्तमव-
शिष्यते ॥ दिष्ट्यादूरोज्झितानर्थामपेतविषयोरगाम् ॥ ४७ ॥ संशान्तमोहनीहारांशान्तांशमृगतृष्णिका-
म् ॥ रजोरहितसर्वांशशीतलोपशमदुमाम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—अति पवित्रताको प्राप्त होके विकसितके समान शोभित होरहाहै दुष्ट आशाके दोषोंकी शान्तिके अर्थ प्रशान्त मोहरूप दारिद्र्य ॥ ४५ ॥ मैं विवेकरूप धनके समूहोंको पाकर परमेश्वररूप में स्थितहूँ, जो कुछ जानने योग्यथा वह सम्पूर्ण मैंने जानलिया और जो कुछ देखनेकी दृष्टियों उन सबको मैंने देखलिया ॥ ४६ ॥ और इस-समय मुझे वह (आत्मज्ञान) पदार्थ प्राप्त हुआहै जिससे कोईभी प्राप्त होने योग्य पदार्थ अब शेष नहीं रह जाता और सौभाग्यसे दूर त्यागे हुये अनर्थ तथा विषयरूप सर्पोंसे शून्य ॥ ४७ ॥ मोहरूप नीहार (तुषार) से वर्जित, आशाखरूप मृगतृष्णासे रहित, सम्पूर्ण दिशाओंमें रजोगुण, वा धूलिसे वर्जित, तथा उपशमरूप शीतल वृक्ष संयुक्त ४८

प्राप्तोस्मिविततांभूमिमुन्नतांपारमार्थिकीम् ॥ स्तुत्याप्रणत्याविज्ञप्त्याशमेननियमेनच ॥ ४९ ॥ लब्धो-
यंभगवानात्मादृष्टश्चाधिगतःस्फुटम् ॥ अहंकारपदातोतश्चिरात्संस्मृतिमागतः ॥ ५० ॥ स्वभावाद्भ-
गवानात्माविष्णोर्ब्रह्मसनातनम् ॥ इन्द्रियोरगगत्तैषुपरणश्वभ्रभूमिषु ॥ ५१ ॥ तृष्णाकरंजकुंजेषुकाम-
कोलाहलेषुच ॥ वासनावनजालेषुजन्मकूपांतरेषुच ॥ ५२ ॥

अर्थ—विशाल तथा अति उच्च इस परमार्थमयी भूमिपर मैं इससमय प्राप्त हुआहूँ, विष्णुभगवान्‌की स्तुतिसे, प्रणामसे, प्रार्थनासे, नियमसे, और शमसे ॥ ४९ ॥ यह भगवान्‌ आत्मा हमको लब्ध हुये और प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त तथा दृष्ट हुये, और विष्णुभगवान्‌कीही कृपा (वरदान) से अहंकार पदसे परे यह आत्मा स्मृति पथमें प्राप्त हुआहै ॥ ५० ॥ विष्णुकीही कृपासे यह सनातन ब्रह्म भगवान्‌ आत्मा अति चिरकालसे स्मरणको प्राप्त हुआहै और अज्ञ इन्द्रियरूप सर्पोंके बिलहैं मरणरूप जिनमें गर्तमय भूमि हैं ॥ ५१ ॥ तृष्णारूप काटेसहित वृक्षोंके जिनमें कुंजहैं, कामनारूप पक्षियोंके जहां कोलाहल शब्द होरहे हैं तथा अनेक जन्म जन्मान्तररूप जिनमें कूपहैं ॥ ५२ ॥

दुःखदावाग्निदाहेषुदुःखदावाग्निहारिषु ॥ पातोत्पातदशालक्षैर्मज्जनोन्मज्जनभ्रमैः ॥ ५३ ॥ आविर्भाव-
तिरोभावैराशापाशविचेष्टनैः ॥ अहंचिरमहंकारद्विपासमवमोषितः ॥ ५४ ॥ निशायामल्पवीर्यात्मा-
पिशाचेनेवजंगले ॥ स्वयमेवत्वथेदानींक्रियाशक्त्यास्वयैवहि ॥ ५५ ॥ शौरिणाव्यपदेशेनविवेकश्रीर्वि-
बोधिता ॥ प्रबुद्धेभवतीशानेतमहंकारराक्षसम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—तथा दुःखरूपी दावाग्निके दाह जिसमें होरहे हैं, और दुःखरूप दावाग्निसे जिनमें मनुष्योंके धन वा प्राणोंके हरनेवाले जहां चोरहैं ऐसे वासनाओंके जालोंमें अधःपतन तथा ऊर्ध्वपतनके तुल्य विपत्ति तथा सम्पत्तिके समूहोंसे, तथा डूबने और तिरनेके समान अधोगति तथा सद्गतियोंसे ॥ ५३ ॥ संसारमें जन्मादिके आविर्भाव और तिरोभावोंसे, और आशाखरूप फांसीकी चेष्टाओंसे अहंकाररूप शत्रुसे आत्माके अपहरणद्वारा मैं ऐसा पीडित किया गया ॥ ५४ ॥ जैसे अल्प पराक्रमी मनुष्य जंगलमें पिशाचसे, और अब विष्णुकी प्रसन्नतासे विवेककी श्री स्वयं प्रदीप्त हुई है ॥ ५५ ॥ और उस विवेककी श्रीसे अपने आत्माके प्रबुद्ध होनेपर अहंकाररूप राक्षसको ॥ ५६ ॥

नपश्यामिनभोदीपेज्वलितेतिमिरंयथा ॥ तस्याहंकारयक्षस्यमनोविवरवासिनः ॥ ५७ ॥ दीपस्येवप्र-
शान्तस्यनवेन्निगतिमीश्वरः ॥ दृष्टएवत्वयीशानेपलायनपरायणः ॥ ५८ ॥ संपन्नोमदहंकारश्चोरःसूर्यो-
दयेयथा ॥ असदभ्युत्थितेतस्मिन्नहंकारेपिशाचवत् ॥ ५९ ॥ गतेतिष्ठाम्यहंस्वस्थोनिर्गोतसइवदु-
र्मैः ॥ शाम्यामिपरिनिर्वामिजगत्यस्मिन्नबोधवान् ॥ ६० ॥

अर्थ—अब मैं ऐसे नहीं देखता जैसे दीपकै प्रज्वलित होनेपर अन्धकारको, और मनरूप बिलके निवासी उस अहंकाररूप यक्षकी ॥ ५७ ॥ गति मैं इससमय शुद्ध आत्मस्वरूप होके इसप्रकार नहीं जानता जैसे शान्त दी-

पकी, और हे भगवन् ! आपके दृष्ट (अनुभूत) मात्र होनेसेही मेरा अहंकार भागनेमें ऐसे तत्पर होजाताहै ॥५८॥ जैसे सूर्य उदयके समयमें चोर, और पिशाचके तुल्य मिथ्या आविर्भूत इस अहंकारके ॥ ५९ ॥ चले जानेपर मैं ऐसा स्वस्थ स्थितहुं जैसे अजगर शून्य वृक्षसहित वाटिका, इस जगत्में ज्ञानवाच् मैं शान्तहुं, तथा सुखी होताहुं ॥ ६० ॥

तत्करेणोज्झितोस्मीतिनिर्वृतोस्मिचिरोदयम् ॥ शैत्यमभ्यागतोऽस्म्यन्तःशांताशामृगवृष्णिकः ॥ ६१ ॥ प्रा
वृष्टंभुभरन्नातःशांतदावइवाचलः ॥ प्रमार्जितेहमित्यस्मिन्पदेस्वार्थविचारतः ॥ ६२ ॥ कोमोहःकानि
दुःखानिकाःकदाशाःकआधयः ॥ नरकस्वर्गमोक्षादिभ्रमाःसत्यामहकृतौ ॥ ६३ ॥ भित्तावेवप्रवर्तते
चित्रेहाननभस्तले ॥ अहंकारकलापीतेचित्तेज्ञानचमत्कृतिः ॥ नराजतेऽशुकेम्लानेयथाकुंकुमरंजना ॥ ६४ ॥

अर्थ—आत्माके अपहारी अहंकारसे इस समय मैं मुक्त हुं, और इसीसे चिरकालतक अभ्युदयपूर्वक शान्त हुं, और आशारूप मृगवृष्णाके शान्त होनेसे अन्तःकरणसे मैं ऐसे शीतल हुं ॥ ६१ ॥ जैसे वर्षाकालके जलसमूहसे स्नान किये दावाग्निके शान्त होनेसे पर्वत, आत्मपदके विचारसे अहंकारके धोखालननेसे ॥ ६२ ॥ कौन मोहहै क्या दुःखहै, कौनसी दुष्ट आशाहैं, और कौन मानसीव्यथाहैं क्योंकि नरक स्वर्ग और मोक्ष आदि भ्रम अहंकार-रूप ॥ ६३ ॥ भित्तिके होनेहीपर प्रवृत्त होते हैं न कि आकाशमें अहंकार चित्तजनित उन्माद चित्तमें रहनेसे ज्ञानका चमत्कार ऐसे नहीं शोभित होता जैसे मलिन वस्त्रमें कुंकुमका रंग ॥ ६४ ॥

निरहंकारजलदेतृष्णासारविवर्जिते ॥ भातिचित्तशरद्वयोन्निस्वच्छताकांतिशालिनी ॥ ६५ ॥ निरहंकार
पंक्यायसंप्रसन्नांतरायच ॥ मह्यमानंदसरसेतुभ्यमात्मन्नमोनमः ॥ ६६ ॥ शांतेन्द्रियोग्रग्राहायक्षीणचि
तौर्वह्नये ॥ आनंदांबुधतेतुभ्यमह्यमात्मन्नमोनमः ॥ ६७ ॥ गताहंकारमेघायशांताशादाववह्नये ॥ म
ह्यमानंदशैलायविश्रांतायनमोनमः ॥ ६८ ॥

अर्थ—अहंकाररूप मेघसे विनिर्मुक्त तथा तृष्णारूप कुहिरासे वर्जित चित्तरूपी शरत्कालके आकाशमें, दी-
प्तिसे शोभायमान स्वच्छतारूप चन्द्रचन्द्रिका प्रकाश करती है ॥ ६५ ॥ अहंकारपंकसे शून्य तथा अति प्रसन्न, और
आनन्दके समुद्र साक्षीरूप ब्रह्मरूप तुम आत्माको मेरा नमस्कारहै ॥ ६६ ॥ हे आत्मन् शान्तहै इन्द्रियरूप उग्र
ग्राह जिसके, और क्षीण होगयाहै चित्तरूप वडवाग्रे जिसकी ऐसे आनन्दके समुद्र प्रत्यक् आत्मस्वरूपको नमस्कार
है ॥ ६७ ॥ अहंकाररूप मेघसेरहित, और आशारूप दावानल जिसका शान्तहै ऐसे विशाल मुझ आत्मरूप पर्वतको
मेरा नमस्कारहै ॥ ६८ ॥

प्रफुल्लानंदपद्मायशांतचित्तामयोर्मये ॥ मह्यसन्मानसायात्मस्तुभ्यमंतर्नमोनमः ॥ ६९ ॥ संविदाभास
यक्षायपद्मकोटरवासिने ॥ सर्वमानसहंसायस्वात्मनेतर्नमोनमः ॥ ७० ॥ कलाकलितरूपायनिष्कला
यामृतात्मने ॥ सदोदितायपूर्णतमश्शशिनेतेनमोनमः ॥ ७१ ॥ सदोदितायशांतायमहादृष्ट्वांतहारि
णे ॥ सर्वगायप्यहृदयायचित्सूर्यायनमोनमः ॥ ७२ ॥

अर्थ—विकसित आनन्दरूप कमलसहित और चिन्ता वा रोगरूप तरंगसे वर्जित प्रत्यक् साक्षीरूप मुझ आ-
त्मारूप स्वच्छ मानससरोवरको मेरा नमस्कारहै ॥ ६९ ॥ बुद्धि और बुद्धिकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चेतनरूप यक्ष-
युक्त तथा हृदयकमलके कोटरके निवासी सबके मानसके हंसरूप आत्माको मेरा नमस्कारहै ॥ ७० ॥ हे पूर्ण आ-
त्मन् पंचज्ञानेन्द्रिय और पंचकर्म इन्द्रिय, पंचप्राण और मन बुद्धिरूप षोडश कलाओंसे कल्पितरूपसहित निरवयव
अमृतरूप और सदा उदयको प्राप्त चन्द्रमारूप तुमको नमस्कारहै ॥ ७१ ॥ सबकालमें उदयको प्राप्त, शान्तरूप हृ-
दयके महाअज्ञानान्धकारके नाशक, और सर्वगामी होनेपरभी अदृश्यरूप चित्तरूप सूर्यको बार २ नमस्कारहै ॥ ७२ ॥

अग्नेहस्त्रेहदीपायवृत्तिनिष्क्रांतवर्तिने ॥ स्वभावाधारधीरायचिद्दिपायनमोनमः ॥ ७३ ॥ मदनानलसंत
प्रेशीतेनमनसामनः ॥ भग्नमंतर्मयातप्तमयसेवबलादयः ॥ ७४ ॥ इन्द्रियेणेंद्रियंछित्त्वाछित्त्वाचमनसा
मनः ॥ अहंकृतिमहंकृत्याछित्त्वाशेषोजयाम्यहम् ॥ ७५ ॥ भावेनाभावमाच्छिद्यहित्वातृष्णामतृष्ण
या ॥ निष्पिण्यप्रज्ञयाऽप्रज्ञांज्ञोज्ञःसत्योसितेनमः ॥ ७६ ॥

अर्थ—तैलरहित, परमप्रेमको प्रदीप्त करनेवाले, वृत्तिद्वारा निष्क्रमण बत्ती संयुक्त, सब पदार्थोंके स्वभावोंके
आधार, और बुद्धिके प्रकाशक दीपरूप आत्मस्वरूप आपको नमस्कारहै ॥ ७३ ॥ और जैसे कृष्णवर्ण लोहेसे तप्त
लोहाबलसे काटा जाताहै ऐसेही कामरूप अग्निसे सन्तप्त मनरूप लोहको शमआदि गुणयुक्त मनरूप ठंडे लोहसे
इससमय आपके अनुग्रहसे काट डाला ॥ ७४ ॥ हे भगवन् ! साक्षीचेतनकी ओर झुकी नेत्रआदि इन्द्रियसे बहिर्मुख
इन्द्रियोंको छेदन करके इसीप्रकार मनसे मनका तथा अहंकारका छेदन करके शेष चिन्मात्र मैं सबसे उत्कृष्टहुं

॥ ७५ ॥ श्रद्धासे अश्रद्धाको छिन्न करके, सन्तोषसे वृष्णाको मारकर, और विचारसे सन्देहादिरूप अज्ञानको नष्ट करके ज्ञातृताके अभिमानसे शून्य केवल ज्ञातिमात्र आप सत्यरूप आत्माको मेरा नमस्कारहै ॥ ७६ ॥

मनसामनसिच्छिन्नेनिरहंकारतांगते ॥ भावेनगलितेभावेस्वच्छस्तिष्ठामिकेवलः ॥ ७७ ॥ निर्भावंनिरहंकारंनिर्मनस्कमनीहितम् ॥ केवलंस्पन्दशुद्धात्मन्येतत्तिष्ठतिमेवपुः ॥ ७८ ॥ हेलानुकंपितानंतविश्वेशादतिशायिनी ॥ परमोपशमोपेताजातेयंममनिर्द्वैतिः ॥ ७९ ॥ प्रशांतमोहवेतालोगताहंकारराक्षसः ॥ कदाशारूपिकोन्मुक्तोजातोस्मिन्विगतज्वरः ॥ ८० ॥

अर्थ—मनसे मनके छिन्न होनेपर, अहंकारसे रहित होनेपर तथा ब्रह्माहंभावसे देहादिमें अहंभावके गलित होनेपर इससमय मैं केवल स्वच्छ चित्तरूप स्थितहुं ॥ ७७ ॥ भावनाके हेतुभूत बुद्धिसे शून्य, अहंकार तथा मनसे शून्य, और इच्छाके हेतु चित्तसे वर्जित मेरा शरीर इससमय केवल प्राण क्रियामात्रसे शुद्ध जीवन्मुक्त आत्मामें स्थितहै ॥ ७८ ॥ क्रीडामात्रसे भोग ऐश्वर्यादिके सम्प्रदानसे अपने अनन्त भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाले विश्वके स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेशभी अधिक और परम शान्तिसेयुक्त निरतिशय आनन्दमें विश्रान्ति यह मुझे उत्पन्न हुईहै ॥ ७९ ॥ मोहरूप वेतालसेरहित, अहंकाररूप राक्षससेहीन और दुष्ट आशारूप पिशाचीसे मुक्त इससमय मैं संतापरहितहुं ॥ ८० ॥

तृष्णारज्जुगुणंछित्त्वामच्छरीरकपंजरात् ॥ नजानेकगतोद्धीयद्वरहंकरतिपक्षिणी ॥ ८१ ॥ उद्धूलितेघनाज्ञानाकुलायेकायपादपात् ॥ नजानेगतउद्धीयकाहंभावविहंगमः ॥ ८२ ॥ दुराशादीर्घदौरात्म्यधूत्रमीसराभोगभस्मना ॥ भयभोगिहितादिष्टाभूयस्योवासनाःक्षताः ॥ ८३ ॥ एतावंतमहंकालंकोभूवंचिदशम् ॥ येनाहमेपमिथ्यैवदृढाहंकारतांगतः ॥ ८४ ॥

अर्थ—तृष्णारूप रस्सीको तोड़कर मेरे शरीररूप पिंजरेसे दुष्ट अहंकाररूप पक्षिणी उड़कर न जाने इससमय कहां चलीगई ॥ ८१ ॥ ज्ञानके अभ्याससे धूलिकरणसे उड़ाये घन अज्ञानरूप कुलाय (नीड) में शरीररूप वृक्षसे देहादिमें अहंभावरूप पक्षी न जानें उड़के कहां चलागया ॥ ८२ ॥ दुष्ट आशाओंसे तथा दुष्ट देहादिमें आत्माभिमानसे मलिन भयरूप सर्पोंकी हितकारिणी अनन्त वासना इससमय सौभाग्यसे क्षयको प्राप्त हुई हैं ॥ ८३ ॥ अहो कैसे आश्चर्यका विषयहै कि इतने कालतक मैं क्या था कि जिसमें मैं मिथ्या दृढ अहंकारताको प्राप्त हुआहुं ॥ ८४ ॥

अद्याहमस्मिजातोयमहमयमहामतिः ॥ अहंकारमहाभ्रेणयत्कृष्णेनालमुज्झितः ॥ ८५ ॥ दृष्टोयमात्माभगवांतस्थैवाधिगतोमया ॥ आलब्धश्चवानुभूतोगंस्वानुभूतौनियोजितः ॥ ८६ ॥ गतास्पदंगतमननगतैषणंतिरस्कृतंनिपुणमहंकृतिभ्रमैः ॥ निरीहितव्यपगतारागरंजनंविचौतुकंप्रशममिदंगतंमनः ॥ ८७ ॥ दुरुत्तराःसमविषमामहापदःसद्दुःसहाःप्रभवनदीर्घदोषदाः ॥ गताःक्षयंसमधिगतोमहेश्वरश्चिदहयोपगतमचित्त्वमंतरे ॥ ८८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

ब्रह्मात्मलाभचिंता नाम पंचत्रिंशःसर्गः ॥ ३५ ॥

अर्थ—इस समय मैं अनुभूयमान निरतिशय आनन्दरूप होगया हुं क्योंकि इस समय महान् अपरिच्छिन्न ब्रह्माधार मति अर्थात् ब्रह्मकी साक्षात्कार वृत्ति युक्त मैं अहंकार महाकृष्ण मेघसे सर्वथा विनिर्मुक्त हुं ॥ ८५ ॥ क्योंकि वाक्यप्रमाणसे दृष्ट मननसे अधिगत, समाधिमें मनसे चिरकालतक आलिंगनसे लब्ध, अपने देहके समान अनुभवमें इस आत्मा भगवात्को मैंने नियुक्त किया ॥ ८६ ॥ और इस समय विषय रहित इष्ट विषयोंके मननसे रहित एषणा (इच्छा) शून्य, कुशलतासे त्यक्त, अहंकारके भ्रमसे वर्जित, चेष्टारहित रागके रंगसे रहित, भोगकी इच्छासे वर्जित और इसीसे इन्धन रहित अग्निके समान शान्त यह मेरा मन होगयाहै ॥ ८७ ॥ उतरनेमें दुःसाध्य, कदाचित् चिरकालतक एकरूप, कदाचित् प्रति क्षणके दुःखसे विलक्षण, सुदुःसह, और नानाप्रकारके योनियोंकी परम्परा तथा दीर्घ दोष काम क्रोध लोभ मोहादिकी देनेहारी महा आपत्तियां इस समय क्षयको प्राप्त होगई हैं और अद्वयचित् महेश्वर अर्थात् पूर्णानन्द आत्मा प्राप्त हुआ, क्योंकि साक्षीचेतनमें जडता ज्ञानसे बाधितहै ॥ ८८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

ब्रह्मात्मलाभचिंता नाम पंचत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

दुर्लभ आत्माको प्राप्तहोके बार २ प्रणाम करता हुआ, स्तुति करताहै और एकान्तमें कान्तके साथ कामिनीके समान आनन्दसे रमण करताहै इस विषयका वर्णन इस ३६ के सर्गमें किया गयाहै ॥

॥ प्रह्लादउवाच ॥ आत्मासर्वपदातीतश्रिवरात्संस्मृतिमागतः ॥ दिष्ट्यालब्धोसिभगवन्नमस्तेस्तुमहां
त्मने ॥ १ ॥ अभिवंद्याथचालोक्यचिरमालिङ्ग्यसेमया ॥ कोन्यःस्यात्त्वद्वतेबंधुर्भगवन्भुवनत्रये ॥ २ ॥
हंसिपासिददासित्वंस्तौषियासिविवल्गसि ॥ अयंप्राप्तोसिदृष्टोसिकिंकरोषिकगच्छसि ॥ ३ ॥ स्व
सत्तापूरिताशेषविश्वविश्वजनीनभोः ॥ सर्वत्रलक्ष्यसेनित्यमधुनाकपलायसे ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रह्लादजी बोले—मनुष्यके आनन्दसे लेके ब्रह्माके आनन्दपर्यन्त जितने आनन्द हैं उन सबसे परे जो आत्माहै वह इस समय प्रारब्धसे चिरकालके पीछे स्मरणमें आयाहै, हे भगवन् ! तुम सौभाग्यसे प्राप्त हुये हो तुम अपरिच्छिन्न आत्मको मेरा नमस्कारहै ॥ १ ॥ हे भगवन् ! दर्शन तथा वन्दना करके समाधिमें समवृत्तिसे अनुभव किये जाते हो हे भगवन् आपके सिवाय तीनों लोकमें परमप्रिय बन्धु कौनहै ॥ २ ॥ जबतक तुम दृष्ट और प्राप्त नहीं हो, तबतक मृत्यु होके अभक्तोंको मारते हो, भक्तोंकी रक्षा करते हो, उपासना कर्मोंसे आराधित मनो-रथोंको देते हो, स्तुति कर्ता आदिके रूपसे स्तुति करते हो, यातृके रूपसे जाते हो, और सबके रूपसे व्यवहारभी करने हो, और मैंने तो यह तुमको अपरोक्षरूपसे प्राप्त तथा दृष्टभी करलिया अब मेरे प्रति तुम क्या करसकते हो, और कहाँ जासकते हो ॥ ३ ॥ हे आपनी सत्तासे सम्पूर्ण लोकोंके पुरक ! हे संसारके हित प्रभो तुम सर्वत्र मुझे भान होते हो, और अब तुम कहाँ भागते हो ॥ ४ ॥

आवयोरंतयंभूरिजन्मव्यवहितांतरम् ॥ अदूरमद्यसंपन्नंदिष्ट्यादृष्टोसिबांधव ॥ ५ ॥ नमस्तेकृतकृत्या
यकत्रैभत्रेनमोस्तुते ॥ नमःसंसारखंडायायनित्यायविमलात्मने ॥ ६ ॥ नमश्चक्राब्जहस्तायनमश्चंद्रार्धधा
रिणे ॥ नमोचिबुधनाथायनमस्तेपद्मजन्मने ॥ ७ ॥ वाच्यवाचकदृष्ट्यैवभेदोयमिहावयोः ॥ असत्या
कल्पनैवेषावीचिवाच्यंभसोरिव ॥ ८ ॥

अर्थ—अनेक जन्मोंसे व्यवधान हमसे तुमसे अन्तर करनेवाला महत् अज्ञान था, और इस समय उस अज्ञानके नष्ट होनेसे अभेदरूप परम समीपताहै, हे बान्धव सौभाग्यसे तुम देखपडे हो ॥ ५ ॥ आत्मज्ञानसे कृत कृत्या तुमको नमस्कारहै, संसारके कर्ता भर्ता तुमको नमस्कारहै, और संसाररूप पत्तोंके गुच्छे नित्य तथा विमलरूप त्मरूप तुमको नमस्कारहै ॥ ६ ॥ चक्र कमलादिधारी विष्णु, अर्द्धचन्द्रधारी शिव, देवताओंके स्वामी इन्द्र तथा कमलयोनि ब्रह्मारूप तुम आत्माको नमस्कारहै ॥ ७ ॥ हमारा तुमारा यह भेद केवल व्यवहारदृष्टिसे है, और जैसे समुद्र तथा तरंगोंकी भेदकल्पना मिथ्याहै ऐसेही यहभी मिथ्याहै ॥ ८ ॥

त्वमेवानंतयानंतवस्तुवैचित्र्यरूपया ॥ भावाभावाविलासिन्यानित्यैवविजृम्भसे ॥ ९ ॥ नमोद्वेष्टेनमः
स्रष्ट्रेनमोनंतविकासिने ॥ नमःसर्वस्वभावायनमस्तेसर्वगात्मने ॥ १० ॥ प्रतिजन्मचिरंबह्व्योदीर्घदुःख
वतामय ॥ त्वयामयोपदिष्टेनदग्धेनापहतौजसा ॥ ११ ॥ आलोकितालोकदृशोदृष्टादृष्टान्तदृष्टयः ॥ न
प्राप्तस्तत्त्वयानेनकिंचिदासादितंभवेत् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे अनन्त भगवन् ! प्रवाहरूपसे अनादि, विचित्र वस्तुरूप, भाव और अभावमें विलासिनी तथा नित्यरूप अनन्त कल्पनासे तुमही व्यवहार करते हो ॥ ९ ॥ रचित पदार्थोंके द्रष्टा, उनके स्रष्टा, रचित पदार्थोंके प्रकाशक, इसीसे सर्वस्वभावरूप, और अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र प्राप्त आत्मस्वरूप आपको नमस्कारहै ॥ १० ॥ प्रतिजन्ममें दीर्घ दुःखमय मुझ जीवरूप दशाको प्राप्त, अपने कामादिसे दूषित, असत्मार्गमें प्रवृत्त, इसीसे लुप्त ईश्वर-स्वभाव आपने ऊर्ध्व तथा अधोलोकके संचारके भ्रमोंको, तथा दृष्टान्तकी दृष्टियोंको देखा, इस कारणसे बाह्य पदार्थोंके दर्शनसे तुमने अपने स्वरूपको नहीं पाया क्योंकि तीनोंलोकके दर्शनसेभी अल्पभी पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती ॥ ११ ॥ १२ ॥

सर्वमृत्काष्ठपाषाणवारिमात्रमिदंजगत् ॥ नेहास्तित्वद्वतेदेव्यत्प्राप्तौनाभिवांछति ॥ १३ ॥ देवायमद्य
लब्धोसिदृष्टोस्यधिगतोसिच ॥ संप्राप्तोसिगृहीतोसिनमस्तेस्तुनमुदासि ॥ १४ ॥ योक्ष्णोःकनीनिका
रदिमजालप्रोतवपुःस्थितः ॥ देवदर्शनरूपेणकथंसोत्रनदृश्यते ॥ १५ ॥ यस्त्वक्स्पशौस्पृशन्सर्वगंधं
तैलंतिलेयथा ॥ स्पर्शमंतःकरोत्येषसकथंनानुभूयते ॥ १६ ॥

अर्थ—यह सम्पूर्ण जगत् मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण, और जलमात्र है, हे देव ! इस ब्रह्माण्डमें आपके सिवाय ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्तिसे पुरुषार्थकी इच्छा पूर्ण हो ॥ १३ ॥ हे देव ! इससमय यह तुम लब्ध, दृष्ट, अधिगत और संप्राप्त तथा गृहीत तो तुम मोहसे पार हो, इसलिये तुमको नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे देव ! जो आप दृष्टिरूपसे जो नेत्र इन्द्रियके द्वारा अन्तःकरणके घटआदि विषयदेशके गमनमें अन्तःकरण अब छिन्न चैतन्यरूपसे दोनों नेत्रोंकी कर्नीनिकाके किरणजालमें ग्रथित शरीर होके स्थित हो वह अब यहां क्या नहीं अनुभूत होते, अर्थात् सब कुछ होते हो ॥ १५ ॥ जो त्वग् इन्द्रियको तथा उष्णता आदि स्पर्शोंको अनुभव करता हुआ जैसे तिलके अन्तर्गत तैल अपनेमें तिल संयुक्त पुष्पके गन्धको ग्रहण करता है ऐसे ही शीत आदि स्पर्शोंको अपनेमें अन्तर्गत करता है वह भला कैसे अनुभूत नहीं होता ॥ १६ ॥

यःशब्दश्रवणादंतःशब्दशक्तिपराश्रुशन् ॥ रोमांचजनयत्यंगेसदूरस्थःकथंभवेत् ॥ १७ ॥ जिह्वापल्लव
लग्नानिस्वदितस्याग्रतोपिच ॥ स्वदंतेयस्यवस्तुनिस्वदतेसनकस्यच ॥ १८ ॥ पुष्पगंधानुपादायघ्राण
हस्तेनदेहकम् ॥ यआलोकयतिप्रीत्याकस्यासौनकरेस्थितः ॥ १९ ॥ वेदवेदांतसिद्धांततर्कपौराणगी
तिभिः ॥ योगीतःसकथंह्यात्माविज्ञातोयातिविस्मृतिम् ॥ २० ॥

अर्थ—जो शब्दके श्रवणमात्रसे शब्दकी शक्तिको अर्थात् गानकाव्यआदि गुणके चमत्कारको प्रकाश करता हुआ अंगमें उत्पन्न करता है वह भला दूरस्थ कैसे होसकता है ॥ १७ ॥ जिह्वारूप पल्लवमें लग्न सम्पूर्ण वर्णवस्तु जिस स्वारसिक प्रेमविषयको प्रथम ही आश्वादित (अनुभूत) होते हैं वह भला किसको नहीं अनुभूत होता है ॥ १८ ॥ जो प्राणरूप हस्तसे कण्ठमें धारण किये हुये माला अलंकारादि पुष्पोंके गन्धोंको ग्रहण करके माला अलंकारादिसे अलंकृत अपने देहको देखता है वह भला किसको हस्तमें स्थितके समान प्रत्यक्ष नहीं है ॥ १९ ॥ वेदान्तोंके सिद्धान्तोंसे तर्कोंसे और पुराणोंके गीतोंसे जो गान किया गया है वह आत्मा विज्ञात होके भला कैसे विस्मृत होसकता है ॥ २० ॥

सैवेहदेहभोगालीसुभगापीयमद्यमे ॥ अंतर्नस्वदतेस्वच्छेत्वयिदृष्टेपरवरे ॥ २१ ॥ त्वयाविमलदीपेन
भानुःप्रकटतांगतः ॥ त्वयाशीततुपारेणचंद्रःशिशिरतांगतः ॥ २२ ॥ त्वयैतेगुरवःशैलास्त्वयैतेद्युच
राधृताः ॥ त्वयैवेयंधराधीरात्वयैवांबरमंबरम् ॥ २३ ॥ दिष्ट्यामत्तामसिप्राप्तोदिष्ट्यात्वत्तामहंगतः ॥
अहंत्वत्त्वमहंदेवदिष्ट्याभेदोस्तिनावयोः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! सर्वोत्तम आपके दृष्ट होनेसे वही यह देह और भोगोंकी पंक्ति अति सुभग (प्रिय) होनेपर भी अब मुझे नहीं रूचती ॥ २१ ॥ हे भगवन् ! प्रदीपरूप आपकी सत्ताहीसे यह सूर्य्य प्रकटताको प्राप्त हुआ है, शीतल तुपारूप आपके ही कारणसे यह चन्द्रमा शीतताको प्राप्त हुआ है ॥ २२ ॥ हे आत्मन् ! आपने ही इन पर्वतोंको गुरू करके धारण किया है, आकाशचारी पवन आदिको आपने ही धारण किया है, यह निश्चल पृथिवी तथा अवकाशदायी आकाश आपसे ही है ॥ २३ ॥ हे आत्मरूप ब्रह्मन् ! यह सौभाग्य है कि तुम मेरे रूपको प्राप्त हुये और मैं तुमारे रूपको, हे देव ! मैं तुम और तुम मैं हूं, यह भी भाग्यसे ही है कि हम तुममें भेद नहीं है ॥ २४ ॥

अहंत्वमितिशब्दाभ्यांपर्यायाभ्यामहात्मनः ॥ तववाममवाशाखासंयुक्ताभ्यांनमोनमः ॥ २५ ॥ नमो
मह्यमनंतायनिरहंकाररूपिणे ॥ नमोमह्यमरूपायनमःसमसमात्मने ॥ २६ ॥ मय्यात्मनिसमेस्वच्छे
साक्षिभूतेनिराकृतौ ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नेस्वात्मन्येवेहतिष्ठसि ॥ २७ ॥ मनःप्रक्षोभमायातिस्फुरंतीं
द्रियवृत्तयः ॥ शक्तिरुल्लसतिस्फाराप्राणापानप्रवाहिनी ॥ २८ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! लक्ष्यरूप शुद्ध ब्रह्मके बोधसे तब अर्थात् कारणकी उपाधिसहित वाक्यार्थकी, और मम अर्थात् कार्योपाधिसहित वाक्यार्थकी शाखाके समान एक देशभूत तब ममको नमस्कार है ॥ २५ ॥ मुझ अनन्त अहंकाररहित अखण्ड ब्रह्मरूपको नमस्कार है, तथा रूप शून्य और सर्वत्रसम आत्मरूप मुझ साक्षी चेतनको मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन् ! सम, स्वच्छ, साक्षीरूप, आकार शून्य, देशकाल, तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य, और निजरूप मुझ आत्मामें तुम प्रत्यक् (साक्षी) स्वभाव होके स्थित हो न कि पराक् (भिन्न वा बहिर) भावसे ॥ २७ ॥ इसी आत्मके प्रतापसे अथवा प्रेरणासे मन क्षोभको प्राप्त होता है, इन्द्रियोंकी वृत्तियां स्फुरित होती हैं, और प्राण तथा अपानवायुके चलनेवाली शक्ति उल्लासको प्राप्त होती है ॥ २८ ॥

वहंतिदेहयंत्राणिरुष्टान्याशावरत्रया ॥ चर्ममांसास्थिदिग्धानिमनःसारथिमंतिच ॥ २९ ॥ अयंसंवि
द्वपुरहंनकाचिन्नरुतास्पदः ॥ देहःपततुवोदेतुयथाभिमतयेच्छया ॥ ३० ॥ चिरादहमहंजातःस्वात्म

लाभश्चिरादयम् ॥ चिरादुपशमंयातिकल्पस्यांतेजगद्यथा ॥ ३१ ॥ चिरात्संसारगामित्वादीर्घसंसार
वर्त्मनि ॥ विश्रांतोस्मिचिरंश्रांतःकल्पस्यांतइवानलः ॥ ३२ ॥

अर्थ—चर्म, मांस तथा हड्डियोंसे वृद्धिको प्राप्त मनरूप सारथीसहित देहरूप यंत्र आशारूप रस्सीसे खींचे
हुये चर रहे हैं ॥ २९ ॥ यह मैं केवल शुद्ध चिन्मात्र शरीर हूं न कि कोई शक्ति जो देहके आश्रयमें रहे, अपनी इ-
च्छासे देह गिरै वा उदयको प्राप्त हो ॥ ३० ॥ मैं अपने शुद्धरूपको चिरकालसे प्राप्त हुआ, यह आत्मलाभ चिरका-
लसे हुआ, और जैसे कल्पके अन्तमें जगत् नाशको प्राप्त होताहै ऐसे भ्रम चिरकालमें शान्त होते हैं ॥ ३१ ॥ इस
दीर्घ संसारके मार्गमें चिरकालसे भ्रमणशील होनेसे चिरकालसे अति श्रान्त (थका हुआ) इससमय ऐसे विश्रान्त
प्राप्त हुआ हूं जैसे कल्पके अन्तमें पवन ॥ ३२ ॥

सर्वातीतायसर्वायदुभ्यमहंनमोनमः ॥ तेभ्योपिचनमस्तेस्तुयेमांत्वांप्रवदंतिच ॥ ३३ ॥ अखिलानंत
संभोगानस्पृष्टादोषवृत्तिभिः ॥ जयत्यकृतसरंभासाक्षितापरमात्मनः ॥ ३४ ॥ आत्मन्पुष्पइवामोदो
भस्त्रापिंडइवानिलः ॥ तिलेतैलमिवास्मिंस्त्वंसर्वत्रवपुर्बिस्थितः ॥ ३५ ॥ हंसिपासिददासित्वमवस्फू
र्जसिवल्गसि ॥ अनहंकृतिरूपोपिचित्रेयंतवमायिता ॥ ३६ ॥

अर्थ—सबसे परे, सर्वरूप, साक्षीरूप तुमको बार २ नमस्कारहै, और उन गुरु वा वेदान्तशास्त्रोंकोभी नम-
स्कारहै, जो तुमको (ब्रह्मको) मेराही रूप कहते हैं ॥ ३३ ॥ सम्पूर्ण अनन्त भोग जिसके प्रकाश्यहैं, और जो प्र-
काश्य पदार्थोंकी दोषकी वृत्तियोंसे स्पृष्ट नहीं है, तथा अभिनिवेशन करनेवाली (उदासीन) परमात्माकी साक्षिता
सर्वोपरि है ॥ ३४ ॥ हे आत्मन् ! जैसे पुष्पमें सौगंध्य, भाथीमें वायु, और तिलमें तेलहै ऐसेही सर्वत्र शरीरमें सार-
भूत तुम ही स्थित हो ॥ ३५ ॥ हे आत्मन् ! अहंकारसे शून्य भी तुम ही सब दुष्टोंको मारते हो, भक्तोंको पालते हो,
तुमही गर्जते हो, और तुमही जगत्के व्यवहारभी करते हो ! अहो तुमारी माया विचित्र है ॥ ३६ ॥

जयामीशज्वलहीप्तिःसर्वमुन्मीलयक्ष्णगत् ॥ जयाम्युपरतारंभोजगद्भूयोनिमीलयन् ॥ ३७ ॥ परमाणो
स्तवैवांतरिदंसंसारमंडलम् ॥ वटत्वंवटधानायांबभूवास्तिभविष्यति ॥ ३८ ॥ हयद्विपरथाकरिष्यद्वत्स्वे
दृश्यतेबुदः ॥ तद्वदालोक्यसेदेवपदार्थशतविभ्रमैः ॥ ३९ ॥ भावानांभूरिभंगानामभवायभवायच ॥
भवभावविमुक्तात्माभावाभावबहिष्कृतः ॥ ४० ॥

अर्थ—सृष्टिकालमें सबके तुम चेतनरूपसे प्रदीप्त शरीरसे बाह्य तथा आभ्यन्तर पदार्थोंको प्रकाशनेसे जागृत
ल्यमान मैं जीवभावसे सबमें प्रवेश करके नामरूपात्मक सब जगत्को निरूपण करता हुआ तुमारेही रूपसे सब
जगत्को वश करते हुये पालन करता हूं, और प्रलयकालमें जगत्के आरम्भसे उपराम होके जगत्का पुनः संहार करता
हुआ तुमारे (चेतन) रूपसे सबको जीतता हूं ॥ ३७ ॥ परमाणुरूप तुममेंही यह सब संसार मण्डलहै, क्योंकि व-
टमेंही वटत्व (वटपना) था, है, और होगा ॥ ३८ ॥ जैसे आकाशमें मेघ अश्व (घोड़े) हस्ती और रथादि आका-
रसे देखपडताहै ऐसेही हे देव सैकड़ों पदार्थोंके भ्रमसे तुमही लक्षित होते हो ॥ ३९ ॥ अनेक प्रकारके आकारवाले
पदार्थोंके बाधके अर्थ, निरतिशय आनन्दके आविर्भावके अर्थ, और असंग आत्माके दर्शनसे भाव अभावसे पृथक्
उसी शुद्ध आत्मभावसे सदा तुम विमुक्त आत्मा होओ ॥ ४० ॥

जहिमानंमहाकोपंकालुष्यंकूरतांतथा ॥ नमहांतोनिमंज्जतिप्राकृतेगुणसंकटे ॥ ४१ ॥ प्राक्तर्नीदीर्घदौरा
त्म्यदशांस्मृत्वापुनःपुनः ॥ कोहंकिंतद्वभूवेतिहसन्मुक्ताच्छटासितम् ॥ ४२ ॥ तेप्रयाताःसमारंभाग
तास्तेदग्धवासराः ॥ येषुचितानलज्वालाजालाकीर्णोभवानभूत् ॥ ४३ ॥ अद्यत्वंदेहनगरेराजास्फार
मनोरथः ॥ नदुःखैर्गृह्यसेनापिसुखैर्व्योमकरैरिव ॥ ४४ ॥

अर्थ—इस विमुक्त भाव प्राप्त होनेके अर्थ मान, महाक्रोध, कलुषता, और क्रूरताको त्यागो, क्योंकि महात्मा-
लोग साधारण गुणोंके संकटमें नहीं डूबते ॥ ४१ ॥ मैं कौन हूं और कौन था यह विचार करके मोतियोंके समान स्वच्छ हंस-
ते हुये पूर्वकालकी दीर्घ शरीरादिमें आत्माभिमर्शरूप तथा कामक्रोधादि दुष्टताको त्यागो ॥ ४२ ॥ वे समारम्भ और वे
दुष्ट (नष्ट) दिन बीत गये जिनमें तुम चिन्तारूप अग्निकी ज्वालाके जालसे व्याप्त थे ॥ ४३ ॥ इससमय तुम विशाल मनो-
रथसहित देहरूप नगरमें राजा हो तुम दुःख वा वैषयिक सुखोंसे ऐसे वशीभूत नहीं होसकते जैसे मुहूर्तसे आकाश ॥ ४४ ॥

अयेंद्रियदुरश्वांश्चजित्वाजितमनोगजः ॥ भोगारिमभितोभंक्त्वासाम्राज्यमधितिष्ठसि ॥ ४५ ॥ अपा
रांवरपांथस्त्वमजस्त्रास्तमयोदयः ॥ अवभासकरोनित्यंबहिरंतश्चभास्करः ॥ ४६ ॥ सर्वदैवासिसंस्तु
तःशक्त्यासंबोध्यसेविभो ॥ भोगालोकनलीलार्थकामिन्याकामुकोयथा ॥ ४७ ॥ हृक्क्षुद्राभिरुपानी
तंदूराद्रूपमधुत्वया ॥ पीयतेस्वीकृतंशक्त्यानेत्रवातायनस्थया ॥ ४८ ॥

अर्थ—अब तुम इन्द्रियरूप दुष्टं घोड़ोंको तथा मनरूप हस्तीको जीतकर और भोगरूप शत्रुओंको चारोंओरसे नष्ट करके सम्राज्यपर स्थितहो ॥ ४५ ॥ अपार आकाशके वटोही, बाह्य अविद्या दृष्टिमें निरन्तर अस्त और स्वरूपदृष्टिसे उदयमय तथा नित्य प्रकाशक तुम सूर्य्य हो ॥ ४६ ॥ अनादिकालसे संसृत और भोजनके अदृष्टशक्तिसे भोगोंके दर्शनकी लीलाके अर्थ उतनेही स्वरूपसे जागृत ऐसे होते हो जैसे कामिनीसे कामुक ॥ ४७ ॥ इन्द्रियोंकी वृत्तिरूप मधुमक्षिकाओंसे आनीत स्वीकृतरूपादि रूप मधुको नेत्र आदिरूप झरोखोंमें चित्शक्तिद्वारा पान करतेहो ॥ ४८ ॥

ब्रह्मांडकोटराध्वांताः प्राणापानपरैस्त्वया ॥ गतागतैर्ब्रह्मपुरेसंप्रेक्ष्यतेप्रतिक्षणम् ॥ ४९ ॥ देहपुष्पेत्त्व
तैर्लोकोदोदेहेदौत्वमृतामृतम् ॥ रसस्त्वंदेहविटपेशैत्यंदेहहिमेभवान् ॥ ५० ॥ त्वय्यस्तिविस्मयस्नेहः
शरीरक्षीरसर्पिणि ॥ त्वमंतरस्यदेहस्यदारुण्यग्निरवस्थितः ॥ ५१ ॥ त्वमेवानुत्तमास्वादः प्राकाशयते
जसामपि ॥ अवगतात्वमर्थानां त्वं भासामवभासकः ॥ ५२ ॥

अर्थ—प्राण तथा अपानके निरोधमें तत्पर योगियोंसे ब्रह्मपुर (देह) में प्रतिक्षण अभ्यस्त, हृदयमें पिण्डीभूत प्राणोंके उठाके अन्य शरीरोंमें तथा लोकान्तरमें संचारके अनुकूल नानाप्रकारकी नाडियोंके मार्गोंमें गमनागमनरूप संचारोंसे दूसरे लोकमें वा अचिरादि मार्गसे सूर्य्यमण्डलमें जानेके अर्थ, ब्रह्माण्ड कोटरके वा ब्रह्मरन्ध्रके सुषुम्ना आदि नाडियोंके पर्व, स्वयं प्रकाश ज्योतिरूप तुमारे ही द्वारा प्रत्यक्षरूपसे देख पड़ते हैं ॥ ४९ ॥ हे आत्मन् ! देहरूप सुगन्ध तुम, देहरूप चन्द्रमें सत्य अमृत तुम, देहरूप वृक्षमें रस तुम, और देहरूप हिममें शीतता तुमहो ॥ ५० ॥ सब प्राणियोंके शरीरमें निमित्तभूत जो स्नेहहै वह शरीररूप दुग्धके घृतमें घृतके समान सारता तुममें ही है ॥ ५१ ॥ सबसे उत्तम स्वादरूप तुम ही हो, सूर्य्य आदि तेजोंके प्रकाशके निमित्त पदार्थोंके ज्ञाता, और नेत्र आदि इन्द्रियोंकेभी प्रकाशक तुम ही हो ॥ ५२ ॥

स्पंदस्त्वंसर्ववायूनां त्वमनोहस्तिनोमदः ॥ प्रज्ञानलशिखायास्त्वं प्राकाशयतेक्ष्ण्यमेवच ॥ ५३ ॥ त्वह
शादियमात्मीयावाचासंप्रविलीयते ॥ दीपवत्पुनरन्यत्र समुदेतिकुतोपि सा ॥ ५४ ॥ त्वयिसंसारवर्ति
न्यः पदार्थावलयस्तथा ॥ कटकांगदकेयूरयुक्तयः कनकेयथा ॥ ५५ ॥ भवानयमयंचाहंतंशब्दैरेवमा
दिभिः ॥ स्वयमेवात्मनात्मानं लीलार्थंस्तौषिवक्षिच ॥ ५६ ॥

अर्थ—सब प्राणोंमें स्पंद (गतिके प्रेरक) तुमहो, मनरूप हस्तीके मद अर्थात् भ्रमके निमित्त तुमहो और शिखीरूप अग्निकी शिखाके प्रकाश तथा उष्णताके निमित्त भी तुम ही हो ॥ ५३ ॥ तुमारे उपसंहारसे यह निजकी वृत्ति मरण मूर्च्छा और स्वप्नमें दीपके तुल्य शान्त होजाती है तथा कालान्तर वा देहान्तरमें आपके ही प्रतापसे न जाने पुनः कहांसे उदयको प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ हे आत्मन् ! संसारमें रहनेवाली पदार्थोंकी पंक्तियां आपमें ऐसे रहती हैं जैसे सुवर्णमें कटक केयूर और अंगद आदिकी युक्ति ॥ ५५ ॥ हे भगवन् ! यह आप, यह हम, और यह तुम इत्यादि शब्दोंसे स्वयं अपनी लीलाके अर्थ स्तुति आदि व्यवहार करतेहो और अन्यरूपसे कहते भी हो ॥ ५६ ॥

मंदानिलविनुन्नोद्गोजाश्वनरदृष्टिभिः ॥ यथासंलक्ष्यतेव्योम्नितथात्वंभूतदृष्टिभिः ॥ ५७ ॥ यथाहय
गजाकारैर्ज्वालालसतिवह्निषु ॥ तथैवाव्यतिरिक्तैस्त्वंदृश्यसेभुविस्पृष्टिषु ॥ ५८ ॥ त्वंब्रह्मांडकमुक्ताना
मच्छिन्नस्तं तुराततः ॥ क्षेत्रत्वंभूतसस्यानांचिद्रसायनसेवितम् ॥ ५९ ॥ असत्तदनभिष्यक्तं पदार्थानां
प्राकाशयते ॥ त्वया तत्त्वं यथापत्त्यामांसानां स्वादवेदनम् ॥ ६० ॥

अर्थ—जैसे मन्द पवन छिन्नभिन्न मेघ आकाशमें कदाचित् हांथी घोड़े और मनुष्य आदिरूपसे देखपड़ताहै ऐसेही भूतोंकी दृष्टिसे तुम भान होते हो ॥ ५७ ॥ जैसे प्रत्येक काष्ठोंके जलनेपर अग्निकी ज्वालाओंमें कोईर ज्वाला अश्व वा गजके आकारसे शोभित होती है ऐसेही इस भूतमण्डलकी सृष्टियोंमें आप भी अभिन्न आकारोंके होनेपर भी भिन्न आकारोंसे देख पड़तेहो ॥ ५८ ॥ ब्रह्माण्डरूप मुक्ताफलोंके असंख्य विशाल सूत्र तुमहीहो और प्राणीरूप सस्योंके चित्तरूप रसायनसे सेवित क्षेत्र तुम ही हो ॥ ५९ ॥ अप्रकट अतएव असत्के तुल्य अविद्या बीजके भीतर स्थित सृज्यमान पदार्थोंके प्रसिद्ध तत्त्व सृष्टिरूपसे तुम ही ऐसे प्रकाशित होतेहो जैसे पाकसे मांसोंका स्वाद ॥ ६० ॥

विद्यमानापि वस्तुश्रीर्नस्थिता त्वयिनस्थिते ॥ वनितारूपलावण्यसत्तेवगतचक्षुषः ॥ ६१ ॥ सद्यपीह न
सत्तायैवस्तुनावर्जितं त्वया ॥ वृत्तयेन स्वलावण्यं भुङ्क्तात्प्रतिबिम्बितम् ॥ ६२ ॥ छुटति त्वां विना देहः का
ष्ठलोष्टसमः क्षितौ ॥ सन्नप्यसन्नगाच्छायः श्यामास्त्विवाचिना ॥ ६३ ॥ सुखदुःखक्रमः प्राप्य भवंतं
परिणश्यति ॥ प्राकाशयमासाद्यथा तमस्तेजोयथा हिमम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपके अभावमें विद्यमान भी पदार्थोंकी शोभा ऐसे स्थिर नहीं है जैसे नेत्रके न होनेपर स्त्रीके रूपकी सुन्दरताकी सत्ता ॥ ६१ ॥ हे भगवन् ! विद्यमान भी वस्तु आपसे अर्थ क्रिया की शक्तिसे अनुगृहीत न होनेसे कार्य करनेमें ऐसे असमर्थ होती है जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित भी अपने मुखकी सुन्दरता स्त्रीके चुंबनादि तृप्तिके लिये नहीं होती ॥ ६२ ॥ हे भगवन् ! आपके बिना यह देह काष्ठ लोष्ठके समान पृथिवीपर लोटे, जैसे पर्वतकी उच्चता सूर्यके अन्धकारमयी रात्रियोंमें विद्यमान भी व्यर्थ ही है ॥ ६३ ॥ हे भगवन् ! आपको प्राप्त होनेसे विषयके सुख वा दुःखका क्रम ऐसे नष्ट होजाताहै जैसे प्रकाशके निमित्त तेजको प्राप्त होके अन्धकार वा हिम ॥ ६४ ॥

त्वदालोकनयैवैतेस्थितियांति सुखादयः ॥ सूर्यालोकनयाप्रातर्वर्णाः शुक्लादयो यथा ॥ ६५ ॥ लब्धात् नो विनश्यतिसंबंधक्षण एव ते ॥ ते तमांसीव दीपस्य दृष्टाद्वज्रजंत्यलम् ॥ ६६ ॥ तमस्ता तमसो दीपास्तत्तायां स्फुटतांगता ॥ दीपसंबंधसमये सा चोत्पद्यति विनश्यति ॥ ६७ ॥ तत्तेवं सुखदुःखश्रीदृष्ट्वैव त्वामनामयम् ॥ जायते जातमात्रैवं सर्वनाशेन नश्यति ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपके दर्शनमात्रसे ये सब सुखादि ऐसे स्थिरताको प्राप्त होते हैं जैसे सूर्यके दर्शनमात्रसे प्रातःकालमें शुक्लादि वर्ण ॥ ६५ ॥ क्योंकि आपके दर्शनमात्रसे उनका जन्म होता है इसलिये अन्तिम साक्षात्कारसे प्रदीप्त आपके सम्बन्धके ही क्षणमें वे विषयके सुख तथा दुःख नष्ट होजाते हैं परन्तु जब आप उनको देखते हैं तब ऐसे वे जाते हैं जैसे दीपके देखनेसे तम (अन्धकार) ॥ ६६ ॥ दीपके अभावमें ही अन्धकारकी अन्धकारता प्रत्यक्ष रूपताको प्राप्त होती है और दीपका सम्बन्ध होतेही वह उत्पन्न होकर नष्ट होजाती है ॥ ६७ ॥ इसलिये सुखदुःखकी शोभा मंगलमूर्ति आपके दर्शन (सत्ता) मात्रसेही उत्पन्न होती है और आपके साक्षात्कारसे उत्पन्न होते ही बीजभूत सर्व अविद्याके साथ नष्ट होजाती है ॥ ६८ ॥

भंगुरत्वादिह स्थातुं कालं नाणुमपि क्षमा ॥ निमेषलक्षभागाख्यातन्वीकालकलायथा ॥ ६९ ॥ गांधर्वी न गरीतन्वी सुखदुःखादि भावना ॥ स्फुरति त्वत्प्रसादेन त्वयि दृष्टे विलीयते ॥ ७० ॥ त्वदालोके क्षणोद्भूता त्वदालोके क्षणक्षया ॥ मृते वजाता जाते वमृता केनोपलक्ष्यते ॥ ७१ ॥ क्षणमप्यस्थिरं वस्तुकथं कार्यकरं भवेत् ॥ तरंगैरुत्पलाकारैर्मालाकथमवेक्ष्यते ॥ ७२ ॥

अर्थ—क्योंकि सुख दुःखकी श्री विषयके अभावमें भंगुर होनेसे निरतिशय आनन्दरूप आत्मामें क्षणभरमें स्थित होनेके ऐसे समर्थ नहीं है जैसे अति सूक्ष्म निमेषकालके लक्षतम (लाखवां) भाग कालकी कला ॥ ६९ ॥ इसीप्रकार अति सूक्ष्म होनेसे अनुसन्धान करनेमें अशक्य गन्धर्वकी नगरीके तुल्य मिथ्याभूतभी सुखदुःखकी भावना आपके प्रसादसे अज्ञान प्राणीके लिये सत्यके समान प्रतीत होती हैं परन्तु आपके देख पड़नेसे तत्कालमेंही नष्ट होजाती है ॥ ७० ॥ आपके दर्शन अज्ञात होनेके क्षणमें दुष्ट नेत्रसे उत्पन्न और तुमारे दर्शनके ज्ञानसे क्षयको प्राप्त इसप्रकारकी यह वैषयिक सुखदुःखादिकी शोभा मृतक होके स्वप्नमें पुनः उत्पन्न और स्वप्नमें जाग्रतमें मृतकके समान आपके सिवाय किसको भान होसकती है ॥ ७१ ॥ मिथ्याभूत वस्तु जो क्षणभरभी स्थिर नहीं हैं वह भला किसरीतीसे कार्यकारी होसकती है क्योंकि बुद्धि तरंगोंसे रचित माला भला कैसे देखपड सकती है ॥ ७२ ॥

यदा वाजातनिर्णष्टक्रियां वस्तुकरिष्यते ॥ तदारमेतलोको यं मालां कृत्वा तद्विद्वजैः ॥ ७३ ॥ इमां सुखादि कालक्ष्मीं विवेकि जनचेतसि ॥ स्थितः सन्नेव गृह्णासि न जहासि समस्थिनिम् ॥ ७४ ॥ अविवेकिषु यो सित्वं सहजात्मन्यदृच्छया ॥ तद्रूपकथनेनालं ममानल्पपदास्पद ॥ ७५ ॥ निरीहेण निरंशेन निरहंकृतिना त्वया ॥ सतावाप्य सतावापि कर्तृत्वमुररीकृतम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—यदि उत्पन्न होतेही नश्वर पदार्थ अर्थक्रिया करे तो यह संसार विद्युतकी माला पहिनके रमण करे ॥ ७३ ॥ हे आत्मरूप ब्रह्मन् ! उक्त रीतिसे दुर्घट इस सुखदुःखकी लक्ष्मीको दुर्घटताके ज्ञाता विवेकियोंके हृदयमें स्थित होके तुम ग्रहण (अनुभव) करते हो परन्तु अपनी समान स्थितिको नहीं त्यागते ॥ ७४ ॥ हे नानाप्रकारके नाम तथा रूपके आश्रय भगवन् ! अविवेकियोंके हृदयमें तो जो कुछ आपहैं उस रूपको अकस्मात् नानाप्रकारकी वासनाके आविर्भूत होनेसे मेरी वाणी कहनेमें समर्थ नहीं है ॥ ७५ ॥ चेष्टा, अययव और अहंकाररहित, भूत स्थूलदेहोपाधिवाले तथा अभूत सूक्ष्म देहोपाधिवाले आपने अध्यासद्वारा कर्तृता स्वीकार की ॥ ७६ ॥

जयप्रोद्धामराकारजयशांतिपरायण ॥ जयसर्वागमातीतजयसर्वागमास्पद ॥ ७७ ॥ ॥ जयजातजयाजातजयक्षतजयाक्षत ॥ जयभावजयाभावजयजेयजयाजय ॥ ७८ ॥ उल्लसाम्युपशाम्यामिति घ्रांम्यधिगतो

स्मिच्च ॥ जयीजयायजीवामिनमोमहानमोऽस्तुते ॥ ७२ ॥ त्वयिस्थितेमयिविगतामयात्मनिस्वसंस्थितौ
व्यपगतरागरंजने ॥ कबंधनं कचविपदः कसंपदो भवाभवौ कशममुपैमिशश्चतम् ॥ ८० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
आत्मस्तवनं नाम पटत्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे ब्रह्माण्डादि अति विस्तृत आकारवाले परमात्मन् ! आपका जय हो, हे शान्तिपरायण ! आपका जय हो, हे प्रत्यक्षादि सब प्रमाणोंसे परे ! आपका जय हो, तथा हे सब प्रमाणोंके आश्रय ! आपका जय हो ॥ ७७ ॥
हे उत्पन्नरूपसे जात (उत्पन्न) आपका जय हो, हे शुद्धरूपसे अजात (अनुत्पन्न) आपका जय हो, हे क्षत ! आपका जय हो, हे स्वाभाविकरूपसे अक्षत ! आपका जय हो, हे भावरूप ! आपका जय हो, हे अभावरूप ! आपका जय हो, हे अविद्यासंवन्धिरूप जेय (जीतने योग्य) आपका जय हो, हे अजेय ! आपका जय हो ॥ ७८ ॥
उद्धास तथा शान्तिको प्राप्त में अपने स्वरूपसे स्थित हूं, और अविद्या सम्बन्धिरूपसे शून्य जयवाला होनेसे मैं विजयी हूं, तथा शेष प्रारब्ध कर्मको जीतनेके अर्थ जीता हूं, प्रत्यक् आत्मस्वरूप मुझे तथा ब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कारों ॥ ७९ ॥ सब प्रपंच तथा राग द्वेषसे रहित आपके रूपसे अभिन्नरूपसे मेरे स्थित होनेपर कहां बन्धन ! कहां विपत्ति ! कहां सम्पत्ति ! और कहां जीवनमरण ! अर्थात् मुझ शुद्धरूपमें इन सबका अभाव है इसलिये मैं निरन्तर शान्ति सुखको प्राप्त होता हूं ॥ ८० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
आत्मस्तवनं नाम पटत्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

इस ३७ वें सर्गमें प्रल्हादके समाधिस्थ होनेपर, नायक शून्य चोरांस पीडित, और दुर्दशाग्रस्त वह दान-
वीरका नगर छोड़कर इस विषयका वर्णन किया गया है ॥

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ इति सौचित्यं च वप्रहादः परवीरहा ॥ निर्विकल्पपरानन्दसमाधिं समुपाययौ ॥ १ ॥ नि-
र्विकल्पसमाधिं गच्छिन्नापि तद्वचनलः ॥ शैलादिवसमुन्कीर्णो बभौ स्वपदमास्थितः ॥ २ ॥ तथानुतिष्ठ-
त्तन्मयालो वहतरो ययौ ॥ स्वशृङ्गे भुवनस्य मेरोरिव सुगृहिपः ॥ ३ ॥ बोधितोऽप्यसुराभीशैर्ना बुध्यत
महामतिः ॥ अकाले बहसे कौपिबीजकोशादिवान्धुरः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इस पूर्वोक्त रीतिसे वर्णित आत्माका चिंतन करते हुये, शत्रुओंके वीरोंके हन्ता
प्रल्हादजी परम आनन्दमय निर्विकल्प समाधिमें प्राप्त हुये ॥ १ ॥ निर्विकल्प समाधिमें अपने स्वरूपके साम्राज्यमें स्थित
प्रल्हादजी चित्रमें लिखित पर्वत वा पर्वतसे सुदी हुई प्रतिमाके सदृश शोभित हुये ॥ २ ॥ देव शत्रु, प्रल्हादको अपने
शृङ्गमें उसप्रकार समाधि करते हुये अधिककाल ऐसे वीतगया जैसे भुवनमें स्थित सुमेरु पर्वतको ॥ ३ ॥ असुरोंके अधी-
शोंसे बोधित होनेपर भी यह महामति ऐसे नहीं जाग्रत हुआ जैसे अकालमें अधिक सौचनेपर भी बीजके कोशसे अंकुर ॥ ४ ॥
एवं वर्षसहस्राणि पीनात्मातिष्ठ देहक ॥ शान्तं वासुरपुरे मार्तण्डवचोपले ॥ ५ ॥ परानन्ददशैकांतपरि-
णामितया तथा ॥ निगनंदं पराभासमिवाभासपदंगतः ॥ ६ ॥ एतावताथ कालेन तद्रसातलमंडलम् ॥ ब-
भूवारजकं तीक्ष्णमात्स्यन्यायकदर्शितम् ॥ ७ ॥ हिरण्यकशिपुर्दक्षिणे समाधौ तत्सुते स्थिते ॥ न बभूवा
परः कश्चिद्ब्रजादनुसुतालये ॥ ८ ॥

अर्थ—इसप्रकार शान्तरूप ब्रह्ममय एक पदार्थका ध्यान करते हुये अपने नगरमें प्रल्हादजी सहस्र वर्षपर्यंत
ऐसे स्थित रहे जैसे पाषाणमें खुदे हुये सूर्य ॥ ५ ॥ हे रामजी ! उस परमानन्दकी दशामें सर्वथा एकरस होनेसे, और
देखनेवालोंकी दृष्टिमें असन्धे तुल्य आनन्दसहित तथा परमात्माके प्रकाशसे वर्णित मरण दशामें प्राप्तके समान
प्रल्हाद होगये ॥ ६ ॥ इतने समयमें वह रसातलका मण्डल राजासे शून्य मत्स्य न्याय (बलवान् मत्स्य निर्बलको
मारते तथा निकाल भी देते हैं न्याय) से पीडित होगया ॥ ७ ॥ हिरण्यकशिपुके मरने तथा उसके पुत्र प्रल्हादके
समाधिसुते होनेपर उस देवोंके नगरमें अन्य कोई राजा नहीं हुआ ॥ ८ ॥

असुते शार्थिनं तेषां दानवानां समाधितः ॥ परेणापि प्रयत्नेन प्रह्लादो न व्यबुध्यत ॥ ९ ॥ न प्रापुर्विकसदपं-
तितममरायः ॥ लसत्पत्रलताजालं निशिपन्नमिवालयः ॥ १० ॥ संविदादोनतस्यांतरबोध्यत विचैत

सः ॥ भुवश्चेष्टाक्रमहवपौरुषोगतभास्वतः ॥ ११ ॥ अथोद्दिष्टेषुदैत्येषुगतेष्वभिमतान्दिशम् ॥ विचरं
त्सुयथाकाममराजनिपुरेपुरा ॥ १२ ॥

अर्थ—असुरोंके स्वामी चाहनेवाले उन दानवोंके महान् प्रयत्न करनेपर भी प्रल्हाद समाधिसे न उठा ॥ ९ ॥
उन देवताओंके शत्रुओंने जाग्रतरूप उस अपने पतिको ऐसे न पाया जैसे रात्रिमें विकसित पत्र तथा लता समूहस-
हित कमलको भ्रमर ॥ १० ॥ गलित चित्त प्रल्हादके अन्तःकरणमें प्रबोधकी वार्ता ऐसे नहीं थी जैसे सूर्यास्तयुक्त
पृथिवीपर सोते हुये पुरुषोंकी स्नान दान प्रस्थान और धावनादि चेष्टाकी रीति ॥ ११ ॥ इसके पश्चात् दैत्योंके
व्याकुल होनेपर तथा घबडाके अपनी अभिमत दिशाओंमें चलजानेपर, और राजारहित उस नगरमें बलवान् दैत्य-
रादि दैत्योंके अपनी इच्छापूर्वक विचरनेपर ॥ १२ ॥

चिरायपातालमभूदभूपालतयातया ॥ मात्स्यन्यायविपर्यस्तमस्तंगतगुणक्रमम् ॥ १३ ॥ बलिमुक्ताब
लपुरमर्यादाक्रमवर्जितम् ॥ सर्वार्त्ताशेषवर्जितपरस्परहृतांबरम् ॥ १४ ॥ प्रलापाक्रंदपुरुषंविस्संस्थान
पुरांतरम् ॥ लुठडुद्याननगरंयर्थानर्थकदार्थितम् ॥ १५ ॥ चिंतापरासुरगणनिरन्नफलबांधवम् ॥ अ
कांडोत्पातविवशंध्वस्ताशामुखमंडलम् ॥ १६ ॥ सुरार्भकपराभूतंभूतैराक्रांतमंत्यजैः ॥ भूतरिक्तमल
क्ष्मीकमुच्छिन्नप्रायकोटरम् ॥ १७ ॥ अनियतवन्नितार्थमंत्रयुद्धंहतधनदारविरावितंसमंतात् ॥ ॥ कलि
युगसमयोद्भटोत्कटाभंतदसुरमंडलमाकुलंबभूव ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
असुरमंडलव्याकुलीभवनं नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

अर्थ—अराजता होनेके कारण वह पाताललोक गुण क्रमसे रहित मात्स्यन्यायसे ग्रस्त होगया ॥ १३ ॥ जहां
बलवानोंने निबल्लोंके नगर छीन लिये थे तथा मर्यादाकी रीतिसे वर्जित जहां सबसे अधिक स्त्रियां पीडित होरही
थी तथा जहां परस्पर एक दूसरेके वस्त्र छीने जाते थे ॥ १४ ॥ जहां पुरुषलोग रोदन कर रहे थे, स्थानादि तोड़ डाले
गये थे, वाटिका तथा नगरोंके निवासीजन इधर उधर लोट रहे थे इसप्रकार और व्यर्थ अनेक अनर्थोंसे वह नगर पी-
डितथा ॥ १५ ॥ जहां असुरोंके समूह चिन्तामें निमग्न थे, अन्न और फलसे रहित वा बांधवगण थे, तथा आकस्मिक
उत्पातसे परवश और सम्पूर्ण दिशाओंके मुखमण्डल रेणुओंसे व्याप्त थे ॥ १६ ॥ देवताके बालकोंसेभी तिरस्कृत,
और चाण्डालादि तामस जीवोंसेभी आक्रान्त, प्राणियोंसे तथा धनसे रहित, और उच्छिन्नके समानहैं कोटर, वह
वह नगर होगया ॥ १७ ॥ जहां स्त्री, धन, मंत्र, और युद्धादि लिये विरोधभी नियत नहीं था, धन और स्त्रीरहित
पुरुष चारोंओरसे शब्द कर रहे थे, और कलियुगके समयमें दूसरोंके धनादि हरनेमें उत्कठ तथा क्रूर भट वा तस्क-
रोंके समान वह असुरोंका मण्डल होगया ॥ १८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
असुरमण्डलव्याकुलीभवनं नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

इस ३८ के सर्गमें जगत्की व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये विष्णुकी चिन्ता और दैत्योंके कुलकी रक्षाके लिये प्र-
ल्हादका जगाना इत्यादि विषयका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथाखिलजगज्जालक्रमपालनदेवनः ॥ क्षीरोदनगरेशेषशय्यासनगतोहरिः ॥ १ ॥
प्रावृष्णिद्राव्युपरमेदेवार्थमरिसूदनः ॥ धियाविलोकयामासकदाचिज्जागतीं गतिम् ॥ २ ॥ त्रिविष्टपंस्व
मनसापार्थिवंचावलोक्यसः ॥ आचारमाजगमाशुपातालमरिपालितम् ॥ ३ ॥ तत्रस्थिररसमाधानेस्थिते
प्रह्लाददानवे ॥ दृष्ट्वासंपदमिन्द्रस्यपुरेप्रौढिमुपागताम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस वृत्तान्तके पश्चात् सब जगत्के समूहकी मर्यादाओंका पालनादि
क्रीडाकारो तथा क्षीरसमुद्ररूप नगरमें शेषकी शय्यापर शयन करनेहारे विष्णुभगवान् ॥ १ ॥ जो कि शत्रु सूदनहैं
उन्होंने वर्षाकालकी निद्राके निवृत्त होनेपर देवताओंके कार्यके अर्थ जगत्की उससमयकी दशाको कदाचित् बुद्धिसे
देखा ॥ २ ॥ प्रथम स्वर्गके, अनन्तर पृथिवीके प्राणियोंके शुभ अशुभ आचरणको मनसे देखके पश्चात् शत्रुओंसे
पालित पातालमें मनसे ही गये ॥ ३ ॥ वहांपर प्रल्हाददैत्यके समाधिमें स्थिर होनेपर, और इन्द्रके नगरमें स-
म्पत्तिकी वृद्धिको देखकर ॥ ४ ॥

व्याकृतलपतलस्थस्यक्षीरोदार्यवशाथेनः ॥ शंखचक्रगदापाणेर्देहस्थांतरचारिणः ॥ ५ ॥ पद्मासन
स्थस्यमनःशरीरेणातिभास्वता ॥ इदं संचितयामासत्रैलोक्याब्जमहालिना ॥ ६ ॥ प्रह्लादेपदविश्रांतेपा
तालेगगनायके ॥ कष्टं सृष्टिरियं प्रायोनिर्द्वैत्यत्वमुपागता ॥ दैत्याभावेसुरश्रेणीनिर्जिगीषुपदंगता ॥ श
ममेप्यत्यदृष्टान्दपटलेषुसरिद्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—क्षीरसागरशायी, शेषशय्यापर स्थित, ओर शंख चक्र गदाधारी, तथा सत्र देहके अन्तरमें चलन-
शील विष्णुभगवान् के मनसे कल्पित अति प्रकाशमान और त्रिलोकरूप कमलके भ्रमररूप शरीरसे यह वक्ष्यमाण क-
र्तव्य विश्रयसे चिन्तन किया गया कि ॥ ५ ॥ ६ ॥ समाधिरूप सम्राज्यपदमें प्रह्लादके विश्रान्त होनेपर और नाय-
कशून्य पातालके होनेपर, अहो ! कष्टका अवसरहै कि प्रायः यह सृष्टि दैत्योंसे रहित दशाको प्राप्त होगई है ॥ ७ ॥
और दैत्योंके अभावमें देवमण्डली विजयकी इच्छाके राहित्यपदको प्राप्त होगी, और इससे ऐसे शान्तिको प्राप्त होगी
जैसे वर्षाके अन्तमें मेघपटलके न देख पड़नेपर शरदऋतु ॥ ८ ॥

मोक्षार्थ्यनिर्गतद्वंद्वततोयास्यतितत्पदम् ॥ क्षीणभिमानविरसालतेवप्रविशुष्कताम् ॥ ९ ॥ देवौघेशां
तिमायातेभुवियज्ञतपःक्रियाः ॥ अदेवत्वफलाः सर्वाः शममेप्यंत्यसंशयम् ॥ १० ॥ क्रियास्वथोपशां
तासु भूलोकास्तमुपैष्यति ॥ असंसारप्रसंगोद्यतस्य नाशो भविष्यति ॥ ११ ॥ आकल्पांतं त्रिभुवनं यदिदं
कल्पितं मया ॥ नाशमेप्यत्यकालेन तापे हिमकणो यथा ॥ १२ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् अभिमानशून्य स्वर्गसुखसे विरक्त यह देवमण्डली द्वन्द्वरहित मोक्षपदको ऐसे प्राप्त होगी
जैसे रसरहित लता शुष्कताको ॥ ९ ॥ देवोंके समूहके शान्त होनेपर पृथिवीपर देवताओंकी प्रसन्नतारूप फलसेर-
हित यज्ञ तप तथा दानादि क्रिया सत्र निश्चय शान्तिको प्राप्त होजायगे ॥ १० ॥ और क्रियाके शान्त होनेपर कर्मभूमि
भूलोक अस्त होजायगा और कर्मभूमिके अस्त होनेपर कर्मके आधीन संसारकाही नाश प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ तो
कल्पपर्यन्त स्थायी होनेके अर्थ जो त्रिभुवनको मैंने रचाथा वह कुसमयमें ऐसे नाशको प्राप्त होगा जैसे आतपसे
हिमका कण ॥ १२ ॥

किमेवमस्मिन्नाभोगे विलीयक्षयमागते ॥ कृतं मये ह भवति स्वलीलाक्षयकारिणा ॥ १३ ॥ ततो ह मपिशू
न्येस्मिन्नष्टचंद्रार्कतारके ॥ वपुः प्रशांतिमाधाय स्थितिमेप्यामि तत्पदे ॥ १४ ॥ अकांड एव मे वंहिजग
त्युपशमंगते ॥ नेह श्रेयो न पश्यामि मन्ये जीवंतु दानवाः ॥ १५ ॥ दैत्योद्योगेन विबुधास्ततो यज्ञतपःक्रियाः ॥
न संसारसंस्थानं न संसारकमोन्यथा ॥ १६ ॥

अर्थ—इस जगत्की रचनाके विलीन होके क्षयको प्राप्त होनेपर अपने लीलाके क्षय करनेवाले मैंने क्या उ-
चित कर्म किया ॥ १३ ॥ इस लीलाके क्षयके पश्चात् चन्द्र सूर्य और तारागणसे शून्य इस जगत्में लीलाके अर्थ इस
शरीरका उपसंहार सम्पादन करके पुनः संसारके उत्पत्ति न होनेके अर्थ उस अपने पूर्णपदमें विश्राम पाऊंगा ॥ १४ ॥
इसप्रकार कुसमयमें जगत्के शान्त होनेपर ज्ञानसे जो मोक्षरूप कल्याणहै उसे मैं नहीं देखता इसलिये मैं चाहता हूँ कि
जगत्में दानवलोग जीवें ॥ १५ ॥ और दैत्योंके उद्योगसे देवतालोगोंके उद्योगी होनेपर यज्ञ तप आदि क्रिया प्रवृत्त
होंगी और इससे संसारकी रचना होगी जिससे संसारका क्रम अन्यथा नहीं होगा ॥ १६ ॥

तस्मादसातलंगत्वायथावत्स्थापयाम्यहम् ॥ स्वेकमेदानवाधोऽशमृत्तः पुनरिव द्रुमम् ॥ १७ ॥ विना प्रह्ला
दमथ चेदितरं दानवेश्वरम् ॥ करोमि तदसौ मन्ये देवानां सादयिष्यति ॥ १८ ॥ प्रह्लादस्य त्वयं देहः पश्वि
मः पाचनो महान् ॥ आकल्पमिह वस्तव्यं देहेनानेन तेन च ॥ १९ ॥ एवं हि नियतिर्देवी निश्चिता पारमेश्वरी ॥
प्रह्लादेन कथा कल्पं स्थातव्यमिह देहिना ॥ २० ॥

अर्थ—इसकारणसे मैं रसातलमें जाके पूर्ववत् सब निज मर्त्यादाके दानवोंके स्वामीको ऐसे स्थापन करूंगा
जैसे वसन्त ऋतुमें वृक्षको ॥ १७ ॥ यदि प्रह्लादके सिवाय अन्य किसीको दानवोंका स्वामी स्थापित करूँ तो
मुझे सम्भव है कि वह देवताओंके ऊपर आक्रमण करेगा ॥ १८ ॥ और प्रह्लादका यह अन्तिम देह महापावित्र है और
इस देहसे उसे कल्पपर्यन्त रहना चाहिये ॥ १९ ॥ इसप्रकार परमेश्वरकी नियति देवीसे निश्चित है कि शरीर धारण
करके प्रह्लादको इस लोकमें कल्पपर्यन्त रहना चाहिये ॥ २० ॥

तस्मात्तमेव गत्वा तु दैत्यैर्द्वंद्वबोधयाम्यहम् ॥ गर्जनगिरि नदीसुप्तं मयूरमिव वारिदः ॥ २१ ॥ जीवन्मुक्तस
मोधिस्थः करोत्वसुरनाथताम् ॥ मणिमुक्तमनस्कारः प्रतिबिम्बक्रियामिव ॥ २२ ॥ न हिनश्यति सर्गाय मे
वंसद् सुरासुरैः ॥ भविष्यति च तद्वंद्वं तन्मे क्रीडा भविष्यति ॥ २३ ॥ सर्गक्षयो दयावैतौ सुसमौ मम यद्य
पि ॥ तथापीदं यथासंस्थं भवत्वन्येन किमम ॥ २४ ॥

अर्थ—इसलिये मैं जाके उसी दैत्येन्द्रको ऐसे बोधन करताहुं जैसे गर्जता हुआ मेघ पर्वत वा नदीपर सोये हुये मोरको ॥ २१ ॥ और प्रल्हाद जीवन्मुक्तोंकी जो असंसक्तिरूप समाधिहै उसमें स्थित होके असुरोंकी स्वामिताको ऐसे करै जैसे चित्तकी चेष्टासे शून्यमाणि प्रतिबिम्बकी क्रियाको ॥ २२ ॥ इसप्रकार सृष्टिका नाश नहीं होगा और देवता दैत्योंका जो युद्ध होगा वह मेरी क्रीडा होगी ॥ २३ ॥ यद्यपि सृज्यमान पदार्थोंके क्षय तथा उदय मेरी दृष्टिमें समानहैं तथापि यह जैसाथा वैसाही रहै अन्यसृष्टि क्रमसे मुझे क्या लाभ ॥ २४ ॥

भावाभावेषुयत्तुल्यंतन्नाशेतत्स्थितौचवा ॥ यःप्रयत्नस्त्वबुद्धित्वात्तद्योगगमनंभवेत् ॥ २५ ॥ तस्मात्प्रयामिपातालंबोधयाम्यसुरेश्वरम् ॥ स्थैर्ययामिनसंसारलीलांसंपादयाम्यहम् ॥ २६ ॥ असुरेषुवाप्यप्रोद्धताचारधोरंकमलमिवविवस्वान्दैत्यमुद्रोधयामः ॥ जगदिदमखिलंस्वस्थैर्यमभ्यानयामोर्धनविधिरिवशैलेचंचलंमेघजालम् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे परमेश्वरवितर्कोनामाष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

अर्थ—क्योंकि भाव अभाव, उत्पत्ति अनुत्पत्ति, और नाश तथा स्थितिमें जो सुखहै वह बुद्धिमें अभिनिवेशन होनेके कारण योगनिद्राके गमनके सदृश ही है इसलिये योगनिद्रा स्वरूपको त्यागकर दैत्यनगरमें गमन अनुचित है, यह शंका निवृत्त हुई ॥ २५ ॥ इसलिये पातालमें जाताहुं और असुरोंके स्वामी प्रल्हादको समाधिसे जगाताहुं और जाते हुये भी मैं स्थिरताको प्राप्त होताहुं क्योंकि अज्ञानियोंके तुल्य संसार लीलाको नहीं करता ॥ २६ ॥ अति प्रचण्ड चोरोंके आचारसे भयंकर दैत्यपुरमें प्राप्त होकर प्रल्हाद असुरको ऐसे उद्बोधन करूं जैसे कमलको सूर्य; और इस कार्यसे इस संपूर्ण जगत्को पूर्वके समान स्थिरताको ऐसे प्राप्त करूं जैसे वर्षाऋतु पर्वतपर चंचल मेघजालको ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे परमेश्वरवितर्को नामाष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशःसर्गः ॥ ३९ ॥

विष्णुभगवान् दैत्यपुरमें जाके प्रल्हादको शंखनादसे जगाया और उनसे कहा कि कल्पपर्यन्त राज्यका करो इस विषयका वर्णन ३९ के सर्गमें किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिसंचित्यसर्वात्माक्षीरोदादात्मकात्पुरात् ॥ चचालपरिवारेणसहसानुरिवाचलः ॥ १ ॥ क्षीरोतदलरंघ्रेणतेनैवस्तंभितांभसा ॥ प्रल्हादनगरंप्रापशकलोकमिवापरम् ॥ २ ॥ हेममंदिरकोशस्थंददर्शात्रासुरंहरिः ॥ अथशैलगुहालीनंसमाधिस्थमिवाब्जजम् ॥ ३ ॥ तत्रतेतेजसादैत्यावैष्णवेनावधूलिताः ॥ दूरंययुर्दिनेशांशुविब्रस्ताइवकौशिकाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार सर्वात्मा भगवान् चिन्तन करके अपने नगर क्षीरसागरके अन्तर्गत श्वेतद्वीपसे (लक्ष्मी आदि) सहित ऐसे चले जैसे शिखरोंके साथ पर्वत ॥ १ ॥ क्षीरसमुद्रके तलमें स्तंभित अधोभागमें छिद्रद्वारा स्वर्गके समान रमणीय प्रल्हादके नगरमें प्राप्त हुये ॥ २ ॥ इसके पश्चात् जहांपर सुवर्णके मंदिरके कोशमें स्थित विष्णुभगवान्ने प्रल्हादको ऐसे देखा जैसे सुमेरूपर्वतकी गुहामें लीन समाधिमें स्थित ब्रह्माको ॥ ३ ॥ वहांपर विष्णुके तेजसे तिरस्कृत दैत्यलोक ऐसे दूर चलेगये जैसे सूर्यके किरणसे तिरस्कृत उलूक ॥ ४ ॥

द्वित्रैःसहासुरैर्मुखैःपरिवारयुतोहरिः ॥ प्रविवेशासुरगृहंतारावानिवखंशशी ॥ ५ ॥ वैनतेयासनस्थोसौलक्ष्मीविश्रुतचामरः ॥ स्वायुधादिपरीवारोदेवर्षिमुनिवन्दितः ॥ ६ ॥ महात्मन्संप्रबुद्धयस्वेत्येवंविष्णुरुदाहरन् ॥ पांचजन्यंप्रदध्मौचध्वनयन्ककुभांणम् ॥ ७ ॥ महतातेनशब्देनवैष्णवप्राणजन्मना ॥ तुल्यकालपरिक्षुब्धकल्पाभ्रार्णवरंहसा ॥ ८ ॥

अर्थ—मुख्य २ दोन तीन असुर तथा लक्ष्मीसहित विष्णुभगवाने असुरके गृहमें ऐसे प्रवेश किया जैसे तारासहित चन्द्रमा आकाशमें ॥ ५ ॥ गरुडके आसनपर स्थित, लक्ष्मीजीसे चमर तथा व्यजनादिद्वारा सेवित तथा अपने अस्त्र आदि परिवारसहित, देवर्षि तथा मुनियोंसे वन्दित ॥ ६ ॥ विष्णुभगवान् हे महात्मन् प्रल्हाद ! जागो ऐसा कहते हुये, और दिशाओंके समूहको शब्दयुक्त करते हुये पांचजन्य नाम शंख बजाया ॥ ७ ॥ विष्णुके बलके प्रभावसे उत्पन्न, और एककालमें क्षुब्ध समुद्रोंके प्रलयकालके शब्दके समान उस महाशब्दसे ॥ ८ ॥

आसुरीजनताभूमौपपातागतसंभ्रमा ॥ मत्तलीलाभ्रनादेनराजहंसावलीयथा ॥ ९ ॥ जहर्षजनितानंदा
वैष्णवीगतसंभ्रमा ॥ जनताजलदध्वानकुल्लेवकुटजावली ॥ १० ॥ बभूवसंप्रबुद्धात्मादानवेशःशनैः
शनैः ॥ मेघावसरउत्फुल्लकदंबहवकानने ॥ ११ ॥ ब्रह्मरंध्रकृतोत्थानाप्राणशक्तिरथासुरम् ॥ शनैराक
मयामासगंगासर्वमिवार्णवम् ॥ १२ ॥

अर्थ—भय तथा मूर्छा प्राप्त होनेसे असुरोंका समूह पृथिवीपर ऐसे गिरपड़ा जैसे मत्त हांथीकी लीलाके मेघ-
नादसे राजहंसोंकी पंक्ति ॥ ९ ॥ और आनन्द उत्पन्न होनेसे संभ्रम (भय) रहित वैष्णवोंका समूह ऐसे हर्षित हुआ
जैसे शब्दसे विकसित कुटजोंकी पंक्ति ॥ १० ॥ और धीरे २ दानवोंका स्वामी ऐसे प्रबुद्ध हुआ जैसे
मेघके समयमें जंगलमें विकसित कदम्ब ॥ ११ ॥ ब्रह्मरन्ध्रसे उठी हुई प्राण शक्तिने असुरको धीरे २ ऐसे पूर्ण
किया जैसे समुद्रको गंगाजी ॥ १२ ॥

क्षणादाक्रमयामासप्राणश्रोस्सर्वतोसुरम् ॥ उदयानंतरंसौरीप्रभेवभुवनांतरम् ॥ १३ ॥ प्राणेषुरंध्रनवके
प्रवृत्तेष्वथतस्यचित् ॥ चेत्योन्मुखीवभूवांतःप्राणदर्पणबिंबिता ॥ १४ ॥ चेतनीयोन्मुखीचेत्यंचिन्म
नस्तामुपाययौ ॥ द्वित्वंमुकुरसंक्रांतामुखश्रीरिवराघव ॥ १५ ॥ किंचिदंकुरितेचित्तेनेत्रेविकसनोन्मुखे ॥
शनैर्बभूवतुस्तस्यप्रातर्नलियथोत्पले ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! प्राणकी श्री प्रलहाददैत्यको चारों ओरसे ऐसे पूर्ण किया जैसे उदयके पश्चात् सूर्यकी प्रभा
लोकके अन्तरालको ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर इन्द्रियोंकी वृत्तियोंके नवो छिद्रोंमें प्रवृत्त होनेपर सूक्ष्म शरीररूप
दर्पणमें प्रतिबिम्बित चित् विषयकी ओर उन्मुख हुई ॥ १४ ॥ हे रामजी ! चेतनीय विषयोंकी ओर उन्मुख चित्
और विषयाकार संस्कारके उद्बोधसे विषयके तुल्य होके चित् और जडरूप मनरूपताको ऐसे प्राप्त हुई जैसे दर्पणमें
प्रतिबिम्बित मुखकी श्री (शोभा) द्वित्वरूपताको ॥ १५ ॥ चित्तके कुछ अंकुरित होनेपर विकासकी ओर उन्मुख
दोनों नेत्र ऐसे शोभित हुये जैसे प्रातःकालमें नील कमल ॥ १६ ॥

प्राणापानपरामृष्टानाडीविवरसंविदः ॥ वातार्तस्थेवपन्नस्यस्थंदोस्यसमजायत ॥ १७ ॥ निमेषांतरमा
त्रेणमनःपीपरतांययौ ॥ तस्मिन्प्राणवशात्पूर्णतरंगहववारिणि ॥ १८ ॥ अथासौविकसन्नेत्रमनःप्रा
णवपुर्बभौ ॥ अर्द्धादितइवादित्येसरःस्फुरितपंकजम् ॥ १९ ॥ अस्मिन्नवसरेयावद्बुध्यस्वेत्यवदद्विभुः ॥
बुद्धस्तावदपोभूद्वर्हिघनरवादिव ॥ २० ॥

अर्थ—अन्तःकरणमें प्रविष्ट प्राण और अपान वायुसे उद्बोधित नाडीके छिद्रोंमें ज्ञानके निमित्तसे प्रलहादके
शरीरमें किंचित् संचलन ऐसे हुआ जैसे मन्द २ वायुसे प्रेरित कमलमें ॥ १७ ॥ प्राणके वशसे उस प्रलहादके शरी-
रके पूर्ण होनेपर मन ऐसे स्थूलताको प्राप्त हुआ जैसे पूर्ण समुद्रमें तरंग ॥ १८ ॥ इसके पीछे विकसित नेत्र, मन
प्राण और शरीरसहित प्रलहाद इसप्रकार शोभित हुआ जैसे अर्द्ध सूर्योदय होनेपर विकसित कमलयुक्त तडाग
॥ १९ ॥ इसी अवसरमें जबतक विष्णुपरमात्माने यह कहा कि प्रलहाद उठो इतनेहीमें यह ऐसे जाग्रत हुआ जैसे मे-
घके शब्दसे मोर ॥ २० ॥

प्रफुल्लनयनंजातमननंपीवरस्मृतिम् ॥ उवाचैनंत्रिलोकेशःपुरानाभ्यञ्जजंयथा ॥ २१ ॥ साधोस्मरमहा
लक्ष्मीमात्मीयांस्मरचाकृतिम् ॥ अकांडएवकिंदेहविरामःक्रियतेत्वया ॥ २२ ॥ हेयोपादेयसंकल्पवि
हीनस्यशरीरगैः ॥ भावाभावैस्तवार्थःकिमुत्तिष्ठेत्तिष्ठसंप्रति ॥ २३ ॥ स्थातव्यमिहदेहेनकल्पंयावद
नेनते ॥ वयं हि नियतिविद्योयथाभूतामनिदिताम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अनन्तर विकसित नेत्र, और अहंभावसहित तथा पूर्वकालकी स्मृतिकी वृद्धियुक्त प्रलहादसे तीनोंलो-
कके स्वामी भगवान् ऐसे बोले जैसे पूर्वकालमें अपने नाभिकमलसे उत्पन्न ब्रह्माजीसे ॥ २१ ॥ हे साधो ! तुम अपनी
राज्यादि लक्ष्मी तथा अपनी आकृतिको स्मरण करो और यह आकालमेंही देहसे विरक्त क्यों होते हो ॥ २२ ॥ हेय
और उपादेयके संकल्पसे हीन शरीरगामी भाव तथा अभावरूप पदार्थोंसे तुमारा क्या प्रयोजन ? तुम तो इससमय
उठो उठो ॥ २३ ॥ इसी शरीरसे तुमको इस लोकमें कल्पपर्यंत रहना होगा, और हम लोग तुमारी आयुर्रूप अ-
निन्दित नियतिको यथार्थ जानते हैं ॥ २४ ॥

जीवन्मुक्तेनभवताराज्यएवेहतिष्ठता ॥ क्षेपणीयागतोद्वेगमाकल्पांतमियंतनुः ॥ २५ ॥ तन्वांकल्पांत
शीर्णायांस्वेमहिम्नित्वयानघ ॥ वस्तव्यस्फुटितेकुंभेकुंभाकाशेनखेयथा ॥ २६ ॥ कल्पांतस्थायिनीशुद्धा

दृष्टलोकपरावरा ॥ इयंतवतनुर्जाताजीवन्मुक्तविलासिनी ॥ २७ ॥ नोदिताद्वादशादित्यानप्रलीनाः शि
लोच्चयाः ॥ नजगज्ज्वलितंसाधोतनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ २८ ॥

अर्थ—इसी राज्यमें स्थित जीवन्मुक्तरूपसे तुमको घबराहटको त्यागकर कल्प पर्यन्त व्यवहारमें इस-
शरीरको चलाना पड़ेगा ॥ २५ ॥ हे पाप रहित रामजी ! कल्पके अन्तमें इस शरीरके जीर्ण (नष्ट) होनेपर निज
आत्मभूत अपने निरतिशय महिमामें स्थित रहोगे जैसे घटके फूटनेपरभी आकाशमें घटाकाश ॥ २६ ॥ हे प्रल्हादजी
कल्पके अन्ततक स्थायिनी, शुद्ध इसलोक तथा परलोकको देखनेवाली और जीवन्मुक्तोके विलासवाली यह तुमारी
शरीर अब हो गई ॥ २७ ॥ हे प्रल्हादजी अभी तो द्वादश आदित्य नहीं उदय हुये सुमेरु आदि पर्वत नष्ट नहीं हुये,
और यह ब्रह्माण्ड भी नहीं जला. हे साधो इस शरीरको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ॥ २८ ॥

वायुर्वहतिनोन्मत्तखिलोकीभस्मधूसरः ॥ लोलामरकपालांकस्तनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ २९ ॥ अशोकइ
वर्मजर्यःपुष्करावर्तविद्युतः ॥ नस्फुरतिजगत्कोशेतनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ ३० ॥ धरासाररणच्छैलाःप्र
ज्वलज्ज्वलनोज्ज्वलाः ॥ ककुभोनविशीर्यितेतनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ ३१ ॥ नब्रह्मविष्णुरुद्राख्यत्रयीशेष
मिदंस्थितम् ॥ जगज्जरठजीमूतंतनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ ३२ ॥

अर्थ—तीनों लोकके भस्मसे मलिन और चञ्चल देवताओंके शिरोसे चिन्हित पवनभी अभी नहीं वहता
इसलिये इस शरीरको अभी क्यों व्यर्थ त्यागते हो ॥ २९ ॥ अशोक वृक्षमें लताओंके सदृश पुष्करावर्त नाम मेघोंमें
इस जगत्के कोशमें विद्युत् (विजली) अभी नहीं चमकती इसलिये तुम अपने शरीरको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ?
॥ ३० ॥ जलती हुई पृथिवीके कंपसे शब्द करनेवाले पर्वत सहित तथा प्रज्वलित अग्निकी ज्वालासे युक्त दिशा-
ओंके अन्तमें अभी ब्रह्माण्डकी भित्ति विशीर्ण (नष्ट) नहीं हो रही हैं, इसलिये तुम अपनी देहको व्यर्थ क्यों त्यागते
हो ? ॥ ३१ ॥ प्रवृद्ध प्रलयके मेघ मंडलसहित यह जगत् अभी ब्रह्मा विष्णु महेश मात्र शेष नहीं रह गयाहै इसलिये
अपनी देहको क्यों त्यागते हो ॥ ३२ ॥

नचेहाद्रिदलश्रेणिमात्रैकानुमितांतराः ॥ दिशोजर्जरतांयातास्तनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ ३३ ॥ स्फुटद्रो
द्रटंकाराःकराःसौराभ्रमंतिखे ॥ कल्पाभ्राणिनगर्जतितनुंत्यजसिक्किमुधा ॥ ३४ ॥ अहंभूतावकीर्णासु
सालोकासुखगध्वजः ॥ विहरामिदशाशासुमादेहमवधीर्य ॥ ३५ ॥ इमेवयमिमेशैलाभूतानीमान्य
यंभवान् ॥ इदंजगदिदंव्योममादेहमवधीर्य ॥ ३६ ॥

अर्थ—अभी इस लोकमें प्रलय आदि कुलपर्वतोंके पृथिवीके कमलदलोंके सदृश श्रृंगोंसे अनुमित भेदके
दिगन्तोंमें ब्रह्माण्डकी भीति जर्जरदशाको नहीं प्राप्त हुई है, तुम अपने शरीरको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ? ॥ ३३ ॥
फुटते हुये मेरुके समान टंकार शब्दयुक्त प्रलयके सूर्यके किरण अभी आकाशमें नहीं भ्रमण करतीं, और प्रलयकालके
मेघ अभी नहीं गर्जते तुम अपनी देहको व्यर्थ क्यों त्यागते हो ? ॥ ३४ ॥ अण्डज आदि चारप्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त
आलोकसहित दशोंदिशाओंमें मैं गह्वरध्वज विष्णुविहार करताहुं तुम अपनी देहको न त्यागो ये हमलोग ये सब
पर्वत, ये सब भूत, यह तुम, यह जगत् यह आकाश ये सब विद्यमानहैं अभी तुम अपनी देहको न त्यागो ॥ ३६ ॥

पीवराज्ञानयोगेनयस्यपर्याकुलंमनः ॥ दुःखानिविनिर्कृतंतिमरणंतस्यराजते ॥ ३७ ॥ कृशोतिदुःखीमूढो
हमेताश्र्वान्याश्र्वभावनाः ॥ मर्तियस्यावलुपंतिमरणंतस्यराजते ॥ ३८ ॥ आशापाशनिबद्धोतिरितश्वेत
श्वनीयते ॥ योविलोलमनोवृत्त्यामरणंतस्यराजते ॥ ३९ ॥ यस्यवृष्णाःप्रभंजंतिहृदयंहतभावनाः ॥ प्र
रोहमिवगर्धभ्योमरणंतस्यराजते ॥ ४० ॥

अर्थ—घनीभूत अज्ञानके योगसे जिसका मन व्याकुलहै और जिसको दुःख छेदन करते हैं उसका मरण शो-
भित होताहै ॥ ३७ ॥ मैं कृशहूं अति दुःखीहूं और मूढहूं ये तथा अन्यभी भावना जिसकी बुद्धि नष्ट करती हैं उ-
सका मरण शोभा देताहै ॥ ३८ ॥ जो जन आशास्वरूप पाशसे अन्तःकरणमें बद्धहै और चंचल मनकी वृत्ति जिसको
इधर उधर भ्रमाती है उसका मरण शोभा देताहै ॥ ३९ ॥ विवेकको हरण करके वृष्णा जिसके हृदयको ऐसे मर्दित
करती हैं जैसे महाफलसहित शाली आदि अंकुरका खेत पशु आदिके हृदयको ॥ ४० ॥

चित्तवृत्तिलतायस्यतालोलमनोवने ॥ फलितासुखदुःखाभ्यामरणंतस्यराजते ॥ ४१ ॥ रोमराजील
ताजालंयस्येमंदेहदुर्दुमम् ॥ अनर्थोघोहरन्त्युच्चैर्मरणंतस्यराजते ॥ ४२ ॥ यस्यस्वदेहविपिनमाधिष्ठ्या
धिदवाग्रयः ॥ दहंतिलोलांगलतंमरणंतस्यराजते ॥ ४३ ॥ कामकोपात्मकायस्यस्फूर्जंत्यजगरास्तनौ ॥
अंतःशुष्कद्रुमस्येवमरणंतस्यराजते ॥ ४४ ॥

अर्थ—ताल वृक्षके समान रागादिसे उच्चतासहित मनरूप वनमें जिसकी चित्तकी वृत्तिरूप लता सुख तथा दुःखसे फलित होती है उसका मरण शोभा देता है ॥ ४१ ॥ जिसके रोमोंकी पंक्तिरूप लता जालसे वेष्टित इस देह-रूप विषके वृक्षको कामादिरूप अनर्थ जनक पवन हरलेता है उसका मरण शोभा देता है ॥ ४२ ॥ चंचल अंगरूप लतासहित जिसके निजदेहरूप वनको आदि व्याधिरूप दावाग्नि जलाती है उसका मरण शोभा देता है ॥ ४३ ॥ जिसके शरीरमें कामक्रोधादिरूप अजगर ऐसे गर्जते हैं जैसे शुष्क वृक्षके कोटरमें उसका मरण शोभा देता है ॥ ४४ ॥

योग्येर्देहपरित्यागस्तल्लोकेमरणं स्मृतम् ॥ न सत्तानासतातेन कारणवेद्यवेदनम् ॥ ४५ ॥ यस्य नोत्क्रासतिमतिः स्वात्मतत्त्वावलोकनात् ॥ यथार्थदर्शिनो ज्ञस्य जीवितं तस्य शोभते ॥ ४६ ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ यः समः सर्वभावेषु जीवितं तस्य राजते ॥ ४७ ॥ यो न शीतलया बुद्ध्या रागद्वेषविमुक्तया ॥ साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते ॥ ४८ ॥

अर्थ—इस स्थूलशरीरका जो परित्याग है इसको लोकमें मरण कहते हैं वह त्याग निष्क्रिय सत् आत्मामें नहीं हो सकता और असत् (अविद्यमान) अपना त्याग क्या करेगा, इससे वेद्य आत्मवस्तुका ज्ञानही शरीरके असत् होनेमें कारण है ॥ ४५ ॥ जिस तत्त्वज्ञानी पुरुषकी मति अपने आत्मतत्त्वके दर्शनसे उद्भिन्न नहीं होती उस पुरुषका जीवन शोभा देता है ॥ ४६ ॥ जिसको देहादिमें अहंभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि संसारी पदार्थोंमें लिप्त नहीं है और जो सब भावोंमें सम है उसका जीवन शोभा देता है ॥ ४७ ॥ जो पुरुष रागद्वेषसे वर्जित अन्तःकरणमें शीतल बुद्धिसे साक्षीके समान इस जगत्को देखता है उसका जीवन शोभा देता है ॥ ४८ ॥

येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता ॥ चित्तस्यान्तेर्षितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥ ४९ ॥ अवस्तुसद्वशे वस्तुन्यसक्तं कलनामले ॥ येन लीनं कृतं चेतो जीवितं तस्य शोभते ॥ ५० ॥ सत्यादृष्टि मवष्टभ्यलीलये यं जगत्क्रिया ॥ क्रियतेऽवासनं येन जीवितं तस्य राजते ॥ ५१ ॥ नांतस्तुष्यति नोद्वेगमेतियो विहरन्नपि ॥ हेयोपादेयसंप्राप्तौ जीवितं तस्य शोभते ॥ ५२ ॥

अर्थ—हेय तथा उपादेयको त्यागकर जिस पुरुषने संसारकी असारताको जानकर अपने चित्तको चित्तके अवसान साक्षीचेतनमें नियुक्त किया है उसका जीवन शोभा देता है ॥ ४९ ॥ जिस पुरुषका चित्त शक्तिके रजतके समान वस्तुके तुल्य भासमान बाह्य कल्पनात्मक पदार्थोंमें असक्त है, और जिसने अपने चित्तको ब्रह्ममें लीन कर दिया है उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५० ॥ जो पुरुष सत्यदृष्टिका अवलम्बन करके वासनारहित होके जगत्के व्यवहारको करता है उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५१ ॥ जो प्राणी इस संसारमें विहार करता हुआ भी हेय दुःख हेतुके प्राप्त होनेसे अन्तःकरणमें दुःखी नहीं होता और उपादेय सुखके साधनकी प्राप्तिसे सन्तुष्ट नहीं होता उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५२ ॥

शुद्धपक्षस्य शुद्धस्य हंसौघः सरसो यथा ॥ यस्माद्गुणौघो निर्याति जीवितं तस्य शोभते ॥ ५३ ॥ यस्मिन्श्रुतिपथं प्राप्ते दृष्टे स्मृतिमुपागते ॥ आनन्दं यांति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ॥ ५४ ॥ यस्योदयेषु हृदये न जनां बुजानि जीवालिमंति सकलानि विलासवन्ति ॥ तस्यैव भाति परिजीवितमक्षयं दोरा पूर्णते वदनु जेश्वरनेतरस्य ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे नारायणवचनोपन्यासो नामैकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

अर्थ—शुद्ध तत्त्वज्ञानी जिसके पक्ष (आत्मीय मित्रादि) में विवेकादि हैं और जो शुद्ध है तथा तडागसे हंसोंके समूहोंके तुल्य जिस पुरुषसे शांति क्षमा आदि गुण वा शैत्य सौरभादि गुणसमूह निकलते हैं उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५३ ॥ जिसके सुनने, देखने, प्राप्त होने वा स्मरण होनेपर प्राणी प्रसन्न होते हैं उसका जीवन शोभा देता है ॥ ५४ ॥ और जिस जीवके सम्पत्ति आदिके अधिक होनेपर जीवरूप भ्रमरसे शोभित प्राणीरूप कमल विकसित होते हैं, हे देव्योंके ईश्वर प्रल्लाद उसका जीवन ऐसे शोभा देता है जैसे क्षयरोगसे विनिर्मुक्त चंद्रमाकी पूर्णता ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

नारायणवचनोपन्यासो नामैकोन चत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

सदेहो वा विदेहो कूटस्थ हो वा क्रियामें तत्पर तत्वज्ञानी जिसप्रकार इससंसारमें व्यवहार करे वह क्रम इस ४० सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ स्थैर्यदेहस्यदृष्टस्यजीवितं प्रोच्यते जनैः ॥ देहांतरार्थदेहस्य संत्यागो मरणं स्मृतम् ॥ १ ॥ द्वाभ्यांचैवासिपक्षाभ्यामाभ्यामुक्तो महामते ॥ किंते मरणमस्तीह किंवा जीविमतस्ति ते ॥ २ ॥ निदर्शनार्थमेतत्तुमयोक्तमरिमर्दन ॥ नत्वं जीवसि सर्वज्ञमियसे न कदाचन ॥ ३ ॥ देहसंस्थोऽप्य देहत्वाददेहोऽसि विदेहदृक् ॥ व्योमसंस्थोऽप्यसक्तत्वादव्योमेव हि मारुतः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीभगवन्जी बोले—हे प्रल्हाद ! इस स्थूलदृष्टशरीरकी जो स्थिरता है उसको संसारमें लोग जीवन कहते हैं और दूसरे देहको ग्रहण करनेके लिये जो इस देहका त्याग अर्थात् प्राणोंका उत्क्रमण है उसको मरण कहते हैं ॥१॥ हे महामते ! इन दोनों पक्षोंसे अर्थात् देहकी स्थिरता तथा प्राणोंके उत्क्रमणसे भी तुम मुक्त हो इस संसारमें तुमारे लिये क्या जीवन और क्या मरण है ॥२॥ हे शत्रुमर्दन ! यह जीवन मरण मैंने ज्ञान अज्ञानके गुण वर्णनके लिये तुमसे कहा है, हे सर्वज्ञ ! तुम न जीते हो और न कदाचित् मरते हो देहमें आत्मदृष्टि न होनेसे तथा देहसे भिन्न होनेसे तुम देहमें स्थित रहते भी देह ऐसे नहीं हो जैसे आकाशमें स्थित भी वायु असक्त होनेके कारण आकाश नहीं है ॥३॥

स्पर्शसंबोधकारित्वाद्देह एवास्ति सुव्रत ॥ उत्सेधारोधकत्वेन खमुत्सेधस्य कारणम् ॥ ५ ॥ प्रबुद्धो ज्ञात वस्तुत्वाद्देहः कश्चिन्नामिह ॥ इदं त्वेकं परिच्छिन्नं रूपमद्वेषुः स्थितम् ॥ ६ ॥ सर्वदा सर्वमेवासि चित्प्रकाशः परैकधीः ॥ को देहः कोऽप्यदेहस्तेयं गृह्णासि जहासि च ॥ ७ ॥ समुदेतुव संतो वा वातुवा प्रलयानि लः ॥ भावाभावविहीनस्य किमभ्यागतमात्मनः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे सुव्रत ! त्वग्इन्द्रियद्वारा स्पर्श ज्ञानके निमित्त होनेसे तुम देहमें ऐसे स्थित हो जैसे वृक्षके उगनेमें अवरोधक न होनेसे आकाश कारण है ॥ ५ ॥ तत्वके ज्ञान होनेसे तुम प्रबुद्ध (ज्ञानी) हो और ज्ञान होनेपर सब द्वैतके शान्त करनेवाले ज्ञानियोंका देह कहां प्रवृत्त होता है, और यह परिच्छिन्न और असंभव भी देह अज्ञानियोंमें स्थित है ॥ ६ ॥ हे महात्मन् ! तुम सर्वदा चित्प्रकाशज्ञानरूप हो इसप्रकार देह तुमारा कौन पदार्थ है जिसको तुम अहंबुद्धिसे ग्रहण करो और देह भिन्न क्या है जिसको अनहंभावसे त्यागो ॥ ७ ॥ वसन्तऋतु प्रकट हो वा यका वायुवहै परन्तु भाव अभावसे रहित आत्माका उसमें क्या आया ! ॥ ८ ॥

प्रलुठत्स्वपिशैलेषु कल्पाग्निषु दहत्स्वपि ॥ वहत्सूत्पातवातेषु स्वात्मन्येव हितिष्ठति ॥ ९ ॥ सर्वभूतानि तिष्ठंतु सर्वमेव प्रयातुवा ॥ नश्यंतु वाथ वर्द्धतामात्मन्येवाभितिष्ठति ॥ १० ॥ क्षीयते न क्षयं प्राप्ते वर्धमानेन वर्धते ॥ न स्पंदते स्पंदमाने देहेऽस्मिन् परमेश्वरः ॥ ११ ॥ देहस्याहमहं देहीति क्षीणे चित्तविभ्रमे ॥ त्यजा मिनत्यजामीति किमुधा कलनोदिता ॥ १२ ॥

अर्थ—पर्वतोंके लुठकनेपर, कल्पाग्निके जलनेपर, और उत्पातकारी पवनोंके वहनेपर भी तत्वज्ञानी अपने आत्माहीमें स्थित रहता है ॥ ९ ॥ सब भूत स्थित रहें वा सब कुछ चला जाय, सब नष्ट हो वा सब कुछ बढ़े परन्तु तत्वज्ञानी अपने आत्माहीमें स्थित रहता है ॥ १० ॥ इस देहमें स्थित आत्मा परमेश्वर देहके क्षीण होनेसे न क्षीण होता है और न उसके बढ़नेपर बढ़ता है मैं देहका हूं और देह मेरा है यत देह तथा उसके धर्मोंके साथ जो अभेदाध्यास है इस चित्तके भ्रमके क्षीण होनेपर इसको मैं त्यागता हूं इसको नहीं त्यागता यह निष्फल कल्पना नहीं उदय होती ॥१२॥

इदं कृत्वा करोमीदमिदं त्यक्तवेदमित्यलम् ॥ इति तत्त्वविदां तात संकल्पाः संक्षयंगताः ॥ १३ ॥ प्रबुद्धाः सर्वकर्तारः करिष्यंतीह किंचन ॥ न तस्याकरणे नित्यमकर्तृत्वपदंगताः ॥ १४ ॥ अकर्तृत्वादभोक्तृत्वमर्थादेव समागतम् ॥ संगृहीतं किलानुसंकेनेह भुवनत्रये ॥ १५ ॥ शांते कर्तृत्वभोक्तृत्वेशांतिरेवेह शिष्यते ॥ प्रौढिमभ्यागतासैव मुक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे प्रिय प्रल्हादजी ! इसको करके इसको कहूंगा इसे त्यागके इसे पूर्णरीतिसे त्यागूंगा इत्यादि संकल्प तत्ववेत्ताओंके क्षयको प्राप्त होगये हैं तत्वज्ञानी सब कुछ करते हुये भी कुछ नहीं करते तथा न करेंगे, और उसके करनेसे नित्य ही अकर्तृत्वपदको प्राप्त हुये हैं ॥१४॥ अकर्ता न होनेसे भोक्तृताका अभाव अर्थात् प्राप्त हुआ क्योंकि तीनों लोकमें विनावोये किसीने नहीं काटा ॥ १५ ॥ और कर्तृता तथा भोक्तृताके शान्त होनेसे केवल शान्तिही शेष रहजाती है और दृढताको प्राप्त उसी शान्तिको पीण्डतजन मुक्ति कहते हैं ॥ १६ ॥

प्रबुद्धाश्चिन्मयाः शुद्धाः सर्वमाक्रम्यसंस्थिताः ॥ कित्यक्तं परिगृह्णतु किं गृहीतं त्यजंतु वा ॥ १७ ॥ ग्राह्यग्राहकसंबंधप्रमितावयविक्रमैः ॥ ह्रीनः प्रमेयावयवैः किं गृह्णातु जहातु किम् ॥ १८ ॥ ग्राह्यग्राहकसंबंधे क्षीणे शांतिरुदेत्यलम् ॥ स्थितिमभ्यागता शांतिर्मोक्षनाम्नाभिधीयत ॥ १९ ॥ तत्रस्थिताः सदाशांता स्त्वाद्दशाः पुरुषोत्तमाः ॥ सुषुप्तावयवस्पर्दसाधर्मणचरंति हि ॥ २० ॥

अर्थ—चिन्मय तथा शुद्धरूप तत्त्वज्ञानी महात्मा अपने स्वरूपके आविर्भावसे सबको अति क्रमण करके स्थित हैं, और जोनसे त्यक्त पदार्थको ग्रहण करें और जोनसे ग्रहण किये हुयेको त्यागें ॥ १७ ॥ ग्राह्य ग्राहकके सम्बन्धोंसे, और यज्ञोंकी दृष्टिसे क्रियाकारक सम्बन्ध धटित अवान्तर वाक्यार्थरूप अंगीके क्रमोंसे, और महावाक्योंके प्रमेयके अवयवोंसे अर्थात् अंग तथा प्रधान क्रियासमूहरूप विकारोंसे हीन कूटस्थ आत्मा अंग वा प्रधानक्रियासे साध्य किस पारलौकिक स्वर्गादि फलको ग्रहण करें वा त्यागें ॥ १८ ॥ हे प्रल्हादजी ! ग्राह्य ग्राहकके सम्बन्धके क्षीण होनेपर पूर्ण शान्ति उदय होती है और स्थिरताको प्राप्त यही शान्ति मोक्ष नामसे कही जाती है ॥ १९ ॥ और मोक्षमें स्थित तुमारेसमान पुरुषोत्तम सदा शान्त रहते हैं और सुषुप्तिमें स्थित पुरुषोंकी जिससे प्राण तथा उदरमें स्थित अन्नरसादिकी संचलन क्रिया जीवनके अदृष्टसे होती है ऐसेही वे जीवन्मुक्त पुरुष आचरण करते हैं ॥ २० ॥

परवबोधविश्रांतवासनोजगतिस्थितिम् ॥ अर्द्धसुप्तद्वेहेमांस्त्वं पश्य आत्मस्थयाधिया ॥ २१ ॥ नरमं ते हि रम्येषु स्वात्मन्येव गताशयाः ॥ नोद्विजंत न्यद्रुःखेषु स्वात्मन्येकरसायनाः ॥ २२ ॥ नित्यप्रबुद्धा गृह्णन्ति कार्यार्णामान्यसंगिनः ॥ मुकुरा इव बिबानियथा प्राप्ता न्यवांछया ॥ २३ ॥ जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्ताः संसारसंस्थितौ ॥ बालवत्प्रविवेपन्ते सुषुप्तसदृशाशयाः ॥ २४ ॥ त्वमजितपदवीमुपागतो ततः कमलजवासरमेकमेव भुक्त्वा ॥ गुणगणकलितामिहैव लक्ष्मीं त्रज परमास्पदमच्युतं महात्मन् ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

प्रल्हादबोधनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

अर्थ—हे प्रल्हादजी ! परमात्माके ज्ञानसे वासनाओंको त्यागकर इस जगत्की स्थितिको अर्द्ध सुप्तके समान आत्मामें स्थित बुद्धिसे देखो ॥ २१ ॥ अपने आत्माहीमें जिनको परमसुखहै ऐसे तत्त्वज्ञानी जन आत्मासे भिन्न रमणीय (स्त्रीपुत्रादि) पदार्थोंमें रमण नहीं करते, और न आत्माको स्पर्श करनेसे दुःखोंमें वे व्याकुल होते हैं ॥ २२ ॥ और नित्य ज्ञानी महात्मा सुख दुःखके अभावसे सुखकी प्राप्ति तथा दुःखके परिहारार्थ इन सब यथा प्राप्त कार्य्योंको आसक्तिके अभावसे ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे दर्पण प्रतिबिम्बोंको ॥ २३ ॥ वे स्वस्थ चित्त महात्मा आत्मज्ञानके विषयमें तो जागते हैं और संसारकी स्थितिमें सोते हैं, और सुषुप्तके तुल्य वे महात्मा जन बालकके समान लोकमें व्यवहार करते हैं ॥ २४ ॥ हे महात्मन् ! तुम अन्तःकरणमें विष्णुपदवीको प्राप्त हो और अनेक गुणगणोंसे चिन्हित राज्यलक्ष्मीको ब्रह्माका एक दिन अर्थात् कल्पपर्यन्त भोग करके अन्तमें पतनरहित विदेह कैवल्यनाम परमपदको प्राप्त होओगे ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

प्रल्हाद बोधनं नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

आज्ञा ग्रहण किये हुये दैत्य प्रल्हादसे अनुसहित विष्णुभगवान्ने पूजा ग्रहण करके और दैत्यके राज्यमें इस प्रल्हादका अभिषेक करके वरदानोंसे उसे लोभित किया इस विषयका वर्णन ४१ के सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ जगद्रत्नसमुद्रेन त्रैलोक्याद्भूततदर्शिना ॥ इत्युक्ते पद्मनाभेन ज्योत्स्नाशीतलयामि रा ॥ १ ॥ प्रल्हादनामा देहोऽसौ विकशिन्नयनां बुजः ॥ मुदोवाच वचो धीरो गृहीतमननक्रमः ॥ २ ॥ प्रल्हाद उवाच ॥ ॥ हिताहितविचारेण राजकार्यं शतेन च ॥ अत्यहंश्रमि तो देवभक्षणं विश्रामतांगतः ॥ ३ ॥ भगवन्स्त्वत्प्रसादेन स्थितिः सम्यगभ्यागता ॥ समाधावसमाधौ च रूपेणाहं समः सदा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—प्रलयकालमें जगत् रूप रत्नोंके कोश और सृष्टिकालमें त्रैलोक्यरूपसे अद्भुत दर्शनीशील कमलनाम भगवान् विष्णुके प्रकाशमय शीतल (मधुर) वाणीसे इतना कहनेपर ॥ १ ॥ अभिमानका क्रम ग्रहण किये हुये विकसित नेत्रकमलसे शोभित धीर प्रल्हाद नामवाला यह शरीर प्रसन्नतासे यह वचन बोला ॥ २ ॥

प्रल्हादजी बोले—हे देव ! दैत्योंके हित और देवताओंके अहित विचारसे युक्त सैकड़ों राज्यके कार्योंसे मैं अति श्रान्त था इससमय क्षणभर विश्रामको प्राप्त हुआहै ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! आपकी कृपासे इससमय उत्तम स्थिति प्राप्त हुई है समाधिमें अथवा असमाधिमें रहूं परन्तु मैं अपने आत्मरूपसे सदा एक रहसुं ॥ ४ ॥

चिरमंतर्महादेवदृष्टोऽस्यमलयाधिया ॥ पुनर्बहिर्यदृष्ट्यादिष्ट्यादेवप्रदृश्यसे ॥ ५ ॥ अहमासमन्ताया मस्यादृष्टौमहेश्वर ॥ सर्वसंकल्पमुक्तायांव्योमव्योम्नीवनिर्मले ॥ ६ ॥ नशोकेननमोहेननचवैराग्यचित्ताया ॥ नदेहत्यागकार्येणनसंसारभयेनच ॥ ७ ॥ एकस्मिन्विद्यमानेहि कुतःशोकःकुतःक्षतिः ॥ ८ ॥ देहःकसंसारःकस्थितिःकभयाभये ॥ ८ ॥

अर्थ—हे महादेव चिरकालतक अखण्ड मानस साक्षात्कार वृत्तिसे आप दृष्ट हो और अब भाग्यसे नेत्रसे बाहर देख पड़तेहो ॥ ५ ॥ हे महेश्वर ! सब संकल्पोंसे विनिर्मुक्त मैं इस अनन्त आन्तरिक दृष्टिमें ऐसे था जैसे निर्मल आकाशमें आकाश ॥ ६ ॥ हे भगवान् ! न शोकसे, न मोहसे, न वैराग्यकी चिन्तासे, न देह त्यागके कार्यसे और न संसारके भयसे मैं समाधिमें आश्रितथा ॥ ७ ॥ क्योंकि एक अद्वितीय परमात्माके विद्यमान रहते कहां तो शोक ! और कहां किसी प्रकारकी हानि, कहां देह, कहां यह संसार, कहां स्थिति, और कहां भय, तथा अभय ! ॥ ८ ॥

यथेच्छयैवामलयाकेवलंस्वयमुत्थया ॥ एवमेवाहमवसंविततेपावनेपदे ॥ ९ ॥ हाविरक्तोऽस्मिंसंसारं त्यजामीतीयमीश्वर ॥ अप्रबुद्धदृशांचिताहर्षशोकविकारदा ॥ १० ॥ देहाभावेनदुःखानिदेहेदुःखानिमे मतिः ॥ इच्चिचिताविषयलीमूर्खमेवावलुं पति ॥ ११ ॥ इदंसुखमिदंदुःखमिदंनस्तीदमस्तिमे ॥ इति दोलायितंचेतोमूढमेवनपंडितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—किंतु केवल स्वयं आविर्भूत अपने स्वाभाविक निर्मल विचारसे देह त्यागादि अभिप्रायके बिनाही परमपवित्र व्यापक पदमें मैं निवास करताथा ॥ ९ ॥ हे परमेश्वर ! हा मैं विरक्तहुं इस संसारको त्यागताहुं यह अज्ञानियोंकी चिन्ता द्वेष शोकादि विकारोंको देनेहारी है ॥ १० ॥ देहके अभावमें दुःख नहीं होतेहैं और देहके रहनेमें दुःख होतेहैं ऐसी मेरी बुद्धि कहती है इत्यादि चिन्तारूप विषयमी सर्पिणी मूर्खकी छेदन करती है न कि पंडितको यह सुखहै यह दुःखहै यह मुझेहै यह नहीं है यह संशययुक्त चित्त मूढ़को छेदन करताहै न कि पण्डितको ॥ १२ ॥

अहमन्योन्यएवायमित्यज्ञानांलुवासना ॥ दूरोदस्तात्मबुद्धीनांजयत्यसुमतामिह ॥ १३ ॥ इदंत्याज्यामिदं ग्राह्यामितिमिथ्यामनोभ्रमः ॥ नोन्मत्ततानयत्यंतर्जमज्ञमिवदुद्धियः ॥ १४ ॥ सर्वस्मिन्नात्मनिततो यितामरसेक्षण ॥ हेयोपादेयपक्षस्थाद्वितीयाकलनाकुतः ॥ १५ ॥ विज्ञानाभासमखिलंजगत्सदसदस्थितम् ॥ किंहेयंकिमुपादेयमिहयत्यज्यतेनवा ॥ १६ ॥

अर्थ—मैं अन्यहुं, यह अन्यहै, इत्यादि वासना आत्मज्ञानको दूर फेकनेवाले प्राणियोंके हृदयमें सर्वोपरि है ॥ १३ ॥ यह त्याज्यहै यह ग्राह्यहै इत्यादि दुर्बुद्धिके मनका मिथ्या भ्रम ज्ञानीको अज्ञानीके तुल्य उन्मत्त नहीं करता ॥ १४ ॥ हे कमलनेत्र भगवन् ! सर्वरूप आप आत्मके व्याप्त होनेपर हेय और उपादेय पक्षमें स्थित द्वितीय कल्पना कहां है ॥ १५ ॥ सत् आत्मा और असत् मायाके परस्पर अभेदाध्याससे आविर्भूत और शुक्तिमें रजतके तुल्य विज्ञानाभासके तुल्य यह सम्पूर्ण जगत्है इसमें क्या हेयहै और क्या उपादेयहै जिसको इससंसारमें प्राणी त्यागै वा न त्यागै ॥ १६ ॥

केवलंस्वस्वभावेनद्रष्टृदृश्येविचारयन् ॥ क्षणंविश्रांतवानंतःपरमात्मात्मनात्मनि ॥ १७ ॥ भावाभाव विनिर्मुक्तोहेयोपादेयवर्जितः ॥ एवमासमहंपूर्वमधुनेत्थंव्यवस्थितः ॥ १८ ॥ समयात्मीयमापन्नंसर्व मात्मात्मतांगतः ॥ करोम्यहंमहादेवतुभ्यंयत्परिरोचते ॥ १९ ॥ त्वमयंपुंडरीकाक्षःपूज्यस्तावज्जगत्र ये ॥ तन्मत्तःप्रकृतिप्राप्तांपूजामादातुमर्हसि ॥ २० ॥

अर्थ—इसलिये केवल अपने आत्मस्वभावसे द्रष्टा तथा दृश्यका विचार करते हुये परमात्मास्वरूप मैंने आत्मासे आत्मामें क्षणभर विश्राम (समाधि) किया ॥ १७ ॥ भाव अभावसे विनिर्मुक्त, हेय तथा उपादेयसे वर्जित ऐसाही मैं समाधिकालमेंथा, और इससमय आपके आज्ञा दिये हुये कार्य करनेमें व्यवस्थितहुं ॥ १८ ॥ अपने स्वभावको प्राप्त मैं आपसे आज्ञा सब कार्य आपको जैसा रूचेगा वैसाही करूंगा ॥ १९ ॥ आप पुण्डरीकाक्ष (कमलनेत्र) तीनोंलोकमें पूज्य हो, इसलिये जैसे आपसे आज्ञा नियति प्राप्त राज्य मैं अंगीकार करताहुं ऐसे ही मुझसे दी हुई पूजाको आप ग्रहण करें ॥ २० ॥

इत्युक्त्वादानवाधीशःपुरःक्षीरोदशायिनः ॥ शैलेंद्रहवपूर्णैर्दुमर्घपात्रमुपाददे ॥ २१ ॥ सायुधंसाप्सरोवृंदं ससुरंसखगाधिपम् ॥ पूजयामासगोविंदंसत्रैलोक्यमथाग्रगम् ॥ २२ ॥ सबाह्याभ्यंतरभ्रांतभुवनंभुव

नेश्वरम् ॥ पूजयित्वाथतिष्ठंतमुवाचकमलापतिः ॥ २३ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ उत्तिष्ठदानवा
धीशसिंहासनमुपाश्रय ॥ यावदाश्वभिषेकंतेस्वयमेवददाम्यहम् ॥ २४ ॥

अर्थ—ऐसा कहके दानवोंके स्वामी प्रल्हादजीने क्षीरसागरशायी विष्णुभगवान्के सम्मुख अर्घपात्र ऐसे ग्रहण किया जैसे उदयाचल पूर्णचन्द्रमाको ॥ २१ ॥ अस्त्र अप्सरावृन्द, गरुडजी तथा तीनोंलोकके साथ सम्मुख स्थित गो-विन्दभगवान्की प्रल्हादने पूजा की ॥ २२ ॥ रोमकुपादि बाह्य देशोंमें और उदर हृदयादिमें आभ्यन्तरदेशमें जिसके अन्तर्गत भ्रमण कर रहे हैं ऐसे भुवनोंके स्वामी विष्णुकी पूजा करके अग्रभागमें स्थित प्रल्हादसे लक्ष्मीपति विष्णुसे बात बोले ॥ २३ ॥ हे दानवोंके अधीश ! उठो सिंहासनपर बैठो जबतक शीघ्र मैं तुमको स्वयं राज्याभिषेक देता हूँ

पांचजन्यरवंश्रुत्वायहमेसमुपागताः ॥ सिद्धाःसाध्याःसुरौघास्तेकुर्वतुतत्रमंगलम् ॥ २५ ॥ इत्युक्त्वा
पुंडरीकाक्षोदानवसिंहविष्टरे ॥ योजयामासयोग्यंतमेरुशृंगइवांबुदम् ॥ २६ ॥ अथैनंहरिराहूतैःक्षीरोदायै
महाब्धिभिः ॥ गंगादिभिःसरित्पूरैःसर्वतीर्थजलैस्तथा ॥ २७ ॥ सर्वविप्रार्पेसंधैश्चसर्वसिद्धगणैःसह ॥
पूर्णविद्याधरशुतो लोकपालसमन्वितः ॥ २८ ॥

अर्थ—पांच जन्य (शंख) के शब्दको सुनकर ये सब आये हुये सिद्ध साध्य और अन्य देवताके समूह तु-मारे राज्यके मंगल कार्योंको करें ॥ २५ ॥ पुण्डरीकाक्ष भगवान् इतना कहके योग्य प्रल्हाददैत्यको सिंहासनपर ऐसे नियुक्त किया जैसे मेरूके शिखरपर मेघको ॥ २६ ॥ इसके पश्चात् क्षीरसमुद्रादि महासमुद्रोंसे गंगा आदि नदि-नदियोंसे तथा सब तीर्थोंसे आनीत जलोंसे ॥ २७ ॥ सब ब्राह्मण ऋषियोंके संघोंके तथा सिद्ध गणोंके साथ प्रल्हा-दका अभिषेक किया और विद्याधर तथा लोकपालों करके सहित ॥ २८ ॥

अभ्यर्पिचदमेयात्मादैत्यराज्येमहासुरम् ॥ मरुद्गणैःस्तूयमानंपूर्वस्वर्गेहरियथा ॥ २९ ॥ सुरासुरैःस्तू
यमानंस्तूयमानःसुरासुरैः ॥ अभिषिक्तमुवाचेदंप्रहादंमधुसूदनः ॥ ३० ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ॥
यावन्मेरुर्धरायावद्यावच्चंद्रार्कमंडले ॥ अखंडितगुणश्लाघीतावद्राजाभवानव ॥ ३१ ॥ इष्टानिष्टफलंत्य
क्त्वासमदर्शनयाधिया ॥ वीतरागभयक्रोधोराज्यंसमनुपालय ॥ ३२ ॥

अर्थ—अप्रमेय (प्रमाणके अयोग्य) आत्मा विष्णुभगवान् ! दैत्योंके राज्यमें महाअसुरको ऐसे अभिषेक किया जैसे स्वर्गमें देवताओंसे स्तूयमान इन्द्रको ॥ २९ ॥ सुर तथा असुरोंसे स्तुत विष्णुभगवान् सुर तथा असुरोंसे प्रल्हादसे यह वचन बोले ॥ ३० ॥ हे प्रल्हाद ! जबतक सुमेरुपर्वत और पृथिवी है, तथा जबतक सूर्य चन्द्रका मंडल है तबतक अखण्डित गुणोंसे प्रशंसित इस लोकके तुम राजा रहो ॥ ३१ ॥ इष्ट अनिष्ट फलोंको त्यागकर बु-द्धिसे समदर्शी और राग द्वेष भय तथा क्रोधको त्यागकर राज्यका पालन करो ॥ ३२ ॥

राज्येस्मिन्भोगसंपूर्णेदृष्टानुत्तमभूमिना ॥ नगंतव्यस्त्वयोद्वेगःस्वर्गेमानवकेयवा ॥ ३३ ॥ देशकाल
क्रियाकारिरेयथाप्राप्तासुदृष्टिषु ॥ प्रकृतकार्यमातिष्ठत्यत्तवामानसमास्वभो ॥ ३४ ॥ अतिदेहतयेदंताम
मतापरिवर्जितम् ॥ भावाभावेसमंकार्यंकुर्वन्निह्नवनाध्यसे ॥ ३५ ॥ दृष्टसंसारपर्यातस्तुलितालुतत्प
दः ॥ सर्वसर्वत्रजानासिकिमन्यद्वपदिश्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—और निरतिशय आनन्दरूप भूमिको देखनेवाले तुम इस राज्यमें उद्वेग (वैराग्य) को मत् प्राप्त हो, और अपने पिता आदिके सदृश स्वर्ग वा पृथिवीपर घबराहट न उत्पन्न करो ॥ ३३ ॥ और देशकाल क्रियाके अनु-सार प्रजा शत्रु आदिके ऊपर निग्रह अनुग्रह दृष्टियोंमें यथा प्राप्त बधबन्ध और दण्डादि कार्य करो, और हे प्रल्हाद ! मनसंबन्धी रागद्वेषादि विषमताको त्यागकर स्थित रहो ॥ ३४ ॥ और देहसे भिन्न आत्मभावसे, और इदन्ता तथा ममतासे वर्जित कार्यको लाभालाभ समान करके करते हुयेभी तुम नहीं बाधे जाओगे ॥ ३५ ॥ संसारके सब पर्याय-यवोंको देखनेवाले और अतुल (ब्रह्म) पदको जाननेवाले तुम सर्वत्र सब कुछ जानतेहो अन्य तुमारे लिये क्या उप-देश किया जाय अर्थात् तुम स्वयं सब व्यवहारोंमें कुशलहो कुछ उपदेशकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३६ ॥

वीतरागभयक्रोधेत्वयिराजनिराजति ॥ नेदानीद्विःखदुर्ग्रथिर्नासुरान्दलयिष्यति ॥ ३७ ॥ बाष्पश्रीर्नासुरी
कर्णमंजरीप्लावयिष्यति ॥ वनराजिमिवोन्मत्तासरित्तरतरंगिणी ॥ ३८ ॥ अद्यप्रभृत्यसंप्राप्तदानवापर
संगरम् ॥ निर्मदरांभोनिधिवज्जगत्स्वस्थमिवस्थितम् ॥ ३९ ॥ देवासुरकुटुंबिन्योभर्तृष्वंतःपुरेषुच ॥
स्वेप्थेवयांतुविश्वासमपरस्परमाहताः ॥ ४० ॥ भवबहुलनिशानितांतनिद्रातिमिरमपास्यसदोदिताश
यश्रीः ॥ दनुसुतवनिताविलासरम्यांचिरमाजितासुषुंक्ष्वराज्यलक्ष्मीम् ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
प्रहादाभिषेकोनमैकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

अर्थ—राग भय, तथा क्रोधसे रहित तुम राजाके दीप्यमान रहते अब देवताओंको दुःखोंकी ग्रन्थि मर्दित नहीं करेंगी ॥ ३७ ॥ अश्रुओंकी श्रेणी अब असुरांगनाओंकी कर्ण मंजरीको ऐसे नहीं वहावेगी जैसे वर्षासे वद्धित बड़े तरंगवाली नदी बनोंकी पंक्तिको ॥ ३८ ॥ देवासुर संग्रामरहित जगत् आजसे लेके इसप्रकार स्वस्थ रहै जैसे मन्दराचलके निकलनेपर समुद्र ॥ ३९ ॥ और एक दूसरेके पतियोंसे बन्द न की हुई देव तथा दैत्योंकी स्त्री अब अपने २ पति तथा अन्तःपुरोंमें विश्वासको प्राप्त हो ॥ ४० ॥ हे दनुपुत्र प्रल्हाद ! कृष्णपक्षकी रात्रिके घन अन्धकारके तुल्य अज्ञानान्धकारको दूर करके और अन्तःकरणमें स्वप्रकाश ब्रह्मज्ञानके स्फुरणसहित होकर असुरसंग्रामोंसे तथा सेवनीय शान्तिआदि गुणोंसे रमणीय तथा शत्रुओंसे वा कामक्रोधादिसे अपराजित राज्यलक्ष्मीका भोगोंसे ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
प्रल्हादाभिषेको नामैकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

इस ४२ के सर्गमें विष्णुका क्षीरसागरमें गमन, आख्यानका उत्तम फल, और समाधि मुक्तोंके व्युत्थानमें हेतु, इन विषयोंका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्तवापुंडरीकाक्षः सनरामरत्नकिन्नरः ॥ द्वितीयइव संसारश्च चालासुरमंदिरात् ॥ १ ॥ प्रल्हादादिविनिर्मुक्तैः पश्चात्पुष्पांजलिब्रजैः ॥ पूर्वमाणोविहंगेशपाश्चात्यांगरुहोत्करैः ॥ २ ॥ क्रमात्क्षीरोदमासाघविस्तृत्यसुरवाहिनीम् ॥ भोगिभोगासनेतस्थौ श्वेताब्जइव षट्पदः ॥ ३ ॥ भोगिभोगासने विष्णुः शक्रः स्वर्गसहामरैः ॥ पाताले दानवाधीश इति तस्थुर्गतज्वराः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—मनुष्य, देवता और किन्नरसहित विष्णुभगवान् इतना कहके असुर मन्दिरसे ऐसे चले जैसे द्वितीय समुद्र ॥ १ ॥ प्रल्हाद आदिसे छोड़ी हुई गरुडजी पीछेके रोमदेशोंमें राशीभूत पुष्पांजलिके समूहोंसे आच्छादित विष्णुभगवान् ॥ २ ॥ क्रमसे क्षीरसमुद्रमें पहुंचकर, और गंगाजीको त्यागकर शेषनागके फणरूप आसनपर ऐसे विराजे जैसे श्वेतकमलपर भ्रमर ॥ ३ ॥ शेषके फणपर विष्णु, देवोंके साथ स्वर्गमें इन्द्र, और पातालमें दानवोंके अधीश प्रल्हाद ये तीनों सन्तापराहित स्थित हुये ॥ ४ ॥

एषाते कथितारामनिःशेषमलनाशिनी ॥ प्रल्हादीबोधसंप्राप्तिरैव द्रवशीतला ॥ ५ ॥ तांतुये मानवालोके बह्वृषकृतिनोपि हि ॥ धियाविचारयिष्यंति ते प्राप्स्यंत्यचिरात्पदम् ॥ ६ ॥ सामान्येन विचारेण क्षयमायाति दुष्कृतम् ॥ योगवाक्यविचारेण को न याति परंपदम् ॥ ७ ॥ अज्ञानमुच्यते पापं तद्विचारेण नश्यति ॥ पापमूलच्छिदंतस्माद्विचारं न परित्यजेत् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सम्पूर्ण पाप नाशकारिणी, और अमृतके समान शीतल यह प्रल्हादके ज्ञानके सम्प्राप्तिकी कथा मैंने तुमसे कही ॥ ५ ॥ इस कथाको अति पापी भी जो मनुष्य मनसे धारण करेंगे वे भी शीघ्र परमपदको प्राप्त होंगे ॥ ६ ॥ सामान्य धर्मके विचारसे पाप तथा उसका मूल अज्ञान नष्ट होता है और योग अर्थात् ब्रह्मप्रापक वेदान्तके वाक्यके विचारसे कौन नहीं परमपदको प्राप्त होता ॥ ७ ॥ अज्ञानही पाप है वह विचारसे नष्ट होता है इसलिये पापके मूल अज्ञानको उच्छिन्न करनेवाले विचारको कदापि न त्यागें ॥ ८ ॥

इमां प्रल्हादसंसिद्धिप्रविचारयतां नृणाम् ॥ सप्तजन्मकृतं पापं क्षयमायात्यसंशयम् ॥ ९ ॥ श्रीराम उवाच ॥ परेपदे परिणतं पांचजन्यस्वनैर्मनः ॥ कथं प्रबुद्धं भगवन् प्रल्हादस्य महात्मनः ॥ १० ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ द्विविधामुक्ततालोके संभवत्यनघाकृते ॥ सदेहैकाधिदेहान्याविभागोऽयंतयोः शृणु ॥ ११ ॥ असंसक्तमतेर्यस्य त्यागादानेषु कर्मणाम् ॥ नैषणातत्स्थितिं विदित्वं जीवन्मुक्ततामिह ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस प्रल्हादकी सिद्धिको विचार करते हुये मनुष्योंके सात जन्मके किये हुये भी पाप क्षय करके नष्ट होजाते हैं ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो महात्मा ! प्रल्हादका परमपदमें परिणत मन पांचजन्यके शब्दसे कैसे प्रबुद्ध (जागृत) हुआ ॥ १० ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे अनघस्वरूप रामजी ! संसारकी मुक्ति दो प्रकारकी कही गई है एक तो सदेहमुक्ति और दूसरी विदेहमुक्ति उन दोनोंका विभाग यह तुम सुनो ॥ ११ ॥ जिस

असंसक्त बुद्धि प्राणीके त्याग और आदान कर्मोंके विषयमें एषणा (इच्छा) नहीं है उसकी स्थितिको तुम जीवन्मुक्ति (सदेहमुक्ति) जानो ॥ १२ ॥

सैवदेहक्षयेरामपुनर्जन्मवर्जिता ॥ विदेहमुक्तताप्रोक्तातत्स्थानायांतिदृश्यताम् ॥ १३ ॥ भ्रष्टबीजोप
माभूयोजन्मांकुरविवर्जिताः ॥ हृदिजीवद्विमुक्तानांशुद्धाभवतिवासना ॥ १४ ॥ पावनीपरमोदाराशुद्ध
सत्त्वानुपातिनी ॥ आत्मध्यानमयीनित्यंसुषुप्तस्येवतिष्ठति ॥ १५ ॥ अपिवर्षसहस्रांतेतयैवांतरवस्थ
सतिदेहेप्रबुद्धयन्तेजीवन्मुक्तारघूद्वह ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वही देहके क्षय होनेपर पुनः जन्मसे वर्जित विदेहमुक्ति कही गई है उसमें प्राप्त जीव पुनः इस चर्म नेत्रके दृश्य नहीं होते ॥ १३ ॥ और भुने हुये बीजके समान जन्मरूप अंकुरसे वर्जितहैं, और जीवन्मुक्तोंके हृदयमें शुद्ध वासना आसंगरूप मलिनतासे रहित होती है ॥ १४ ॥ और वह शुद्ध ब्रह्मात्मभावना अति पवित्र, परम उदार, और अध्यात्म ध्यानमयी वासना नित्य सुषुप्तके हृदयके सदृश स्थित रहती है ॥ १५ ॥ हे रघु श्रेष्ठ रामजी ! सहस्र (हजार) वर्षके अन्तमें देहके विद्यमान रहते अन्तःकरणमें स्थित उसी वासना (जिसके सहित समाधिस्थ हुये) के साथ जाग्रत होते हैं ॥ १६ ॥

प्रह्लादोत्थयाशुद्धसत्त्ववासनयास्वया ॥ बोधमापमहाबाहोशंखशब्दावबुद्धया ॥ १७ ॥ हरिरात्माहि
भूतानांतस्ययत्प्रतिभासते ॥ तत्तथैवभवत्याशुसर्वमात्मैवकारणम् ॥ १८ ॥ प्रबोधमेतुप्रह्लादोयदैवेति
विचिंतितम् ॥ निमेषाद्वासुदेवेनतदैवैतदुपस्थितम् ॥ १९ ॥ आत्मन्यकारणेनैवभूतानांकारणेनच ॥
सृष्ट्यर्थवपुरात्तद्विवासुदेवमयात्मना ॥ २० ॥

अर्थ—प्रह्लाद भी अन्तःकरणमें स्थित, शंखसे वृद्ध उसी अपनी शुद्ध सत्त्व वासनाके साथ जाग्रत हुआ ॥ १७ ॥ विष्णु सब भूतोंका आत्मा (कारण) है उसको जिससमय जैसा भासताहै वैसाही शीघ्र होजाताहै, क्योंकि सबका कारण आत्माही है ॥ १८ ॥ उस वासुदेव भगवान् ने जब ही यह चिन्तन किया कि प्रह्लाद जाग्रतहो उसीसमय निमेष मात्रमें वैसा ही उपस्थित होजाताहै ॥ १९ ॥ शुद्धरूपसे तो अकारण और अव्याकृतरूपसे सब भूतोंका कारण जगत्की सृष्टिके लिये वह आत्मा वासुदेवरूपसे शरीरको ग्रहण किया ॥ २० ॥

आत्मावलोकनेनाशुमाधवःपरिदृश्यते ॥ माधवाराधनेनाशुस्वयमात्मावलोक्यते ॥ २१ ॥ एतांदृष्टिम
राधवात्मावलोकने ॥ विहराशुविचारात्मापदंप्राप्त्यसिशाश्वतम् ॥ २२ ॥ दुःखासारवतीराम
संसारप्रावृडातता ॥ जाड्यंददातिपरमंविचारकमपश्यताम् ॥ २३ ॥ प्रसादादात्मनोविष्णोर्मायेयम
तिभासुरा ॥ प्रबाधतेनधीरांस्तुयक्षीमंत्रवतोयथा ॥ २४ ॥ आत्मेच्छयैवधनतांसमुपागतांतरात्मेच्छ
यैवतनुतामुपयातिकाले ॥ संसारजालरचनेयमनंतमायाज्वालेहवातबलयादिवपावकस्य ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीयेदेवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

प्रह्लादव्यवस्था नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्माके दर्शनसे माधवभगवान् देखपडताहै और माधवके आराधनसे आत्माका दर्शन शीघ्र होताहै ॥ २१ ॥ हे राधव ! इस दृष्टिको अवलम्बन करके आत्माका दर्शन करनेके लिये तुम शीघ्र प्रयत्न करो और विचारात्मा नित्य पदको तुम प्राप्त होओगे ॥ २२ ॥ हे रामजी ! दुःखरूप धारासहित संसाररूप प्रावृट् (वर्षा) विशाल ऋतु विचाररूप सूर्यको न देखनेवालोंको परम जडता (जलता) देती है ॥ २३ ॥ विष्णुभगवान्की कृपासे यह प्रकाशशील माया धीर (ज्ञानी) पुरुषोंको ऐसे नहीं बाधा करती जैसे मन्त्र सिद्धोंको पिशाची ॥ २४ ॥ हे रामजी ! यह संसारकी रचनारूप अनन्त विष्णुकी माया उसी आत्माकी इच्छासे देहादि घनोभूत अनर्थ भावको प्राप्त होती है और वही निष्कामभक्तिसे आराधित उसी आत्माकी इच्छासे विवेक विचारादिके जन्मकालमें ऐसे न्यूनताको प्राप्त होती है जैसे वायुके बलसे अग्नि प्रवृत्ताके प्राप्त होताहै और अन्तमें उसी वायुके वशसे न्यूनताको प्राप्त होताहै ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

प्रह्लादव्यवस्था नाम द्विचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

ईश्वरके प्रसादके प्राप्त होनेपर भी ईश्वरके ऊपर बोझा नहीं देना चाहिये और पुरुषार्थसे इन्द्रियोंको जीतनेसे ज्ञान साध्य है इस विषयका वर्णन ४३ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञशुद्धैस्त्वद्वचनांशुभिः ॥ निर्वृताः स्मशशांकस्य करैरोषधयो यथा ॥ १ ॥ कर्णाभिर्वाच्छयमानानि पवित्राणि मृदुनिच ॥ सुखयन्ति गृहीतानि पुष्पाणि ववचांसिते ॥ २ ॥ पौरुषेण यत्नेन सर्वमासाद्यते यदि ॥ प्रह्लादस्तत्कथं बुद्धो न माधव वरं विना ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यद्यदायं वसं प्रापं प्रह्लादेन महात्मना ॥ तत्तदा सादितं तेन पौरुषादेव नान्यतः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! हे सर्व धर्मज्ञ ! आपके शुद्ध वचनके किरणोंसे हम सब ऐसे सुखी हुये हैं जैसे चन्द्रमाके किरणोंसे औषधि ॥ १ ॥ हे प्रभो ! कर्णोंको इष्ट अति पवित्र तथा कोमल आपके वचन हमको ऐसे सुखी करते हैं जैसे धारण किये हुये कमलादिके पुष्प ॥ २ ॥ हे भगवन् ! यदि पुरुषके प्रयत्नसे सब कुछ प्राप्त होता है तो विष्णुके वरदानके बिनाही प्रह्लादको ज्ञान क्यों न हुआ ? ॥ ३ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे राघव ! प्रह्लाद महात्माने जो २ प्राप्त किया है वह २ अपने पुरुषार्थसे ही किया है न कि अन्य किसीसे ॥ ४ ॥

आत्मानारायणश्चैव न भिन्नस्तिलतैलवत् ॥ तथैव शौक्ल्यपटवत्कुसुमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ यो हि विष्णुः स एवात्मा यो ह्यात्मा सौ जनार्दनः ॥ विष्णुवात्मशब्दौ पर्यायौ यथा विटपिपादपौ ॥ ६ ॥ प्रह्लादनामा प्रथममात्मैव स्वयमात्मना ॥ स्वयैव परयाशक्त्या विष्णुभक्तौ नियोजितः ॥ ७ ॥ प्रह्लादो ह्यात्मनैवेनं वरमर्जितवान् स्वयम् ॥ स्वयं विचारगं कृत्वा स्वयं विदितवान् मनः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! आत्मा और नारायण तिल और तैल, वा शुक्लता पट अथवा पुष्प और सुगंध जैसे भिन्न नहीं है ऐसे भिन्न नहीं हैं ॥ ५ ॥ जो विष्णु है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही जनार्दन (विष्णु) है क्योंकि विष्णु और आत्मा ऐसे पर्याय हैं जैसे विटपी और पादप (वृक्षतरु) ॥ ६ ॥ प्रथम प्रह्लाद नाम आत्मा स्वयं अपने ही परम शक्तिसे अपने आत्माको विष्णुकी भक्तिमें लगाया था ॥ ७ ॥ प्रह्लाद अपने आत्मभूत विष्णुसे स्वयं वरदान उपार्जित किया, और निजात्मभूत विष्णुने स्वयं अपने मनको विचारगामी बनाकर अपने आत्माको आप ही जाना ॥ ८ ॥

कदाचिदात्मनैवात्मा स्वयं शक्त्या प्रबुध्यते ॥ कदाचिद्विष्णुदेहेन भक्तिलभ्येन बोध्यते ॥ ९ ॥ चिरमाराधितोऽप्येव परमप्रीतिमानपि ॥ नाविचारवतो ज्ञानं दातुं शक्नोति माधवः ॥ १० ॥ मुख्यः पुरुष यत्नोत्थो विचारः स्वात्मदर्शने ॥ गौणो वरादिको हेतु मुख्य हेतु परो भव ॥ ११ ॥ पूर्वमेव बलात्तस्मादाक्रम्येन्द्रियपञ्चकम् ॥ अभ्यसन् सर्वयत्नेन चित्तं कुरुविचारवत् ॥ १२ ॥

अर्थ—कदाचित् अपने विचारके बलसे अपने आत्मा हीसे आत्माको जानता है और कदाचित् अपनी भक्ति आदि प्रयत्न प्राप्त विष्णुकी देहद्वारा वरदानादिसे आत्माको जानता है ॥ ९ ॥ चिरकाल तक आराधित और परम प्रीतिमान भी माधव हो परन्तु विचार शून्य प्राणीको ज्ञान देनेमें समर्थ नहीं है ॥ १० ॥ अपने प्रयत्नसे उत्पन्न विचार अपने आत्माके दर्शनमें मुख्य हेतु है और वर आदि सब गौण (अप्रधान) हेतु है, इसलिये हे रामजी ! तुम मुख्य हेतुमें तत्पर होओ ॥ ११ ॥ इस कारणसे प्रथम अपने प्रयत्नके बलसे अपने पंचज्ञानेन्द्रिय और पंचकर्मेन्द्रियोंको जीतकर प्रयत्नसे अभ्यास करते हुये अपने चित्तको विचारसे युक्त करो ॥ १२ ॥

यद्यदासाद्यते किंचित्केनचित्कचिदेव हि ॥ स्वशक्तिसंप्रवृत्त्या तल्लभ्यते नान्यतः क्वचित् ॥ १३ ॥ पौरुषं यत्नमाश्रित्य प्रोद्धं ध्येन्द्रियपर्वतम् ॥ संसारजलधिं नीर्त्वा पारंगच्छ परंपदम् ॥ १४ ॥ विना पुरुषयत्नेन ह इयते चेज्जनार्दनः ॥ मृगपक्षिगणं कस्मात्तदा सौ नोद्धरत्यजः ॥ १५ ॥ गुरुश्चेद्बुद्धरत्यज्ञमात्मीयात् पौरुषादहते ॥ उप्रंदांतं बलीवर्द्धतत्कस्मान्नोद्धरत्यसौ ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो कुछ पदार्थ कोई पुरुष कहीं भी प्राप्त करता है वह अपने प्रेरित शुभाचरणसे ही और अन्य किसीसे नहीं ॥ १३ ॥ पौरुष प्रयत्नका आश्रय लेके इन्द्रियरूप पर्वतका उल्लंघन करके संसाररूप समुद्रको तैर करके परम पदके पार पहुँच जाओ ॥ १४ ॥ हे रामजी ! यदि पुरुषके यत्नके बिना विष्णु देख पड़े तो यह अजन्मा विष्णु मृग तथा पक्षियोंके समूहको आत्मदर्शनके द्वारा क्यों नहीं उद्धार करता ॥ १५ ॥ यदि गुरु अपने पौरुषके बिना अज्ञका उद्धार करता है तो यह बलीवर्द्धका उद्धार क्यों नहीं करता ॥ १६ ॥

नहरेर्नगुरोर्नार्थात्किंचिदासाद्यतेमदत् ॥ आक्रान्तमनसःस्वस्माद्यदासादितमात्मनः ॥ १७ ॥ अभ्यासवैराग्ययुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात् ॥ नात्मनःप्राप्यतेयत्तत्प्राप्यतेनजगन्नगात् ॥ १८ ॥ आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानमर्चय ॥ आत्मनात्मानमालोक्यसंतिष्ठस्वात्मनात्मनि ॥ १९ ॥ शास्त्रयत्नविचारेभ्योमूर्खानांप्रपलायिनाम् ॥ कल्पितावैष्णवीभक्तिःप्रवृत्त्यर्थशुभस्थितौ ॥ २० ॥

अर्थ—ज्ञानकी दृढतासे बाधित मनसाहित अपने आत्मासे जो महत्पुरुषार्थ प्राप्त होताहै वह न गुरुसे न विष्णुसे और न धनसे मिलताहै ॥ १७ ॥ अभ्यास तथा वैराग्यसे युक्त और इन्द्रियसर्पोंको वशमें करनेवालेको जो पदार्थ तर्ही प्राप्त होता वह तीनोंलोकसे नहीं प्राप्त होसकताहै ॥ १८ ॥ हे रामजी ! आत्मासे आत्माकी आराधना करो, आत्मासे आत्माकी पूजा करो, और आत्मासे आत्माको साक्षात्कार करके उसी निजआत्मामें भलीभांति स्थित रहो अर्थात् आत्मस्वभावसे कदापि च्युत न होओ ॥ १९ ॥ शास्त्र यत्न तथा विचारसे दूर भागनेवाले मूर्खोंके अर्थ विष्णुकी भक्ति नियत की गई है ॥ २० ॥

अभ्यासयत्नौप्रथमंमुख्योविधिरुदाहृतः ॥ तदभावेतुगौणःस्यात्पूज्यपूजामयक्रमः ॥ २१ ॥ अस्तिचेदिन्द्रियाक्रान्तिःकिंप्राप्यपूजनैःफलम् ॥ नास्तिचेदिन्द्रियाक्रान्तिःकिंप्राप्यपूजनैःफलम् ॥ २२ ॥ विचारोपशमाभ्यांद्दिनविनासाद्यतेहरिः ॥ विचारोपशमाभ्यांचमुक्तस्य व्रजकरणकिम् ॥ २३ ॥ विचारोपशमोपेतंचित्तमाराधयात्मनः ॥ तस्मिन्सिद्धेभवान्सिद्धोनोचत्स्ववनगर्दभः ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रथम अभ्यास और यत्न ज्ञानकी प्राप्तिमें मुख्य विधि कही गई है और उसके अभावमें यह पूज्य पूजामय क्रम गौणहै ॥ २१ ॥ यदि इन्द्रियोंके ऊपर वश्यता नहीं है तो भी पूजनसे क्या फल मिलेगा अर्थात् इन्द्रियोंके वश होनेसे पूजनके बिना भी सब फल मिलेगा और न वश होनेसे पूजन करनेपर भी कुछ फल न मिलेगा ॥ २२ ॥ विचार और शान्तिके बिना पूर्णानन्द आत्मारूप विष्णुकी प्राप्ति नहीं होती और जो विचार तथा उपशमसे परमपुरुषार्थ प्राप्त होनेसे मुक्त होगयाहै उसको विष्णुके देहसे भी क्या प्रयोजन ॥ २३ ॥ हे रामजी ! विचार तथा शान्तिसे युक्त चित्तकी आराधना करो और आराधनासे चित्तको प्रसन्न करनेपर तुम भी सिद्ध ही हो अर्थात् परम पुरुषार्थरूप सिद्धि तुमको प्राप्त होचुकी और इसके न होनेसे अपनेको तुम वनका गर्दभ (गदहा) समझो ॥ २४ ॥

अक्रियतेमाधवादीनांप्रणयप्रार्थनास्वयम् ॥ तथैवक्रियतेकस्मान्नस्वकस्यैवचेतसः ॥ २५ ॥ सर्वस्यैवजनस्यास्यविष्णुरभ्यन्तरस्थितः ॥ तंपरित्यज्ययेयांतिबहिर्विष्णुंनराधमाः ॥ २६ ॥ हृद्गुहावासिचित्तत्वंमुख्यंसानातनंवपुः ॥ शंखचक्रगदाहस्तौगौणआकारआत्मनः ॥ २७ ॥ योहिमुख्यंपरित्यज्यगौणंसमनुधावति ॥ त्यक्त्वारसायनंसिद्धंसाध्यसंसाधयत्यसौ ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे मनुष्य विष्णु आदिकी आराधना करताहै वैसी ही अपने चित्तकी आराधना क्यों नहीं करता क्यों कि मनकी ही भक्ति मुख्य भगवत्की भक्तिहै ॥ २५ ॥ सबके हृदयमें विष्णु स्थितहै उस विष्णुको त्यागकर जो बाह्य विष्णुकी ओर दौडते हैं वे अधम नरहैं ॥ २६ ॥ हृदयरूप गुहाका निवासी सनातन चित्तत्व आत्माका मुख्य शरीरहै और हस्तमें शंख चक्र गदाधारी गौण शरीरहै ॥ २७ ॥ जो प्राणी आभ्यन्तर मुख्य शरीरको त्यागकर गौण शरीरकी ओर दौडताहै वह मानो सिद्ध अमृतका त्याग करके कृपि आदिसे साध्य ओदनको सिद्ध करताहै ॥ २८ ॥

यस्तुभोःस्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कृतौ ॥ नासाद्यतिसंमत्तमनाःसरधुनंदन ॥ २९ ॥ अप्राप्तात्मविवेकोत्तरज्ञचित्तवशीकृतः ॥ शंखचक्रगदापाणिमर्चयेत्परमेश्वरम् ॥ ३० ॥ तत्पूजनेनकष्टेनतपसा तस्यराघव ॥ कालेनिर्मलतामेतिचित्तंवैराग्यकारिणा ॥ ३१ ॥ नित्याभ्यासविवेकाभ्यांचित्तमाशुप्रसीदति ॥ आम्रएवदशामेतिसाहकारीशनैःशनैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो मत्त चित्त आत्मतत्त्वकी चमत्कृतिमें स्थिति नहीं पाता ॥ २९ ॥ वह अन्तःकरणमें आत्मतत्त्वके विवेकसे शून्य, अवशीकृत चित्त अज्ञानी जीव शंख चक्र गदा पाणी परमेश्वरकी पूजा करे ॥ ३० ॥ हे राघव ! कष्ट साध्य विष्णुके पूजनसे और वैराग्यकारी तपसे कालपाके मनुष्यका चित्त निर्मलताको प्राप्त होताहै ॥ ३१ ॥ नित्य अभ्यास तथा विवेकसे चित्त शीघ्र ऐसे प्रसन्न होताहै जैसे आम्रका वृक्ष धीरे २ पुष्प फलादिसे सौ-गंध्यादि दशाको प्राप्त होताहै ॥ ३२ ॥

एतदप्यात्मनैवात्माफलमाप्नोतिभाषितम् ॥ हरिपूजाक्रमाख्येननिमित्तेनारिसूदन ॥ ३३ ॥ वरमाप्नोति योवापिविष्णोरमिततेजसः ॥ तेनस्वस्यैवतत्प्राप्तफलमभ्यासशास्त्रिनः ॥ ३४ ॥ सर्वेषामुत्तमस्थानां

सर्वासांचिरसंपदाम् ॥ स्वमनोनिग्रहोभूमिर्भूमिःस्वस्यश्रियामिव ॥ ३५ ॥ अप्युर्वीखननोत्कस्यकर्ष
तोपिशिलोच्चयम् ॥ स्वमनोनिग्रहादभ्यानापायोस्ति हकश्चन ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे शत्रुनाशक रामजी ! शास्त्रमें विष्णुकी पूजासे जो कुछ भाषित फल प्राप्त होताहै यह भी आत्माके निज संकल्पसेही प्राप्त होताहै ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य अतुल तेजस्वी विष्णुसे वरदान पाताहै उसकोभी अपने अभ्यासरूप वृक्षका फलही प्राप्त होताहै ॥ ३४ ॥ सब उत्तम पुरुषार्थ करनेवालोंका तथा चिरकालमें भोग्य मनु और ब्रह्मा आदिकी सम्पत्तिका अपने मनका निग्रह ऐसे भूमिहै जैसे धान्योंकी यह प्रत्यक्ष भूमि ॥ ३५ ॥ पृथिवीको खननेवाले सगरके पुत्रादि, तथा समुद्र मथनार्थ मन्दराचलको खींचनेवाले देव असुरादिको भी अपने मनके निग्रहके सिवाय अन्य कोई भी उपाय नहीं है ॥ ३६ ॥

तावज्जन्मसहस्राणिभ्रमन्तिभुविमानवाः ॥ यावन्नोपशमंयातिमनोमत्तमहार्णवः ॥ ३७ ॥ ब्रह्मविर्णिष्व
द्रुद्राद्याश्चिरसंपूजिताअपि ॥ उपप्लवान्मनोव्याधेर्नत्रायंतपिवत्सलाः ॥ ३८ ॥ आकारभासुरंत्यक्त्वा
बाह्यमांतरमप्यजम् ॥ कुरुजन्मक्षयायाशुसंविन्मात्रैकचितनम् ॥ ३९ ॥ संवेद्यनिर्मुक्तनिरामयैकसंवि
न्मयास्वादमनंतरूपम् ॥ सन्मात्रमास्वादयसर्वसारंपारंपरंप्राप्त्यसिजन्मनद्याः ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशम
प्रकरणे प्रहादविश्रान्तिर्नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

अर्थ—जबतक मनरूप महासमुद्र शान्तिको नहीं प्राप्त होता तबतक इससंसारमें मनुष्य सहस्रों जन्मपर्यन्त भ्रमण किया करते हैं ॥ ३७ ॥ चिरकालतक पूजित भी दयालु ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आदि मनरूप व्याधिके उपद्रवसे नहीं रक्षा करसकते ॥ ३८ ॥ बाह्य तथा अन्तरकी इन्द्रियोंके विषय भासमान पदार्थोंको त्यागकर जन्मादि क्रिया शून्य अखण्ड एकरस चिन्मात्रका चिन्तन जन्मके नाशार्थ करो ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयोंसे विनिर्मुक्त निरामय, स्वयं निरतिशय आनन्दरूपसे आस्वादके योग्य सविन्मात्र जो सबका सार अनन्तरूपहै उसीका आस्वादन आत्माकार वृत्तिसे निरन्तर करो ऐसा करनेसे तुम जन्म मरणरूप नदीके पार होजाओगे ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
प्रहादविश्रान्तिर्नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

इस गाधिके आख्यानमें मनके निरासके लिये विस्तारसे दृश्यकी दुःखरूपताका वर्णन ४४ के सर्गमें किया गयाहै उसमें विष्णुके वरदानसे जलमें गाधिके मायाके देखनेमें उनका गृहमें मरना तथा स्मशानमें प्राप्त किये हुयेका दाह भी इसी ४४ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ रामापर्यवसानेयंमायासंस्ततिनामिका ॥ आत्मचित्तजयेनैवक्षयमायातिनान्यथा
॥ १ ॥ जगन्मायाप्रपंचस्यवैचित्र्यप्रतिपत्तये ॥ इतिहासमिमंक्ष्येशृणुष्ववाहितोनघ ॥ २ ॥ अस्य
स्मिन्वसुधापीठेकोसलोनाममंडलः ॥ कल्पवृक्षवनंमेराविवरत्नगणाकरः ॥ ३ ॥ तत्राभूद्राहणःकश्चि
द्गुणीगाधिरितिश्रुतः ॥ परमश्रोत्रियोधीमान्धर्ममूर्तिरिवस्थितः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजीबोले—हे रामजी ! यह अपार भ्रमका हेतु संसार नामिका माया अपने चित्तके जयसे ही क्षयको प्राप्त होती है न कि अन्य प्रकारसे ॥ १ ॥ हे पापरहित रामजी ! इस जगत्की मायाके प्रपंचके वैचित्र्यके ज्ञानके लिये इस इतिहासको मैं कहताहूं तुम सावधान होके श्रवण करो ॥ २ ॥ हे रामजी ! इस पृथिवीके सब रत्न समूहोंका आकर (खानि) कोशल नाम देश ऐसेहै जैसे मेरुके ऊपर कल्पवृक्षका वन ॥ ३ ॥ वहांपर गुणी परमश्रोत्रिय (वेदवेत्ता) बुद्धिमान् और धर्मके मूर्तिके समान स्थित गाधि नामसे प्रतिष्ठ एक ब्राह्मण रहताथा ॥ ४ ॥

आबाल्यात्प्रविरक्तेनचेतसासव्यराजत ॥ निष्कलंकावदातेनभुवनंनभसायथा ॥ ५ ॥ किमप्यभिमतं
कार्यंविनिधायस्वचेतसि ॥ बंधुदंदादिनिष्कम्यतपस्तप्तुवनंययौ ॥ ६ ॥ उत्फुल्लकमलंप्रापसरस्तत्रसवि
प्रराट् ॥ चंद्रःप्रसन्नविमलंतारासारमिवांबरम् ॥ ७ ॥ आशौरिदर्शनंतस्मिन्स्तपोर्यसरसिद्विजः ॥ आकं
ठमंबुनिर्मग्नःप्रावृत्पद्मइवाविशत् ॥ ८ ॥

अर्थ—बाल्यअवस्था लेके अतिविरक्त, निष्कलंक और शुद्ध चित्तसे वह ऐसे शोभितथा जैसे आकाशसे संसार॥५॥कुछ अभीष्ट कार्य अपने चित्तमें करके वह ब्राह्मण अपने बन्धुसमूहसे निकलके वनमें तप करनेको गया ॥६॥

वहांपर वह ब्राह्मणोंका राजा विकसित कमलयुक्त तडागको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे अश्विनी आदि सुन्दर तारा-
सहित आकाशमें चन्द्रमा ॥ ७ ॥ विष्णुके दर्शनपर्यन्त उस तडागमें वह ब्राह्मण कण्ठतक जलमें प्रवेश करके ऐसे
स्थित हुआ जैसे वर्षाकालमें कमल ॥ ८ ॥

ययौमासाष्टकंतस्यमग्नस्यसरसोभसि॥वासपंकजसंकोचमनाभग्नमुखच्छवेः॥९॥अथैनंतपसातप्तमा
जगामैकदाहरिः ॥ निदाघार्त्तघनश्यामःप्रावृषीवधरातलम् ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥विप्रोत्तिष्ठप
योऽङ्ग्यादृहाणाभिमतंवरम् ॥ अभीष्टितफलोपतोजातस्तेनियमदुमः ॥ ११ ॥ ब्राह्मणउवाच ॥ असं
ख्यैर्भगद्भूतहृत्पद्मकुहरालिने ॥ जगन्नयैकनलिनीसरसेविष्णवेनमः ॥ १२ ॥

अर्थ—अपने निवासस्थान उस तडागके कमलोंके सूर्यके वियोगसे संकुचित होनेसे किंचित् मलिन मुखकी
छवियुक्त उस ब्राह्मणके जलमें निमग्न रहते आठ मास बीतगये ॥ ९ ॥ इसके पश्चात् तपसे तप्त उस ब्राह्मणके निकट
एकसमय घनश्याम विष्णु ऐसे आप जैसे उष्णकालसे तप्त धरातलपर वर्षाकालमें श्यामवर्ण मेघ ॥ १० ॥ श्रीभगवा-
न्जी बोले—हे ब्राह्मण ! जलमेंसे उठो और अपने अभीष्ट वरको ग्रहण करो तुमारा तपरूप वृक्ष अभीष्ट फलसे
संयुक्त होगया ॥ ११ ॥ ब्राह्मण बोले—अनन्त ब्रह्माण्डके प्राणियोंके हृदयकमलके भ्रमररूप तथा त्रिलोकीरूप कम-
लिनीके तडागरूप विष्णुभगवान्को नमस्कारहै ॥ १२ ॥

मायामिमांस्त्वद्रचितांभगवन्पारमात्मिकीम् ॥ द्रष्टुमिच्छामिसंसारनास्तीमांध्यैककारिणीम् ॥ १३ ॥
॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ इमांद्रक्ष्यसिमायांत्वंततस्त्यक्ष्यसिचेत्यजः ॥ उक्त्वायथावदृश्यत्वंगंधर्वमिव
पत्तनम् ॥ १४ ॥ गतेविष्णौसमुत्तस्थौजलात्सब्राह्मणेश्वरः ॥ शीतलामलमूर्त्तित्वादिद्वःक्षीरोदकादिव
॥ १५ ॥ बभूवपरितुष्टात्मादर्शनेनजगत्पतेः ॥ दर्शनस्पर्शनैरिदोरुत्फुल्लमिवकैरवम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपसे रचित परमात्मा सम्बन्धिनी जगत्को अन्धा करनेवाली संसारनामिका इस मा-
याको मैं देखना चाहताहूं ॥ १३ ॥ श्रीभगवान्जी बोले—हे ब्राह्मण ! इस मायाको देखोगे और उसके पश्चात् उसे
त्यागोगे भी ऐसा कहके विष्णुभगवान् ऐसे अदृश्य होगये जैसे गन्धर्वनगर ॥ १४ ॥ विष्णुके जानेपर वह श्रेष्ठ वा
ब्राह्मण जलसे निकलके शीतल तथा निर्मल मूर्ति होनेसे ऐसे शोभित हुआ जैसे क्षीरसमुद्रसे निकलके चन्द्रमा॥१५॥
जगत्के पति विष्णुके दर्शनसे ऐसे प्रसन्न चित्त हुआ जैसे चन्द्रदर्शनसे विकसित रात्रिका कमल ॥ १६ ॥

अथास्यकतिचित्स्मिन्दिवसानिर्ययुर्वने ॥ हरिसंदर्शनानंदवतोब्राह्मणकर्मणा ॥ १७ ॥ एकदारब्ध
स्थान्मनसंरस्युदितपंकजे ॥ चित्तयन्त्रैषण्वंवाक्यमहर्षिरिवमानसे ॥ १८ ॥ अथस्नानविधावंतर्जलमे
पचकारह ॥ सकलाघविघातार्थपरिवर्त्तमिवात्मना ॥ १९ ॥ अंतर्जलविधौतस्मिन्विस्मृतध्यानमंत्रधीः ॥
पर्यस्तसंवित्प्रसरःसोपश्यजलमध्यतः ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् विष्णुदर्शनसे आनन्दयुक्त इस ब्राह्मणके तपस्वाध्याय अतिथि पूजादि ब्राह्मकर्म करते हुये
उस वनमें कुछ दिन बीतगये ॥ १७ ॥ जैसे महाऋषि योगबलसे भूतभविष्यत् मनमें देखनेको चिन्तन करताहै ऐसे ही
विष्णुके वाक्य विचारते हुये विप्रने विकसित कमलयुक्त तडागमें एकतमय स्नान करना प्रारम्भ किया॥१८॥इसके प-
श्चात् सकल पापनाशके अर्थ अघमर्षण करनेको जलके भीतर कुशसहित हस्त आवर्तके समान किया॥१९॥जलमें डूब-
के अघमर्षणके समयमें ध्यान मंत्रकी बुद्धि विस्मृत होनेसे तथा विपरीत ज्ञानयुक्त होकर जलके मध्यसे यह देखा॥२०॥

मृतमात्मानमात्मीयेसदनेशोच्यतांगतम् ॥ पतितंवातवेगेनकंदरांतरिवदुमम् ॥ २१ ॥ प्राणापानप्रवा
हेणमुक्तमंतमुपागतम् ॥ संशांतावयवस्पर्दनिर्वातश्चखंडकम् ॥ २२ ॥ पांडुराननमाम्लानंवृक्षपर्णमिवा
रसम् ॥ शवीभूतमिवाग्लानंछिन्ननालमिवांबुजम् ॥ २३ ॥ विपर्यस्तेक्षणंप्रातर्मग्नतारमिवांबरम् ॥
सावग्रहमिवग्रामंसर्वतःपांसुधूसरम् ॥ २४ ॥

अर्थ—अपने स्थानसे शोच्यताको प्राप्त अपनेको मृतक ऐसे देखा जैसे वायुके वेगसे कन्दरामें गिरे हुये वृ-
क्षको ॥ २१ ॥ पुनः प्राण तथा अपानवायुके प्रवाहसे विनिर्मुक्त, और अंगोंके संचलन ऐसे शान्त होगया जैसे निर्वा-
तस्थानमें गिरा हुआ कदली (केले) का खंड ॥ २२ ॥ पांडु मुख और ऐसे म्लान (कुंभिलान) जैसे नीरस वृक्षका
पत्र, तथा मृतक दशाको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे दण्ड छिन्न होनेसे कमल ॥ २३ ॥ तथा इसप्रकार विपरीत दर्शन हो-
गया जैसे अस्त तारागणवाला आकाश, और चारोओरसे ऐसे धूलिसे धूसर होगया जैसे वर्षाके रूकनेपर ग्राम॥२४॥

बाष्पक्लिन्नमुदैर्दिनैःकरुणाकंदकारिभिः ॥ आवृतंबंधुभिःखित्रैःकुरैरिवपादपम् ॥ २५ ॥ सेतुभंगगल
हारिहियमाणमुखाब्जया ॥ नलिन्यासमघर्मिण्याभार्ययापादयोःश्रितम् ॥ २६ ॥ तारांक्रंदरणद्रेफप्रला

पालापलुब्धया ॥ मात्रागृहीतांचिबुकेनवव्यंजनलांछिते ॥२७॥ अन्यैःपार्श्वगतैर्दानैःखदश्रुमुखैर्जनः ॥
श्रितंगलदवश्यायैःशुष्कपर्णैरिवद्रुनम् ॥ २८ ॥

अर्थ—आंसुओंसे गीले मुखसहित, दीन, कछुणासे विलाप करते हुये और खिन्न बन्धुओंसे ऐसे घिरा हुआ था जैसे कुरर नाम पक्षियोंसे वृक्ष ॥ २५ ॥ तथा पुलके टूटनेसे वहते जलसे प्रवाहित मुखरूप कमलयुक्त कमलिनी-केतुल्य अपनी धर्मपत्नीसे चरण देशमें आश्रितथा ॥२६॥ उच्च स्वरसे शब्द करते हुये अमरकेसमान निरर्थक प्रलापमें आसक्त मातासे स्मश्रु (दाढी मोछा) से चिन्हित कपोलदेशमें गृहीत भान होताथा ॥ २७ ॥ अन्यभी समीपमें प्राप्त, दीन, और गिरती हुई अश्रुसहित मुखवाले मनुष्योंसे ऐसे आश्रितथा, जैसे तुषार गिरते हुये सूखे पत्तोंसे कृक्ष ॥२८॥

वियोगभीत्यासंयोगपरिहारपरैरिव ॥ दूरंविप्रसृतैतंगैरनात्मीयैरिवावृतम् ॥ २९ ॥ परस्परमलग्नभ्या
मोघाभ्यांदशनैःसितैः ॥ सविरागमिवाम्लानैर्हसंतंस्वात्मजीवितम् ॥ ३० ॥ मौनध्यानमिवापन्नंपंका
दिवविनिर्मितम् ॥ अप्रबोधायसंमुप्तंविश्राम्यंतमिवोच्चकैः ॥ ३१ ॥ बांधवाक्रंदसरंभकोलाहलगता
गिरः ॥ स्नेहभावविचारार्थंशृण्वंतमिवयत्नतः ॥ ३२ ॥

अर्थ—वियोगके भयसे संयोगके परिहारमें तत्परकेसमान, दूर फैले हुये अन्यके अंगोंके समान अपने अंगोंसे आवृत था ॥ २९ ॥ और परस्पर न मिले हुये दोनों ओठोंसे और किंचित् म्लानिको प्राप्त स्मितदांतोंसे अपने जी-वनको हंसते हुये विरक्त पुरुषके समान ॥ ३० ॥ मौन होनेसे ध्यानमें प्राप्तकेतुल्य मृत्तिकासे रचितके समान, पुनः न जागनेके लिये सोयेके सदृश, और पूर्णरीतिसे विश्राम करते हुयेके तुल्य वह होगया ॥ ३१ ॥ और स्नेहकी न्यूनता वा अधिकताके विचारार्थ बांधवोंके करुणामय रोदनके वेगसे कोलाहलतामें प्राप्त वाणियोंको यत्नसे सुनते हुयेके समान अपने मृतक शरीरको उसने देखा ॥ ३२ ॥

अथतत्कालकलोलप्रलापाकुलचेष्टितैः ॥ सोरस्ताडनमूर्च्छोत्थनेत्रवारिवहप्लुतैः ॥ ३३ ॥ क्रमेणस्वज
नैःक्षुब्धैस्ताराक्रंदादिघर्घरैः ॥ निष्कालितममंगलयमपुनर्दर्शनायवै ॥ ३४ ॥ नीतंश्मशानंमांसांश्चवसा
पंककलंकितम् ॥ शुष्काशुष्करसक्लृन्नंकंकालशतसंकुलम् ॥ ३५ ॥ गृध्राभ्रच्छात्रसूर्याशुचिताज्वलन
निस्तमः ॥ शिवाशिवमुखज्वालाजालपल्लवितावनि ॥ ३६ ॥

अर्थ—और इसके पश्चात् उससमय निरन्तर रोदनसे व्याकुल चेष्टासहित, और वक्षस्थलके ताडनसे जनित मूर्च्छासे उत्पन्न नेत्र जलके प्रवाहसे आप्लुत होगया ॥ ३३ ॥ उच्च स्वरसे विलाप करनेसे घर्घर कण्ठ अतएव अपने बन्धुओंने क्रमसे गृहसे उस मृतदेहको निकालके पुनः दर्शन न होनेके अर्थ अमंगल ॥ ३४ ॥ स्मशान में प्राप्त किया, और मांस, आंती, और चर्वीरूप पंकसे कलंकित, कहीं शुष्क कहीं अशुष्क तथा रक्तसे आर्द्र, और कहीं मृतक शरीरसे व्याप्त ॥ ३५ ॥ गीधरूप मेघोंसे सूर्यके किरणोंके आच्छादित होनेसे चिताकी अग्निसे अन्धकार रहित और शृगालियोंके अमंगल मुखसे निःसृत ज्वालारूप पल्लवयुक्त स्थानसे शोभित ॥ ३६ ॥

वहद्रक्तसरित्स्नातमग्नकंकोग्रवायसम् ॥ रक्तार्द्रतंत्रीप्रसरजालाबद्धजरत्स्वगम् ॥ ३७ ॥ तत्रतेज्ज्वलनेदी
प्रेचकुस्तंभस्मसाच्छवम् ॥ बांधवाःसलिलापूरंस्मद्राहववाडवे ॥ ३८ ॥ चित्तिश्वटचटास्फोटैःशव
माशुददाहसा ॥ शुष्कंधनबहुच्छूनज्वालाजालजटावली ॥ ३९ ॥ अभ्युल्लसत्कटकटारवमुक्तगंधव्या
प्तांबुवाहपटलोस्थिचयंहताशः ॥ दंतीसरंध्रमिववेणुवनंक्षमंताडुद्वांतमेडुररसंदलयांचकार ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

गाधिवृत्तान्ते गाधिविनाशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

अर्थ—तथा वहते हुये रक्तोंकी नदीमें कोई स्नात और कोई मग्न भयंकर काकयुक्त तथा रक्तसे आर्द्रताओंके विस्ताररूप जालमें बद्ध वृद्ध पक्षीगणसहित स्मशानदेशमें मृतकशरीर प्राप्त किया गया ॥ ३७ ॥ वहां प्रदीप्त अग्निमें बान्धवलोग मृतशरीरको क्षणमें ऐसे भस्म किया जैसे वडवानलमें जलके प्रवाहको समुद्र ॥३८॥ उस चिताने चटचटा शब्दोंके साथ शीघ्रही मृतशरीरको ऐसे जलाया जैसे शुष्क इन्धनोंसे अधिक बढी हुई अग्निकी ज्वाला जटाओंकी पंक्तिकी ॥३९॥चारोओर शोभायमान कटकटा शब्दोंसे और मुक्त गन्धोंसे मेघोंके पटलके व्याप्त करनेवाले अग्निने सब ओरसे सब अति विक्रण रसयुक्त अस्थिके समूहको ऐसे दलित किया जैसे छिद्रसहित बासके बनको हस्ती ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

गाधिवृत्तान्ते गाधिविनाशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

इस ४५. के सर्गमें इस गाधिकी चाण्डालीके उदरमें स्थिति चाण्डालीतिसे निवास, और बंधुओंके मरनेपर कीरपुरमें राज्यकी प्राप्ति इन विषयोंका वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथापश्यदसौगाधिःस्वाधिपीवरयाधिया ॥ अंतर्जलस्थएवांतरात्मनात्मनि निर्मले ॥ १ ॥ भूतमंडलपर्यंतग्रामोपांतनिवासिनाम् ॥ श्वपचानांस्त्रियागर्भस्थितमात्मानमाकुलम् ॥ २ ॥ गर्भमसुभराक्रांतपीडितंपेलवांगकम् ॥ श्वपचीहृदयेसुप्तंस्वविष्टायामिवाकुलम् ॥ ३ ॥ शनैःपक्वतया कालेभूतमेवकच्छविम् ॥ श्वपच्याप्रावृषेवाब्दंश्याममावलितंमलैः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके अनन्तर जलके भीतर निर्मल आत्मामें अपने अन्तरात्मासे मानस दुःखोंसे वृद्धिको प्राप्त बुद्धिसे इस गाधिने ॥ १ ॥ भूतमंडलदेशकी सीमाके ऊपर ग्रामके समीपके निवासी चाण्डालोंकी स्त्रीके गर्भमें स्थित अति व्याकुल अपनेको देखा ॥ २ ॥ पुनः गर्भनिवासके दुःखोंके भारसे आक्रान्त, इसीसे कोमल शरीर होनेसे पीडित, विष्टामें व्याकुलके समान चाण्डालीके हृदयमें सुप्त अपनेको देखा ॥ ३ ॥ ४ ॥

संपन्नंश्वपचागारेशिशुंश्वपचवल्लभम् ॥ इतश्चेतश्चगच्छंतमुत्पीडयिवयामुनम् ॥ ५ ॥ द्वादशाब्ददशां यातंसंस्थितंपोडशाब्दिकम् ॥ पीवरांसमुदारांगंपयोदमिवमेडुरम् ॥ ६ ॥ सारमेयपरीवारंविहरंतंवना हनम् ॥ निघ्नंतंमृगलक्षणाणिपौलिर्दीस्थितिमागतम् ॥ ७ ॥ तमाललतयेवाथश्रितंश्वपचकांतया ॥ स्त नस्तबकशालिन्यानवपल्लवहस्तया ॥ ८ ॥

अर्थ—चाण्डालोंको प्रिय उनके स्थानमें बाल्यावस्थाको प्राप्त, और यमुनाके शिरोभूषण नील कमलक सदृश इधर उधर संचलित वह गाधि ॥ ५ ॥ कालपाके बारह वर्षके हुये अनन्तर सोलह वर्षमें स्थित, स्थूल स्कन्धसहित ऐसे सुन्दर शरीर भासतेथे जैसा श्याममेघ ॥ ६ ॥ कुत्तोंके साथ एक वनसे दूसरे वनमें विहार करते हुये, लाखों मृगोंके मारते हुये पूर्ण चाण्डाली स्थितिको प्राप्त हुये ॥ ७ ॥ इसके पश्चात् स्तनरूप गुच्छोंसे शोभित नूतनपल्लव सदृश हस्तधारिणी तमालकी लताके तुल्य चाण्डालकी कन्यासे गाधिने विवाह किया ॥ ८ ॥

श्यामयामलिनाकारदशनामलमालया ॥ वनपल्लवयाभूरिविलासवलितंगया ॥ ९ ॥ विलसंतंवनान्ते न्यासहनवेष्टया ॥ श्यामलंश्यामयाभृगंभृग्वेकुसुमर्दिषु ॥ १० ॥ वनपर्णलतापत्रेवसंतंव्यसनातुर अथ विध्यकांतारमाकारमभ्यागतविवोद्धटम् ॥ ११ ॥ विश्रांतंवनकुंजेषुसुप्तंगिरिदरीषुच ॥ निलीनं पत्रेषुगुल्मकेषुकृतालयम् ॥ १२ ॥

अर्थ—पुनः श्यामवर्ण, दन्तधावनके अभावसे मलिन आकारवाली तथा स्वाभाविक शुक्लतासे निर्मल दन्त-माला धारण किये, और वनके पल्लवोंको लज्जानेवाली तथा अनेक क्रीडाओंसे वेष्टित शरीर ॥ ९ ॥ उस न वोढा चाण्डालीके साथ वनान्तमें ऐसे विलास किया जैसे पुष्पोंके समूहोंमें श्यामल भृंगीके साथ श्यामवर्णका भृंग ॥ १० ॥ और वनके पत्र तथा लतापत्रमें निवास करते हुये दुःखोंसे ऐसे व्याकुल हुये जैसे पुरुषका आकार धारण किये क्रूरताको प्राप्त साक्षात् विन्ध्याचलका जङ्गल ॥ ११ ॥ वनके कुंजोंमें विश्राम पर्वतके कन्दराओंमें शयन करते हुये, पत्रोंके कुंजोंमें लीन, और लता गुल्मोंसे रचितस्थान ॥ १२ ॥

किंकिरातावतंसाढ्यंयूथिकास्त्रग्विभूषिम् ॥ केतकोत्तंससुभगंसहकारस्रगाकुलम् ॥ १३ ॥ छलितंपुष्पशय्यासुभ्रांतमद्रितटीषुच ॥ तज्जंकाननकोशेषुबहुजंमृगमारणे ॥ १४ ॥ प्रसूतमथशैलेषुपुत्रान्निज कुलांकुरान् ॥ अत्यंतविपमोदंतान्खदिरःकंटकानिव ॥ १५ ॥ कलत्रवंतंसंपन्नंस्थितंप्रक्षीणयौवनम् ॥ शनैर्जर्जरतांयातंवृष्टिहीनमिवस्थलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—किंकिरात (वृक्षविशेष) की लताके शिरोभूषणसे पूर्ण, यूथिका (जूही) की मालासे शोभित, केतक पुष्पके शिरोभूषणसे सुन्दर और आप्रकी मालासे व्याप्त गाधि ॥ १३ ॥ पुष्पोंको शय्यापर लोटते हुये, पर्वतकी तटियोंमें भ्रमणशील, वनोंके कोशोंके विषयमें असाधारण ज्ञानयुक्त, और मृगोंके मारनेमें पण्डित उससे ॥ १४ ॥ अति भयंकर कथनके अयोग्य चरित्रवाले अपने कुलके अंकुर पुत्रोंको उत्पन्न ऐसे किये जैसे खदिर वृक्ष कंटकोंको ॥ १५ ॥ कुटुंबिता दशाको प्राप्त क्षीण यौवन धीरे २ जर्जरता दशाको ऐसे प्राप्त हुये जैसे हीन स्थल ॥ १६ ॥

ततोभूतग्रहग्रामजन्मदेशमुपेत्यतम् ॥ संस्थितंमठिकांपणैःकृत्वादूरेमुनीन्द्रिवत् ॥ १७ ॥ जराजरठान् यातंस्वदेहसमुत्पन्नम् ॥ जीर्णप्रायरसश्वभ्रतमालतरुसन्निभम् ॥ १८ ॥ प्रौढश्वपचगार्हस्थ्यकुर्वाणं

हुबांधवम् ॥ क्रूरनामार्थवचनंपरांवृद्धिमुपागतम् ॥ १९ ॥ अथापश्यदसौगाधिर्यावत्तस्यकलत्रिणः ॥
जरठःश्वपचेभ्यश्चस्वात्मनोभ्रमहारिणः ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् मण्डलदेशके ग्रामके निकट अपनी जन्मभूमिको प्राप्त होकर ताड आदिके पत्तोंसे छोटी कुटी बनाके श्रेष्ठमुनीके समान ग्रामसे दूरस्थित हुये ॥ १७ ॥ वृद्धाऽवस्थासे जीर्णताको प्राप्त, अपने शरीरके समान प्रमाणवाले पुत्रसहित, और जीर्णतुल्य रससहित तथा गढेमें उत्पन्न तमालके वृक्षके सदृश ॥ १८ ॥ अनेक बन्धुयुक्त चाण्डालके गार्हस्थ्यको अति दृढ करते हुये, क्रूर नाम अर्थ क्रिया तथा बचन संयुक्त, और अति वृद्धिको प्राप्त ॥ १९ ॥ इस वृद्ध गाधि ब्राह्मणने अपनेको देखा, इसके पश्चात् भ्रमकी ही ओर झुके हुये उस कुटुंबी गाधिके ॥ २० ॥

तत्कलत्रमशेषेणनीतमावृत्यमृत्युना ॥ आसारसलिलेनाशुवनपर्णगणोयथा ॥ २१ ॥ प्रलपत्येकएवा
सावटव्यांडुःखकश्चितः ॥ वियूथइवसारंगोविगतास्थोऽश्रुलोचनः ॥ २२ ॥ दिनानिकतिचित्तत्रनीत्वाशो
कपरीतर्थाः ॥ जहौस्वदेशंसंशुष्कपत्रंसरइवांडजः ॥ २३ ॥ विजहारबह्वन्देशाननास्थश्चित्तयान्वितः ॥
प्रेर्यमाणइवान्येनवातनुन्नइवांबुदः ॥ २४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण कुटुम्बको मृत्यु ऐसे उठा ले गया जैसे वृष्टिका जलप्रवाह वनमें गिरे हुये शूखे पत्तेके समूहको ॥ २१ ॥ अब यह एकाकी दुःखोंसे पीडित उस महाजंगलमें ऐसे रोता फिरताहै जैसे अपने यूथ (झुण्ड) से भ्रष्ट अश्रुनेत्र और शान्तिरहित पक्षी ॥ २२ ॥ शोकसे पूर्ण चित्त उस ब्राह्मणने कुछ दिन वहां बिताकर उस देशको ऐसे त्यागा जैसे शूखे हुये कमल संयुक्त तडागको पक्षी ॥ २३ ॥ आस्थाराहित, चिन्तायुक्त और दूसरेसे प्रेरितके समान अनेक देशोंमें उसने ऐसे भ्रमण किया जैसे वायुसे प्रेरित मेघ ॥ २४ ॥

एकदाप्रापकीराणांमंडलेश्रीमतीपुरीम् ॥ खेचरोविहरन्शून्येसद्विमानमिवांबरे ॥ २५ ॥ नृत्यद्रत्नांशुक
च्छन्नमार्गवृक्षलतांगनम् ॥ आगुल्फाकीर्णकुसुमचंदनागुरुसुंदरम् ॥ २६ ॥ सामंतैर्ललनाभिश्चनाग
रैश्चनिरंतरम् ॥ स्वर्गमार्गोपमंराजमार्गमध्यमवापसः ॥ २७ ॥ मणिरत्नकृतागारंतत्रमंगलहस्तिनम् ॥
ददर्शामरशैलैर्द्रमिवसंचारचंचलम् ॥ २८ ॥

अर्थ—एकसमय कीरोंके निवासस्थान देशमें उनकी श्रीमतीपुरीमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शून्यआकाशमें चलता हुआ पक्षी उत्तम विमानको ॥ २५ ॥ नाचते हुये तथा रत्नोंसे और वस्त्रोंसे आच्छादित मार्गस्थ वृक्ष जिनकी ऐसी लता और अंगनासहितहै, तथा एडीतक पुष्पोसे व्याप्त, और चन्दन तथा अगुरुसे अति सुन्दर मार्गके मध्य चाण्डालरूप गाधि प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ करदाता छोटे राजाओंसे उत्तम ललनाओंसे, नगरनिवासियोंसे पूर्ण स्वर्गके तुल्य उस राजमार्गमें वह प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ श्रेष्ठमणियोंके हौदसहित, और चलनेमें चंचल मेरुके समान मंगलहस्तीको वहां देखा ॥ २८ ॥

मृतेराजनिराजार्थविहरंतमितस्ततः ॥ रत्नमिवरत्नार्थचित्तमणिदिदृक्षया ॥ २९ ॥ तमसौश्वपचोना
गंकौतुकोदुरयादृशा ॥ चिरमालोकयामासस्पंदयुक्ताचलोपमम् ॥ ३० ॥ आलोकयंतमादायतंकरेण
सवारणः ॥ स्वकटेऽयोजयन्मेरुस्तटेर्कमिवसादरम् ॥ ३१ ॥ तस्मिन्कटगतनेदुर्जयदुर्भयोभितः ॥
कल्पांबुदइवाकाशमधिरूढेमहार्णवाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—राजाके मरनेपर अन्य राजाकी इच्छासे इधर उधर ऐसे वह हस्ती फिरताथा जैसे चिन्तामणिके देखनेकी इच्छासे रत्नकी परीक्षामें कुशल रत्नार्थी पुरुष ॥ २९ ॥ किंचित् संचलनयुक्त पर्वतके समान उस हस्तीको उत्कण्ठित दृष्टिसे चिरकालतक देखा ॥ ३० ॥ देखते हुये उस चाण्डालको उस हस्तीने उठाके अपने गण्डस्थलपर आदरसहित ऐसे बैठाया जैसे सुमेरु अपने तटपर सूर्यको ॥ ३१ ॥ उसके गण्डस्थलपर चढ़नेके अनन्तर जयके नगारे ऐसे बजे जैसे प्रलयकालके मेघके आकाशपर चढ़नेपर महासमुद्र ॥ ३२ ॥

पूरिताशोबभौराजाजयतीतिजनस्वनः ॥ उदभूत्संप्रबुद्धानांविहगानामिवारवः ॥ ३३ ॥ उदभूद्विद्वं
दानांधनकोलाहलस्ततः ॥ वेलाविलुलितांबूनामंबुधीनामिवध्वनिः ॥ ३४ ॥ तंतत्रावरयामासुर्मंडना
र्थवरांगनाः ॥ क्षीरोदगतविभ्रांतालहर्यइवमंदरम् ॥ ३५ ॥ मानिन्यस्तंगुणप्रोतैर्नानारत्नैरपूरयन् ॥ ना
नाप्रभाप्रभातार्कविलाइवतटाचलम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—संपूर्ण दिशाओंको पूर्ण करनेवाला राजाकी जयहो ऐसा मनुष्योंका शब्द इसप्रकार उठा जैसे प्रातःकालमें जागे हुये पक्षियोंका ॥ ३३ ॥ इसके पीछे बन्दियोंके समूहोंका ऐसा कोलाहल हुआ जैसे तटके संक्षुब्ध जलोंसे समुद्रोंकी ध्वनि ॥ ३४ ॥ वहांपर श्रेष्ठ अंगना उसको मण्डनकेलिये चारोओरसे ऐसे घेरलिया जैसे क्षीरसमुद्रमें

मन्दराचलसे क्षुभित तरंग मन्दराचलको ॥ ३५ ॥ मानिनी स्त्रियोने सूत्रोंमें गुंथे हुये नानाप्रकारके रत्नोंसे ऐसे पूर्ण किया जैसे प्रातःकालमें सूर्यकी प्रभायुक्त नानाप्रकारकी मणीमयी समुद्रकी तटी अपने निकटमें स्थित पर्वतको ॥ ३६ ॥

तुषारशिशिरस्पर्शैस्तास्तंहारैरभूषयन् ॥ इयामाचननदीपूर्वैर्वर्षाःशृंगमिवोत्तमम् ॥ ३७ ॥ विचित्रवर्ण सौगंध्यैःपुष्पैरावलयनस्त्रियः ॥ वनमधुश्रियइवतंतोलकरपल्लवाः ॥ ३८ ॥ नानावर्णरसामोदैस्तास्त माशुविलेपनैः ॥ अलेपयन्प्रभाजलैर्नगोभ्रमिवधातुभिः ॥ ३९ ॥ रत्नकांचनकांतोसावाददेचित्तमात तम् ॥ संध्याभ्रतरङ्गनदीव्याप्तमेरुरिवांबरम् ॥ ४० ॥

अर्थ—उन युवतियोंने तुषारके समान शीतल स्पर्शयुक्त हारोंसे ऐसे भूषित किया जैसे वर्षाऋतु नदीके प्रवाहोंसे उत्तम शिखरको ॥ ३७ ॥ चंचलकर पल्लव धारण किये हुई स्त्रियोंने चित्रविचित्र वर्ण और सौगन्ध्ययुक्त पुष्पोंसे ऐसे वेष्टित किया जैसे वसन्तऋतुकी शोभा बनको ॥ ३८ ॥ उन स्त्रियोंने नानाप्रकारके रस और सौगन्ध्ययुक्त लेपनोंसे ऐसे उस गाधिको लिप्त किया (उवटन लगाया) जैसे पर्वत नानाप्रकारके धातुसम्बन्धी प्रभाके समूहोंसे मेघको ॥ ३९ ॥ रत्न तथा सुवर्णोंसे भूषित अति सुन्दर वह चाण्डाल राजा उन स्त्रियोंके चित्तको ऐसे ग्रहण किया जैसे सन्ध्याकालमें मेघ, तारागण, चन्द्रमा और नदियोंसे व्याप्त आकाशको सुमेरु ॥ ४० ॥

भूषितःसविलासाभिर्बालवल्लीभिरावृतः ॥ रत्नपुष्पांशुकाकीर्णःकल्पवृक्षइवाबभौ ॥ ४१ ॥ तादृशंत सुपाजग्मुःपरिवारसमन्विताः ॥ सर्वाःप्रकृतयःकुलंमार्गदुममिवाध्वगाः ॥ ४२ ॥ ताएनमासनेसैहेत त्राभिपिपिचुःक्रमात् ॥ तस्मिन्नेवगजेशकमैरावतइवामराः ॥ ४३ ॥ एवंसश्वपचोराज्यंप्रापकीरपुरां तरे ॥ आरप्यंहरिणंपुष्टमप्राणमिववायसः ॥ ४४ ॥

अर्थ—विलासवती स्त्रियोंसे भूषित वह राजा ऐसे शोभित हुआ जैसे नूतन लताओंसे वेष्टित और रत्नरूप पुष्पोंसे तथा वल्लोंसे व्याप्त कल्पवृक्ष ॥ ४१ ॥ उसप्रकारसे भूषित उस राजाके निकट परिवारसहित सम्पूर्ण प्रजा ऐसे गई जैसे विकसित मार्गके वृक्षके निकट बटो ही ॥ ४२ ॥ वे सम्पूर्ण प्रजा इस राजाको सिंहके आसनपर बैठाकर और ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमसे इसका राज्याभिषेक किया, और अभिषेकके पश्चात् उसी हांथी (जिसने इसको अपने ऊपर बैठायाथा) पर बैठाकर सब प्रजा पीछे २ ऐसे चली जैसे ऐरावत इस्तीपर आरूढ़ इन्द्रके पीछे २ सब देवता ॥ ४३ ॥ इसप्रकार इस चाण्डालने कीरोंके नगरमें राज्य ऐसे पाया जैसे प्राणरहित और पुष्ट जंगली हरिणको कौआ ॥ ४४ ॥

कीरीकरतलांभोजप्रमृष्टचरणांबुजः ॥ सर्वांगेकुंकुमालेपैःसंध्यांबुधरशोभनः ॥ ४५ ॥ जज्वालकीरन गरेनागरीगणवानसौ ॥ सिंहीगणयुतःसिंहोयथाकुसुमितेवने ॥ ४६ ॥ हरिहतकरिकुंभोन्मुक्तमुक्ताक लापप्रविरचितशरीरःशांतचिंताविषादः ॥ अरमतसहस्रिस्तत्रभोगैःसरस्यांरविकरमदतप्तोवारिपूरै रिवेभः ॥ ४७ ॥ परिविस्तृतनृपौजाःसर्वदिक्संस्थिताज्ञःकतिपयदिवसेहासिद्धदेशव्यवस्थः ॥ प्रकृति भिरलमूढाशेषराजन्यभारःसगवलइतिनाम्नातत्रराजाबभूव ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे गाधिवृत्तान्तेश्वपचराज्यलाभो नाम पंचचत्वारिंशःसर्गः ॥ ४५ ॥

अर्थ—कीरोंकी स्त्रियोंके करकमलोंसे मर्दित चरणकमल तथा सब अंगोंमें कुंकुमके लेपसे संध्याकालके मेघके समान शोभायमान वह राजा ॥ ४५ ॥ नगरनिवासिनी स्त्रियोंके गणसे ऐसे दीप्तिमान हुआ जैसे सिंहके गणसे वेष्टित पुष्पितवनमें सिंह ॥ ४६ ॥ सिंहोंसे मारे हुये हस्तियोंसे निकली हुई मोतियोंके समूहसे भूषित शरीर और चिंता तथा विषादोंसे रहित उस राजाने उत्तम मन्त्री तथा पुरोहितोंके साथ अनेक भोगोंसे उस नगरमें ऐसे रमण किया जैसे सूर्यके किरण और मदसे तप्त हांथियोंका राजा सरोवरमें जलके प्रवाहोंसे ॥ ४७ ॥ चारोंओर विस्तृत राज शक्तिसहित तथा सब दिशाओंमें राजाज्ञाको विस्तृत करनेवाली थोड़े ही दिनोंमें स्वेच्छा मात्रसे राज्यकी व्यवस्था सिद्ध करके वह चाण्डाल गवल इस नूतन नामसे प्रसिद्ध उस कीरोंके देशमें राजा हुआ ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे गाधिवृत्तान्ते स्वपचराज्यलाभो नाम पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

इस ४६ के सर्गमें एक चाण्डालसे उस राजाको चाण्डाल सुनके सब मनुष्योंके अग्निमें प्रवेश करनेपर गाधिने भी अग्निमें प्रवेश किया और जलकर जाग्रत हुआ यह विषय वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ विलासिनीभिर्वलितोमंत्रिमंडलपूजितः ॥ वंदितःसर्वसामंतैश्छत्रचामरलालितः ॥ १ ॥ सिद्धानुशासनःकांतोज्ञातराज्यगुणक्रमः ॥ वीतशोकभयायासप्रज्ञःप्राप्तमहादशः ॥ २ ॥ विस्मृतात्मस्वभावोभूदनिशंस्तवमंगलैः ॥ आनंदपूर्णयावृत्त्याभृशंक्षीबइवासवैः ॥ ३ ॥ कीरेषुश्वपचोराज्यवर्षाण्यष्टौचकारह ॥ आर्यवृत्तमशेषेणतावत्कालंबभारह ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे राम ! विलासिनियोंसे वेष्टित (घिरा हुआ) मंत्रियोंके मंडलसे पूजित, संपूर्ण छोटे २ कर देनेवाले राजाओंसे वन्दित, तथा छत्र चमरसे शोभित ॥ १ ॥ तथा आज्ञाओंको प्रजासे स्वीकार करानेवाला तथा अति सुन्दर राज्यके गुण क्रमका ज्ञाता, प्रजाओंके शोक भय आदिका हर्ता, और उच्च दशाको प्राप्त ॥ २ ॥ वह चाण्डाल नित्य मंगल तथा स्तुतिके कारणसे अपनी पूर्वदशाको ऐसे विस्मृत होगया जैसे अति मद्यपानसे पूर्णानन्दकी वृत्तिसे मदोन्मत्त जन अपने पूर्वस्वभावको ॥ ३ ॥ इस चाण्डालने ८ आठ वर्षपर्यन्त राज्य किया तबतक पूर्ण रीतिसे दया दाक्षिण्य शौच आदि सब आर्योंके आचरणको धारण किया ॥ ४ ॥

यदृच्छयैकदाथासावतिष्ठत्यक्तभूषणः ॥ अतमस्तारकैर्द्वर्कतेजोभोदमिवांबरम् ॥ ५ ॥ बह्ममन्यतनोहारकेयूरवलयान्यसौ ॥ प्रभूतावृंहितंचेतोनाहार्यमभिनंदति ॥ ६ ॥ एकएवाजिरंबाह्यंतादृग्वेषःसनिर्ययौ ॥ मुख्यांगणान्नभोभागादस्तंगच्छन्निवांशुमान् ॥ ७ ॥ तत्रापश्यद्वनंश्यामपीनंश्वपचपेटकम् ॥ गायन्मृदुवसंतोत्थंकोकिलानामिवज्रजम् ॥ ८ ॥

अर्थ—एकसमय अकस्मात् भूषणोंकी त्यागकर तम, तारा, सूर्य चन्द्रमाके तेज तथा मेघोंसे रहित आकाशके समान नीलवर्ण भान होने लगा ॥ ५ ॥ हार, केयूर और कटकको यह अधिक नहीं समझताथा क्योंकि प्रभुतासे बढा हुआ चित्त कृत्रिम भूषणादिसे प्रसन्न नहीं होता ॥ ६ ॥ यह उसी नंगे वेषसे मुख्य जनोंसे आश्रित भीतरके अंगणसे नीच जनोंसे आश्रित बाहरके अंगणमें ऐसे गया जैसे सूर्य अस्त होतेसमय मुख्य आकाशके भागसे नचिके आकाशमें ॥ ७ ॥ वहांपर वसन्तऋतुमें निकले हुये मधुर गान करते हुये कोकिलके समान स्थूल और श्यामवर्ण चाण्डालके समूहको देखा ॥ ८ ॥

धुनानंवह्मकीतंत्रीकरपल्लवलीलया ॥ मृदुरेफंरणद्रेफामलेश्रेणिमिवदुमम् ॥ ९ ॥ एकस्तस्मात्समुत्तस्थौजरावान् रक्तलोचनः ॥ काचशृंगंहिमापूर्णमिवश्वपचनायकः ॥ १० ॥ भोक्तंजेतिसहसावदन्कोरमहीपतिम् ॥ इहराजाभवंतंवाकच्चिद्वेयक्रियाविदम् ॥ ११ ॥ रक्तकंठमानयतिरागवानिवकोकिलम् ॥ आपूरयतिवाकच्चिद्बहवस्त्रासनार्पणैः ॥ १२ ॥

अर्थ—वीणाके गुणको हस्तपल्लवकी लीलासे ऐसे बजाते हुयेथे जैसे वृक्षको कँपाती हुई मधुर स्वरसे शब्द करती हुई भ्रमरकी श्रेणी ॥ ९ ॥ उस समूहसे वृद्ध और रक्तनेत्र एक चाण्डालको नायक उठके खडा हुआ ॥ १० ॥ और हे कटंज (यह उसका चाण्डालदशाका नामथा) ऐसा कीरोंके राजाको सम्बोधन करता हुआ बोला कि क्या गानक्रियामें कुशल मधुरकण्ठ तुमको यहांका राजा ॥ ११ ॥ सन्मान करताहै और रागवान् मधुर स्वर कोकिलके सदृश तुमारे गृहको वस्त्र आसन और अन्न आदिके दानसे पूर्ण करताहै ॥ १२ ॥

मधूरसालविटपंपलपुष्पभैरव ॥ दर्शनेनतवाद्याहंपरांनिवृत्तिमागतः ॥ १३ ॥ पद्मसूर्योदयेनेवचंद्रोदयवौषधी ॥ आनंदानामशेषाणांलाभानांमहतामपि ॥ १४ ॥ विश्रामाणामनंतानांसीमांतोबंधुदर्शनम् ॥ श्वपचेप्रवदत्येवंराजायावत्तयातया ॥ चकारतत्कालजयाचेष्टयैवावधीरणम् ॥ १५ ॥ तावद्वातायनगताःकांताःप्रकृतयस्तथा ॥ श्वपचोयमितिज्ञात्वाम्लानतामलमाययुः ॥ १६ ॥

अर्थ—हे बन्धो ! फल पुष्पके भारोंसे लसित आम्रवृक्षको देखके वसन्त प्रसन्न होताहै ऐसे ही आपके दर्शनसे मैं सुखको प्राप्त हुआहुं ॥ १३ ॥ और जैसे सूर्य उदयसे कमल और चन्द्रोदयसे औषधि विकसित होती है ऐसे ही आपके दर्शनसे मैं प्रसन्नहुं, सम्पूर्ण आनन्दोंके बडे २ भी लाभोंके ॥ १४ ॥ और अनन्त विश्रामोंकी सीमाका अन्त बन्धुका दर्शनहै ऐसे उस चाण्डालके कहनेपर राजाने उसमयके उचित चेष्टासे उसका तिरस्कार किया ॥ १५ ॥ इतनेहीमें झरोखेमें बैठीहुई स्त्रियोंने तथा अन्य प्रजाने यह चाण्डालहै ऐसा जानकर परम मलिनताको ग्रहण किया ॥ १६ ॥

पद्मास्तुपारप्रावृष्ट्याग्रामाःसावग्रहाइव ॥ दाववंतइवाद्रौद्रानागरानविरेजिरे ॥ १७ ॥ नृपोवधीरयामा
सतांतांश्वपचसंकथाम् ॥ वृक्षाग्रगतमार्जारफेत्कारंमृगराडिव ॥ १८ ॥ सत्वरंप्रविवेशांतःपुरमाम्लान
मानवम् ॥ राजहंसइवावर्षेसीदत्सरसिजंसरः ॥ १९ ॥ सर्वावयवविश्रांतांम्लानतामयमाययौ ॥ जानु
स्तंभांतरमहारंघ्राग्निरिवदुर्दमः ॥ २० ॥

अर्थ—और हिमकी वृष्टिसे जैसे कमल, वृष्टिके अभावमें ग्राम, तथा दावाग्निसे जैसे पर्वत नहीं शोभित होते
ऐसेही नगरनिवासी शोभित नहीं हुये ॥ १७ ॥ राजाने उस २ चाण्डालकी कथाको ऐसे तिरस्कार किया जैसे वृक्षके ऊपर
स्थित मार्जार (बिलार) के घुराहटको सिंह ॥ १८ ॥ अति उदासीन मनुष्योंसे आवृत्त अन्तःपुरमें शीघ्र ऐसे प्रवेश
किया जैसे वर्षाके अभावमें शुष्क कमलयुक्त तडागमें राजहंस ॥ १९ ॥ और सम्पूर्ण अंगोंमें व्याप्त म्लानताको यह
ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मूलभागमें महा छिद्रमें अग्निके होनेसे वृक्ष ॥ २० ॥

तत्रापश्यदसौसर्वविपणवदनंजनम् ॥ जालंकुंकुमपुष्पाणांभुक्तमूलमिवाखुना ॥ २१ ॥ मंत्रिणोनाग
रानार्यस्ततस्तेतमहीपतिम् ॥ नस्त्राक्षुरपितिष्ठंतंगृहएवशवंयथा ॥ २२ ॥ भृत्याश्वारुतसत्कारंदूरएन
मथात्यजन् ॥ दुःखयुक्ताघनस्नेहाअपिबालाःशवंयथा ॥ २३ ॥ अनानंदमुखंश्यामंशरीरश्रीविवर्जितम् ॥
दग्धस्थलमिवैनंतेबह्वमन्यतनाकुलाः ॥ २४ ॥

अर्थ—वहांपर संपूर्ण जनोको उदासीन मुख ऐसे देखा जैसे मूषकसे भुक्त पुष्प लताका मूल ॥ २१ ॥ मंत्री;
नगरनिवासी; और स्त्रियां गृहमें ही स्थित उस राजाको ऐसे नहीं स्पर्श करतीथी जैसे मृतक शरीरको ॥ २२ ॥ विना
सत्कार किये हुये इस राजाको दुःखी भृत्यलोगोंने ऐसे त्यागदिया जैसे अति स्नेहयुक्त भी बालक मृतकशरीरको
॥ २३ ॥ आनन्दरहित मुखसहित, श्यामवर्ण और शरीरकी शोभासे वर्जित इस राजाका आदर व्याकुल भृत्यादिकोंने
ऐसे नहीं किया जैसे स्मशान भूमिका ॥ २४ ॥

धूमायमानदेहस्यपरितापदशावती ॥ नाढौकतास्यजनतापार्श्वमग्निर्गिरेरिव ॥ २५ ॥ मंदोत्साहाःसमु
द्भूताःसभ्यसंघातवर्जिताः ॥ नतदाज्ञाःपदंप्रापुर्भस्मनीवांबुविभुषः ॥ २६ ॥ क्रूरकर्मकराकारात्संगता
शुभदायिनः ॥ तस्माद्दिशेषेणजनाराक्षसादिवद्दुःखः ॥ २७ ॥ एकएवबभूवासौजनमध्यगतोपिसन् ॥
अर्थादिगुणनिर्मुक्तःपरदेशइवाध्वगः ॥ २८ ॥

॥ अर्थ—धूमके सदृश शरीरधारी इस राजाके निकट जनसमूह ऐसे नहीं आया जैसे अग्नि पर्वतके शिला भाग-
द्वार ॥ २५ ॥ उत्साहरहित उत्पन्न और कीरोंके समूहसे अपेक्षित उसकी आज्ञाके योग्य पुरुषको ऐसे नहीं पाया जैसे
जलके बिन्दु भस्ममें ॥ २६ ॥ उस राजाके निकटसे विशेष करके सब लोग ऐसे भागतेथे जैसे क्रूरकर्मकी खानि
संगतिसे पापदायी राक्षससे ॥ २७ ॥ जनके समूहमें प्राप्तभी यह अब एकाकी (अकेला) ऐसे रह गया जैसे
परदेशमें धनसे हीन बटो ही ॥ २८ ॥

भृशमालपतेप्यस्मैनालापनागरादङ्गः ॥ मुक्ताजालयुतायापिकीचकायाध्वगाइव ॥ २९ ॥ अथसर्वैवयं
दीर्घकालंश्वपचदूषिताः ॥ प्रायश्चित्तैर्नशुद्ध्यामःप्रविशामोहताशनम् ॥ ३० ॥ इतिनिर्णयनगरेनाग
रामंत्रिणस्तथा ॥ अभितोज्ज्वालयामासुश्विताःशुष्कंधनैधिताः ॥ ३१ ॥ ज्वलितास्वभितस्तासुतार
कास्त्विवस्वतदा ॥ बभूवनगरंसर्वमाक्रंदपरमानवम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—बार २ बात कहते हुयेभी इसको नगरनिवासी उत्तर ऐसे नहीं देतेथे जैसे मुक्ताके समूहयुक्त और वा-
युसे कूजते हुयेभी वांसको बटो ही ॥ २९ ॥ उसके पश्चात् सबने यह विचार किया कि हम सब दीर्घकालतक चा-
ण्डालके संगसे दूषित हुये प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं होंगे इसलिये अग्निमें प्रवेश करें ॥ ३० ॥ ऐसा निर्णय करके नगर-
निवासी तथा मंत्रीगण नगरमें शूखे इन्धनसे वर्द्धित चारोओरसे बड़ी भारी चिता प्रज्वलित की ॥ ३१ ॥ आकाशमें
तारागणोंके समान चारोओरसे उन चिताओंके जलनेपर उस नगरके निवासी सब रोदनमें तत्पर होगये ॥ ३२ ॥

करुणारावमुखैःकलत्रैर्बाष्पवर्षिभिः ॥ अवष्टब्धंज्वलत्कुंडोपांतमंदरुदत्प्रजम् ॥ ३३ ॥ अत्रिकुंडप्रवि
ष्टानामंत्रिणांभृत्यरोदनैः ॥ रुदत्क्रंददृढतरमरणमिवमारुतैः ॥ ३४ ॥ चितादीपितविघ्नैर्द्रमांसमांस
लगंधया ॥ जातनीहारमुत्पातवात्ययावकरोद्धतैः ॥ ३५ ॥ वातदीर्घवसागंधदूरानीतखगोर्जितैः ॥
चक्रैर्व्यामाभवच्छन्नभास्करंजलदैरिव ॥ ३६ ॥

अर्थ—करुणाके शब्दसे शब्दायमा न और अश्रुओंकी वृष्टि करनेवाले सब कुटुम्ब एक दूसरेके हस्तके सहा-
रेसे वहां स्थित थे और जलते हुये कुण्डोंके समीपमें प्रजाजन आकर वहां रोदन कररहीथी ॥ ३३ ॥ और कुण्डोंमें

प्रविष्ट मंत्रियोंके तथा भृत्योंके रोदनसे दृढतापूर्वक ऐसे रोदन और विलाप करतेथे जैसे महा झंझा वायुसे जंगल ॥ ३४ ॥ और चितामें जलते हुये श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मांससे वृद्धिको प्राप्त सुगन्ध सहित महा वायुसे उड़ी हुई धूलिसे उत्पन्न तुषारके समान स्थित, वह नगर भासताथा ॥ ३५ ॥ और पवनके द्वारा दूरदेशमें विस्तृत चर्वी आदिके गन्धोंसे दूर देश लाये हुये पक्षियोंके तथा पिशाचोंके बलवान् मण्डलोंसे मेघोंसे आच्छादित आकाशके समान वह नगर भासताथा ॥ ३६ ॥

वातोद्भूतचितावह्निप्रज्वलद्वयोर्ममंडलम् ॥ उड्डीनाग्निकणवाततारासारदिगंतरम् ॥ ३७ ॥ प्रमत्ततस्कर
क्रंदद्वेष्टद्वालकुमारकम् ॥ संव्रस्तनागरापास्तजीविताख्यमसंस्थिति ॥ ३८ ॥ अलक्षितगृहचौरलुंटे
ताखिलसंचयम् ॥ त्यक्तपुत्रकलत्रंतन्मरणव्यग्रनागरम् ॥ ३९ ॥ तस्मिन्स्थथावर्तमानेकष्टेविधिवि
पर्यये ॥ अशेषजनताशेषकल्पांतसदृशस्थितौ ॥ ४० ॥

अर्थ—वायुसे कम्पित चिताकी अग्निसे प्रज्वलित आकाशमण्डलसे व्याप्त और उड़ी हुई अग्निके कणरूप तारागणोंसे दिशाओंका अंतराल पूर्ण होरहा था ॥ ३७ ॥ और वहां आभूषणादि हरणके समयमें प्रचण्ड तस्करोंसे बालक तथा किंचित् प्रौढ मनुष्यभी कम्पित होरहे थे, और जहां भयसे त्रस्त नगरनिवासियोंने अपने प्राण और नामकोभी त्यागदियाथा इसीसे मर्यादा शून्य होगयाथा ॥ ३८ ॥ गृह वहां नहीं देख पडतेथे, चोरोंने संपूर्ण संचित धन लूट लियाथा अपने कुटुम्ब स्त्रीपुत्रादिको भी लोगोंने जहां त्यागदियाथा और मरनेके अर्थ नगरनिवासी शीघ्रता कररहेथे ऐसा वह नगर होगया ॥ ३९ ॥ इस प्रकार विधिसे विपर्यय कष्ट जब उस नगरमें वर्तमानथा, और संपूर्णमनुष्योंके कल्पांतके सदृश दशामें स्थित होनेपर ॥ ४० ॥

राज्यसज्जनसंपर्कपवित्रीकृतधीरधीः ॥ गवलश्चित्तयामासशोकेनाकुलचेतनः ॥ ४१ ॥ मदर्थेहिक
दर्थेयंदेशेस्मिन्स्थितिमागतः ॥ अकालकल्पांतमयःसर्वनायकनाशनः ॥ ४२ ॥ किमेजीवितदुःखेन
मरणमेमहोत्सवः ॥ लोकनिन्दस्यदुर्ज्जतोर्जीवितान्मरणंवरम् ॥ ४३ ॥ इतिनिश्चित्यगवलोज्ज्वलितेज्ज
लनेपुनः ॥ पतंगवदनुद्वेगमकरोदाहुतिंवपुः ॥ ४४ ॥ तस्मिन्बलाद्रवलनाग्निहताशराशौदेहेपतत्यवय
वाकुलतांप्रयाते ॥ स्वांगावदाहदहनस्फुरणानुरोधादंतर्जलेझटितिबोधमवापगाधिः ॥ ४५ ॥ श्रीवा
ल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथमुनौदिवसोजगामसायंतनायविधयेस्तमिनोजगाम ॥ स्नातुंसभाकृतन
मस्करणाजगामश्यामाक्षयेरविकरैश्वसहाजगाम ॥ ४६ ॥ ॥ दिनम् ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
गाधिवृत्तान्तेराज्यभ्रंशो नाम षट्चत्वारिंशःसर्गः ॥ ४६ ॥

अर्थ—राज्य तथा सज्जनोंके संगसे पवित्र वृद्धिसहित इस शोकाकुल गवलचान्डालने यह चिन्तन कि-
याकी ॥ ४१ ॥ अकालमें कल्पान्तके सदृश, और सब नायकों (राज्यके श्रेष्ठ मनुष्यों) का नाशक यह अनर्थ इस देशमें मेरे लिये हुआहै ॥ ४२ ॥ इसलिये दुःखमय मेरे जीवनसे क्या फल? मेरा मरण महोत्सवके तुल्यहै क्योंकि लोकमें निन्दनीय दुष्ट जन्तुके जीवनसे मरण श्रेष्ठहै ॥ ४३ ॥ ऐसा चिन्तन करके उस गवलने अग्निके प्रज्वलित होनेपर बिना घबराहटके अपनी शरीरको अग्निमें आहुति करदिया ॥ ४४ ॥ वैराग्यके बलसे उस गवल नाम शरीरके अग्निके पुंजमें गिरनेपर अपने हस्तपादादि अंगोंके जलनेसे संचलनके अनुरोधसे सब अवयवोंमें व्याकुलताके प्राप्त होनेपर जलके भीतर अधमर्षण करते हुये गाधि जाग्रत दशाको प्राप्त हुआ ॥ ४५ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—हे भर-
द्वाज ! इतना मुनि वासिष्ठके कहनेपर दिवसका अन्त होगया और सायंकालके विधानके अर्थ सूर्य भगवान् अस्ता-
चलको गये और सभाभी (सभाके लोग) परस्पर नमस्कारके साथ सन्ध्या वन्दनादि कृत्यके लिये गई और रात्रि
वीतनेपर सूर्यके किरणोंके साथ पुनः आकर प्रातः हुई ॥ ४६ ॥ ॥ दिनम् ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
गाधिवृत्तान्ते राज्यभ्रंशो नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

गाधिने अपने अतिथिसे कीरके राजाका वृत्तान्त सुनके वहां जाके वैसा ही सुनके और बार २ पूछकर अत्यन्त विस्मित हुये यह विषय इस ४७ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठवाच ॥ मुहूर्तद्वितयेनाथगाधिराधिभवभ्रमात् ॥ प्रशशामाकुलीभावोवेलावर्तइवांबुधेः ॥ १ ॥ मनोनिर्माणसंमोहात्तस्मात्सविररामह ॥ कल्पांतसमयेब्रह्माजगद्विरचनादिव ॥ २ ॥ बोधमापूषनैः शान्तः स्वमेवोन्निद्रधीरिव ॥ क्षीबतायांप्रशान्तायांयथापरिणताशयः ॥ ३ ॥ अयंसोहमिदंकार्यमिदंनैतिददर्शहं ॥ निशाव्यपगमेलोकोयथाक्षीणेतमःपटे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—इसके पश्चात् चार घड़ीके अनन्तर गाधि मानसीव्यथारूप संसारके भ्रमसे ऐसे शान्तिको प्राप्त हुआ जैसे अति संक्षुब्ध समुद्रके तटका आवर्त ॥ १ ॥ उस मनकी रचनाके भ्रमसे वह गाधि ऐसे विरामको प्राप्त हुआ जैसे कल्पान्तके समयमें जगत्की रचनासे ब्रह्मा ॥ २ ॥ यह धीरे २ अपने पूर्वकालके गाधि नामक शरीरमें अहंभावरूप बोधको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मदिरा आदिके मदके क्षीण होनेपर स्वच्छ चित्त प्राणी ॥ ३ ॥ जो जलमें स्नान करनेको उतराथा वह गाधि ब्राह्मण मेंहुं और यह स्नानका अंगभूत मेरा कार्य्य है और पूर्व दृष्ट चांडालादिका राज्य मेरा कार्य्य नहीं है यह उसने ऐसे देखा जैसे लोग रात्रिके अन्धकाररूप पटलके क्षीण होनेपर घटादि कार्य्य देखते हैं ॥ ४ ॥

स्मृतस्वरूपोथपदमुदघ्नेसजलांतरात् ॥ शिशिरांतैप्रवृत्तास्यंसरोजमिवमाधवः ॥ ५ ॥ एतद्धारिककुब्जव्योमवर्तावसुमतीमिमाम् ॥ अन्यामिवपुनःपश्यन्विस्मयंपरमंययौ ॥ ६ ॥ कोहंकिमिवपश्यामिकिमकार्पमहंकिल ॥ एवंविचारयंश्चित्रंसंभ्रूभंगमभूत्क्षणम् ॥ ७ ॥ श्रान्तस्तत्क्षणमात्रेणसंभ्रमंदृष्टवानहम् ॥ इतिविज्ञायसलिलाद्दृष्ट्यादृदयार्कवत् ॥ ८ ॥

अर्थ—अपने स्वरूपको स्मरण करके जलके भीतरसे अपने चरणको ऐसे उठालिया जैसे शीतके अन्तमें किंचित् विकसित मुखवाले कमलको वसन्त ॥ ५ ॥ इसी रीतिसे जल दिशा, आकाशादि सहित इस पृथिवीको देखता हुआ वह परमविस्मयको प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ मैं कौनहूं और किसके समान देखताहूं तथा क्या किया ऐसा भौंह चक्षुःक्षणभर वह अन्तःकरणमें विचारता रहा ॥ ७ ॥ मैं इससमय भ्रातहूं उसी भ्रान्तिके कारण क्षणमात्रमें ही महादेखा ऐसा निश्चय करके उस जलसे ऐसे निकला जैसे उदयाचलसे सूर्य्य ॥ ८ ॥

चित्तयामासचतटेकसामाताकसाप्रिया ॥ यदाहंमृतिमायातोमध्येमातृमहेलयोः ॥ ९ ॥ बालास्वमातापितरौनष्टौकिलममामतेः ॥ वातर्नातस्यपन्नस्यवल्लीवृक्षमिवासिना ॥ १० ॥ अविवाहोस्मिजानामि नस्वरूपमपिस्त्रियः ॥ दुष्टायाःक्षोभकारिण्यामदिरायाइवद्विजः ॥ ११ ॥ अतिदूरतरीभूताःस्वदेशस्य स्वबांधवाः ॥ केनाममयेपांतिमध्येजोवंत्यजाम्यहम् ॥ १२ ॥

अर्थ—और जलके किनारे यह चिन्तन किया कि कहां वह मेरी माता और कहां प्रियापत्नी ! कि मैं अपनी माता और स्त्रीकी विद्यमानतामें सरणको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ जब मैं निपट निर्बुद्धि बालकथा उसीसमय मेरे मातापिता ऐसे मृत्युसे नष्ट किये गयेये जैसे वायुसे पन्नरहित वल्ली (लता) वृक्ष तरवारसे नष्ट कियाजाय ॥ १० ॥ मैं तो जन्मसे अविवाहितहूं और स्त्रीका रूपभी ऐसे नहीं जानता जैसे दुष्ट क्षोभकारिणी मदिराका स्वरूप ब्राह्मण ॥ ११ ॥ हमारे देशके बान्धव अति दूरहैं, वे हमारे देशके ज्ञाति बान्धव कौनहैं जिनके मध्यमें मैंने अपना जीवन त्याग किया ! ॥ १२ ॥

तस्मादेतत्समुद्भूतमहंकिनामदृष्टवान् ॥ विविधारंभसरंभगंधर्वनगरंयथा ॥ १३ ॥ तदास्तामेतदेपा द्विबंधुमध्येमृत्स्थितिः ॥ मायामोहेमनागस्मिन्नसत्यमुपलभ्यते ॥ १४ ॥ नित्यमेवमनंतामुभ्रांतिदृष्टिषुदेहिनाम् ॥ चेतोभ्रमतिशार्दूलोवनराजिष्विवोन्मदः ॥ १५ ॥ अवधार्यैतितंचित्तमोहंगाधिर्निनायसः ॥ दिनानिकतिचित्तस्मिन्स्वकषचाश्रमेतदा ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये अनेक प्रकारके जन्म मरण आदि अभिनिवेश गन्धर्वनगरके समान मैंने क्या देखा ? ॥ १३ ॥ इसलिये यह बन्धुओंके मध्यमें मरणकी स्थिति जो मैंने देखा वह भ्रांति मात्रहै क्योंकि इस मायाके मोहमें सत्य किंचिन्मात्रभी नहीं देखता ॥ १४ ॥ और अनन्त भ्रान्तिकी दृष्टियोंसे सदा प्राणी ऐसे भ्रमण किया करताहै जैसे प्रचण्ड सिंह बनकी पंक्तिमें ॥ १५ ॥ इसप्रकार गाधिने अपने चित्तमें उस भ्रमको निश्चय करके उसी अपने आश्रममें कुछ दिन व्यतीत किया ॥ १६ ॥

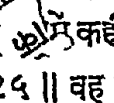
एकदागाधिमगमत्काश्वित्तत्रप्रियोतिथिः ॥ ब्राह्मणमिवदुर्वीसाःसविश्रामसश्रमः ॥ १७ ॥ परमां
तुष्टिमान्नीतःफलपुष्परसाशनैः ॥ सोतिथिर्गाधिनातेनवसन्तेनेवपादपः ॥ १८ ॥ मिथोवन्दितसंध्यौतौ
कृतजाप्यावुभावपि ॥ क्रमाच्छयनमासाद्यतस्थतुर्मुद्वपल्लवम् ॥ १९ ॥ ततःप्रावर्त्तितेशांतातयोस्तापस
योःकथा ॥ स्वव्यापारोचितापुष्पश्रीरिवर्त्तुत्वमाशयोः ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् एक समय गाधिके निकट एक प्रिय अतिथि ऐसे आया जैसे ब्रह्माजीके निकट दुर्वीसा-
मुनि, और वह अतिथि उस रात्रिमें वहां विश्राम किया ॥ १७ ॥ गाधिने फल पुष्प और रसादिके भोजनसे उस
अतिथिको परम तृप्तिको ऐसे प्राप्त किया जैसे पुष्पादिसे वसन्तऋतु वृक्षको ॥ १८ ॥ वे दोनों परस्पर सन्ध्यौ ज-
पादि कृत्योंको समाप्त करके क्रमसे शयनस्थानपर प्राप्त होके कोमल पल्लवपर विराजे ॥ १९ ॥ उसके पश्चात् उन
दोनोंकी अपने २ तप ध्यानादि व्यापारके अनुकूल शांतरस प्रधान कथा ऐसे प्रवृत्त हुई जैसे पूर्व और उत्तर दिशाके
सूर्यके योगसे वसन्तऋतुमें पुष्पोंकी शोभा ॥ २० ॥

तपप्रच्छातिथिर्गाधिःप्रसंगपतितंवचः ॥ किंब्रह्मन्सुकुशांगस्त्वंकिमितिश्रमवानसि ॥ २१ ॥ अतिथि
रुवाच ॥ ॥ ममातिकार्यश्रमयोर्भगवन्शृणुकारणम् ॥ कथयामितथाभूतवयंनसत्यवादिनः॥२२॥
अस्त्यस्मिन्वसुधापीठेउत्तराशानिकुंजके ॥ कीरोनामातिविख्यातःश्रीमाञ्जनपदोमहान् ॥ २३ ॥ तत्रा
हमवसंमासंपूज्यमानःपुरेजनैः ॥ नानात्मस्वादलोलात्माचित्तवेतालमोहितः ॥ २४ ॥

अर्थ—कथाके प्रसंगमें गाधिने उस अतिथिसे पूछा कि हे ब्रह्मन् ! तुम अति कृश शरीरवाले तथा भ्रान्त
क्यों हो ? ॥ २१ ॥ अतिथिने कहा कि—हे भगवन् ! मेरी कृशता तथा श्रमका कारण तुम सुनों मैं सत्य २
कहताहूं क्योंकि हमलोग असत्यवादी नहीं होते ॥ २२ ॥ इस पृथिवीपर उत्तर दिशाओंके कुंजमें एक लक्ष्मीवात्
कीर नामसे प्रसिद्ध महादेशहै ॥ २३ ॥ वहांपर चित्तरूप वेतालसे मोहित नानाप्रकारके भोज्य अपने आस्वाद
योग्य पदार्थोंमें लोलुप, और नगरनिवासियोंसे पूज्यमान मैं एक मास पर्यंत निवास किया ॥ २४ ॥

एकदैकेनतत्रोक्तंकथाप्रस्तावतःकचित् ॥ इहाभूच्छुपचोराजावर्षाण्यष्टौद्विजेतिमे ॥ २५ ॥ ततोप्राप्तेषु
तत्पृष्ठैःप्रोक्तंसकलजंतुभिः ॥ राजाबभूवश्वपचोवर्षाण्यष्टाविहेतितैः ॥ २६ ॥ सोयमंतेपरिज्ञातःप्रवि
ष्टोऽवलनंजवात् ॥ ततोद्विजशतानीहप्रविष्टानिहृताशनम् ॥ २७ ॥ इतितेषांमुखाच्छ्रुत्वातस्मान्निर्गत्य
मंडलात् ॥ प्रयागेऽकरवंशुच्चैःप्रायश्चित्तमहंद्विज ॥ २८ ॥

अर्थ—एकसमय किसी कथाके—में कहीं एक मनुष्यने वहां यह कहा कि हे ब्राह्मण ! यहांपर आठ
पर्यन्त एक चाण्डालने राज्य किया ॥ २५ ॥ वह चाण्डाल आठवर्षके अन्तमें सबसे ज्ञात होनेपर वेगसे अग्निमें प्र-
विष्ट हुआ और उसके पश्चात् सैकड़ों द्विजों (ब्राह्मणादि) ने अग्निमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ २७ ॥ ऐसा उन लो-
गोंके मुखसे सुनकर उस देशसे निकलकर प्रयागमें हे द्विज ! मैंने अपनी शुद्धि की ॥ २८ ॥

कृत्वाचांद्रायणस्यांतेतृतीयस्याद्यपारणम् ॥ इहाहमागतस्तेनश्रांतोस्म्यतिकुशोस्मिच ॥ २९ ॥ श्रीव
सिष्ठउवाच ॥ ॥ इतिश्रुतवतातेनगाधिनासतदाद्विजः ॥ भूयःपृष्ठोप्येतदेवकथयामासनान्यथा॥३०॥
अथविस्मयवात्गाधिस्तांतीत्वातत्रशर्वरीम् ॥ जगद्देहमहादीपेरवावुदयमागते ॥ ३१ ॥ कृतप्रातःस्नान
विधावापृच्छयस्वातिथौगते ॥ इदंसंचितयामासविस्मयोद्भुरयाधिया ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे ब्राह्मण ! तीसरे चान्द्रायणके अन्तमें पारणकरके आज इस तुमारे आश्रममें मैं आया इसलिये मैं
श्रान्त और अति कृशहूं ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! गाधि ब्राह्मणने यह सुनकर उस अतिथिसे पुनः
पूछा तो उसने वही सब बात कहा न कि अन्यथा ॥ ३० ॥ इसके पश्चात् विस्मययुक्त गाधिने उस रात्रिको वहां
बिताकर जगत्तरूप गृहके महादीपके समान सूर्यके उदय होनेपर ॥ ३१ ॥ प्रातःकालके स्नानसन्ध्या आदि करनेपर
और अतिथिके आज्ञा लेकर चलजानेपर विस्मयसे उत्कीर्णत बुद्धिसे ऐसा चिन्तन किया ॥ ३२ ॥

यन्मयासंभ्रमेदृष्टंसत्यभूतंद्विजेनतत् ॥ उक्तंममेतिकिंनामस्यान्मायाशंबरक्रमः ॥३३॥ यद्वंधुमध्येमरणं
मयातद्वृष्टमात्मनः ॥ सामयैबनसंदेहःशेषंपश्यामितस्यतम् ॥ ३४ ॥ तदात्मश्वपचोदंतद्रष्टुंतावदखि
न्नधीः ॥ भूतमंडलपर्यंतग्रामंगच्छामिसत्वरम् ॥ ३५ ॥ इतिसंचितयन्गंतुंमंडलांतरमादरात् ॥ उक्त
स्थौभास्करःपार्श्वमेरोर्द्विष्टुमिवोद्यतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—कि जो कुछ मैंने भ्रममें देखा उसको ब्राह्मणने सत्य कहा सो क्या यह मायारूप दर्शन शम्बरासुरकी
रचनाका क्रमहै ॥ ३३ ॥ जो मैंने बन्धुओंके मध्यमें अपना मरण देखा वह मायाहै इसमें सन्देह नहीं है अब मैं अ-

तिथिके चान्द्रायणके निमित्त अपने चाण्डालादि होनेके वृत्तान्तको देखूं ॥ ३४ ॥ इसलिये अपने चाण्डाल होनेके वृत्तान्तको देखनेको अखिन्नभूत मण्डलदेशके समीप ग्राममें शीघ्र जाऊं ॥ ३५ ॥ ऐसा चिन्तन करते हुये दूसरे मंडलमें जानेको आदरपूर्वक ऐसे खड़ा हुआ जैसे सूर्य मेरुके पृष्ठपर जानेको उद्यतहो ॥ ३६ ॥

मनोराज्यमपि प्राज्ञालभते व्यवसायिनः ॥ गाधिनास्वप्नसंघट्टंगत्वालब्धमखंडितम् ॥ ३७ ॥ सर्वमध्यवसायेन दुष्प्रापमपिलभ्यते ॥ पश्यन्गाधिर्जगन्मायाप्रमेयी कर्तुमुद्यतः ॥ ३८ ॥ विनिर्गत्या भवन्मार्गो प्राज्ञो धर्मेन सः ॥ देशानुलंघयामास वहन्वाततुरंगवत् ॥ ३९ ॥ तच्चेदृशनिजाचारं भूतमंडलमागतः ॥ करभो कंटकाध्यैकः कारंजमिव काननम् ॥ ४० ॥

अर्थ—उद्योगी बुद्धिमान् पुरुष अपने मनोराज्यको भी देखनेको समर्थ होते हैं क्योंकि गाधिने स्वप्नदृष्ट वृत्तान्तको जागकर पूर्णरूपसे देखा ॥ ३७ ॥ अपने उद्योगसे दुष्प्राप भी सब कुछ प्राप्त करसकते हैं क्योंकि गाधि जगत्की मायाको देखते हुये चक्षुके विषय करनेको उद्यतहै ॥ ३८ ॥ वह गाधि अपने आश्रमसे निकलके मार्गमें वर्षा-ऋतुके प्रवाहके समान वेगवान् हुआ, और देशोंको वायुके वाहनपर आरुढके समान उल्लंघन किया ॥ ३९ ॥ और पूर्वदृष्ट आचारादियुक्त भूतमण्डलदेशमें प्रथम ऐसा आया, जैसे कंटकका अर्थों जट कांटेके वनमें ॥ ४० ॥

तत्र संविस्थिते नैव सन्निवेशेन वै पुनः ॥ अपश्यद्ग्रामकंकचिद्रंघर्वद्वपत्तनम् ॥ ४१ ॥ ददर्श तस्य पथं ते तमेव श्वपचालयम् ॥ अधस्ताद्भुवनस्येव पातालनरकव्रजम् ॥ ४२ ॥ चित्तचितितविस्तारं तन्निवेशमयं परम् ॥ गंधर्ववदसावात्मश्वपचत्वं च दृष्टवान् ॥ ४३ ॥ तेनैव सन्निवेशेन प्राग्दृष्टं श्वपचास्पदम् ॥ तस्य कामपि वैराग्यपदवीमनयन् मनः ॥ ४४ ॥

अर्थ—वहांपर पूर्वकालमें स्मृतिमें आरुढ रचना आदिके अनुसार गन्धर्वनगरके समान कोई ग्राम देखा ॥ ४१ ॥ और उसी ग्रामके निकट उसी चाण्डालके गृहको ऐसे देखा जैसे इसी भुवनके नीचे पातालमें नरकके समूहको ॥ ४२ ॥ चित्तमें चितित जन्मादि विस्तारसहित पूर्वकालके दृष्ट गृहादिके रचनामय अपने चाण्डालत्वको गन्धर्वनगरके समान देखा ॥ ४३ ॥ उसी पूर्वदृष्ट रचनादिसे परिज्ञात वह चाण्डालका गृह देखके उसके मनमें एक अपूर्व वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ४४ ॥

प्रावृडासारलुठितं भित्तिजातयवाङ्कुरम् ॥ पर्यस्तच्छादनाद्धीर्कंकचिदादृष्टतल्पकम् ॥ ४५ ॥ दारिद्र्यं श्वपचमिव दौर्भाग्यमिव कुञ्जमतम् ॥ भ्रष्टाङ्गमिव दौरात्म्यं दौस्थित्यमिव खंडितम् ॥ ४६ ॥ गाधिर्दंतावदलितैर्गवाश्वमहिषास्थिभिः ॥ धवलैर्व्याप्तपथं तं साक्ष्यं कर्तुमिव स्थितैः ॥ ४७ ॥ भुक्तं पीतं पुरा तेन ये पुखरं रकेषु वै ॥ तैरस्पृष्टा भ्रसलिलैः पानपूर्णे रिवावृतम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—वर्षाकी धारामें पतित भित्तियोंपर जव आदिके अंकुरसहित, इधर उधर फटे हुये आधेतीहे ओढनेके वस्त्रोंसे चिन्हित, और चटाईके टुकड़े जिसके परिज्ञात ॥ ४५ ॥ तथा प्रबल दारिद्र्यने और मूर्तिमान् गृहाकार दौर्भाग्यके समान, भ्रष्टाङ्ग चौरादि दुष्टताके तुल्य, और एक देशमें आच्छादित दुर्दशाके समान गृह देखा ॥ ४६ ॥ अपने ही दांतोंसे मर्दित, श्वेत गो, अश्व तथा महिषोंकी अस्थियोंसे समीप देशमें व्याप्त, और मानो वे अस्थि (हड्डी) आदि साक्षी देनेको स्थित गृह देखा ॥ ४७ ॥ और जिन खर्पड़ों (खप्पड़ों) में प्रथम खाया पियाथा उन वृष्टिके जलसे पूर्णपात्रोंसे वह ऐसे आवृत जैसे पानके पात्रोंसे ॥ ४८ ॥

ताभिरेवांश्रतं त्रीभिः संशुष्काभिर्लतावृतैः ॥ तृष्णाभिरिव दीर्घाभिः परितः परिवेष्टितम् ॥ ४९ ॥ चिरमा लोकयामास स तदात्मगृहं जवात् ॥ प्राक्तनं शुष्कश्वतां यातं देहमिवात्मवान् ॥ ५० ॥ अतिविस्मयमातस्थौ ग्रामकं सुपाययौ ॥ उल्लङ्घ्य म्लेच्छनगरमार्यदेशमिवाध्वगः ॥ ५१ ॥ तत्राष्टच्छन्नं साधोकश्चि तस्मरति भोभवान् ॥ प्राग्वृत्तमस्य ग्रामस्य पथं तैश्च पचक्रमम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—और स्तंभ (खम्भे) आदिमें लपटी शूली लताके समान उन्हीं पशु आदिके आँतोंकी ताँतोंसे सब ओर ऐसे वेष्टितथा जैसे बड़ी तृष्णाओंसे ॥ ४९ ॥ ऐसे अपने गृहको वेगसे ऐसे चिरकालतक देखा जैसे तत्वज्ञानी योगी शुष्क मृतकदशाको प्राप्त अपने पूर्व शरीरको ॥ ५० ॥ अति विस्मयमें स्थित उस अपने गृहका उल्लंघन करके उसके समीप दुष्ट ग्राममें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे वटोही म्लेच्छदेशको लंघन करके आर्यदेशमें प्राप्तहो ॥ ५१ ॥ वहां जाके एक जनसे पूछा कि हे साधो ! क्या इस ग्रामके समीप पूर्वकालके एक चाण्डालके वृत्तान्तको तुम स्मरण करतेहो (जानतेहो) ॥ ५२ ॥

सर्वएवहिधीमंतश्चिरवृत्तमपिस्फुटम् ॥ करस्थमिवपश्यन्तिमयेतिसुजनाच्छृतम् ॥ ५३ ॥ अत्रश्वपचमे
कांतेवासिनंहृद्भुत्तमम् ॥ स्मरस्येनंकिमुतभोऽखानामिवदेहकम् ॥ ५४ ॥ यदिजानासिभोःसाधोतं
न्मेकथयतत्त्वतः ॥ पांथसंशयविच्छेदेमहत्पुण्यफलंस्मृतम् ॥ ५५ ॥ भूयोभूयइतिग्राम्याःपृष्ठागाधि
द्विजन्मना ॥ अनल्पस्मयसंरंभमार्तेनैवचिकित्सकाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—क्योंकि सभी बुद्धिमान् पूर्वकालके वृत्तान्तको हस्तमें स्थितके समान प्रत्यक्ष रीतिसे जानते हैं ऐसा
भैंने सज्जनके मुखसे सुनाहै ॥ ५३ ॥ हे नगरनिवासीजन ! शरीरके समान दुःखोंका स्थान एकान्तका निवासी उत्तम
वृद्ध एक चाण्डालथा उसको तुम लोग जानतेहो ? ॥ ५४ ॥ हे साधो ! यदि उसे जानतेहो तो मुझे यथार्थ रीतिसे कहो
क्योंकि बटोहीके संशयका नाश करना यह बड़ा भारी पुण्यहै ॥ ५५ ॥ अधिक विस्मय और प्रश्नके उद्योगके साथ
बार २ उस गाधिब्राह्मणने इसप्रकार ग्रामीणोंसे ऐसे पूछा जैसे रोगी वैद्योंसे ॥ ५६ ॥

ग्राम्याऊचुः ॥ यथाकथयसिब्रह्मस्तत्तथानतदन्यथा ॥ कटंजनामाश्वपचइहाभूद्धारुणाकृतिः ॥ ५७ ॥
पुत्रपौत्रसुहृद्भृत्यबन्धुस्वजनपेटकम् ॥ यस्यातिविस्तीर्णमभूत्पत्रवृंदंतरोरिव ॥ ५८ ॥ यस्यवृद्धस्यतत्स
र्वकलत्रंमृत्युराच्छिनत् ॥ अद्रेःपुष्पफलोपेतंदावोवनमिवानलः ॥ ५९ ॥ यस्ततोदेशमुत्सृज्यययौकी
रपुरांतरम् ॥ वर्षाण्यष्टावनुद्देगंतत्रराजाबभूवसः ॥ ६० ॥

अर्थ—ग्रामीण बोले—हे ब्राह्मण ! जो बात तुम पूछतेहो वह वैसीही है अन्यथा नहीं, भयंकर आकारधारी
एक कटंज नाम चांडाल यहां रहताथा ॥ ५७ ॥ वृक्षके पत्र समूहके समान जिसके पुत्र, पौत्र, भृत्य, बन्धु तथा
स्वजनोंका समूह अति विस्तृतथा ॥ ५८ ॥ उसके अति वृद्ध होनेपर उसके संपूर्ण कुटुम्बको मृत्युने ऐसे छेदन किया
जैसे पुष्प फलसे पूर्णपर्वतके बनको दावाग्नि ॥ ५९ ॥ इसके पीछे वह इस देशको त्यागकर कीरोंके देशमें गया
और वहांपर बिना किसी विघ्न वा घबराहटके आठ वर्षपर्यन्त राजा रहा ॥ ६० ॥

यस्तत्रार्थपरिज्ञायजनैर्दूरेनिराकृतः ॥ यथाराशिरनर्थस्थयथाग्रामेविषद्रुमः ॥ ६१ ॥ ततोजनेग्निप्रविश
त्यात्मनायोहुताशनम् ॥ आर्यतामार्यसंसर्गादागतःप्रविवेशह ॥ ६२ ॥ किंत्वमेवप्रयत्नेनश्वपचंपृच्छ
सिप्रभो ॥ किंतेबन्धुरसौकञ्चिदभवस्त्वंस्वतोथवा ॥ ६३ ॥ एवंकथयतोग्राम्यान्गाधिःपृच्छन्पुनःपुनः ॥
सर्वेषुतत्रप्रांतेषुमासमेकमुवाससः ॥ ६४ ॥ यथातेनानुभूतंतच्छापचत्वंतथैवतैः ॥ ग्रामीणैस्तस्य
यितंसर्वैरेवावखंडितम् ॥ ६५ ॥ अव्याहतंसकलभूतमुखादथैतदाकर्ण्यसम्यगवलोक्ययथानुभूतम्
गाधिःशशांकमलवद्भुदयेधिरूढंगूढाकृतिःपरमविस्मयमाजगाम ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
गाधिवृत्तान्ते प्रत्यक्षावलोकनं नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अर्थ—लोगोंसे चाण्डाल परिज्ञात होनेसे वहांसे वह ऐसे तिरस्कारके साथ त्यागा गया जैसे ग्राममें अन-
र्थकी राशि वा विषका वृक्ष ॥ ६१ ॥ इसके अनन्तर प्रायश्चित्त करनेके लिये मनुष्योंके अग्निमें प्रवेश करनेपर आर्य-
जनोंके संगसे आर्यताको प्राप्त स्वयं अग्निमें प्रविष्ट हुआ ॥ ६२ ॥ सो हे ब्राह्मण ! इसप्रकार अति प्रयत्नसे तुम क्यों
उस चाण्डालको पूछतेहो ! क्या वह तुमारा बन्धुथा अथवा तुम स्वयं उसके बन्धु थे ॥ ६३ ॥ इसप्रकार ग्रा-
मीणोंके कहनेपर पुनः पुनः पूछता हुआ गाधि उस ग्रामके समीप उसके निवासके योग्य सब गृहोंमें एक मासपर्यन्त
निवास किया ॥ ६४ ॥ जिसप्रकार उसने चाण्डालत्वका अनुभव कियाथा वैसाही पूर्णरीतिसे सब ग्रामीणोंने कह
दिया ॥ ६५ ॥ सब प्राणियोंके मुखसे सत्य वाणीको सुनके स्वयं अबाधितरूपसे सब जानकर जैसा अनुभव किया
था वैसाही पूर्णरीतिसे देखकर लज्जागुप्तरूप गाधि चन्द्रके कलंकके समान निज हृदयमें खचित (गडके) परम वि-
स्मयको प्राप्त हुआ ॥ ६६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
गाधिवृत्तान्ते प्रत्यक्षावलोकनं नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

गाधि कीरनगरमें जाके और सब वृत्तान्त यथार्थ देखकर तपसे विष्णुको प्रसन्न किया और विष्णु उससे बोले कि यह सब माया है यह विषय इस ४८ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ छुटितं श्वपचागारे पुनर्विस्मयमाययौ ॥ गाधेर्मनोहिनायातिवृत्तिमाश्चर्यदर्शने ॥ १ ॥ तत्रावलोकयामास स्थानानि सदनानि च ॥ कल्पक्षोभविवृत्तानि जगतीवांबुजोद्भवः ॥ २ ॥ तत्राच स्वात्मनैवेदमरण्ये लुठिता लये ॥ शुष्कास्थिमालावलिते पिशाचकइव दुर्मे ॥ ३ ॥ इमास्तामृतमा तर्गितमालावृत्तौ कृताः ॥ अद्यापि संस्थिताः कल्पं प्रति मेरुशिखा इव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! गाधिव्राह्मणका मन उस चाण्डालके स्थानमें चिरकाल तक पुनः विस्मयको प्राप्त हुआ क्योंकि उसका मन आश्चर्यके दर्शनमें दृप्त न हुआ ॥ १ ॥ वहांपर बहुतसे स्थल और गृहोंके टूटे फूटे ऐसे देखा जैसे प्रलयकालमें नष्ट अनेक जगत्को ब्रह्माजी ॥ २ ॥ और जंगलमें एक गिरेस्थानमें अपने ही आत्मासे उसने यह वचन ऐसे कहा जैसे शूखी हड्डियोंकी मालासे आवेष्टित स्मशानके वृक्षपर पिशाच ॥ ३ ॥ कि ये वेही मृतक हाथियोंके दांतोंकी माला हैं जिनको मैंने त्रिशूलके तुल्य खनके गाड़ा था और वे अबतक ऐसे स्थित हैं जैसे प्रलयकालको लक्ष्य करके मेरूके शिखर ॥ ४ ॥

इहतद्वानरीमांसपक्वंशांकुरैः सह ॥ भुक्तंपरासवोन्मत्तैः सह श्वपचबन्धुभिः ॥ ५ ॥ आलिंग्य श्वपच श्यामा मिहकेसरि चर्चणि ॥ सुप्तमापीयमैरेयं तिकं गजमदेन च ॥ ६ ॥ कौलेयककुटुंबिन्यः पिण्याकपलवर्द्धितः ॥ इह बद्धा वरत्राभिर्भुते भरदकाष्ठके ॥ ७ ॥ इह वारणमुक्त्वा नांतदासीत्पिठरत्रयम् ॥ पिनदं मा द्विषेणो ग्रचर्मणांबुदशोभिना ॥ ८ ॥

अर्थ—यह वही स्थान है जहां वानरियोंके मांसको बाँसके अंकुर (करिल) के व्यंजनके साथ मदिरासे उन्मत्त अपने चाण्डाल बन्धुओंको लेकर भोजन किया था ॥ ५ ॥ गजमदसे मिश्रित द्रव्य (पीलवाच) से मोल लेकर मद्यपान करके अपनी चाण्डाली युवतीका आलिंगन करके अश्वके चर्मपर यहां शयन किया था ॥ ६ ॥ मांसोंसे पालित कुत्तियोंको यहां मृतक हस्तीके दन्तरूप काष्ठमें चर्मकी रस्सियोंसे बांधा था ॥ ७ ॥ और मेघके समान शोभायमान महिषके भयंकर चर्मसे बन्धा हुआ, तीन ओखलियोंके बराबर गजमोतियोंसे पूर्ण हांथीदांतका पात्र इसी स्थानमें था ॥ ८ ॥

स्थलीष्वेतासु तास्वन्नसह श्वपच बालकैः ॥ चिरं विलुठितं चूतपत्रपुंजेषु कैरिव ॥ ९ ॥ अत्र तद्बालानि श्वा सरणदंशप्रवृत्तम् ॥ गीतं पीतं शुनीरक्तं साधिताशवभूषितः ॥ १० ॥ अत्र सार्द्धं कुटुंबेन जन्यत्रेषु कुटुंबिना ॥ नृत्तंतत्कृतमुन्नादकलोलैर्जलधाविव ॥ ११ ॥ अत्रोडनयलोलानां काकभासपतत्रिणाम् ॥ धृता नामन्यदासार्थं ग्रथितं वंशपंजरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इस ग्रामके समीप पूर्वदृष्ट इन्ही स्थानोंमें चाण्डालोंके बालकोंके साथ चिरकाल तक धूलि क्रीड़ा ऐसे की थी जैसे आम पत्रोंके पुंजमें कोकिल ॥ ९ ॥ इसी स्थानमें चाण्डालके बालकोंके साथ बासुरीके तालके अनुसार गान किया, कुत्तियोंका रक्तपान किया और इस स्थानमें स्मशानके माला चन्दनादिसे सबका अलंकार किया ॥ १० ॥ यहां कुटुंबसहित नृत्य वाद्य इसप्रकार किया जैसे समुद्रमें तरंगोंके उच्च नाद ॥ ११ ॥ और यहां पकड़े हुये काकोंके समान पक्षियोंको अन्य दिनके भोजनके लिये वंशके पंजरमें गुंथा था ॥ १२ ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ एवं प्रायाः स्मरन् गाधिः प्राक्तनीः श्वपचक्रियाः ॥ विस्मयोत्कंपितशिराधातुश्चैष्टांपरामृशत् ॥ १३ ॥ च चालतस्माद्दीर्घेण देशात्कालेन कार्यवित् ॥ भूतमंडलमुत्सृज्य प्रापदेशांतरं कमात् ॥ समुल्लंघ्य नदीशैलमंडलारण्यसंततिम् ॥ आससादतुपाराद्रिरत्नं किल जनास्पदम् ॥ १५ ॥ तत्र प्रापमहीपालनगरं नगसन्निभम् ॥ जगद्धमणखिन्नात्मास्वलोकमिव नारदः ॥ १६ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसीप्रकार गाधिने पूर्वकालकी चाण्डालकी क्रियाओंका स्मरण करते हुये विस्मयसे शिर हिलाके ब्रह्माकी चेष्टाका अनुमान किया ॥ १३ ॥ कार्यका ज्ञाता वह गाधि दीर्घकालके पश्चात् उस देशसे चला, और भूतमण्डलदेशका उल्लंघन करके दूसरे देशमें प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ और बहुतसी नदियां पर्वत, मण्डल (देश) तथा जंगलोंके समूहको पार करके हिमालयपर श्रेष्ठ रत्नके समान श्रेष्ठ देश अर्थात् पूर्वकालमें दृष्ट कीरदेशमें प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ वहांपर पर्वतके समान उच्च और रत्नादिसे पूर्ण राजाके नगरमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे जगत्के भ्रमणसे खिन्न नारदजी स्वर्गलोकमें ॥ १६ ॥

अथात्मनानुभूतानिदृष्टान्यासेवितानिच ॥ स्थानानिगरेपश्यन्प्रच्छजनमादृतः ॥ १७ ॥ साधोस्म
रसिक्किंचित्स्वमिहश्वपचमीश्वरम् ॥ यदिजानासितत्त्वमेवर्णयाशुयथाविधि ॥ १८ ॥ नागराऊचुः ॥
अभूदिहाष्टौवर्षाणिश्वपचोभूमिपोद्विज ॥ राजत्वमर्पितंयस्यनाममंगलहस्तिना ॥ १९ ॥ अंतेचसंपरि
ज्ञातःसप्रविष्टोहुताशनम् ॥ अद्यद्वादशवर्षाणिसमतीतानितापस ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् उस नगरमें अपने अनुभूत गृह प्रासादादि; पूर्व दृष्ट दूसरोंके प्रासादादि, और अपने
आसेवित, वाटिका शाला आदि स्थानोंको देखता हुआ आदरसे एक मनुष्यसे पूछा ॥ १७ ॥ कि हे साधो ! क्या
तुम इस वृत्तान्तको जानतेहो कि यहांका एक चाण्डालथा, यदि जानतेहो तो मेरेसे यथार्थ कहो ॥ १८ ॥ नगरनि-
वासी बोले—हे ब्राह्मण ! यहांपर आठ ८ वर्षतक चाण्डाल राजाथा जिसको कि मंगल नाम हस्तीने राजत्व पदवी दी
थी १९ और अन्तमें जब जानलिया गया तब अग्निमें प्रवेश किया, और हे तापस ! इस वार्ताकोभी १२ वर्ष होगये ॥ २०

यंयंपृच्छत्यसौगाधिर्जनंजातकुतूहलः ॥ तस्यतस्यमुखादेवशृणोत्यास्वादयत्यपि ॥ २१ ॥ अथापश्य
त्पुरेतस्मिन्नृपंसबलवाहनम् ॥ देवंचक्रधरंविष्णुमंदिरान्निर्गतंबहिः ॥ २२ ॥ सदृष्ट्वास्थगिताकाशं
चलरेणुपयोधैः ॥ प्राक्तनीराजतांस्मृत्वासमुवाचातिविस्मयः ॥ २३ ॥ इमास्ताःकीरकामिन्यःपद्मग
र्भोपमत्वचः ॥ कनकद्रववर्णिन्योलोलनीलोत्पलेश्मिताः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जिस २ मनुष्यसे कुतूहली गाधि पूछताहै उस २ के मुखसे वही वृत्तान्त सुनताहै और
अन्तःकरणमें स्मरण करनेसे चमत्कारका अनुभव भी करताहै ॥ २१ ॥ इसके पश्चात् उस नगरमें पूर्वदृष्ट सेना-
तथा वाहन (घोड़े हाथी आदि) सहित नृप वेपधारी चक्र धारण किये हुये श्रीविष्णुभगवात्को राजाके मंदिरसे बा-
हर निकलते हुये देखा ॥ २२ ॥ चलायमान रेणुरूप मेघोंसे आकाश आच्छादन करनेवाली उसकी सेनाको देखकर
और पूर्वकालके अपने राजत्वको स्मरण करके अति विस्मित होके अपने मनमें यह बोला ॥ २३ ॥ कमलके केसरके
सदृश त्वच् (चर्म) वाली गौरांगी और चंचल नीलकमलके समान नेत्रवाली वे ही ये पूर्वकालकी ज्ञात कीर-
राजाकी कामिनी हैं ॥ २४ ॥

चामरौघाइमेचंद्रकरसंपिंडपांडुराः ॥ स्थिरनिर्झरसंकाशाःकाशपुष्पचयाइव ॥ २५ ॥ कांताभिरवधू
यंतेबालव्यजनराजयः ॥ इमास्तावनवल्लीभिर्दीप्यमानाइवर्द्धयः ॥ २६ ॥ इमास्तामत्तमातंगघटाघटि
तदिक्तटाः ॥ संकल्पपादपामेरोरिवशृंगपरंपराः ॥ २७ ॥ एतेतेयमवारीशकुबेरप्रतिमौजसः ॥ सा
तावासवस्येवलोकपालामहीभृतः ॥ २८ ॥

अर्थ—चंद्रमाके किरणके पिंडके तुल्य गौरवर्ण, स्थिर दशामें प्राप्त झरनेके समान स्वच्छ, और काशके
पुष्पके समूहके समान ये चामरोंके समूहहैं ॥ २५ ॥ ललनागणसे कंपित ये बालव्यजनकी पंक्ति ऐसे हैं जैसे बनकी
लताओंसे दीप्यमान पुष्पोंकी लता ॥ २६ ॥ अपने दांतोंके अग्रभागसे दिशाओंके तटको फोडनेवाले मत्तमातंगोंके
येही वे समूह ऐसे शोभायमान हैं जैसे संकल्पके अनुसार फल देनेवाले कल्पवृक्षसहित मेरुपर्वतके शिखरोंकी
पंक्ति ॥ २७ ॥ जैसे इन्द्रके अतुलित तेजस्वी यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपालहैं ऐसे ही ये कीर नरेशके सामन्तहैं ॥ २८

इमास्ताःसर्ववस्त्वोघाःसर्वाभिमतदास्तताः ॥ कल्पवृक्षलताकुंजसुंदर्योगृहपंक्यः ॥ २९ ॥ इदंत
त्कीरजनताराज्यंप्राग्भुक्तमद्यमे ॥ आत्मजन्मांतराचारइवप्रत्यक्षतांगतम् ॥ ३० ॥ सत्यंस्वप्नइवायमे
जाग्रदूतःपुनःस्थितः ॥ नजानेकिंकृतोत्थानामायेयंप्रविर्जृम्भते ॥ ३१ ॥ अहोनुखलुदीर्घेणमनोमोहेन
बलगता ॥ वैवश्यमुपनीतोहंजालेनेवशकुंतकः ॥ ३२ ॥

अर्थ—सब धन धान्य आदि वस्तुओंके समूहसहित, अभिमत फलदायक, और कल्पवृक्षकी लताके कुंजके
समान सुन्दरी ये ही वे पूर्वकालमें अनुभूत गृहोंकी पंक्तिहैं ॥ २९ ॥ यही वह कीरदेशकी प्रजाका राज्य जिसको मैंने
पूर्वकालमें भोग किया और इससमय जन्मान्तरके चरित्रके समान प्रत्यक्षताको प्राप्त हुआहै ॥ ३० ॥ निश्चय यह
मेरा स्वप्न पुनः जाग्रतके रूपसे स्थितहै, न जाने किस प्रयोजनके लिये आविर्भूत यह माया भासमान होरही है ॥ ३१ ॥
अहो ! यह कैसा आश्चर्य है इस अति दीर्घ मनके गर्जते हुये मोहसे ऐसे अस्वाधीनताको प्राप्तहुं जैसे जालसे पक्षी ॥ ३२ ॥

हाधिक्रमबुद्धमेमनोवासनयाहतम् ॥ पश्यतिभ्रमजालानिविततानिशिशोरिव ॥ ३३ ॥ एषाहिमाया
महतीतेनमेचक्रधारिणा ॥ दर्शितेत्यधुनासाधुमयास्मृतमखंडितम् ॥ ३४ ॥ तदिदानींतथायत्नकरिष्ये
गिरिकंदरे ॥ यथाकुसंभ्रमस्यास्यजानेजन्मतथास्थितिम् ॥ ३५ ॥ इतिसंचित्यनगराद्वाधिस्तस्माज्ज
गामह ॥ कंदरंप्राप्यशैलस्यतस्थौविश्रांतसिंहवत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—हां ! धिक्कार और कष्टकी वार्ता है कि वासनासे नष्ट ज्ञानरहित बालकके समान मेरा मन विशाल भ्रमजालोंको देखताहै ॥ ३३ ॥ यह महामाया विष्णुने मुझे दर्शायाहै यह मुझे अब पूर्णरीतिसे स्मरण होगया ॥ ३४ ॥ इसलिये अब मैं पर्वतकी कन्दरामें ऐसा यत्न (तप) कहूंगा कि जिससे इस दुष्ट भ्रमके जन्म तथा स्थितिको अर्थात् इसके निमित्तको जान जाऊं ॥ ३५ ॥ ऐसा विचार करके गाधि उस नगरसे चला और पर्वतकी कन्दरामें जाकर विश्रान्त सिंहके समान स्थित हुआ ॥ ३६ ॥

तत्रसंचत्सरं सार्द्धं पश्यन्नुलूकभोजनम् ॥ तपश्चक्रे महातेजास्तुष्ट्येशार्द्धधन्वनः ॥ ३७ ॥ अथास्यपुंडरी
कोक्षः पयोमूर्तिरुपाययौ ॥ प्रसादमुत्पलज्यामः शरदीवमहाह्रदः ॥ ३८ ॥ तमाजगाम शैलैर्द्रकंदरं द्वि
जमंदिरम् ॥ पयोधरवदच्छाच्छच्छविर्व्योमन्यथावसत् ॥ ३९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ गाधे कश्चित्त्व
यादृष्टामायाममगरीयसी ॥ दृष्टं त्वया जगज्जालचेष्टितं दैष्टिकात्मकम् ॥ ४० ॥

अर्थ—वहां केवल एक चिह्न जलपान करके महा तेजस्वी गाधि विष्णुकी प्रसन्नताके अर्थ डेढ वर्षपर्यन्त तप किया ॥ ३७ ॥ इसके पश्चात् जलके समान प्रसन्नताको प्राप्त हुये जैसे शरत्कालमें महा ह्रद ॥ ३८ ॥ स्वच्छ-
सेभी स्वच्छ कान्तियुक्त भगवान् उस ब्राह्मणके निवासस्थान उस कन्दरामें आये और मेघके तुल्य आकाशमें स्थित-
हुये ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्जी बोले—हे गाधि ! क्या तुमने मेरी अति महती मायाको देखा तथा दैवाधीन जगत्जालकी चेष्टाभी देखी ॥ ४० ॥

चित्ताभिगत एतस्मिन् प्राप्ते सम्यगनिन्दितः ॥ तपो गिरितटे कुर्वन् किमन्यदभिवाञ्छसि ॥ ४१ ॥ श्रीव
सिष्ठ उवाच ॥ एवं वदंतमालोक्य हरिर्गाधिर्द्विजोत्तमः ॥ अर्च्यं कुसुमपूरेण पादयोः पर्यपूरयत् ॥ ४२ ॥
दत्वा र्व्यकीर्णकुसुमः प्रणम्याशु प्रदक्षिणैः ॥ विष्णुमाह द्विजो वाक्यमभोदमिव चातकः ॥ ४३ ॥ गाधि
रुवाच ॥ देवैर्यथा त्वया मायादर्शिता तितमोमयी ॥ महीं प्रातरिवादित्यस्तां मे प्रकटतानय ॥ ४४ ॥

अर्थ—चित्तसे वाञ्छित इस जगत्की मायाके दर्शन होजानेपर और अब अनिन्दित (शुद्ध) होके इस पर्व-
तके तटपर तप करते हुये तुम अन्य क्या चाहतेहो ॥ ४१ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ गाधि ऐसा कहते
हुये विष्णुभगवान्को देखकर नित्य पूज्यमान भगवत्के चरणके पूजार्थ पुष्पांजलिके प्रवाहके सन्मुख खड़े हुये भग-
वान्के चरणकमलोंमें छोड़दिया ॥ ४२ ॥ पुष्पोंको चरणोंमें छोड़कर और अर्घ्य देकर शीघ्र पूजा करके वह ब्राह्मण
विष्णुसे ऐसे बोला जैसे चातक मेघसे ॥ ४३ ॥ गाधि बोला—हे भगवन् ! अति तमोमयी माया यह जो आपने दर्-
शाया उसको ऐसे प्रकट करके दर्शाओ जैसे प्रातःकालमें सूर्य्य पृथिवीको ॥ ४४ ॥

भ्रमं यंपश्यति मनो वासनामलमालितम् ॥ स्वप्नवत्सकथं देवजाग्रत्यपि हि दृश्यते ॥ ४५ ॥ सुहृत्सुपलब्ध
श्वजलांतःस्वप्नविभ्रमः ॥ कथं प्रत्यक्षतां प्राप्तो ममामलपदास्पदः ॥ ४६ ॥ दैर्घ्यं दैर्घ्यस्य कालस्य शरीर
स्य भवाभवाः ॥ कथं मंतस्थितानस्युर्मर्दायैः श्वपचभ्रमैः ॥ ४७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ गाधे स्वाधिवि
धूतस्य स्वरूपस्यैतदात्मकम् ॥ चेतसोऽदृष्टतत्त्वस्य यत्पश्यत्युरुविभ्रमम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! स्वप्नके तुल्य जिस भ्रमजालको वासनाके मलसे पूर्ण मन देखताहै वह जाग्रत्में भी कैसे
देख पड़ताहै ॥ ४५ ॥ हे अविद्या मलसे शून्य पदके आश्रय भगवन् ! मुहूर्त मात्रके अर्थ जलके भीतर प्राप्त जो
विभ्रम वह प्रत्यक्षताको कैसे प्राप्त हुआ ? ॥ ४६ ॥ हे भगवन् ! मेरे चाण्डालके भ्रमसे कृतकालकी दीर्घता तथा
अल्पता, और चाण्डालकी शरीरकी उत्पत्ति और नाश ये मनमें ही क्यों न स्थित रहे और वे बाहर कैसे स्थितहैं
॥ ४७ ॥ श्रीभगवान्जी बोले—हे गाधे ! यह जगत् महान् विभ्रम जो कुछ तुम देखतेहो, वह वासना रोगोंसे गृहीत,
अदृष्ट तत्त्व तथा चित्त दशाको प्राप्त जो आत्मस्वरूपहै उसीका रूप भासताहै न बाहर न भीतर न दीर्घ और न
अल्प कोई पदार्थ है ॥ ४८ ॥

बहिर्न किंचिदप्यस्ति खाद्रयन्ध्युर्वीदिगादिकम् ॥ एतत्स्वचित्त एवास्ति पत्रपुंजमिवाङ्कुरे ॥ ४९ ॥ फला
दिस्फारतामेति यथैव बहिरङ्कुरात् ॥ बहिः प्रकटतां यातितथा पृथ्व्यादिचेतसः ॥ ५० ॥ सत्यं पृथ्व्यादि
चित्तस्थं न बहिष्प्रकटाचन ॥ अङ्कुरस्थः पल्लवस्तुतस्माद्यस्मात्फलश्रियः ॥ ५१ ॥ रूपा लोकमनस्कार
तत्ताकालक्रियात्मकम् ॥ कुंभकारो घटमिव चेतो हंतिकरोति च ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे गाधे ! आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथिवी और दिशा आदि पदार्थ बाहर कुछ नहीं हैं, ये सब अपने
चित्तमें ही ऐसे हैं जैसे अङ्कुरमें पत्रोंके पुंज ॥ ४९ ॥ जैसे अङ्कुरसे बाहर फल आदि विशालताको प्राप्त होताहै ऐसे ही

ये पृथिवी आदि चित्तसे बाहर प्रकटताको प्राप्त होतेहैं ॥ ५० ॥ यह पृथिवी आदि सब चित्तमेंही सत्य २ स्थितहै और बाहर कदाचित् नहीं है और अंकुर जो है वह पल्लवमें स्थितहै क्योंकि फलकी श्री अंकुरसेही है ॥ ५१ ॥ वर्तमान-कालमें चक्षुष आदिसे रूपादिका आलोक, और भावी पदार्थोंका मनसे समर्थनरूप मनस्कार, और अतीतकालमें तत्ताका निरूपक ये तीन प्रकारके काल और इनके द्योतक सूर्यादिकी क्रिया इत्यादि रूपसे जगत्को यह चित्तही ऐसे नष्ट करताहै और उत्पन्न करताहै जैसे कुंभकार घटको ॥ ५२ ॥

आबालमेतत्पुरुषैःसर्वैरेवानुभूयते ॥ स्वप्नभ्रममदावेगरागरोगादिदृष्टिषु ॥ ५३ ॥ चित्तेवृत्तांतलक्ष-
णिसंस्थितान्यात्तवाप्तने ॥ पादपेफलपुष्पाणिमूलाक्रांतावनाविव ॥ ५४ ॥ त्यक्तावनेर्विटपिनोभूयःप-
त्राणिनोयथा ॥ निर्वासनस्यजीवस्यपुनर्जन्मादिनोतथा ॥ ५५ ॥ यत्रानंतजगज्जालंसंस्थितंतेमेतेज-
सा ॥ श्रपचत्वंप्रकटितंयदितद्विस्मयोत्रकिम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—और स्वप्न भ्रम और मदके आवेग तथा रोगादि दृष्टियोंमें आबाल सब पुरुषोंकी यह वार्ता अनुभूतहै ॥ ५३ ॥ वासनासहित चित्तमें लाखों वृत्तान्त ऐसे स्थितहैं जैसे पृथिवीमें लगे हुये वृक्षमें फल पुष्प ॥ ५४ ॥ पृथि-
वीको त्यागे हुये वृक्षसे पत्रादि नहीं होते ऐसे वासनाराहित जीवके जन्मादि नहीं होते ॥ ५५ ॥ जिस चित्तमें उसी
ब्रह्मके तेजसे अनन्त जगत्का जालहै उसमें चाण्डालत्व प्रकट होगया इसमें विस्मय किस बातकाहै ॥ ५६ ॥

अवबुद्धाश्रपचताप्रतिभासवशात्त्वया ॥ यथैवानल्पसंभविचित्राधिविकारदा ॥ ५७ ॥ तथैवातिथि-
रायातोभुक्तवान्सुप्तवान्हिजः ॥ कथांकथितवांश्चेतिदृष्टवानसिसंभ्रमम् ॥ ५८ ॥ तथैवोत्थायगच्छा-
मिप्राप्तोहंभूतमंडलम् ॥ इमेभूताइमेशामादृष्टवानसिसंभ्रमम् ॥ ५९ ॥ तथैवेदंकटंजस्यप्राक्तनंलुठितं-
हम् ॥ जनैरुक्तंकटंजस्यदृष्टवानसिसंभ्रमम् ॥ ६० ॥

अर्थ—जैसे अनेक आरम्भ तथा विकारकी देनेहारी संसारकी विचित्रता तुमको प्रतिभासके कारणसे भान
हुई ऐसे ही प्रतिभासके बशसे चाण्डालत्वका तुमको भान हुआ ॥ ५७ ॥ ऐसे ही ब्राह्मण अतिथि तुमारे निकट
आया भोजन किया, शयन किया, और चाण्डालकी कथा भी कहा यह संभ्रम तुमने देखा ॥ ५८ ॥ ऐसे ही मैं
उठके जाताहुं भूतमण्डलदेशमें प्राप्त हुआ, ये वहांके प्राणी हैं ये ग्राम इस संभ्रमको भी देखा ॥ ५९ ॥ इसी प्र-
कार कटंज नाम चाण्डालके गृहमें तुमारा चित्त आसक्तथा और मनुष्योंने कहा कटंजकाहै इस संभ्रमको देखा ॥ ६० ॥

तथैवकीरनगरंप्राप्तोस्मिकथितंचमे ॥ कीरैःश्रपचराजत्वंदृष्टवानसिसंभ्रमम् ॥ ६१ ॥ एवंसर्वत्वया-
ष्टमोहजालंहिजोत्तम ॥ यत्सत्यमितिजानासियच्चासत्यमवैषिच ॥ ६२ ॥ वासनावलितंचेतःकिनाम-
तर्नपश्यति ॥ साधितंहश्यतेस्वप्नेवर्षसाध्यप्रयोजनम् ॥ ६३ ॥ नातिथिर्नचभूतास्तेनकीरास्तेनतत्पुरम् ॥
सर्वमेतन्महाबुद्धेव्यामोहादृष्टवानसि ॥ ६४ ॥

अर्थ—इसप्रकार कीरके नगरमें मैं पहुंचा और कीरदेशके निवासियोंने चाण्डालका राजा होना मुझसे कहा
इस संभ्रमको भी प्रतिभासके ही बशसे तुमने देखा ॥ ६१ ॥ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! इसप्रकार मोहजाल सब कुछ तुमने
देखा, और जो सत्यहै उसको तथा जो असत्यहै उसको भी तुम जानते हो ॥ ६२ ॥ हे ब्राह्मण ! वासनासे ग्रस्त
चित्त अपने भीतर क्या नहीं देखता, क्योंकि वर्षोंसे साध्यप्रयोजन क्षणमें सिद्ध स्वप्नमें देख पड़ताहै ॥ ६३ ॥ हे महा-
बुद्धे ! ब्राह्मण यथार्थमें न वह अतिथि, न वे प्राणी, न कीरदेशके निवासी और न वह उनका नगरहै किन्तु यह सब
तुमने भ्रमसे ही देखाहै ॥ ६४ ॥

गच्छताभवताभूतदेशंपांथेनकंदरे ॥ कस्मिंश्चिद्विप्रविश्रांतंकुरंगेणेवकानने ॥ ६५ ॥ तत्रैवश्रममूढत्वा-
दिदंतद्रूतमंडलम् ॥ इदंतच्छुपचागारमितिदृष्टंनसत्यतः ॥ ६६ ॥ तथैवकीरनगरंदृष्टवानसितत्तथा ॥
तदैवचान्यदावापिमायार्थंभवान्हिज ॥ ६७ ॥ सर्वदैवसमग्रासुविहरन्नसिदृष्टवान् ॥ दिक्षुप्रोन्मत्त-
कइवविभ्रममनसामुने ॥ ६८ ॥ तद्वृत्तिष्ठनिजंकर्मकुर्वंस्तिष्ठोपशान्तधीः ॥ नस्वकर्मविनाश्रेयःप्राप्तुवंती-
हमानवाः ॥ ६९ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ इतिनिगदितवान्सपन्ननाभोभुवनगतापसद्वंदपूज्यमानः ॥ वि-
बुधमुनिगणैःपवित्रहस्तैर्दृतउदधिनिजमास्पदंजगाम ॥ ७० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

गाधिवृत्तांते मायामहत्वकथनंनामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

अर्थ—इससमय भी तुम न तो भूतमंडलदेशमें गये और न कीरोंके नगरमें गये किन्तु अतिथिके वाक्य सु-
नके भूतमंडलदेशमें जाते हुये वटो ही तुम मार्गमें कीसी पर्वतकी कन्दरामें विश्रान्त किया और श्रमसे मोहित परबश

चित्त होनेसे जंगलमें हरिणके समान स्वप्नके तुल्य यह चाण्डालादिका वृत्तान्त तथा भूतमण्डल तुमने देखा न कि यथार्थमें ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इसीप्रकार हे ब्राह्मण ! उससमय तथा जलमें अचमर्पणके समयमें भी कीरनगरादि भी सब मायामय पदार्थ करते हुये दिशाओंमें उन्मत्तके समान मनसेही सब विभ्रम तुमने देखा ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ इसलिये हे ब्राह्मण ! तुम उठो और अपने ब्रह्मचर्य आश्रमके योग्य अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि कर्म करो क्योंकि इससंसारमें मनुष्य विना अपने आश्रमके योग्य कर्म किये कल्याणको नहीं पाता ॥ ६९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—तीनोंलोकेके तापस वृन्दोंसे पूज्यमान पद्मनाभ विष्णुभगवान् इसप्रकार कहके भगवान्के चरणस्पर्श तथा सेवादिसे भवित्रहस्त देव तथा मुनिगणोंसे वृत्त (युक्त) अपने स्थानभूत क्षीरसागरमें गये ॥ ७० ॥

इत्थाप्यै वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

गाधिवृत्तान्ते मायामहत्त्वकथनं नामाष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

एकोनपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥

गाधि ब्राह्मण पुनः भूतमण्डलदेश तथा कीरदेशमें जाके और पुनः २ विष्णुभगवान्से पूछ करके सब मायाहै यह निश्चय करके क्रमसे जीवन्मुक्त होगया यह विषय इस ४९ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अथगाधिर्गतेविष्णौपुनर्भूतादिकंकमात् ॥ स्वयंमोहविचारार्थबध्नामाभ्रमि
वांबरे ॥ १ ॥ उपलभ्यतथैवात्मवृत्तांतजनतस्ततः ॥ हरिमाराधयामासपुनरद्रिगुहांगतः ॥ २ ॥
आजगामैनमल्पेनकालेनाथजनार्दनः ॥ सकृदाराधनेनैवमाधवोयातिबंधुताम् ॥ ३ ॥ उवाचगाधिभग
वान्मयूरमिववारिदः ॥ कित्वंप्रार्थयसेभूयस्तपसेतिप्रसादवान् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्री वसिष्ठजी बोले—इसके पश्चात् विष्णुके अन्तर्धान होनेपर गाधि ब्राह्मण अपने मोहके विचारके लिये अर्थात् विष्णुने जो कहाथा न अतिथि, न भूतमण्डलादि देशहै किन्तु तुमने भ्रमरूपही सब कुछ देखाहै इस भ्रमकी निवृत्तिके लिये कि कीरादि देशोंका बाधहै वा नहीं इसके परीक्षार्थ आत्माके साक्षात्कारके विनाही भूतमण्डलादि देशमें ऐसे भ्रमण किया जैसे मेघ आकाशमें ॥ १ ॥ वहांपर उसी प्रकार अपने चाण्डालादि वृत्तांतको मनुष्योंसे पाकर इन्द्रकी गुहामें जाके पुनः विष्णुभगवान्की आराधना करने लगा ॥ २ ॥ इसके पश्चात् अल्पकालमेंही शार्ङ्गार्दन भगवान् उसके निकट आये क्योंकि विष्णुभगवान् एक कालके आराधन करनेहीसे बन्धु होजातेहैं ॥ ३ ॥ मेघ जैसे मोरसे बोलताहै ऐसेही प्रसन्न होके भगवान् गाधिसे बोले कि पुनः तुम तपसे क्या चाहतेहो ? ॥ ४ ॥

गाधिउवाच ॥ ॥ भ्रांतोस्मिदेवपण्मासान्भूतकीरजनास्पदम् ॥ तत्रव्यभिचरत्यस्मद्वृत्तांतोनकथा
स्वपि ॥ ५ ॥ माययाभूतभूर्दृष्टात्वयेत्युक्तोस्मिक्किंप्रभो ॥ मोहनाशायमहतांवचोनोमोहवृद्धये ॥ ६ ॥
श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काकतालीययोगेनचेतसिश्चपचस्थितिः ॥ सर्वेषांभूतकीराणांतवेवप्रतिबिंब
ति ॥ ७ ॥ तेनांगतवृत्तांतंयथावत्कथयंतिते ॥ प्रतिभासोहिनायातिपुनरप्रतिभासताम् ॥ ८ ॥

अर्थ—गाधि बोला कि हे भगवन् ! छ मासपर्यन्त मैं कीर तथा भूतमण्डलदेशमें भ्रमण किया परन्तु वहां मेरी वृत्तान्तकथा तथा प्रत्यभिज्ञा (ज्ञान पहिचान) आदिमें किंचित् व्यभिचार (अन्यथाभाव) को नहीं प्राप्त होती ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! आपने कहाथा कि भूतमण्डलदेशकी भूमि तुमने मायासे देखाहै सो हे भगवन् ! मायाके दृष्ट पदार्थ अवश्य देशकालान्तरमें व्यभिचारको प्राप्त होते हैं और यह तो ज्योंके त्यों हैं इससे मेरा मोह और बढ़गया और महात्माओंके वचन मोहके नाशार्थ हैं न कि मोहकी वृद्धिकेलिये ॥ ६ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे ब्राह्मण ! काकतालीय न्यायसे सब भूतमण्डल तथा कीरदेशके निवासियोंके चित्तमें कटंजकी चांडालरूपसे स्थिति तुमारेही सदृश भान हो रहीहै ॥ ७ ॥ हे प्रिय इसीसे वे लोग तुम्हारे वृत्तान्तको ज्योंकात्यों कहतेहैं और जो बात किसी समूह वा एकही जनको मिथ्या प्रतिभासित होती है उसका अप्रतिभास बाधके विना नहीं होता ॥ ८ ॥

केनचिच्छृण्वेनांतैग्रामस्यरचितंगृहम् ॥ तत्त्वयादृष्टमाविष्टमिष्टकाखंडतांगतम् ॥ ९ ॥ कदाचित्प्रति
भैकैवबहूनामपिजायते ॥ काकोलतालस्थितिवद्विचित्राहिमनोगतिः ॥ १० ॥ तथाहिबहवःस्वप्नमेकं
पश्यन्तिमानवाः ॥ स्वापभ्रमदमैरेयमदमंथरचित्तवत् ॥ ११ ॥ एकस्यामेवलीलायांरमंतंबहुबालकाः ॥
एकस्यामेवनीलायांवनस्थल्यामिवैणकाः ॥ १२ ॥

अर्थ—ग्रामके समीपमें किसी चाण्डालने गृह बनाया था, भग्नदशाको प्राप्त उस गृहमें भ्रमसे तुमने यह देखा कि मैंनेही बनायाहै ॥ ९ ॥ और पके तालके फलोंपर वा ताल (ताड़) वृक्षके मूल देशमें काकोल (द्रोणसंज्ञक) नामके काकोकी पंक्ति स्थिति होती है ऐसेही कभी २ बहुत पुरुषोंकी एकही प्रकारकी भ्रतिभा (भ्रमकी बुद्धि) होती है क्योंकि मनकी गति विचित्र होती है ॥ १० ॥ जैसे निद्रा, भ्रम, और मद्यके मदसे विक्षिप्त दिशाओंको भ्रमण करते हुयेके समान देखते हैं ऐसेही बहुत मनुष्य एकही स्वप्नभी देखते हैं ॥ ११ ॥ एकही लीलामें बहुतसे बालक ऐसे रमण (क्रीडा) करते हैं जैसे हरी घासोंसे एकही नीलबनकी स्थलीमें अनेक हरिणोंके वस्त्र चरते हैं ॥ १२ ॥

बहवस्तुल्यकालंच प्रतिभासेन कर्मणाम् ॥ जनायतं तस्वफलपाकेति बहुलारुतौ ॥ १३ ॥ प्रतिबंधाभ्यनुज्ञानाकालोदातेति याश्रुतिः ॥ विप्रसंकल्पमात्रोसौ कालो ह्यात्मनितिष्ठति ॥ १४ ॥ अमूर्तो भगवान् कालो ब्रह्मैव तमजं विदुः ॥ न जहाति न चादत्ते किंचित्कस्य कदेति च ॥ १५ ॥ लौकिको यस्त्वयं कालो वर्षकल्पयुगात्मकः ॥ संकल्प्यते पदार्थैर्धैः पदार्थैर्धैश्च तेन तु ॥ १६ ॥

अर्थ—अपने प्रारब्धके अनुकूल फलकी परिपाकतासे प्राप्त होने योग्यभी बंध, बंध, पराजय और पलायनादि नानाप्रकारके कार्योंमें सैनिक (योधा) लोग एकही कालमें जय लाभ भोगादि तुल्य प्रयोजन कर्मोंकी भ्रान्ति प्रतिभास होनेसे उन जयादिके लाभसे युद्ध आदिसे यत्न करते हैं यह प्रसिद्ध है ॥ १३ ॥ और हे ब्राह्मण ! हेमन्त आदि काल ब्रीहि धानादिके अंकुरोंका प्रतिबंधक और जव गोधूमादिका उत्पादक है यह जो लौकिक कथन है सो प्रतिबंधक और अभ्यनुज्ञादायक काल संकल्पमात्रही और जो अखण्डित परमात्मरूप काल है वह तो अपने आत्मामें स्थित रहता है वह न तो किसीका प्रतिबंधक और न किसीका उत्पादक है ॥ १४ ॥ अमूर्त अखंडित भगवान् काल है उसीको अजन्मा ब्रह्म पंडितजन कहते हैं ॥ १५ ॥ और वर्ष युग और कल्पादिरूप जो काल है वह तो सूर्यकी क्रिया तथा चन्द्रार्पिण्डादि पदार्थसमूहोंसे कल्पित है और प्रतिबंधक तथा उत्पादकरूप कालसे सब पदार्थसमूह कल्पित है ॥ १६ ॥

समानप्रतिभासोत्थ संभ्रमं भ्रांतचेतसः ॥ तथा तं दृष्टवंतस्ते भूतकीरज नो ज्ञयाः ॥ १७ ॥ स्वव्यापारपरो भूत्वा धियात्मानं विचारय ॥ साधोगतमनो मोहमिहैवास्वव्रजाम्यहम् ॥ १८ ॥ इत्युक्त्वा भगवान् विष्णुर्जगामांतर्द्धिमीश्वरः ॥ अतिष्ठत्कंदरे गाधिराधिपीवरयाधिया ॥ १९ ॥ ततः कतिपयेष्वद्रौमासेष्वतिगते शुषः ॥ पुनराध्यामास पुंडरीककरं द्विजः ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे भ्रान्त चित्त प्राणी समान प्रतिभाससे आविर्भूत एकही संभ्रमको देखते हैं ऐसेही कीरदेशकी वासी जनसमूहने चाण्डालका राजा होना देखा है ॥ १७ ॥ हे साधो ! इसलिये अपने वर्णाश्रमके योग्य आचारमें पराध्याय होके मनके मोहसे शून्य आत्माका विचार अपनी बुद्धिसे करो और यहां ही स्थित रहो मैं अब जाता हूँ ॥ १८ ॥ ऐसा कहकर विष्णु भगवान् अन्तर्ध्यान होगये और गाधि मानसिक मोहरूप रोगसे और भी बढी बुद्धिसे उसी कंदरामें स्थित रहा ॥ १९ ॥ इसके अनन्तर कुछ मास बीतनेपर उसी पर्वतपर कमलहस्तधारी भगवान् की पुनः आराधना करने लगा ॥ २० ॥

ददर्श चैकदनाथमागतं प्रणनाम तम् ॥ पूजयामास मनसा चोक्तेनोवाच चेश्वरम् ॥ २१ ॥ गाधिरुवाच ॥ भगवन्संस्मरंश्चैतामात्मनः श्रपचस्थितिम् ॥ इमांसंसारमायांचपरिमुह्यामिचेतसा ॥ २२ ॥ तदुक्त्वा स्वयथावस्तु महामोहनिवृत्तये ॥ एकस्मिन्नेव विमले मानियोजय कर्मणि ॥ २३ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ब्रह्मजगदिदं मायामहाशंबरडंबरम् ॥ सर्वा आश्चर्यकलनाः संभवन्तीह विस्मृतेः ॥ २४ ॥

अर्थ—एक समय अपने स्वामीको आये हुए देखके उनको प्रणाम किया और मनबचन कर्मसे उनकी पूजकी और प्रश्रुके अनुज्ञा वाक्यसे यह बचन बोला ॥ २१ ॥ गाधि बोला—हे भगवन् ! अपनी इस चाण्डालकी स्थितिको तथा जन्म मरण आदि अनेक अनर्थोंसे पूर्ण इस संसारकी मायाको स्मरण करके मैं चित्तसे मोहित होता हूँ ॥ २२ ॥ इस कारणसे हे भगवन् ! महामोहकी निवृत्तिके लिये उपाय कहके शीघ्र न चले चाइये किंतु मोहकी निवृत्तिपर्यन्त यहां स्थित रहिये और मुझे एक विमल कर्ममें नियुक्त कीजिये ॥ २३ ॥ श्रीभगवान् बोले—हे ब्रह्मन् ! महाशंभरासुरके आडम्बरके तुल्य यह जगत् मायामय है और आत्मतत्त्वके विस्मरणसे संपूर्ण आश्चर्यमयी कल्पना उत्पन्न होती है ॥ २४ ॥

भूतकीरपुरे मोहादृष्टं तत्तथा भवान् ॥ इत्येतत्संभवत्येव दृश्यते हि जनैर्भ्रमः ॥ २५ ॥ भूतास्त्वमिव कीराश्च दृष्टवंतस्तथा भ्रमम् ॥ सुधैवेत्यपि सत्याभंसमकालादिसंभवात् ॥ २६ ॥ इदं तृशृणु वक्ष्यामि यः

थाभूतमर्निदितम् ॥ यथैतितनुतांचितामार्गशीर्षलतेवते ॥२७॥ योसौकटंजकोनामभ्रपचोभूतमंडले ॥
तेनैवसन्निवेशेनसतथैवाभवत्पुरा ॥ २८ ॥

अर्थ—भूतमंडल तथा कीरदेशमें चाण्डालादि वृत्तान्त जो तुमने मोहसे देखा यह अज्ञानसे संभवहै क्योंकि स्वप्नादिमें असंभावितभी भ्रम मनुष्योंको देख पड़ताहै ॥ २५ ॥ भूतदेश तथा कीरदेशके लोग तुमारेही समान भ्रम देखाहै यद्यपि यह मिथ्याहै तथापि एक कालमें होनेसे सत्यके समान भान होताहै ॥ २६ ॥ यह यथार्थ तुमारे चाण्डालादि निन्दाका निवारक मैं तुमसे कहताहूँ तुम सुनो, जिससे कि मार्गशीर्षकी लताके समान तुमारी चिन्ता नाशकी प्राप्त होगी ॥ २७ ॥ जो यह कटंज नाम चाण्डालहै वह तुमसे दृष्ट शरीर ग्राम और गृहादि आकारसे युक्त भूतमंडल देशमें पूर्वकालमें उत्पन्न हुआथा ॥ २८ ॥

तथैवविकलव्रत्त्वंप्राप्यदेशांतरंगतः ॥ बभूवकीरनृपतिःप्रविवेशानलंततः ॥ २९ ॥ भवतःकेवलंचित्ते
जलांतर्वर्तिनस्तदा ॥ प्रतिभातातथाभूताकटंजाचारसंस्थितिः ॥ ३० ॥ द्रष्टानुभूतमप्यर्थकदाचिहि
स्मरत्यलम् ॥ कदाचिदप्यदृष्टंनुचेतःपश्यतिदृष्टवत् ॥३१॥ यथास्वप्नमनोराज्यधातुसंस्थितिविभ्रमः॥
जाग्रत्यपितथैवांगदृश्यंतेमनसास्वयम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—और उसी प्रकार वह कलत्र (कुटुंब) रहित होके दूसरे देशमें गया और कीरदेशका राजा हुआ अनन्तर चाण्डाल-ज्ञात होनेसे अग्निमें प्रवेश किया ॥ २९ ॥ और उस जलके भीतर अवमर्षण जब जप रहेये उससमय मेरे संकल्पके वशसे कटंज चाण्डालकी स्थिति तुमारे अन्तःकरणमें भान हुई कि वही मैं हूँ ॥ ३० ॥ जैसे दृष्ट और अनुभूत भी अर्थ कदाचित् चित्त भूलजाताहै ऐसेही कदाचित् अदृष्ट भी देखताहै ॥ ३१ ॥ हे प्रियगाधे ! जैसे स्वप्न मनोराज्य और सन्निपात आदि भ्रमोंको यह मन देखताहै ऐसेही जगत्में भी यह मन स्वयं भ्रम देखताहै ॥ ३२ ॥

भविष्यद्भूतकालस्थंयथात्रैकाल्यदर्शिनः ॥ प्रतिभामेतिगाधेयत्कटंजाचरितंतथा ॥ ३३ ॥ अयंसोहमि
दंतन्महतिमज्जतिनात्मवान् ॥ अयंसोहमिदंतन्महतिमज्जत्यनात्मवान् ॥ ३४ ॥ सर्वमेवाहमेवेतितत्त्व
ज्ञानावसीदति ॥ नगृह्णातिपदार्थेषुविभागानर्थभावनाम् ॥ ३५ ॥ तेनासौभ्रमयोगेषुसुखदुःखविला
सिष्ठु ॥ ननिमज्जतिमग्नोपिदुंबीपात्रमिवांभसि ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे त्रिकालदर्शी योगीकी दृष्टिमें उसके उत्तरकालमें दृश्यमान पदार्थोंकी अपेक्षा भूतकाल होजाताहै ऐसेही हे गाधे ! अतीत भी कटंजका चरित वर्तमानकालकी प्रतिमा (बुद्धि) में आताहै ॥३३॥ यह शरीर आदि मैं हूँ और कुटुंबादि मेराहै इत्यादि भ्रमोंमें ज्ञानी निमग्न नहीं होताहै और इसी भ्रममें अज्ञानी निमग्न होताहै ॥ ३४ ॥ सब पदार्थोंमें अहंभावनासे भी तत्त्वज्ञानी निमग्न नहीं होता, क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थोंमें विभागसे जो अनर्थकी भावनाहै उसको वह नहीं ग्रहण करता, और परिच्छिन्न पदार्थोंमें अहंभावना ही निमग्न होनेमें हेतु होती है ॥ ३५ ॥ इसी कारण यह तत्त्वज्ञानी भ्रमोंके योगोंमें और सुखदुःखके विलासोंमें निमग्न भी परन्तु तुम्बी पात्रके तुल्य निमग्न नहीं होता ॥ ३६ ॥

त्वंतावद्वासनाजालग्रस्तचित्तोविचेतनः ॥ किंचिच्छेषमहाव्याधिरिवनस्वस्थमागतः ॥ ३७ ॥ ज्ञान
स्यापरिपूर्णत्वात्रशक्नोपिमनोभ्रमम् ॥ विनिवारयितुंमेघमसम्यग्यत्नवानिव ॥ ३८ ॥ यदेवतेमनोमात्रे
सहसाप्रतिभासते ॥ तरुरुच्चजनेनेवतेनैवाक्रम्यसेक्षणात् ॥ ३९ ॥ चित्तंनाभिःकिलास्येहमायाचक्र
स्यसर्वतः ॥ स्थीयतेचेत्तदाक्रम्यतत्रकिंचित्प्रबाधते ॥ ४० ॥

अर्थ—और तुमारी तो वासनाजालसे ग्रस्त, विचित्त, महाव्याधि (अज्ञानरूप) किंचित् शेष रहगई है इसीसे अपने आत्मस्वरूपमें प्राप्तहीके समान हो ॥ ३७ ॥ हे गाधे ! ज्ञान परिपूर्ण न होनेसे तुम मनके भ्रमको ऐसे नहीं निवारण करसकते जैसे गृहकी रचना तथा अन्यके गृहमें प्रवेश करनेमें उत्तम यत्नसे शून्यपुरुष मेघकी वृष्टिको ॥ ३८ ॥ जो कुछ तुमारे चित्तमें भान होताहै उसके अभिमानसे सहसा ऐसे वशीभूत होजाते हो जैसे उच्चजनसे वृक्ष ॥ ३९ ॥ चारोओरसे इस मायारूप चक्रका मध्य चित्तही है उस चित्तको जो कोई आत्मामें लय करके तिरस्कार करके स्थित रहताहै उसको वह मायाचक्र किंचित् भी बाधा नहीं करता ॥ ४० ॥

त्वमुत्तिष्ठगिरेःकुंजेदशवर्षाण्यखिन्नधीः ॥ तपःकुरुततोज्ञानमनंतंसमवाप्स्यसि ॥ ४१ ॥ इत्युक्त्वापुं
डरीकाक्षस्तत्रैवांतरधीयत ॥ वातांभ्रवद्दीपकवद्यमुनोत्पीडितवक्षणात् ॥ ४२ ॥ गाधिर्विवेकवशजंवेरा
ग्यपदमागतः ॥ शरत्समयपर्यंतैवैरस्यमिवपादपः ॥ ४३ ॥ विचित्रंचेष्टितंधातुरसमंजसमागतम् ॥
भ्रमंभ्रमभरोन्मुक्तमतिर्मदमगर्हयत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे गाधे ! तुम उठो और इस पर्वतके कुंजमें मनका निरोधरूप तप दशवर्ष पर्यंत करो तब तुम अनन्त ज्ञान पाओगे ॥ ४१ ॥ इतना कहके विष्णुभगवान् उसी जगह ऐसे क्षणमेंही अन्तर्द्धान् होगये जैसे वायुमें लीन मेघ निर्वाण दीप वा यमुनाजीका तरंग ॥ ४२ ॥ विवेकके वशसे गाधि वैराग्यको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे शरदऋतुके अन्तमें वृक्ष नीरसताको ॥ ४३ ॥ भ्रमण करते हुये भ्रम समूहसे विनिर्मुक्त बुद्धियुक्त गाधिने अपने पूर्वकालके अयोग्य चाण्डालादि भाव दर्शनरूप विचित्र दैवकी चेष्टाको मन्दता पूर्वक निन्दा की ॥ ४४ ॥

जगामकरुणार्द्रात्मानियमायोत्तमश्रिये ॥ विश्रांत्यैकगुण्यमूकतुपयोधरदवाचलम् ॥ ४५ ॥ निरस्तशेष
संकल्पस्तपस्तत्रचकारह ॥ दशवर्षाणितेनासावात्मज्ञानमवापह ॥ ४६ ॥ अरमततदनुस्वांप्राप्यस
त्तामहात्माह्यपगतभयशोकोभोगभूमावनीषु ॥ सततमुदितजीवन्मुक्तरूपःप्रशांतःसकलइवशशोको
धूर्णितापूर्णचेताः ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
गाधिवृत्तांते गाधेर्ज्ञानप्राप्तिर्नामैकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥

अर्थ—अनन्तर उत्तम ज्ञानरूप लक्ष्मीके अर्थ करुणासे आर्द्रचित्त गाधि चित्तके निरोधके अर्थ ऋण्यमूक (मतंगऋषिके आश्रमभूत) पर्वतपर ऐसे गया जैसे मेघ अपने विश्रामार्थ पर्वतपर ॥ ४५ ॥ संपूर्ण संकल्पोंको त्यागकर गाधिने दशवर्ष वहांपर तप किया और उससे आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ४६ ॥ ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके अनन्तर महात्मा गाधिने अपनी पारमार्थिकी सत्ताको पाकर संपूर्ण भोग भूमियोंमें भय और शोकसे रहित होके, निरन्तर जीवन्मुक्तरूप होके अपरिच्छिन्न ब्रह्मानन्दके मदसे घूर्णित तथा चारों ओरसे पूर्ण चित्त पूर्ण चन्द्रके समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाशमें विहार किया ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे गाधिवृत्तान्ते
गाधिज्ञानप्राप्तिर्नामैकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥ गाधुपाख्यानं सम्पूर्णम्

पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

चित्तके जीतनेके उपाय और ज्ञानका उत्तम महात्म्य और स्थूलतादि दोष सब चित्तसेही होतेहैं यह वि
इस ५० के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एवमेषातिविततादुर्ज्ञानारघुनन्दन ॥ महामोहमयीमायाविषमापारमात्मिकी ॥ १ ॥
कमुहूर्तद्वयस्वप्नसंभ्रमाह्लोकदृष्टता ॥ कानेकवर्षसंभुक्तश्रपचावनिभ्रमः ॥ २ ॥ कसंभ्रमोपलब्धत्वं
कप्रत्यक्षनिदर्शनम् ॥ कासत्यत्वमसंदिग्धकसत्यपरिणामिता ॥ ३ ॥ अतोवच्मिमहाबाहोमायेयंवि
षमान्वहम् ॥ असावधानमनसंसंयोजयतिसंकटे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रघुनन्दन ! इस रीतिसे अति विशाल अचिन्त्य, भयंकर, केवल परमात्मा मा-
त्रके आश्रित और महा मोहमयी यह मायाहै ॥ १ ॥ देखो ? कहां तो दो मुहूर्तका संभ्रमका देख पडना ! और कहां
अनेक वर्षोंसे भुक्त चाण्डालके राजा होनेका भ्रम ॥ २ ॥ कहां भ्रममें प्राप्ति और कहां संदेह रहित सत्यमें परिणामता
(बदलाव) ॥ ३ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इसलिये मैं प्रतिदिन यह कहताहूं कि यह माया भयंकर है और असावधान
मनवाले पुरुषको एक क्षणमें संकटमें डालती है ॥ ४ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ एवमस्यकथं ब्रह्मन्मायाचक्रस्यरोधनम् ॥ कुर्युःप्रवहतोवेगात्सर्वांगच्छेदकारिणः
॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अस्यसंसाररूपस्यमायाचक्रस्यराघव ॥ चित्तंविद्धिमहानाभिमभितोभ्रम
दायिनः ॥ ६ ॥ तस्मिन्दुतमवष्टब्धेधियापुरुषयत्नतः ॥ गृहीतनाभिवहनान्मायाचक्रंनिरुध्यते ॥ ७ ॥
अवष्टब्धमनोनाभिमोहचक्रंनगच्छति ॥ यथारज्ज्वानिरुद्धायांकीलकंरज्जुवेष्टितं ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! इसप्रकार सर्वांगच्छेदनकारी और वेगसे भ्रमण करते हुये इस माया-
चक्रको अधिकारी जन कैसे रोके ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! चारोओर भ्रमण करते हुये तथा भ्रमद्वारा
इस संसाररूप मायाचक्रकी महानाभि (महामध्य) चित्तकोही तुम जानो ॥ ६ ॥ पुरुषार्थके यत्नसे बुद्धिसे इस चि-
त्तके शीघ्र रोकनेपर मध्यभागके ग्रहण होनेसे यह मायाचक्र भ्रमणसे रुक जाताहै ॥ ७ ॥ मनरूप नाभि मध्यभागके

रोकनेसे यह मोहचक्र ऐसे नहीं चलसकता जैसे तर्जनी अंगुलीसे रज्जु (रस्सी) के पकडनेसे बालकोंका रज्जुसे बोटित क्रीडा चक्र ॥ ८ ॥

चक्रयुद्धैकतज्ज्ञोसिकस्माज्जानासिनानघ ॥ चक्रनाभाववष्टब्धवशमायातिनान्यथा ॥ ९ ॥ चित्तनाभि मवष्टभ्यतस्माद्यत्नेनराघव ॥ संसारचक्रंवहनादात्मनःपरिरोधय ॥ १० ॥ एतांयुक्तिंविनादुःखमनंतमि तमात्मनः ॥ अस्यांदृष्टौक्षणादंतंगतमेवावलोकय ॥ ११ ॥ चित्ताक्रमणमात्रात्तुपरमादौपधाद्वते ॥ प्रय त्नेनापिसंसारमहारोगोनशाम्यति ॥ १२ ॥

अर्थ—हे पापरहित रामजी ! तुम चक्र युद्धमें कुशल होके क्यों नहीं इसके रोकनेका यत्न करते क्योंकि नाभिके रोकनेपर चक्र वशमें आताहै औरप्रकारसे नहीं ॥ ९ ॥ हे राघव ! इसलिये यत्नसे चित्तरूप नाभिको रोककर आ-त्माको जन्ममरणादिके प्रापक इस संसारचक्रको भ्रमण करनेसे रोको ॥ १० ॥ हे रामजी ! इस चित्तके निरोधरूप युक्तिके बिना आत्माने अनन्त दुःख पाया और इस दृष्टि (चित्तनिरोध) रूपके प्राप्त होनेपर इस आत्माके दुः-खको तुम अन्तमें प्राप्तही समझो, अर्थात् मेरे बचनमें संशय हो तो करके देखो ॥ ११ ॥ चित्तके विजयरूप परम औपधके सिवाय सहस्रो प्रयत्नोंसे भी यह संसाररूप महारोग नष्ट नहीं होता ॥ १२ ॥

तस्माद्राघवसंत्यज्यतीर्थदानतपःक्रियाः ॥ श्रेयसेपरमायांतश्चित्तमेववशंकुरु ॥ १३ ॥ चित्तांतरेवसं सारःकुंभांतःकुंभखंयथा ॥ चित्तनाशेनसंसारःकुंभनाशेनकुंभखम् ॥ १४ ॥ चिरंसंसरणाकाशकोटरं चित्तकुंभखम् ॥ विनाश्यातुलिताकाशस्वरूपंरूपमाविश ॥ १५ ॥ वर्तमानमनायासंभजद्वात्यधियाक्ष णम् ॥ भूतंभविष्यदभजद्यातिचित्तमचित्तात्मा ॥ १६ ॥

अर्थ—इसलिये हे राघव ! तपदान तथा तीर्थादि क्रियाओंको त्यागकर परम श्रेयमुक्तिके लिये अपने चित्त-कोही तुम वशमें करो ॥ १३ ॥ जैसे घटाकाश घटके भीतरहै ऐसे ही चित्तके भीतर यह संसारहै, और जैसे घटके नाशसे घटाकाशका नाश होताहै ऐसे ही चित्तके नाशसे संसारका नाश होताहै ॥ १४ ॥ जैसे घटाकाशमें रूके हुये मसक आदि अपने दुःखके संसरण कोटरको देवेच्छासे नाश करके अतुलिताकाशमें सुखी होते हैं ऐसे तुम चित्तरूप घटको नाश करके अतुलित ब्रह्माकाशमें प्रवेश करो ॥ १५ ॥ यथाप्राप्त वर्तमान विषयको बाह्य बुद्धिसे सेवन करता हुआ और भूतभविष्यत् विषयोंका अनुसन्धान न करता हुआ चित्त अचित्ता दशाको प्राप्त होताहै ॥ १६ ॥

संकल्पांशानुसंधानवर्जनंचेत्प्रतिक्षणम् ॥ करोषितदचित्तत्वंप्राप्तएवासिपावनम् ॥ १७ ॥ यावत्संक ल्पकलनातावच्चित्तविभूतयः ॥ यावज्जलदविस्तारस्तावत्खजलबिंदवः ॥ १८ ॥ सचित्तंचेतनंयावत्ता वत्संकल्पकल्पनम् ॥ सचंद्रांशुजगद्यावत्तावत्प्रालेयलेशकाः ॥ १९ ॥ चेतनंचित्तरिक्तंचेद्भावितंतत्स्व संस्तुतेः ॥ आमूलमेवदग्धानिविद्धिमूलानिसिद्धवत् ॥ २० ॥

अर्थ—भावी विषयके संकल्पका और उसके असंभूत पदार्थोंका वर्जन प्रतिक्षण तुम करतेहो तो परमपावन अचित्त दशामें आपनेको प्राप्तही समझो ॥ १७ ॥ जबतक संकल्पहै तभीतक चित्तकी विभूति ऐसे हैं जैसे जबतक मेघोंका विस्तारहै तभीतक आकाशसे वर्षाके बिन्दु गिरते हैं ॥ १८ ॥ और जबतक चित्तसहित आत्माहै तभीतक संकल्पकी कल्पना ऐसे हैं जैसे चन्द्रमाके किरणसहित जबतक जगत्है तबतक तुषार (ओस आदि) के कणहैं ॥ १९ ॥ यदि चित्तरहित कूटस्थरूप आत्मा स्थित रहै तब संसारके मूलभूत काम कर्म वासना आदि मूल अज्ञानके साथ भस्म होजाते हैं यह महासिद्ध मंत्रके समान समझो ॥ २० ॥

चेतनंचित्तरिक्तं हि प्रत्यक् चेतनमुच्यते ॥ निर्मनस्कस्वभावंतत्रतत्रकलनामलः ॥ २१ ॥ सासत्यतासा शिवतासावस्थापारमात्मिकी ॥ सर्वज्ञतासासादृष्टिर्नृत्तयत्रमनःक्षतम् ॥ २२ ॥ मनोयत्रतुतत्राशास्त घट्टःखसुखानिच ॥ सदासन्निधिमायांतिश्मशानइववायसाः ॥ २३ ॥ वस्तुतत्त्वावबोधेनसर्वभावव्य वस्थितेः ॥ संस्तुतिव्रततेबीजंसंकल्पेनोपजायते ॥ २४ ॥

अर्थ—चित्तसे शून्य आत्माको प्रत्यक् चेतन कहते हैं, और मनरहित स्वभावयुक्त जो आत्माहै उसमें क-ल्पनारूप मल नहीं रह सकता ॥ २१ ॥ जिस अवस्थामें यह नष्ट मन नहीं है वही आत्माकी परमार्थमें सत्यताहै, वही निरतिशय आनन्दरूपता, वही परमात्माकी आत्मस्वभावता, वही सर्वज्ञता, और वही सम्यक् दृष्टि है ॥ २२ ॥ औरक्षणोंपर मनहै वहांही अनेक प्रकारकी आशा और सुख दुःख ऐसे समीपताको प्राप्त होते हैं जैसे स्मशानभू-मिमें काक ॥ २३ ॥ आत्मवस्तुके बोधसे सब पदार्थोंकी व्यवस्थापिका जो संसाररूप लताहै उसका बीज तत्त्वज्ञा-नियोंके मनमें नहीं उत्पन्न होता ॥ २४ ॥

शास्त्रसज्जनसंपर्कसंतताभ्यासयोगतः ॥ जागतानामवस्तुत्वंभावानामवगम्यते ॥ २५ ॥ अविवेकाद्
पाहत्यचेतस्सोद्यमनिश्चयैः ॥ बलात्कारेणसंयोज्यंशास्त्रसत्पुरुषक्रमैः ॥ २६ ॥ मुख्यंकारणमात्मैवप
रमात्मावलोकने ॥ अगाधेपतितंरत्नंरत्नेनैवावलोक्यते ॥ २७ ॥ स्वानुभूतानिदुःखानिस्वात्मैवत्यक्तुमि
च्छति ॥ तेनात्मैवात्मविज्ञानेहेतुरेकःपरःस्मृतः ॥ २८ ॥

अर्थ—शास्त्र और सज्जनके सम्पर्कसे और मनके निरोधके अभ्यासके योगसे जगत्के पदार्थोंमें वस्तुत्वका
अभाव निश्चित होताहै ॥ २५ ॥ दृढ उद्यमके निश्चयसहित शास्त्र और सत्पुरुषोंके क्रमसे इस चित्तको अविवेकसे
दृढाकर बलात्कारसे आत्मामें लगाना चाहिये ॥ २६ ॥ परमात्माके दर्शनमें आत्मा मुख्य कारण इसप्रकारहै जैसे
अगाधमें पतित रत्न प्रकाशमान रत्नोंहीसे प्राप्त होताहै ॥ २७ ॥ अपने अनुभूत सुख दुःखोंके आत्माही त्यागना चा-
हताहै इसकारण आत्माही आत्मज्ञानका मुख्य हेतुहै ॥ २८ ॥

प्रलपन्विस्मज्जनगृह्णन्मिषन्निमिषन्नपि ॥ निरस्तमननानंतसंविन्मात्रपरोभव ॥ २९ ॥ जायमानस्तथा
जीवन्निम्रयमाणःक्रियारतः ॥ स्वात्मन्यमलतांप्राप्तेसंविदंशेस्थिरोभव ॥ ३० ॥ ममेदंतदयंसोहमिति
संत्यज्यवासनाः ॥ एकनिष्ठतयांतस्थसंविन्मात्रपरोभव ॥ ३१ ॥ वर्तमानभविष्यंत्योःस्थित्योरादेहमे
कधीः ॥ स्वसंविद्यानुसंधानसमाधानपरोभव ॥ ३२ ॥

अर्थ—वार्तालाप करते हुये, देते हुये ग्रहण करते हुये, नेत्र खोलते वा मूंदते हुये भी, मनके मननसे रहित केवल
चेतनमात्रमें परायणहो ॥ २९ ॥ उत्पन्न होते, जन्मते, और मरते तथा अन्य दुर्दशाओंमें ग्रस्त और क्रियामें तत्पर,
आत्माके अविस्मरणसे स्वात्मामें निर्मलता प्राप्त होनेपर केवल संविद (चेतन) अंशमें स्थिर रहो ॥ ३० ॥ यह
समीपमें स्थित, वह दूरस्थ मेराहै तथा यह शरीर आदि मैं हूं इत्यादि वासनाओंको त्यागकर केवल एक निष्ठासे
संविद (चेतन) मात्रमें तत्परहो ॥ ३१ ॥ वर्तमान बाल्यअवस्थाकी और भविष्यत् यौवनअवस्था तथा राज्यादिकी
स्थितियोंमें तथा जबतक देह रहै सर्वत्र अपने संवित्ति (चेतन) मात्रमें एक बुद्धि होके उसी चेतनके अनुसंधान
तथा समाधिमें तत्पर रहो, अर्थात् सब अवस्था आदिका परिवर्तन होताहै परन्तु चेतन वही एक सबमें अनुस्यूतहै
इसका ध्यान सदा करतेहो ॥ ३२ ॥

बाल्ययौवनवृद्धेषुदुःखेषुचसुखेषुच ॥ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषुस्वसंवित्तिपरोभव ॥ ३३ ॥ मलंसंवेद्यमुत्सृ
ज्यमनोनिर्गलयन्परम् ॥ आशापाशमलंछिस्वास्वसंवित्तिपरोभव ॥ ३४ ॥ शुभाशुभस्वसंकेतसंशान्तो
शाविषूचिकः ॥ नष्टेष्टानिष्टदृष्टिस्त्वंसंवित्सारपरोभव ॥ ३५ ॥ सकर्तृकर्मकरणान्स्वास्पर्शानंतराष्ट
शान् ॥ निर्विकल्पनिरालंबःस्वचिन्मात्रपरोभव ॥ ३६ ॥

अर्थ—बाल्ययौवन, और वृद्धावस्थाओंमें, दुःखोंमें तथा सुखोंमें, जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्तिमें केवल स्वस्वरूप
चेतनमात्रमें निष्ठ होओ ॥ ३३ ॥ बाह्य विषयरूप मलको त्यागकर, मनको आत्मामें विलय करते हुये आशारूप
पाशको पूर्णरीतिसे छेदन करके केवल निज ज्ञान स्वरूपमें स्थित रहो ॥ ३४ ॥ शुभाशुभ लक्षण अपने संकल्पसे कृत
संकेतोमें जिसकी आशारूप महामारी शान्त होगई है ऐसे तथा इष्टा निष्ट विचारोंसे शून्य तुम केवल संविदमात्रका
अवलम्बन करो ॥ ३५ ॥ कर्ता (विज्ञानमय बुद्धि) और करणरूप इन्द्रियों करके सहित और अपनेको न स्पर्श
करनेवाले संसारोंको अपने अन्तर्गत प्रतिबिम्बोंके सदृश स्पर्श करते अर्थात् साक्षीरूपसे सबके व्यापारोंको उनके वि-
षयकोभी देखते हुये निर्विकल्प तथा निरालम्ब केवल निजस्वरूप चिन्मात्रमें निष्ठ रहो ॥ ३६ ॥

जाग्रत्येवहिसंसुप्तांभावयन्सुस्थिरांस्थितिम् ॥ सर्वमस्मीतिसंचित्यसत्तैकात्मवपुर्भव ॥ ३७ ॥ नाना
नानादशामुक्तौयुक्तौमुक्ततयासमे ॥ समग्रकलनादीपःस्वचिन्मात्रपरोभव ॥ ३८ ॥ आत्मतापरतेत्य
क्त्वानिर्विभागोजगत्स्थितौ ॥ वज्रस्तंभवदात्मानमवलंब्यस्थिरोभव ॥ ३९ ॥ स्थित्वांतर्मानसान्धा
शानाशारूपानुदारया ॥ धियाधैर्यैकधर्मिण्यानिर्दमधर्मतां व्रज ॥ ४० ॥

अर्थ—और जाग्रत् अवस्थाहीमें सुषुप्तिके अति स्थिर समान निर्विकल्प स्थितिकी भावना करते हुये सब
संसारमें चेतनमात्र मैं हूं ऐसा विचार करके केवल चित् सत्तामात्र शरीर होजाओ ॥ ३७ ॥ नानादशा (जाग्रत् और
स्वप्न) अनानादशा (सुषुप्ति) से वा सृष्टि तथा प्रलयमुक्त, मुक्तरूपसे सब ब्रह्ममेंयुक्त, और सम्पूर्ण दृश्यमात्रकी
प्रथामें दीप वा सब बुद्धिकी वृत्तियोंके सदृश प्रकाशक तुम निज चिन्मात्र स्वरूपमें स्थिर रहो ॥ ३८ ॥ आत्मता
तथा परताको त्यागकर जगत्की स्थितिमें विभागशून्य वज्रके स्तंभके तुल्य आत्माका अवलम्बन करके स्थिर रहो

॥ ३९ ॥ संकल्पमय आशारूप पाशोके मध्य धैर्य्य धर्मवती बुद्धिसे (बाह्य बुद्धिसे) स्थित होके धर्माधर्मकी शून्यता दशाको तुम प्राप्त होओ ॥ ४० ॥

समास्वादयतस्तत्त्वस्वसंवेदनधर्मिणः ॥ विपंहालाहलमपियास्यत्यमृततामथ ॥ ४१ ॥ तदोदेतिमहा मोहःसंस्ततिभ्रमकारणम् ॥ निर्मलायानिरंशायाःसंवित्तेश्वरामतिर्यदा ॥ ४२ ॥ तदासंक्षीयतेमोहःसंसारभ्रमकारणम् ॥ निर्मलायानिरंशायास्वसंवित्तैस्थितिर्यदा ॥ ४३ ॥ स्वरूपमनुयातस्यतीर्णस्याशामहार्णवम् ॥ प्रसरिष्यतितेसंवित्सूर्याशुरिवसर्वतः ॥ ४४ ॥

अर्थ—ज्ञानमात्र साक्षीरूप अपने आत्माके तत्वको आस्वादन करनेवालेको हालाहल विपभी अमृतताको प्राप्त होताहै ॥ ४१ ॥ जब निर्मल तथा निरवयव चेतनका विस्मरण होताहै अर्थात् अज्ञान होताहै उससमय संसारके भयका महामोह उदय होताहै ॥ ४२ ॥ जब निर्मल और निरवयव निज चेतनमात्रमें स्थिति होती है उससमय संसारके भ्रमका कारण महामोह क्षयको प्राप्त होजाताहै ॥ ४३ ॥ जिससमय तुम अपने स्वरूपमें प्राप्त और आशारूप समुद्रके पारंगत होओगे उससमय ज्ञानरूप सूर्यके किरण तुमारे चारों ओरसे प्रसृत होंगी ॥ ४४ ॥

स्वभावमालोकयतआनंदाद्वयसंस्थितेः ॥ रसायनमपिस्वादुरामप्रतिविपायते ॥ ४५ ॥ तैनोंभजामहे पुंभिर्यस्वभावमुपागताः ॥ शेषाःपुरुषनामानोगर्दभादीर्घबाहवः ॥ ४६ ॥ पर्वतात्पर्वतंयांतिपुरोद्वेगि वदंतिनः ॥ परांकोटिप्रयातस्यस्वसंवित्सुन्नतस्थितेः ॥ ४७ ॥ अदृष्टादृश्यसीम्लोतःसूर्यादीन्यखिला न्यति ॥ नतेजांस्युपकुर्वतिस्वसंविद्विव्यचक्षुषः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अपने स्वभावको देखते हुये, और अद्वैत ब्रह्मानन्दमें स्थित पुरुषको अति स्वादु अमृतभी विषके तुल्य प्रतीत होताहै ॥ ४५ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष हमारे भाव अर्थात् प्रत्यग् आत्मभावको प्राप्त जीवन्मुक्त होगयेहैं उनके साथ हम लोग सदा मैत्री करतेहैं और शेष दीर्घ भुजावाले मनुष्य नामके गर्दभहैं ॥ ४६ ॥ अपने ज्ञानसे सबसे उच्च स्थिति सहित इसीसे उत्कर्षताकी पराकाष्ठाको प्राप्त तत्ववेत्ताके संमुख अन्य उपासक योगी ज्ञानार्थ जाते हुये ऐसे भासतेहैं जैसे मेरु आदि पर्वतके संमुख (आगे) अन्य पर्वतसे जाते हुये हस्ती ॥ ४७ ॥ भूतकालमें तत्ववेत्तासे अन्य किसी पुरुषसे अदृष्ट और वर्तमान तथा भविष्यत्वमेंभी किसीसे देखनेके अशक्य अवधि सहित तथा अपने ज्ञानरूप दिव्य नेत्रयुक्त तत्ववेत्ताके अंतःकरणमेंही कल्पित सूर्यादि संपूर्ण तेज कुछभी उसका संस्पर्श नहीं करते क्योंकि अपने ज्ञानसे उसकी सबसे उन्नत स्थितिहै ॥ ४८ ॥

अवस्तुतां व्रजंत्येतेमाध्याह्नवदीपकाः ॥ अर्कादयोमहालोकाविद्ययाधिगतात्मनः ॥ ४९ ॥ तेजोऽंशुषु प्रभावेषुबलिष्वपिमहत्स्वपि ॥ सर्वेषून्नतियुक्तेषुतत्त्वज्ञःपरमोन्नतः ॥ ५० ॥ भांतीहभासायस्यार्कव ह्रीमणितास्काः ॥ तथाजगतिराजंतेज्ञातज्ञेयानरोत्तमाः ॥ ५१ ॥ धराविवरकीटेभ्योगर्दभेभ्योपिमान वाः ॥ तिर्यग्भ्यश्चाप्यतत्त्वज्ञारामतुच्छतराःस्मृताः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ब्रह्मविद्यासे अपने आत्माको जिसने जान लियाहै उसके संमुख सूर्यादि महालोकभी ऐसे तुच्छताको प्राप्त होतेहैं जैसे मध्याह्नकालमें दीपक ॥ ४९ ॥ तेजोके कार्य्य प्रकाशनोमें, योगकी वशिता आदि सिद्धियोंके प्रभावोंमें, बलवानोंमें, ऐश्वर्य्य तथा आयु आदिसे श्रेष्ठ जनोंमें, तथा अन्य विद्वत्ता और वक्रता आदि उन्नतियुक्त पुरुषोंमें तत्वज्ञानी पुरुष सबमें परम उन्नति युक्तहै ॥ ५० ॥ जिस आत्मारूप जगदीश्वरके प्रकाशसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, माणि तथा तारागण प्रकाशित होतेहैं और उसी प्रकार ज्ञातज्ञेय (तत्वज्ञानी) उत्तम पुरुषकी कृपासे इस जगत्में प्रकाशमान होतेहैं ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! भूमिके बिलोंके कीड़ोंसे, गर्दभोंसे, और पशु कीट पतंगादिसेभी आत्मज्ञानसे रहित मनुष्य अति मूढतरहैं, क्योंकि आत्मज्ञानके अभावमें अधमतम कीटादि योनि मिलतीहै ॥ ५२ ॥

तावत्संमोहवेतालोदेहीयावदनात्मवान् ॥ आत्मज्ञएवसंयुक्तश्चेतनेनेतितद्विदः ॥ ५३ ॥ अनात्मज्ञो हिदुःखेहःप्रस्फुरन्नपिभूतले ॥ शवएवभ्रमत्युच्चैरात्मज्ञस्तुसचेतनः ॥ ५४ ॥ दूरादात्मज्ञतायातिचित्ते पीवरतांगते ॥ आलोकलक्ष्मीरभितोमहामेघवोत्थिते ॥ ५५ ॥ भोगाभोगतिरस्करिःकाश्यनेर्यशनैर्म नः ॥ रसापहारैस्तज्ज्ञेनकालेनाजीर्णपर्णवत् ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जबतक यह प्राणी आत्मज्ञ नहीं है तभीतक मोहरूप पिशाच गर्जताहै और आत्मज्ञानीही सर्वैतनेहै अनात्मज्ञ अचेतनहै ऐसा तत्ववेत्ता जन कहते हैं ॥ ५३ ॥ दुःखोंके दाहके लिये जिसकी चेष्टाहै ऐसा अज्ञानी संसारमें चलता हुआ भी मानों मृतकही उच्चतासे भ्रमण करताहै, और आत्मज्ञ तो जीवितहै ॥ ५४ ॥ चित्तके स्थूल होनेपर आत्मज्ञता ऐसे दूर चली जाती है जैसे महामेघके उठनेपर चारोंओरसे प्रकाशकी शोभा ॥ ५५ ॥ भोगों

(विषयों) की सेवाकातिरस्कार करनेसे और अप्राप्त विषयोंके अभिलाषके त्यागसे अपने मनको ज्ञानीको ऐसे कृश करना चाहिये जैसे काल जीर्ण पत्तेको ॥ ५६ ॥

अन्यात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयानया ॥ पुत्रादारकुटुम्बैश्च चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ५७ ॥ अहंकार विकारेण ममतामलहेलया ॥ इदं ममेति भावेन चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ५८ ॥ जरामरणदुःखेन व्यर्थमुन्नतिमीयुषा ॥ दोषाशीविषकोशेन चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ५९ ॥ आधिव्याधिविलासेन समाश्वासं न संसृते ॥ हेयादेयप्रयत्नेन चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ६० ॥

अर्थ—और अनात्मामें आत्मभावसे, देहमात्रमें आस्था करनेसे तथा पुत्र स्त्री और कुटुम्बोंसे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ अहंकारके विकारसे, ममतारूप मनमें आसक्ति, यह शरीरके भोगका स्थान आत्मा है इस भावनासे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ जरा मरणके दुःखोंसे, व्यर्थ उन्नतिकी प्राप्ति की इच्छासे, तथा दोषरूपी सर्पोंके कोशसे यह चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ मानसिक तथा शारीरिक रोगोंके विलाससे, संसारमें रमणीयता तथा चिरस्थायिताके विश्वाससे, हेय तथा आदेयके प्रयत्नसे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥

स्नेहेन धनलोभेन लाभमणियोषिताम् ॥ आपातरमणीयेन चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ६१ ॥ दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च ॥ आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्यातिपीनताम् ॥ ६२ ॥ आगमापायवपुषा विषवैषम्यशंसिना ॥ भोगाभोगेन भीमेन चेतोगच्छतिपीनताम् ॥ ६३ ॥ शरीरदुःश्वभ्रचिरप्ररूढं चित्ताचयोच्चाकृतिमंजरीकम् ॥ जरामृतिव्याधिफलौघनम्रकामोपभोगो घविकासिपुष्पम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—स्नेहसे, धनके लोभसे, मणि तथा स्त्रियोंके लाभसे और आरंभमें विना विचारे रमणीय विषयोंसे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ दुष्ट आशारूप दुग्धके पान करनेसे, भोगरूप विषयके बलसे संसारी पदार्थोंमें सत्यताके विश्वाससे, और नानाप्रकारके विषयोंके संचारसे चित्तरूप सर्प स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ उत्पात्ति और नाश स्वभावयुक्त, विषरूप विषमताका प्रतिपादक और भयंकर भोगोंके सेवनसे चित्त स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ हे रामचन्द्रजी ! शरीररूप दुष्ट गर्त (गढे) में चिरकालसे पूर्ण रीतिसे जमा हुआ, चिन्ताके समूहरूप महान् आकारवाली लताओंसे वेष्टित, वृद्धावस्था, मरण तथा रोगरूप फलोंके समूहसे नम्र, और कामोंके उपभोगोंके समूहरूप विकसित पुष्पसहित ॥ ६४ ॥

विचारसारककचेन चित्तविषदुर्मन्त्रवद्भुतमद्रिकल्पम् ॥ आशामहाशाखमशंकमेनं छिधिप्रसह्यात्र विकृल्लपत्रम् ॥ ६५ ॥ मत्तेक्षणं चैकतटोपवेशं विश्रान्ति सौख्येष्वसमर्थमुग्रम् ॥ आलोकनोत्कंसुजनकं वज्रखंडस्य चंडं सुखदुःखगंडम् ॥ ६६ ॥ चेतोगजं कायकुलाननस्थं सुतीक्ष्णयाधीकरजाग्रपत्तया ॥ विदार्यादीर्घविकारदंतं क्रियाकरं राघवराजसिंह ॥ ६७ ॥ रतिगतं नित्यमसत्प्रदेशे शरीरमांसग्रसेन न पुष्टम् ॥ दुर्धृक् क्रियाकर्कशं चंचुदंडमेकेक्षणं पुष्टतमौ शुक्लं ॥ ६८ ॥

अर्थ—पर्वतके समान अति उच्च, आशारूप महाशाखा संयुक्त, और विकल्परूप पत्रोंसे युक्त इस चित्तरूप विषके वृक्षको अशंक होके तुम बलात्कारसे श्रेष्ठ विचार (आत्मविचार) रूप आरेसे काटो ॥ ६५ ॥ हे राजसिंह राघव ! विवेकके प्रमादसे मत्त आगम तथा अनुमानरूप नेत्रसहित, बहिर्मुखतारूप संसाररूप पर्वतके तटपर बैठे हुये, अन्तर्मुखतासे विश्रान्तिरूप सौख्यमें असमर्थ, द्वेष गृहादिसे भयंकर शम दम तितिक्षा आदि सज्जनोंके क्रमरूप कमलके बदनके देखनेको बड़े अभिलाषी, अति क्रोधी और सुखदुःखरूप गंडस्थलसे संयुक्त ॥ ६६ ॥ शरीररूप भयंकर बदनमें स्थित, कामादिके विकाररूप दीर्घ दंतसहित और घैर्य आदिके विदारणरूप क्रियाको करनेवाले इस चित्तरूप मातंगको अति तीक्ष्ण बुद्धिरूप सिंहके नखाग्रसे विदीर्ण करो ॥ ६७ ॥ हे रामजी ! स्त्री तथा भोज्यपदार्थरूप श्मशानदेशमें रतिको प्राप्त, शरीररूप मांसके भक्षणसे पुष्ट, अन्यके मर्माके छेदनमें कर्कश चोंचसहित, स्वार्थरूप एक नेत्रधारी, बुद्धिको प्राप्त तमोगुणकी वृत्तिरूप अन्धकारसे कृष्ण ॥ ६८ ॥

दूरे समुत्सारय भारभूतं दुश्चेष्टितं कर्कशमारदंतम् ॥ गंधोद्गतं कायकुलाय कोशादोषोपशान्त्यै निजचित्ताकम् ॥ ६९ ॥ वृष्णापिशाच्यापरिचर्यमाणं विश्रान्तमज्ञानमहावटेषु ॥ भ्रान्तचिरं देहशतेष्वव्यवस्थां स्वसंस्तौ चेतनवज्जितेषु ॥ ७० ॥ विवेकवैराग्यगुरुप्रयत्नमंत्रैः स्वतंत्रैः स्वचिदात्मगेहात् ॥ नोत्सादयेच्चित्तापि शाचमेनया वत्कुतस्तावदिहात्मसिद्धिः ॥ ७१ ॥ शुभाशुभास्थं हतमानवौर्ध्वं चित्ताविषं कायकुलं चंचुकंच ॥ अजस्रमच्छश्च सनाशनं च सर्वस्य नानाभयनाशदं च ॥ ७२ ॥

अर्थ—आत्मरूप वृक्षका भाररूप, दुर्वासनारूप दौर्गन्ध्यसे प्रकट, दुष्ट चेष्टाकारी, और कर्कश (कर्कट) रहते हुये इस अपने चित्तरूप काकको दोषोंकी शान्तिके लिये शरीररूप खोंथेसे दूर भगादो ॥ ६९ ॥ वृष्णाक्षी

पिशाचीसे सेवित, अज्ञानरूप वटके वृक्षमें विश्रान्त, सैकड़ों देहोंमें वा अनन्त कोटि देहरूप महावनमें चिरकालसे भ्रमणकारी अपने चित्तकी चंचलतामें तथा अचेतन जनोंमें प्रत्यक्ष सिद्ध ॥ ७० ॥ इस अपने चित्तरूप पिशाचको विवेक तथा वैराग्यादि महाप्रयत्नरूप मंत्र तंत्रोंसे अपने आत्माके गृहरूप हृदयसे जबतक न हटा दोगे तबतक आत्माका शुद्ध स्वभावरूप सिद्धि (मुक्ति) कहाँसे होसकती है ॥ ७१ ॥ हे रामजी ! शुभ अशुभ कर्मरूप दो दंत-साहित, मनुष्य समूहोंका हन्ता चिन्तारूप विषधारी, शरीररूप दुष्ट केचुलीयुक्त निरन्तर श्रमरहित प्राण वायुका भक्षक, और नानाप्रकारके भय तथा मृत्युका दाता ॥ ७२ ॥

हृदेज्जडःशाल्मलिकोटरस्थममोघयाचित्वगमंत्रशक्त्या ॥ नीत्वाशमरामामनोमहाहिंभयभृशंप्रोज्झ्य भवाभयात्मा ॥ ७३ ॥ अमंगलाकारधरःशरीरशवावलीसंततसेवनेन ॥ दिगावलीसंभ्रमणश्रमार्तः स्मशानसेवीवपुपाक्षतेन ॥ ७४ ॥ भोगामिपोदिक्ष्वभिभावमानउत्कंधरोधीरविवृद्धगर्द्वः ॥ उड्डीयवैगच्छतिचित्तगृध्रोदेहदुमात्तन्निपुणंजयस्ते ॥ ७५ ॥ भ्रांतवनांतेषुदिगंतरेषुफलार्थिनंचंचलमाकुलांगम् ॥ जन्मावनेर्जन्ममहींप्रयातंसंसारबंधंजनतांहसंतम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—तथा हृदयकमलरूप दुष्ट शाल्मलिवृक्षके कोटरमें स्थित, जो यह निज मनरूप महासर्प है इसको अमोघ चित्तरूप गरुडके (“ सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि) मन्त्रकी शक्तिसे मूलसहित उच्छेद करके और सर्वथा भयको त्यागकर अभयात्मा होजाओ ॥ ७३ ॥ हे रामजी ! शरीररूप मृतकोंकी पंक्तिको सदा सेवन (भक्षण) करनेसे सदा अमंगलरूपधारी, दिशाओंकी सब पंक्तियोंमें भ्रमण करनेके श्रमसे पीडित, अपमान, धनव्यय, शोक तथा भयादिरूप काकादिके चोंचोंके प्रहारोंसे खंडित देहसे स्मशान सेवीके तुल्य ॥ ७४ ॥ भोग (विषयभोग) रूप मांसका भक्षक, सब दिशाओंमें ग्रीवा उठाके दौडनेवाला, तथा अधीर और अति तृष्णाधारी यह चित्तरूप गृध्र यदि तुमारे देहरूप वृक्षसे उडके चलाजाय तब तुमारा सर्वथा जयहै ॥ ७५ ॥ दिशाओंके अंतमें भ्रमण करनेवाला कवलका अर्थी, चंचल, व्याकुल शरीर, एक जन्मरूपसे दूसरी जन्मरूप भूमिको प्राप्त, तथा जनसमूह और उसके संसारके बंधनको अपनी चेष्टाओंसे हंसता हुआ ॥ ७६ ॥

दुमेक्षिनासाकुसुमेभुजादिशाखेविलोलांगुलिजालपत्रे ॥ समुल्लसंतंपरिमारयांतर्मनोमहामर्कटमंग सिद्धये ॥ ७७ ॥ अभ्युत्थितंसत्फलसंक्षयायलसन्मुखासंगितडित्प्रकाशम् ॥ वर्पतमासारमनर्थसार्थ

उपकांदोलितंवासनवात्ययांतः ॥ ७८ ॥ संकल्पसंकल्पनवर्जनोद्यमंत्रप्रभावाद्धृदयांबरस्थम् ॥ सोत्साहमुत्सादयचित्तमेधंवृहत्फलंप्राप्यभवालमाद्यः ॥ ७९ ॥ ग्रंथीकृतंकर्मभिरात्मसृष्टेर्मत्रैरभेद्यंज्वलनैरदग्धम् ॥ पीडांपरामात्मनिकल्पयंतंसमस्तजात्यंतरदीर्घदाम ॥ ८० ॥

अर्थ—नेत्र नासिकारूप पुष्पसहित; भुजा आदि शाखायुक्त, तथा अंगुलियोंके समूहरूप पत्रसहित वृक्षमें शोभायमान मनरूप महामर्कटको चारो ओरसे निरोधकेद्वारा; हे प्रिय रामजी ! आत्मसिद्धिकेलिये मारो ॥ ७७ ॥ हे रामजी ! परमार्थ सुखरूप पक्कफलके नाशके लिये अकालमें उपस्थित, मुखके समान बाह्यमुख वृत्तिके अग्रभागमें आसक्त, विद्युत्के समान चिदाभासके प्रकाशयुक्त, अनर्थके समूहरूप धाराको वर्पते हुये, और वासनारूप वात्या (महावायुकेसमूह) से अन्तःकरणको कम्पित करनेवाले ॥ ७८ ॥ इस हृदयाकाशमें स्थित चित्तरूप मेघको उत्साहके साथ संकल्पोंकी कल्पनाओंके अभावरूप प्रचण्ड मंत्रके प्रभावसे हटाओ, और उससे जीवन्मुक्तिरूप महाफलको पाकर अपने पूर्व सिद्धस्वभाव अर्थात् नित्यमुक्त आत्मा पूर्णरीतिसे होजाओ ॥ ७९ ॥ हे रामजी ! आत्माकी सृष्टि (आत्मा जिसमें उपादान कारण या उस सृष्टि) से लेके आजतक सुकृत दुष्कृत कर्मोंसे निरन्तर ग्रन्थीकृत अर्थात् दृढ मन्त्रोंसे अभेद्य, अग्निसे अदाह्य, आत्मामेंभी बड़ी पीडाका कल्पक, और समस्त नानाप्रकारकी जाति वा जन्मोंके भेदोंके बन्धनके लिये दीर्घ रज्जु (रस्सी) के समान उपस्थित ॥ ८० ॥

संप्रोतनिःसंख्यशरीरमालंबलादसंकल्पनमात्रशस्त्रैः ॥ छित्त्वास्वयंराघवचित्तपाशंयथासुखंत्वंविहरास्तशंकः ॥ ८१ ॥ फूत्कारदग्धाखिलपांथलोकमत्यंतदुष्प्रापपरप्रबोधम् ॥ आशीविषंशोषितलोकखंडं व्यात्यामिपोद्धूतशरीरदंडम् ॥ ८२ ॥ आमंथरंदेहगुहासुगुप्तंसंकल्पघोराजगरंजवेन ॥ अकामनानाममहानलेनबलेनदग्ध्वाविभवोभवत्वम् ॥ ८३ ॥ चित्तेनचेतःशममाशुनीत्वाशुद्धेनघोरास्त्रमिवास्त्रयुक्त्या ॥ छित्तरायसाधोत्यजचंचलत्वंविमर्कटोवृक्षइवाक्षतश्रीः ॥ ८४ ॥ अमलमितिचरुत्वाचेतसार्वातशंकमुपशमितमनोतःसर्वमादेहमेव ॥ घृणलवलघुपश्यल्लीलाहेयदृष्ट्यापिबिहररमस्वप्राप्तसंसारपारः ॥ ८५ ॥

इत्यापै वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे राघवाशयविनियोगोनाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

अर्थ—और जिस रज्जूमें असंख्यशरीर माला गूथी हैं ऐसे अपने चित्त पाश (फांसी) की शंकारहित होके असंकल्परूप महाशस्त्रोंसे छेदन करके यथा सुख तुम इससंसारमें बिहार करो ॥ ८१ ॥ हे रामजी ! क्रोधादिरूप फुफकारसे दक्षिणोत्तर मार्गगामी सब जीवरूप वटोहियोंको भस्म करनेवाले, अति दुष्प्राप परब्रह्मरूप प्रबोधज्ञान शून्य विषयरूप विषधारी इसीसे सम्पूर्ण भुवनोंको सन्तापित करनेवाले, तथा दृष्णारूप मुखको फैलाकर विषयरूप मांसके अर्थ चार-प्रकारके शरीररूप दण्डके कंपित करनेहारें ॥ ८२ ॥ और मोक्षके उद्योगमें आलसी होनेसे मन्दगति तथा देहरूप गुहामें शयनशील इस संकल्परूप भयंकर अजगरको अकामना (वैराग्य) रूप महा अग्निके द्वारा बलसे भस्म करके पूर्णानन्दरूप ऐश्वर्ययुक्त तुम होजाओ ॥ ८३ ॥ हे साधो रामजी ! अस्त्रोंसे भयंकर अस्त्रके समान शुद्धचित्तसे चित्तको सर्वथा शांत करके चिरकालके लिये चंचलताको त्यागो और मर्कट शून्य वृक्षके तुल्य अखण्डित शोभायुक्त तुम हो ॥ ८४ ॥ हे रामजी ! इस उक्तप्रकारसे और पूर्वोक्त तत्त्वज्ञानसे प्रत्यग् आत्मामें मनको मलरहित करके स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीरसहित सम्पूर्ण जगत्को दृष्टिसे भी तुच्छतर अनादरकी दृष्टिसे देखते हुये संसारके पार प्राप्त तुम लीलासे लोक संग्रहके अर्थ सोमरसका पान करो वा ऋत्विजोंके साथ बिहार करो वा शास्त्रके अनिरुद्ध लोकमें बिहार करो ॥ ८५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
राघवाशयविनियोगो नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥

शान्त पदमें विश्राम चाहनेवाले पुंजान (जिस योगीको चिन्ता करनेसे अदृष्ट पदार्थका भान होताहै उस देशमें प्राप्त) योग दशामें प्राप्त उद्दालक मुनिके मनके दोषोंसे विक्षेपका वर्णन इस ५१ के सर्गमें किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ परिदीर्घासुतन्वीषुसुतीक्ष्णासुसितासुच ॥ क्षुरधारोपमानासुचित्तवृत्तिषुतिष्ठमा ॥ १ ॥ कालेनमहताक्षेत्रेजातेयंबुद्धिवल्लरी ॥ वृद्धिविवेकसेकेननयतानयकोविद ॥ २ ॥ यावन्म्लायतिनोकायलतिकाकालभास्वता ॥ भूतलेऽपतितांतावदेनामुद्धृत्यधारय ॥ ३ ॥ मद्वाक्यार्थैकतत्त्वज्ञमद्वाक्यार्थैकभावनात् ॥ सुखमाप्नोषिसर्पारिर्यथाभ्रवभावनात् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसलोक तथा परलोक विषयोंके आसंगसे अति दीर्घ, वासनामय होनेसे सूक्ष्म, समाधिके सुखका शीघ्र छेदक होनेसे अति तीक्ष्ण, आत्माके प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेसे सित (निर्मल) इसीसे क्षुराकी धाराके समान चित्तकी वृत्तियोंमें प्रमादसे विश्वासको मत प्राप्त होओ ॥ १ ॥ हे नीतिनिपुण रामजी ! उत्तम कुलमें उत्पन्न शरीररूप लतामें चित्तकी शुद्धि और श्रवण आदि दोहदके उपायोंसे परमात्माको परिचय करनेवाली यह तुम्हारी बुद्धिरूप लता होगई है इसको बाह्य दृश्योंसे निवृत्तिरूप विवेकसे सींचके बढाओ ॥ २ ॥ जबतक कालरूप सूर्यसे यह शरीररूप लता नहीं कुम्हिलाती, तभीतक भूतलमें गिरनेसे पूर्व गुरु शुश्रूषा तथा श्रवणादि द्वारा उद्धार करके इस बुद्धिरूप लताका पालन करो ॥ ३ ॥ हे मेरे वाक्यार्थके मुख्य तत्वके ज्ञातः रामजी ! मेरे वाक्यार्थमें दृढ भावना करनेसे तुम ऐसे सुख पाओगे जैसे मेघके शब्दकी भावनासे मोर ॥ ४ ॥

उद्दालकवदाल्लनविशीर्णभूतपंचकम् ॥ कृत्वाकृत्वाधियाधीरधीरयांतर्विचारय ॥ ५ ॥ श्रीरामउवाच ॥ केनक्रमेणभगवन्मुनिनोद्दालकेनतत् ॥ भूतपंचकमाल्लनकृत्वांतःप्रविचारितम् ॥ ६ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ शृणुरामयथापूर्वभूतवृंदविचारणात् ॥ उद्दालकेनसंप्राप्तापरमादृष्टिरक्षता ॥ ७ ॥ जगज्जीर्णगृहस्यास्य कोणेकस्मिंश्चिदातते ॥ भूमेरनिलदिग्राग्निभूमृद्गांडसमाकुले ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! उद्दालक मुनि जैसे देह आदिके आरंभक तथा बाह्य अन्य प्रपंचोंके आरंभक पृथिवी आदि दूरस्थ तत्वको पदार्थके शोधनमें तत्पर बुद्धिसे कारणमें कार्यलय (जैसे पृथिवीका जलमें जलका तेजमें तेजका कम ॥ ६ ॥ नीतिसे) करके अधिष्ठान सन्मात्रके अन्वेषण (खोजने) में धीर पुरुषोंसे धीर बुद्धि अपने अन्तःक-तौचेतनवज्जि ॥ श्री रामजी बोले—हे भगवन् ! उद्दालक मुनिने किस क्रमसे भूत पंचका लय कारणमें करके अपने शाचमेनयावत् सो कहिये ॥ ६ ॥ श्री वासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! भूत समूहके विचारसे उद्दालक मुनिने जैसे अजस्रमच्छश्वस-दृष्टिको पाया वह वृत्तान्त तुम श्रवण करो ॥ ७ ॥ इस जगत्तरूप प्राचीन गृहके किसी वि-रहते हुये इस अपने चिब नीच पर्वतोंसे व्याप्त वायव्यकोणमें ॥ ८ ॥

गंधमादनशैलैर्द्रनामिकाचित्किलस्थली ॥ विद्यतेकीर्णकुसुमाद्रुमकर्पूरकेसरा ॥ ९ ॥ विचित्रवर्णविह
गानानावल्लीविलासिनी ॥ वनेचरव्याप्ततटीपुष्पकेसरभासिनी ॥ १० ॥ क्वचित्स्फीतमहारत्नाक्वचिल्लो
लांबुजोत्पला ॥ क्वचिन्नीहारकबरीसरसीदर्पणाक्वचित् ॥ ११ ॥ तत्रक्वस्मिंश्चिद्वदितेसानौसरलपादपे ॥
आगुल्फाकीर्णकुसुमेस्त्रिगुच्छायमहाद्रुमे ॥ १२ ॥

अर्थ—गंधमादन नाम पर्वतपर पुष्पोसे व्याप्त और पुष्पसहित वृक्षरूप कर्पूरके परागके सदृश केसरयुक्त कोई
वनस्थली है ॥ ९ ॥ कहीं तो विचित्रविचित्र पक्षियोंसे पूर्ण, कहीं नानाप्रकारकी लताओंसे विलासयुक्त, कहीं वन-
चर लक्ष्मियोंसे व्याप्त तटी, और कहीं पुष्प केसरोंसे प्रकाशमान ॥ १० ॥ कहीं स्वच्छ महारत्नोंसे पूर्ण, कहीं चं-
चल कमलसहित, कहीं नीहार (कुहिरा) रूप केश वेशधारिणी, और कहीं स्वच्छ बड़े २ तडागरूप दर्पणसहित
वह वनस्थली थी ॥ ११ ॥ उसमें सरलके वृक्षसहित एणीतक पुष्पोसे व्याप्त, घनीभूत छायावाले वृक्षसहित अति
ऊँचे किसी शिखर प्रदेशमें ॥ १२ ॥

उद्दालकोनाममुनिमैनीमानीमहामतिः ॥ अप्राप्तयौवनःपूर्वमुवासोद्दामतापसः ॥ १३ ॥ प्रथमंतुवभू
वासावल्परज्जोविचारवान् ॥ अप्राप्तपदविश्रांतिरप्रबुद्धःशुभाशयः ॥ १४ ॥ ततःक्रमेणतपसाशास्त्रार्थ
नियमैःक्रमैः ॥ विवेकआजगामैननवर्तुरिवभूतलम् ॥ १५ ॥ अथेमंचितयामाससंसारामयभीरुधीः ॥
एकांतएवनिवसन्कदाचित्कांतमानसः ॥ १६ ॥

अर्थ—तथा अपने प्रयत्नोंसे अवश्य पुरुषार्थको सिद्ध करूंगा ऐसे अभिमानसेयुक्त, उदार बुद्धि, यौवन अ-
वस्थाको अप्राप्त और उत्तम तपस्या करनेवाले उद्दालक नाम मुनि पूर्वकालमें रहतेथे ॥ १३ ॥ प्रथम तो यह मुनि,
अल्पबुद्धि, विचारवान् परमपदमें विश्रामको अप्राप्त अज्ञानी, और ज्ञान प्राप्त होने योग्य शुभ अन्तःकरणसहित थे
॥ १४ ॥ उसके अनन्तर क्रमसे तपसे, और शास्त्रार्थके नियमवाले क्रमोंसे विवेक इसमें ऐसे प्राप्त हुआ जैसे भूमंडलमें
वसंत ॥ १५ ॥ इसके पश्चात् संसाररूप रोगसे भयभीत बुद्धि, और शुद्धचित्त उद्दालकने एकान्तमें निवास करते
हुये इस वक्ष्यमाण कारणको फटाचित् चिन्तन किया ॥ १६ ॥

किंतप्राप्यप्रधानस्याद्यविश्रांतौनशोच्यते ॥ यत्प्राप्यजन्मनाभूयःसंबन्धोपजायते ॥ १७ ॥ कदाहंत्य
क्षमनेपदेपरमपावने ॥ चिरंविश्रांतिमेप्यामिमेरुशृंगइवांबुदः ॥ १८ ॥ कदाशममुपैप्यंतिममांतर्भोग
संविदः ॥ आलोलकल्लोलरवारुर्मयौबुनिधाविव ॥ १९ ॥ इदंरुत्वेदमप्यन्यत्कर्तव्यमितिकल्पनाम् ॥
कदांतर्विहसिप्यामिपदविश्रांतयाधिया ॥ २० ॥

अर्थ—वह मुख्य प्राप्य वस्तु कौनसाहै जिसमें विश्राम पाकर मनुष्य पुनः नहीं शोच करता, और जिसको
पानेसे पुनः जन्मका संबन्ध नहीं होता ॥ १७ ॥ कि वह कौनसा समय होगा कि मेरुके शिखरपर मेघके समान
अति पवित्र तथा मनके व्यापारसे शून्य पदमें मैं चिरकालकेलिये विश्राम पाऊंगा ॥ १८ ॥ जैसे चंचल कल्लोल शब्द-
सहित तरंग समुद्रमें शान्त होती है ऐसेही भोगोंकी तृष्णा मेरे अन्तःकरणमें कब शान्त होगी ॥ १९ ॥ इस कार्यको
करके और अन्य कार्य यहभी कर्तव्यहै इस कल्पनाको मैं अन्तःकरणमें कब हसूंगा ॥ २० ॥

कदाविकल्पजालंमेनलगिष्यतिचेतसि ॥ स्थितमप्युज्जितासंगपयःपद्मदलेयथा ॥ २१ ॥ कदाबहुल
कल्लोलानावापरमयाधिया ॥ परितीर्णोभविष्यामिमत्तानृष्णातरंगिणीम् ॥ २२ ॥ कदेमांजागतैर्भूतैः
क्रियमाणामसन्मयीम् ॥ क्रियामपहसिष्यामिबाललीलामिवाकुलाम् ॥ २३ ॥ कदाविकल्पपर्यस्तंम
नोदोलावदोलनम् ॥ शममेप्यतिमेशांतवातौजसइवभ्रमः ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे कमलके दलमें स्थितभी जल नहीं लगता ऐसे ही आभासमात्रसे स्थितभी विकल्पजाल मेरे
चित्तमें कब नहीं संलग्न होगा ॥ २१ ॥ अति कल्लोलसहित और अविवेकसे बढी हुई मृगतृष्णारूप नदीको परम
उत्तम बुद्धिरूप नौकासे कब पार करूंगा ॥ २२ ॥ जगत्के प्राणियोंसे क्रियमाण इस असत्य क्रियाको चंचल बालक
लीलाके समान मैं कब हसूंगा ॥ २३ ॥ हे भगवन् ! विकल्पोसे विक्षिप्त और दोला (झूला) के समान चंचल
(अविश्रान्त) मेरा मन ऐसे कब शान्तिको प्राप्त होगा जैसे शान्त उन्माद रोगसहित वातरोगीका भ्रम ॥ २४ ॥

कदोदितवपुर्भासाविहसज्जागतीर्गतीः ॥ अंतःसंतोषमेप्यामिविराडात्मेवपूर्णधीः ॥ २५ ॥ अंतःस
मसमाकारःसौम्यःसर्वार्थनिस्पृहः ॥ कदोपशममेप्यामिमंथमुक्तामृताब्धिवत् ॥ २६ ॥ कदेमामचलां
दृश्यश्रियमाशाशतात्मिकाम् ॥ सर्वसुपुत्रवत्पश्यन्भविष्याम्यंतराततः ॥ २७ ॥ सबाह्याभ्यंतरंसर्व
शांतकल्पनयाधिया ॥ पश्यंश्चिन्मात्रमखिलंभावयिष्याम्यहंकदा ॥ २८ ॥

अर्थ—आत्मस्वरूपके प्रकाशसे जगत्की गतिको हंसते हुये अन्तःकरणमें पूर्ण बुद्धि में ऐसे संतुष्ट कब होऊंगा जैसे ब्रह्माण्डरूप शरीरधारी विराट् भगवान् ॥ २५ ॥ अन्तःकरणमें सम परमात्माके साथ एकरस, शान्त, धर्मार्थ काम तथा अमृत और कौस्तुभादि सब पदार्थोंमें निष्प्रह में कब ऐसे शान्त होऊंगा जैसे मन्दराचलसे रहित क्षीरसमुद्र ॥ २६ ॥ वह कौन समय होगा कि सैकड़ों आशासे पूर्ण इस अचल दृश्यकी सब शोभाको कब सुषुप्तके तुल्य अर्थात् सन्मात्ररूपसे देखता हुआ कब शान्त होऊंगा ॥ २७ ॥ संपूर्ण कल्पनाओंसे शान्त बुद्धिसे बाह्य तथा आभ्यन्तर सब जगत्को चिन्मात्ररूप देखता हुआ कब उसी चिन्मात्रकी भावनासे स्थिर होऊंगा ॥ २८ ॥

कदोपशांतचित्तात्मचित्तामुपगतः पराम् ॥ परमालोकमेष्यामिजात्यंधविगमादिव ॥ २९ ॥ कदाभ्यासोपलभ्येनचित्प्रकाशेनचारुणा ॥ दूरादालोकयिष्यामितन्वीकालकलामिमाम् ॥ ३० ॥ ईहितानिहि तैर्मुक्तोहेयोपादेयवर्जितः ॥ कदांतस्तोषमेष्यामिस्वप्रकाशपदेस्थितः ॥ ३१ ॥ कदाशकौशिकीकीर्णा जाड्यजीर्णहृदंबुजा ॥ क्षयमेष्यतिक्लृष्णेयंकदामेदोषयामिनी ॥ ३२ ॥

अर्थ—शान्त चित्त होके चित्तके साथ एकरसताको प्राप्त में परम प्रकाशको ऐसे कब प्राप्त होऊंगा जैसे कोई प्राणी जन्मकी अन्धताके नाशसे ॥ २९ ॥ हे भगवन् ! वह कौनसा समय होगा कि अभ्याससे लभ्य उत्तम चित्प्रकाशसे इस तुच्छ आयुकी शेषरूप कालकी कलाको दूरसेही देखूंगा ॥ ३० ॥ इष्ट अनिष्ट तथा हेय और उपादेयसे वर्जित में स्वप्रकाश पदमें स्थित अन्तःकरणमें सन्तोषको कब प्राप्त होऊंगा ॥ ३१ ॥ दुष्ट आशारूप उल्लूकीसे पूर्ण और जडतारूप हिमसे हृदय कमलको जलानेवाली अविद्यासे जनित अन्धकारमयी यह दोष पूर्ण कृष्णपक्षकी रात्रि कब शान्त होगी ॥ ३२ ॥

कदोपशांतमननोधरणीधरकंदरे ॥ समेष्यामिशिलासाम्यनिर्विकल्पसमाधिना ॥ ३३ ॥ कदामेमान मातंगःस्वाभिमानमहामदः ॥ सत्त्वावबोधहरिणाहतोनाशमुपैष्यति ॥ ३४ ॥ निरंशध्यानविश्रान्तेषु कस्यमममूर्द्धनि ॥ कदातार्णकरिष्यंतिकुलायंवनघूर्णिकाः ॥ ३५ ॥ कदानिःशंकुरसिध्यानधीरधियः खगाः ॥ ममविश्रान्तिमेष्यंतिशैलस्थाण्वचलस्थितेः ॥ ३६ ॥

अर्थ—मनके व्यापारसे शून्य पर्वतकी कन्दरामें निर्विकल्प समाधिसे शिलाकी समताको मैं कब प्राप्त होऊंगा ॥ ३३ ॥ निज अंशभूत अभिमानकी वृत्ति जिसके महात्तम प्रवाह हैं ऐसा मेरा अहंकाररूप मातंग परमार्थ सन्मात्रके ज्ञानरूप सिंहसे मारा हुआ कब नाशको प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ निर्विकल्प ध्यानमें विश्रान्त और मौनव्रताम्बी मेरे शिरमें बनके पक्षी टणका खुंथा कब लगावेंगे ॥ ३५ ॥ ध्यानमें स्थिर बुद्धि तथा पर्वत वा स्थणुके समान अचल स्थितिवाले मेरे वक्षस्थलमें लंबमान जटासे रचित खुंथेमें पक्षी लोग कब विश्राम करेंगे ॥ ३६ ॥

तृष्णाकरंजजटिलांजन्मजर्जरगुल्मिकाम् ॥ संसारारण्यसरसीत्यक्त्वायास्याभ्यहंकदा ॥ ३७ ॥ इति चिंतापरवशोवनउद्दालकोद्विजः ॥ पुनःपुनस्तूपविशन्ध्यानाभ्यासंचकारह ॥ ३८ ॥ विषयैर्नीयमानेतु चित्तेमर्कटचंचले ॥ नसलेभेसमाधानप्रतिष्ठां प्रतिदायिनीम् ॥ ३९ ॥ कदाचिब्दाह्यसंस्पर्शपरित्यागादन्तरम् ॥ तस्यागच्छच्चित्तकपिःप्रोद्वेगंसत्त्वसंस्थितौ ॥ ४० ॥

अर्थ—तृष्णारूप कंटकित वृक्षसे जटायुक्त और कामादिके संचारसे अनेक जन्मरूप लता गुल्मसहित इस संसाररूप बनके महा तडागको त्यागकर कब मैं जाऊंगा ॥ ३७ ॥ इसप्रकार उस बनमें चिन्तामें परवश उद्दालक ब्राह्मण पुनः २ बैठ २ कर ध्यानका अभ्यास किया ॥ ३८ ॥ मर्कटके समान चंचल चित्तको विषय अपनी ओर धींचकर लेजाताथी इसकारण सन्तोषदायिनी प्रतिष्ठा समाधिमें उद्दालक ऋषिको न मिली ॥ ३९ ॥ कभी २ बाह्य विषयोंको त्यागकर सत्त्वगुण प्रधान समाधिमें स्थितिके प्रसक्त होनेपर रजोगुणसे क्षुब्ध उसका चित्तरूप मर्कट भय अरति तथा आलस्य आदि उद्वेगको प्राप्त होता था ॥ ४० ॥

कदाचिदांतरान्स्पर्शान्परित्यज्यमनःकपिः ॥ लोलत्वात्तस्यसंयातोविषयविषदग्धवत् ॥ ४१ ॥ कदाचिद्वदितार्काभंतेजोदृष्टान्तरेमनः ॥ विषयेन्मुखतायातंतस्यतामरसेक्षण ॥ ४२ ॥ आंतरांध्यतमस्त्यागंरुत्वाविषयलंपटम् ॥ तस्योड्डीयमनोयातिकदाचित्रस्तपक्षिवत् ॥ ४३ ॥ बाह्यानाभ्यंतरान्स्पर्शस्त्यक्त्वानिद्रांचतन्मनः ॥ तमस्तेजोतिःकेलेभेकदाचिच्छाश्वतीस्थितिम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—और कदाचित् समाधिके सुखोंको त्यागकर उसका मनरूप मर्कट (वानर) विषयकी ओर ऐसे दौड़ा जाता था जैसे विपसे मृत लोकान्तरमें ॥ ४१ ॥ हे कमलनेत्र रामजी ! कदाचित् हृदयाकाश ब्रह्मस्वरूपमें उदित सूर्यके समान ज्योति देखके उस उद्दालकका मन विषयकी ओर चला जाता था ॥ ४२ ॥ कदाचित् ब्रह्मस्वरूप दर्शा-

नेसे उसका मन अन्तःकरणके अज्ञानान्धकारको त्यागकर अर्थात् किंचित् शान्त करके उसी समय विषयके अनु-
सन्धानसे विषयलंपट होके त्रस्त पक्षीके समान उड़के चला जाताहै ॥ ४३ ॥ कभी २ उसका मन विषयसुख
तथा समाधि सुखकोभी त्यागकर अज्ञान तथा आत्मज्योतिकी संधिमें लीन होके चिरकालसे अभ्यस्त निद्राहीको
प्राप्त होता था ॥ ४४ ॥

इतिपर्याकुलस्यांतःसखलुध्यानवृत्तिषु ॥ दरीष्वन्वहमुग्रासुवातमग्रइवदुमः ॥ ४५ ॥ अतिष्ठद्वयानसं
रूढमननःसंकटेयथा ॥ दोलायितवपुस्तुच्छतृष्णातीरतरंगैः ॥ ४६ ॥ अथपर्याकुलमनाविजहारमु
न्निर्गिरौ ॥ प्रत्यहंदिवसांधीशोमहामेराविवैककः ॥ ४७ ॥ समस्तभूतदुष्प्रापामेकदाप्रापकंदराम् ॥
संज्ञांतसर्वसंचारांमुनिमोक्षदशामिव ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसप्रकार भयंकर कन्दराओंमें प्रतिदिन ध्यानमें तत्पर वह उद्दालक ध्यानकी वृत्तियोंमें व्याकुल मनके
मध्य २ में तृष्णारूप तरंगोंसे दोलायित शरीर डूबता उतराता ऐसे संकटमें स्थित था जैसे वायुसे डूबता हुआ तटकी
तरंगोंसे वृक्ष ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ महामेरूपर इसके अनन्तर एकाकी सूर्य भ्रमण किया करतेहैं ऐसे व्याकुल चित्त वह
उद्दालक मुनि उस पर्वतपर भ्रमण किया करता था ॥ ४७ ॥ एक समय भ्रमण करते २ उद्दालकने समस्त प्राणी-
योंसे दुष्प्राय और सब जीवोंके संचारसे शून्य एककन्दराको ऐसे पाया जैसे कोई मुनि मोक्षकी दशाको ॥ ४८ ॥

अपर्याकुलितांवातैरप्राप्तमृगपक्षिणीम् ॥ अदृष्टादेवगंधर्वैःपरमाकाशशोभनाम् ॥ ४९ ॥ पुष्पप्रकरसं
छन्नामृदुशाद्वलकोमलम् ॥ ज्योतिरसाश्मसंप्रोतैःरुतांमरकतैरिव ॥ ५० ॥ सुस्निग्धशीतलच्छायांप्रक
टारत्नदीपकैः ॥ सुगुप्तावनदेवीनामंतःपुरकुटीमिव ॥ ५१ ॥ कुलंबनाहिमालोकानात्युष्णानातिशीत
लाम् ॥ शारदस्योदितार्कस्यहेमगौरींप्रभामिव ॥ ५२ ॥ बालालोकपरिमलानांकोमलाशब्दमारुताम् ॥
मंजरीजटिलोपेतांबालांमालावतीमिव ॥ ५३ ॥ उपशमपदवीमिवानुरूपंकमलजविश्रमणाययोग्यरू
पाम् ॥ कुसुमनिकरकोमलाभिरामांसरसिजकोटरकोमलांसमंतात् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
उद्दालकमनोरथो नाभैकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥

अर्थ—और पुनः अधिक वायुके संचारसेरहित मृग तथा पक्षियोंसे कदापि अप्राप्त, देव गन्धर्वादिसेभी अदृष्ट
ब्रह्मके समान शोभित ॥ ४९ ॥ पुष्पोंके समूहोंसे आच्छादित, नूतन और हरित घासोंसे कोमल, और च-
न्द्रकान्तमणियोंसे ग्रन्थित होनेसे मानो मरकत मणियोंसे रचित ॥ ५० ॥ द्वारदेशमें सघन और शीतल छायासहित
रत्नोंके दीपोंसे प्रकट, और वनदेवियोंकी सुरक्षित अन्तःपुरकी कुटीके सदृश ॥ ५१ ॥ द्वारभूमिमें फैले हुये अति
शीतल अर्थात् शीत निवारणमात्रमें समर्थ प्रकाशयुक्त, और शरदऋतुमें उदित सुवर्णके तुल्य सूर्यकी गौरवर्ण प्रभाके
समान ॥ ५२ ॥ उदयकालके सूर्यके तेजसे म्लान, मन्द और शब्दरहित वायुसेयुक्त, लतारूप जटासहित वृक्षोंसे
समीप भागमें पूर्ण, और स्वयंवरकेलिये उद्युक्त माला लिये राजकन्याकेसमान स्थित ॥ ५३ ॥ कमलके कोटरकेस-
मान कोमल इसीसे ब्रह्माके विश्रामके योग्य, चारो ओरसे पुष्पके समूहोंसे कोमल और रमणीय और उपशमकी प-
दवीकेतुल्य सदा आश्रय करनेके योग्य उस कन्दराको प्राप्त हुआ ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
उद्दालकमनोरथो नाभैकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥

द्विपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

उस गुहामें आसनपर स्थित, समाधिमें प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले उद्दालकने अपने चित्तके समझानेके
उपाय शोचे यह विषय इस ५२ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ सतांविवेशधर्मात्मागंधमादनकंदराम् ॥ चित्रभ्रमणसंप्राप्तमलिःपद्मकुटीमिव ॥ १ ॥
समाधानोन्मुखतयाप्रविशन्सव्यराजत ॥ सर्गव्यापारविरतावात्मपुर्यामिवाब्जजः ॥ २ ॥ चकारासन
मम्लानैःपत्रैरंतस्वगुच्छकम् ॥ मृदुमेघविधिर्दमंभोदमिवतत्रसः ॥ ३ ॥ सतत्प्रस्तारयामासष्टष्ठेचारु
मृगाजिनम् ॥ नीलरत्नतटेमेरुस्तारासारमिवांबरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—धर्मात्मा उद्दालकमुनिने उस गंधमादनपर्वतकी कन्दरामें ऐसे प्रवेश किया जैसे बहुत प्रसारके भ्रमणसे (खोजनेसे) प्राप्त कमलकी कुटीमें भ्रमर ॥ १ ॥ समाधिकी ओर उन्मुखतासे प्रवेश करते हुये वह ऐसे शोभित हुआ जैसे सृष्टिके व्यापारसे विरक्त ब्रह्माजी सत्यलोकमें अपराजित नाम पुरीमें ॥२॥ नूतन पत्रोंसे कोमल; और निजशरीररूप गुच्छेसहित आसनको इसप्रकार बांधा जैसे इन्द्र मेघको वृन्दमय ॥३॥ उस आसनपर अपने कांखमें स्थित मृगचर्मको ऐसे फैलाया जैसे मेहू अपने रत्नमय तटपर तारारूप बहुमूल्य रत्नयुक्त आकाशको ॥ ४ ॥

सत्तत्रोपाविशद्वत्तीश्वेतसस्तनुतामयन् ॥ अतःशुद्धवपुःशृंगेवृष्यमूकइवांबुदः ॥ ५ ॥ बुद्धवत्सुदृढं बद्धपद्मासनउदङ्मुखः ॥ पार्ष्णिभ्यांवृषणौधृत्वाचकारब्राह्ममंजलिम् ॥ ६ ॥ वासनाभ्यःसमाहृत्यमनो मृगमुपप्लुतम् ॥ निर्विकल्पसमाध्यर्थचकारेमांविचारणाम् ॥ ७ ॥ अयिमूर्खमनःकोर्यस्तवसंसारवृत्तिभिः ॥ धीमंतोननिषेवंतेपर्यतेदुःखदाक्रियाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—वहांपर जड विषयोंके त्यागसे अपने चित्तकी वृत्तियोंको सूक्ष्म करते हुये अन्तःकरणमें शुद्धशरीर, ऐसे स्थितहुआ जैसे वृष्टिकरके पर्वतपरमूक मेघ ॥ ५ ॥ उत्तरमें मुखकरके प्रबुद्ध कपिलादिके समान पद्मासन बांधके और एणियोंसे वृषणों (अण्डकोशों) को दबाकर ब्रह्मादि गुरुपरंपरासे प्राप्त प्रणामकी अंजलि रचा ॥६॥ विषयोंकी ओर दौडते हुये मनरूप मृगको वासनाओंसे निवृत्त करके निर्विकल्प समाधिके अर्थ यह विचार किया ॥ ७ ॥ कि हे मूर्खमन ! तुमको संसारकी वृत्तियोंसे क्या करनाहै क्योंकि बुद्धिमानजन अन्तमें दुःखदायी क्रियाको नहीं करते ॥ ८ ॥

अनुधावतियोभोगांस्त्यक्त्वाशमरसायनम् ॥ संत्यज्यमंदारवनंसयातिविषजंगलम् ॥ ९ ॥ यदियासि महीरंध्रं ब्रह्मलोकमथापिवा ॥ तन्ननिर्वाणमायासिविनोपशमनामृतम् ॥ १० ॥ आशाशतावपुर्णत्वेत्वमेवंसर्वदुःखदम् ॥ त्यज्यथाहिपरश्रेयःपरमेकांतसुंदरम् ॥ ११ ॥ इमाविचित्राःकलनाभावाभावमयात्मिकाः ॥ दुःखायैवतवोग्रायनसुखायकदाचन ॥ १२ ॥

अर्थ—जो शान्तिरूप रसायन (अमृत) को त्यागकर विषयभोगोंकी ओर दौडताहै वह कल्पवृक्षके बनको त्यागकर मानो विषके जंगलमें जाताहै ॥ ९ ॥ हे मन ! यदि तुम पातालमें जाओ वा ब्रह्मलोकमें जाओ परन्तु शान्तिरूप अमृतके बिना निर्वाण अर्थात् नित्य निरतिशय आनन्दमें विश्राम नहीं होता ॥ १० ॥ हे मन ! तुम सैकड़ों आशाओंसे अपूर्ण होनेपर सबको दुःखदायी होओगे, इसलिये भोगोंकी आशाओंको त्यागकर दुःखरहित निरतिशय आनन्दरूप होनेसे एकान्त सुन्दर परमश्रेय मोक्षको प्राप्त होओ ॥ ११ ॥ इष्टकी सम्पत्ति और अनिष्टके निवारणसे पूर्ण ये चित्र विचित्र विषय तुमारे उग्र दुःखहीके लिये हैं न कि कदाचित् सुखके अर्थ ॥ १२ ॥

शब्दादिकाभिरेताभिःकिंमूर्खहतवृत्तिभिः ॥ भ्रमस्यविरतंव्यर्थमेधेमंडूकिकायथा ॥ १३ ॥ मनोर्मंडूकि केव्यर्थमियंतंकालमंधया ॥ भ्रमंत्याभुवनंक्षिप्रंकिंसमासादितंव्यया ॥ १४ ॥ यस्मात्किंचिदवाप्नोषियस्मिन्वहसिनिर्वृतिम् ॥ तस्मिंश्चेतःशमेमूर्खनानुबध्नासिक्लिपदम् ॥ १५ ॥ आगत्यश्रोत्रतामूर्खव्यर्थो त्यानोपबृंहिताम् ॥ धियाशब्दानुसारिण्यामृगवन्माक्षयंत्रज ॥ १६ ॥

अर्थ—हे मूर्खमन ! जैसे मेढकी मेघमें भ्रमण करती है ऐसेही नष्टवृत्ति इन शब्दादिकी वृत्तियोंमें तुम व्यर्थ निरन्तर क्यों भ्रमण करते हो ॥ १३ ॥ हे मनरूप ! मण्डूकिके (मेढकी) इतने कालतक व्यर्थ सब जगत्में भ्रमण करती हुई तूने क्या पाया ? ॥ १४ ॥ हे मन ! जिससे तू कुछ अर्थात् मन बाणीका अविषय विदेह कैवल्यरूप सुखको प्राप्त करताहै और जिसमें जीवन्मुक्तिके सुखको पाताहै हे मूर्ख चित्त ! उस सब वृत्तियोंके परमरूप समाधिके सुखके लिये उद्योग क्यों नहीं करता ॥ १५ ॥ हे मूर्खचित्त ! व्यर्थ बहिर्मुखतारूप उत्थानसे वृद्धिको प्राप्त श्रोत्रइन्द्रियके साथ अभेदरूपताको प्राप्त होके शब्दके अनुसारिणी बुद्धिसे लुब्धकके गीत वा घंटाके शब्दसे मृगके समान क्षयको न प्राप्तहो ॥ १६ ॥

त्वक्तामागत्यदुःखायस्पर्शान्मुखतयाधिया ॥ मूर्खमाबद्धतामेहिगजीलुब्धगर्जेद्रवत् ॥ १७ ॥ रसनाभावमागत्यगर्द्धेनांधदुरंधसाम् ॥ मानाशमेहिबडिशपिंडीलंपटमत्स्यवत् ॥ १८ ॥ चाक्षुषीवृत्तिमाश्रित्य प्रभारूपचयोन्मुखी ॥ मागच्छदग्धतांमुग्धकांतिलुब्धपतंगवत् ॥ १९ ॥ घ्राणमार्गमुपाश्रित्यशरीरां भोजकोटरे ॥ गंधोन्मुखतयाबंधमात्वंसंश्रयभृंगवत् ॥ २० ॥

अर्थ—हे मूर्ख चित्त ! बाह्यस्पर्शकी ओर उन्मुख बुद्धिसे त्वगइन्द्रियताको प्राप्त होकर अर्थात् त्वगिन्द्रियसे अभिन्न होकर हथिनीके लोभसे गर्जेद्रके तुल्य लोभसे बंधनमें न प्राप्त हो ॥ १७ ॥ ऐसेही दुष्ट अन्नोके लोभसे रसना दशको प्राप्त होकर वंशीमें लगे हुये पिशानके पिंडमें लंपट मीनके समान नाशको न प्राप्त हो ॥ १८ ॥ इसी प्रकार

नानाप्रकारके रूपकी ओर दौडती हुई नेत्र वृत्तिको प्राप्त होकर रूपके लोभी पतंगके सदृश भस्म मत हो जाओ ॥ १९ ॥ हे मूर्ख चित्त ! गन्धकी ओर उन्मुख शरीररूप कमलके कोटरमें नासिका रूपताको प्राप्त होकर भृंगके समान बन्धनमें मत आओ ॥ २० ॥

कुरंगालिपतंगेभमीनास्त्वेकैकशोदताः ॥ सर्वैर्युक्तैरर्थैस्तुव्याप्तस्याज्ञकुतःसुखम् ॥ २१ ॥ हेचित्तवा
सनाजालंबंधायभवतोहितम् ॥ स्वात्मनःसहजःफेनस्ततःकुलमिणायथा ॥ २२ ॥ शरदभ्रवदागत्यशु
द्धित्यक्तभवामयाम् ॥ यदिशाम्यसिनिर्मूलंतदनंतोजयस्तव ॥ २३ ॥ क्षयोदयदशाधार्त्रिपर्यंतपरितापि
नीम् ॥ जानन्नपिजगत्सृष्टिनित्यक्षयसिविनक्षयसि ॥ २४ ॥

अर्थ—हे अज्ञ मन ! मृग, भ्रमर, पतंग, हांथी और मत्स्य ये सब एक एक इन्द्रियोंके अनर्थसे युक्त होनेपर मारे गये और जो मिले हुये पांचों इन्द्रियोंके अनर्थोंसे युक्त है उसको सुख कहाँ ? ॥ २१ ॥ हे चित्त ! जैसे दुष्ट कृमि मकरी अपने स्वाभाविक फेनका लार अपने बंधनकेही लिये विस्तारित करती है ऐसेही तुमने यह वासनाका जाल अपने बंधनकेही अर्थ रचा है ॥ २२ ॥ संसारके जन्ममरणादि रोगसे शून्य शुद्धिको कर्म उपासना आदिके द्वारा शरत् कालके मेघके समान प्राप्त होके यदि श्रवणादिके परिपाकसे ज्ञानोदयसे मूल अज्ञानके साथ शान्त हो तो तु-
हारा अनन्त जय है ॥ २३ ॥ हे चित्त ! जन्म, मरण, बाल्य यौवनादि तथा दारिद्र्यादि दशाओंको धारण कर-
नेवाले, और मरणके उत्तरभी नरक स्थावर आदि गतिरूप तापको देनेहारी इस जगत्की प्रवृत्तिको जानते हुये भी
तुम नहीं त्यागते किंतु इसमें लीन होके नष्ट होते हो ॥ २४ ॥

करोम्यथकिमर्थवातवैतदनुशासनम् ॥ विचारणवतःपुंसश्चित्तमस्तिहिनानघ ॥ २५ ॥ यावदज्ञान
घनतातावत्प्रघनचित्तता ॥ यावत्प्रावृद्धजलदतातावन्नीहारभूरिता ॥ २६ ॥ यावदज्ञानतनुतातावच्चि
त्तस्यतानवम् ॥ प्रावृट्परिक्षयोयावत्तावन्नीहारसंक्षयः ॥ २७ ॥ यावत्तानवमायातंशुद्धचित्तविचारतः ॥
तावत्तत्क्षीणमेवाहंमन्येशरदमेघवत् ॥ २८ ॥

अर्थ—अथवा हित शून्य तुम हो इसलिये तुमको यह हितोपदेश व्यर्थ है क्योंकि विचारवान् पुरुषको चि-
त्तका उच्छेदही करना चाहिये ॥ २५ ॥ जबतक अज्ञानकी अधिकता रहती है तभीतक चित्तकीभी अधिकता
ऐसे रहती है जैसे जबतक वर्षाऋतुमें मेघकी अधिकता है तबतक नीहारकी अधिकता ॥ २६ ॥ और जबतक अज्ञाकी
न्यूनता है तबतक चित्तकी न्यूनता रहती है क्योंकि वर्षाऋतुका जितना वर्षाका क्षय उतनाही नीहारका संक्षय ॥ २७ ॥
जितना विचारद्वारा वासनाके क्षयसे चित्त शुद्धताको प्राप्त होता है उतनाही शरत्कालके मेघके समान उस चित्तको
में क्षीणही मानता हूं ॥ २८ ॥

अनुशासनमेतद्यदसतो नश्यतोथवा ॥ कियतेतन्नभोवारिपवनाहननैःसमम् ॥ २९ ॥ तस्मात्संक्षीयमा
णत्वात्त्यजामित्वामसन्मयम् ॥ मौर्ख्यपरममेवाहुःपरित्याज्यानुशासनम् ॥ ३० ॥ निर्विकल्पोस्मिचि
द्दीपोनिरहंकारवासनः ॥ त्वयाहंकारबीजेननसंबद्धोऽस्म्यसन्मय ॥ ३१ ॥ अयंसोहमितिर्व्यर्थदुर्दृष्टिरव
लंबिता ॥ त्वयामूढविनाशायशंकाविपविषूचिका ॥ ३२ ॥

अर्थ—अविवेकीका असत् चित्त और विवेकीका नष्ट होता हुआ चित्त इन दोनोंको उपदेश तथा आकाश जल
और वायुके ताडन समान है अर्थात् निरर्थक है क्योंकि अविवेकीका तो सुधरेगा नहीं और विवेकीका नष्टही
होजायगा ॥ २९ ॥ इसवास्ते संक्षीयमाण होनेसे असन्मय तुमको मैं त्यागता हूं क्योंकि त्यागके योग्य जो है उसको
उपदेश देना परम मूर्खता कही गई है ॥ ३० ॥ मैं चित्तरूप दीपक विकल्प अहंकार और वासनारहित हूं, हे अस-
त्यरूप चित्त अहंकारके बीजभूत तुमसे मेरा कुछ संबंध नहीं है ॥ ३१ ॥ यह शरीर आदि वह आत्मा मैं हूं इस
दुष्टदृष्टिको तुमने विपप्रेरित मिथ्या विषूचिकाके समान मूढ जनोके नाशार्थही अवलंबित किया है ॥ ३२ ॥

अनंतस्यात्मतत्त्वस्यतन्वीतिमनसिस्थितिः ॥ नसंभवतिविल्वान्तर्वासितादंतिनोर्यथा ॥ ३३ ॥ महा
श्वभ्रीवगंभीरादुःखदावासनाश्रिता ॥ त्वयैपाबतचित्तेतिनैनामनुसराम्यहम् ॥ ३४ ॥ कःकिलायंमुधा
मोहोबालस्येवाविचारिणः ॥ अयंसोहमितिभ्रांतिस्त्वहंतापरिकल्पिता ॥ ३५ ॥ पादांगुष्ठाच्छिरोया
वत्कणशःप्रविचारितम् ॥ नलब्धोसावहं नामकःस्यादहमितिस्थितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—अनन्त आत्मतत्त्वकी परिच्छिन्न स्थिति मनमें ऐसे नहीं सम्भव होती जैसे विल्वके फलके भीतर हांथी
तथा हथिनीकी ॥ ३३ ॥ हे चित्त ! कामक्रोधादिरूप पिशाचोंके स्थानभूत महा पुरानी गडदीके तुल्य, आति दुःख-
दायिनी इस वासनाकी तुमने अपना आश्रय बनाया है और मैं अब इसका अनुगामी नहीं बनता किन्तु तुम इसके

अनुगामीहो इसलिये तुमकोभी त्यागताहूँ ॥३४॥ और यह देह, वह आत्मा मैंहूँ, यह मिथ्या भ्रान्ति जो तुमने अहंतासे कल्पित कियाहै वह विचार शून्य बालककेसमान महामोहहै, इससे मेरा क्या सम्बन्धहै अर्थात् कुछ नहीं ॥ ३५ ॥ पादके अंगूठेसे लेके कण २ मैंने विचारहै परन्तु इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अहंपदके योग्य स्थितहो ॥३६॥

भरिताशेषदिक्कुंजयत्स्यामेकंजगत्रये ॥ संवेदनमसंवेद्यं सर्वत्रविगतात्मकम् ॥ ३७ ॥ दृश्यतेयस्यनेयता ननामपरिकल्पना ॥ नैकतानान्यतैवेहनमहत्तानचाणुता ॥ ३८ ॥ वेदतत्त्वांस्वसंवेद्यमाततंडुःखकारणम् ॥ विवेकजेनबोधेनतदिदंहन्यसेमया ॥ ३९ ॥ इदंमांसमिदंरक्तमिमान्यस्थोनिदेहके ॥ इमेतेश्चासमरुतःकोसावहमितिस्थितः ॥ ४० ॥

अर्थ—सम्पूर्ण दिशाओंको पूर्ण करनेवाला, तीनोंलोकमें एक और क्रमसे ज्ञेय देशकाल तथा वस्तुवृत्त अवस्थाके परिच्छेदसे शून्य इसी रीतिसे सबप्रकारके स्वरूपसे शून्य जो केवल ज्ञानमात्रहै वह मैंहूँ ॥ ३७ ॥ जिसका परिच्छिन्नरूप नामको परिकल्पना, एकता, अन्यता, महत्ता, तथा अणुता नहीं है वह संवेदनरूप मैंहूँ ॥ ३८ ॥ ज्ञानस्वरूप मैंहूँ इसीसे साक्षीरूपसे संवेद्य और दुःखके कारण चित्त रूप तमको मैं देखता हूँ और इसी कारण विवेकजनित बोधसे मैं तुमको मारताहूँ ॥ ३९ ॥ यह मांस यह देह ये हड्डियाँ, और ये प्राणके वायुहैं इस देहमें अहंरूपसे कौन स्थितहै ॥ ४० ॥

स्पंदोहिवातशक्तीनामवबोधोमहाचितः ॥ जराभृतिश्वकायेस्मिन्कोसावहमितिस्थितः ॥ ४१ ॥ मांसमन्यदसृक्चान्यदस्थीन्यन्यानिचित्तहे ॥ बोधोन्यस्पंदनंचान्यत्कोसावहमितिस्थितः ॥ ४२ ॥ इदंघ्राणमियंजिह्वात्वगियंश्रवणेइमे ॥ इदंचक्षुरसौस्पर्शःकोसावहमितिस्थितः ॥ ४३ ॥ यथाभूततयानाहंमनोनत्वंनवासना ॥ आत्माशुद्धचिदाभासःकेवलोयंविजृम्भते ॥ ४४ ॥

अर्थ—इस शरीरमें जो संचतन शक्तिहै वह तो प्राणोंकी है, ज्ञान महाचित्काहै, और वृद्धावस्था तथा मरणादि अवस्था इस शरीरमें है इसमें अहंरूपसे कौन स्थितहै ॥ ४१ ॥ मांस, रूधिर, हड्डियाँ, ज्ञान, और संचलनशील इन्द्रिया सब अहंपदसे भिन्नहैं तो अहंरूपसे कौन स्थितहै ॥ ४२ ॥ यह नासिका, यह जिह्वा, यह त्वक् ये दोनों कान यह नेत्र, और यह स्पर्श है इनमें अहंरूपसे कौन स्थितहै ॥ ४३ ॥ यथार्थ विचार करनेसे मन अहं नहीं है, और हे चित्त ! न तुम और न वासना अहं है किंतु चिन्मात्र प्रकाश यह आत्मा अहं (मैं) रूपसे प्रकटनसे होरहाहै ॥ ४४ ॥

अहमेवेहसर्वत्रनाहंकिंचिदपीहवा ॥ इत्येवसन्मयीदृष्टिर्नेतरोविद्यतेकमः ॥ ४५ ॥ चिरमज्ञानधूर्तैर्नपोथितोस्मित्वहंतया ॥ वृकेणदृष्टेनाटव्यालब्धेनपशुपोतकः ॥ ४६ ॥ दिष्टयेदानींपरिज्ञातोमयैवाज्ञानतस्करः ॥ पुनर्नसंश्रयाम्येनस्वरूपार्थापहारिणम् ॥ ४७ ॥ निर्दुःखोदुःखयोग्यस्यनाहंतस्यनचैषमे ॥ कश्चिद्ववतिशैलस्यतत्स्थएवयथांबुदः ॥ ४८ ॥

अर्थ—आरोपदृष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ, और अपवाद दृष्टिसे मैं कुछ नहीं हूँ यही सत्यदृष्टिहै और देहमात्रमें परिच्छिन्न अहंभावरूप अन्य अहंका क्रम नहीं है ॥ ४५ ॥ इस अज्ञानरूप धूर्तसे चिरकालसे मैं ऐसे क्लेशित हूँ जैसे बनमें मिले हुये प्रचण्ड वृक (भेड़िये) से पशुका लघुबालक ॥ ४६ ॥ वह सौभाग्यहै कि इससमय इस अज्ञानरूप चोरको मैंने जानलिया, और अब परमार्थ आत्मारूप धनके चोरानेवाला इसका आश्रय मैं नहीं करूंगा ॥ ४७ ॥ दुःखरहित मैं उस दुःखके योग्यका कुछ नहीं हूँ और न यह मेरा कुछ इसप्रकार नहीं है, जैसे पर्वतपर स्थित मेघ पर्वतका कुछ नहीं है ॥ ४८ ॥

भूत्वात्वहमिदंवच्मिवेतिष्ठामियामिच ॥ आत्मावलोकनेनाहमनहंकारतांगतः ॥ ४९ ॥ नूनमेवाहमेवैतेमन्येज्ञाश्वक्षुरादयः ॥ यांतुतिष्ठंतुवादेहेममैतेतुनकिंचन ॥ ५० ॥ कष्टंकोयमहंनामकथंकेनोपकल्पितः ॥ जगद्बालकवेतालस्तालोत्तालातुलारुतिः ॥ ५१ ॥ एतावंतंचिरंकालंव्यर्थमालुडितोऽवटे ॥ अहमत्रतृणोन्मुक्तेदुरदौहरिणोयथा ॥ ५२ ॥

अर्थ—किन्तु नटकेसमान अहंकाररूप होके यह तुमको उपदेश आदिका वचन कहताहूँ, और चक्षुष आदि इन्द्रियोंका वा शरीरका रूप धारण करके मैं जानताहूँ, स्थित हूँ, और आता जाता हूँ, क्योंकि आत्माके दर्शनसे मैं अहंकारका विषय नहीं हूँ ॥ ४९ ॥ और यह निश्चयहै नेत्रादि इन्द्रियाँ (इन्द्रियोंको ज्ञानदाता) मैं ही हूँ, और यदि मेरेसे भिन्न ये कुछहैं तो अज्ञ (जड) होके देहमें स्थित रहें वा जाय मेरे तो ये कोई नहीं है ॥ ५० ॥ यह

खेदकी बात है यह अहं नाम कौन है कैसे और किससे कल्पित है, यह तो जगत् रूप बालकका वेताल तालसे ऊंचा तथा दीर्घ आकारवाला है ॥ ५१ ॥ व्यर्थ इतने कालतक गर्त (गढे) रूप इसमें मैं ऐसे लोटता रहा जैसे तृणसे रहित दुष्टपर्वतपर हरिण ॥ ५२ ॥

स्वार्थमालोकनेचक्षुर्यदित्स्वमुखतांगतम् ॥ तदहं नाम कोसौ स्याद्योस्मिन्दुःखेन मोहितः ॥ ५३ ॥ स्पर्श नायनिजेतस्वेयदिजातात्वगुन्मुखी ॥ तत्कोयं स्यादहं नाम कुपिशाच इवोदितः ॥ ५४ ॥ रसेष्वभिनिपुणेस्मिन्स्वक्रमेरसनैर्द्रिये ॥ अहं मृष्टभुगित्येपकुतस्त्यः कुत्सितो भ्रमः ॥ ५५ ॥ शब्दशक्तिगते श्रोत्रेवरा के स्वार्थपीडिते ॥ तदहंकारदुःखस्य निर्वोजस्य कआगमः ॥ ५६ ॥

अर्थ—यदि नेत्र अपने विषयरूपमात्र देखनेमें तत्पर है तो अहंरूप कौन है जो दुःखसे इसमें मोहित है ॥ ५३ ॥ यदि त्वगुन्द्रिय अपने विषय स्पर्शनमात्रमें उन्मुख है तो दुष्ट पिशाचके तुल्य उदयको प्राप्त अहंरूपसे इसमें कौन स्थित है ॥ ५४ ॥ और रसना (जिह्वा) इन्द्रिय जब केवल रसमात्र साक्षात्कार करनेमें स्थित है तब मैं स्वादिष्ट प्रदार्थोंका भोगनेवाला हूं यह निन्दित भ्रम कहाँसे आया ॥ ५५ ॥ श्रवणकी तृष्णासे पीडित दीनकर्ण इन्द्रियमें शब्द ग्रहणकी शक्ति रहनेपर मूलरहित अहंकार दुःखका प्रसंग क्या ॥ ५६ ॥

आत्मभरित्वेन निजे घ्राणे स्वगंधमागते ॥ अहं घ्रातेतियोमातातंचौरनैव वेद्यहम् ॥ ५७ ॥ मृगवृष्णाक मेणैषा भावनाव्यर्थभाविनी ॥ भावस्तस्यामसत्यायां यः सोयमिति संभ्रमः ॥ ५८ ॥ वासनाहीनमप्ये तच्चक्षुरादीर्द्रियैः स्वतः ॥ प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनानात्रकारणम् ॥ ५९ ॥ वासनारहितं कर्म क्रियते ननु चित्तहे ॥ केवलं नानुभूयते सुखदुःखदशोग्रगाः ॥ ६० ॥

अर्थ—अपनेही उदर पोषणमात्रमें लोभी (केवल गंधमात्रका लोभी) नासिका इन्द्रियके अपने विषय गंधमात्रमें आनेपर मैं घ्राता (सूंघनेवाला) हूं इस अभिमान करनेवाले चोरको मैं नहीं जानता ॥ ५७ ॥ इसप्रकार इन्द्रियादिमें जो अहंताकी कल्पना है वह मृगवृष्णाके तुल्य मिथ्या है, और उस कल्पनाके मिथ्या होनेपर यह देह तथा वह इन्द्रियादि मैं हूं यह भावना भ्रान्तिमात्र है इसलिये देहादिमें अहंभाव त्याज्य है ॥ ५८ ॥ हे चित्त ! यह शरीर अपने जीवन हेतु स्वार्थमें वासनासे हीन भी चक्षुष् (नेत्र) आदि इन्द्रियोंके साथ प्रवृत्त होना ऐसे है जैसे दाम व्याल और कट आदिका, इसलिये इस शरीरके व्यापारमें वासना नहीं कारण है ॥ ५९ ॥ हे चित्त ! वासनारहित जो कर्म किया जाता है उसमें तत्कालके भोगाभाससे मैं दुःखी हूं ऐसा अभिमान नहीं होता, और भावी सुखदुःखकी दृष्टिका तो अनुभवही नहीं होता, यह वासनाके त्यागमें गुण है ॥ ६० ॥

तस्मान्मूर्खार्णोर्द्रियाणित्यक्त्वा तर्वासनां निजाम् ॥ कुरुध्वं कर्म हे सर्वे नदुःखं समवाप्स्यथ ॥ ६१ ॥ भवद्विरेव दुःखाय वासना वासिता मुधा ॥ बालैः पंकक्रीडनं विनाशेनैव खिन्नता ॥ ६२ ॥ वासनाद्यादृशः स र्वाव्यतिरिक्तास्तु नात्मनः ॥ जलादिवतरंगाद्याज्ञस्यैवान्यस्य नानघ ॥ ६३ ॥ तृष्णयैव विनष्टाः स्यव्यर्थ मिन्द्रियबालकाः ॥ कोशकारकुलमयस्तंतुनेव स्वयं भुवा ॥ ६४ ॥

अर्थ—इसलिये हे मूर्ख इन्द्रियो ! तुम अपनी वासनाको त्यागके कर्म करो तो हे सर्व इन्द्रिय तुम दुःख नहीं पावोगे ॥ ६१ ॥ जैसे बालक प्रथम मृत्तिकाके खेलौने बनाते हैं पश्चात् उनके विनाशसे आपही दुःखी होते हैं ऐसेही तुम लोगोंने विषयके उपार्जनमें तथा उनके नाशमें केवल दुःखके हीलिये आत्मामें वासनाकी कल्पना की है ॥ ६२ ॥ हे पापरहित शुद्धचित्त ! ज्ञानीके अर्थ सब वासना आदिकी दृष्टि आत्मासे भिन्न नहीं है ॥ ६३ ॥ जैसे कोशकार कृमि (मकरी) अपनेहीसे उत्पन्न किये सूत्रसे नष्ट होता है ऐसेही हे इन्द्रियरूप बालक ! तुम अपनेही रचित तृष्णासे व्यर्थ नष्ट हुये हो ॥ ६४ ॥

तृष्णयैव हल्लुठथ जरामरणसंकटे ॥ भ्रमदृष्टयेव शिखरिपथिकाः श्वभ्रभूमिषु ॥ ६५ ॥ वासनैवेह भवतां हेतुरेकत्र बंधने ॥ रज्जुः शून्याशयप्रोता मुक्तानामाततायथा ॥ ६६ ॥ कल्पनामात्रकलितासत्यैषा दिनवस्तुतः ॥ असंकल्पनमात्रेण दात्रेणेव विलयते ॥ ६७ ॥ एषा हि भवतामेव विमोहाय क्षयाय च ॥ वातलेखे वदीपानां स्फुरतामपि तेजसाम् ॥ ६८ ॥ हे चित्त सर्वेन्द्रियकोशतस्मात् सर्वेन्द्रियैक्यमुपेत्य नूनम् ॥ आलोच्य चात्मानमसत्स्वरूपं निर्वाणमेवामलबोधमास्व ॥ ६९ ॥ विषयविषयविषयचिकामनंतानि पुणमहं स्थितिवासनामपास्य ॥ अभिमतपरिहारमंत्रयुक्त्या भवविभवो भगवान् भयामभूमिः ॥ ७० ॥

इत्यापि वासिष्ठ माहारा मायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे उद्दालकविचारो नाम द्विपंचाशः सर्गः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे इन्द्रियगण ! तुम लोग इस संसाररूप शिला और कंटकमयी भूमिपर नीचे पड़े हुये ऐसे लोटरहे हो जैसे मार्गगामी (बटोही) पर्वतके शिखरपर चलते हुये पित्तके कारण भ्रमणशील दृष्टिसे नीचे गिरके लोटते हैं ॥ ६५ ॥ तुम लोगोंके बंधनमें वासना ऐसे कारण है जैसे मोतियोंके छिद्रित आशय (स्थान) में गूथी हुई रज्जू (रस्सी) ॥ ६६ ॥ यह वासना भ्रांतिमात्रसे रचितहै न कि यथार्थमें इसलिये असंकल्पमात्र शस्त्रसे काटी जाती है ॥ ६७ ॥ यह वासना तुम लोगोंके अज्ञान तथा क्षयकेलिये इसप्रकारहै जैसे वायुकी लेखा दीपोंके तथा उल्का और विद्युत् आदिके नाशकेलिये है ॥ ६८ ॥ हे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आधारभूत चित्त ! तुम उक्त कारणोंसे सब इन्द्रियोंके साथ निश्चयरूपसे एकताको प्राप्त होके, और अपने स्वरूपको असत् निश्चय करके अपने स्वरूपके साक्षी निर्मल बोधमात्र होके स्थित रहो अर्थात् पुनः चित्त रूपताको न ग्रहण करो ॥ ६९ ॥ हे चित्त ! सम्पूर्ण शास्त्रोंके वेत्ताओंको अभिमत द्वैतके परिहाररूप मन्त्रकी युक्तिसे असंख्य दुःखदायिनी अहंकारकी वासनामयी जो विषयसम्बन्धी विषं (अज्ञान) प्रेरित विषूचिका (महामारी) है उसको कुशलतापूर्वक त्यागकर संसाररहित होके जन्ममरणके अविषय तुम पूर्णानन्द आत्मस्वरूप होजाओ ॥ ७० ॥

इत्याषे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

उद्दालकविचारो नाम द्विपंचाशः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥

वासना तथा अहंकारसे आत्माकी निर्लिप्तता, शरीर और मनके साथ वैर इत्यादि विषय इस ५३ के सर्गमें निरूपण किया गयाहै ॥

॥ उद्दालकउवाच ॥ अपारपर्यंतवपुःपरमाण्वणुरेवच ॥ चिदचेत्यातदाक्रांतौनशक्तावासनादयः ॥ १ ॥

मनःशेषुष्यहंकार प्रतिबिंबैर्जडैर्द्रियैः ॥ वासनावितताशून्यावेतालत्रासनोद्यताः ॥ २ ॥ तत्कृतेभ्यो

विचारेभ्योऽनुभूतेभ्योपिभूरिशः ॥ भूयोप्यनुभवत्यंतरहंहिचिदलेपिका ॥ ३ ॥ स्वदुर्भावोपरचितादे

हस्संसारसंस्थितिम् ॥ गृह्णात्वथत्यजतुवाप्यहंहिचिदलेपिका ॥ ४ ॥

अर्थ—उद्दालक बोले—परिच्छिन्न परिमाणयुक्त तथा स्थूल तिलके तैलादि पुष्प आदिसे वासित होते हैं, एरणस पृथिवी आदि कस्तूरी आदिसे वासित होते हैं परन्तु सब ओरसे अपार अर्थात् अवधिरहित शरीरवाली, तथा विषये शून्य चित्तके किंचित्भी स्पर्श करनेमें वासना आदि समर्थ नहीं है ॥ १ ॥ और चित् प्रतिबिम्बित जड इन्द्रियोंसे बुद्धि तथा अहंकारमें वेतालके सदृश त्रासके अर्थ विस्तारित जो सूक्ष्म वासनाहैं उनको मन अनुभव करताहै ॥ २ ॥ और जाग्रत् अवस्थामें मनसे रचित अनेक विषयोंके विचारोंसे तथा अनुभव किये हुये विषयोंसेभी स्वप्नमें पुनः नाडियोंके छिद्रोंके अन्तर्गत वासनामय विषयोंको अनुभव करताहै और मैं चित्स्वरूप निर्लिप्त हुं ॥ ३ ॥ और यह जो स्थूल शरीरहै वह अपनी दुष्ट चेष्टाओंसे रचित इस संसारकी स्थितिको ग्रहण करै वा त्यागै परन्तु मैं चित् इसके बंधसे निर्लिप्त हुं ॥ ४ ॥

चितोनजन्ममरणेसर्वगायाश्चितःकिल ॥ किंनामम्रियतेजंतुर्मर्यतेकेनवापिकिम् ॥ ५ ॥ चितोनजीवि

तेनार्यःसर्वात्मासर्वजीवितम् ॥ किंप्राप्त्यतिकदात्मैषाप्रायतायदिजीवितम् ॥ ६ ॥ जीव्यतेम्रियतेचेति

कुविकल्पकमालिनी ॥ कलनामनसामेवनात्मनोविमलात्मनः ॥ ७ ॥ योह्यहंभावतांप्राप्तोभावाभावैः

सगृह्यते ॥ आत्मनोनास्त्यहंभावोभावाभावाःकुतोस्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—चित्तके जन्ममरण नहीं हैं क्योंकि सर्वव्यापी निराकार चित्का कौनसा पदार्थ मरसकताहै और जीव कित्से मारा जासकताहै और उसका क्या मारा जासकताहै ॥ ५ ॥ और चित्तको जीवनसे भी कुछ प्रयोजनहीं है क्योंकि सर्वात्मा चित्तही सबका जीवनहै और जब सम्पूर्ण देशकाल वस्तुमें चित्स्वरूपही विस्तृतहै तो उसको जीवनसे किससमय क्या अभिलषित पदार्थ है ? ॥ ६ ॥ यह मरताहै यह जीताहै इत्यादि कुविकल्पनामयी कल्पना मनकी है न कि निर्मल आत्माकी ॥ ७ ॥ जो देहादिमें अहंभावनाको प्राप्तहै वही जन्ममरणसे गृहीत होताहै और आत्मामें देह आदिमें अहंभावना तो है ही नहीं इसलिये इसके जन्ममरण कहां ? ॥ ८ ॥

अहंभावोमुधामोहोमनश्चमृगवृष्णिका ॥ जडःपदार्थसंभारःकस्याहंकारभावना ॥ ९ ॥ रक्तमासमयो देहोमनोनेष्टविचारणात् ॥ जडाश्चित्तादयःसर्वेकुतोहंभावभावना ॥ १० ॥ आत्मंभरितयानित्यमिन्द्रि

याणिस्थितान्यलम् ॥ पदार्थाश्वपदार्थत्वेकुतोहंभावभावना ॥ ११ ॥ गुणागुणार्थैवर्ततेप्रकृतौप्रकृतिः

स्थिता ॥ सदेवसतिविश्रांतंकुतोहंभावभावना ॥ १२ ॥

अर्थ—यह जो देहमें अहंभावनाहै सो मिथ्या मोहरूपहै क्योंकि अहंकार और मन मिथ्या मृगतृष्णारूप होनेसे उनमें अहंभावना असत् है और पदार्थसमूह अत्यन्त जडहै वह अहंभावरूप अभिमानके योग्य नहीं है इसलिये देहमें अहंभावना किसको होसकती है ॥ ९ ॥ और यह देहरक्त मांसादिमयहै और मन विचारसे नष्ट होताहै तथा चित्त आदि सब जडहै तो इनको अहंभावना कहाँसे होसकती है ॥ १० ॥ और इन्द्रियां सब अपने २ रूपादि विषयोंके साक्षात्कार करनेहीमें पूर्णरूपसे स्थितहैं और सब पदार्थ अपने पदार्थत्वके प्रकट करनेमें स्थितहैं तो इनको अहंभावना कहाँसे ॥ ११ ॥ सत्त्व, रजस् और तमोगुण अपने प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोहरूप व्यापारमें स्थितहैं, और तीनों-गुणोंकी साम्यावस्थारूप स्वभावमें प्रकृति वा प्रधान नाम माया स्थितहै और सत्ब्रह्म अपने स्वात्मभाव स्वभावमें स्थितहै तो इसमें कहाँ अहंभावना ॥ १२ ॥

सर्वगंसर्वदेहस्थंसर्वकालमयमहत् ॥ केवलंपरमात्मानंचिदात्मैवेहसंस्थितः ॥ १३ ॥ एवंकिमाकृतिः

कोवाकिमादेशश्चकिंकृतः ॥ किंरूपःकिंमयःकोहंकिंगृह्णामित्यजामिकिम् ॥ १४ ॥ तेनाहंनामनेहास्ति

भावाभावोपपत्तिमान् ॥ अनहंकाररूपस्यसंबंधःकेनमेकथम् ॥ १५ ॥ असत्यलमहंकारेसंबंधःकस्य

केनकः ॥ संबंधाभावसंसिद्धौविलीनाद्वित्वकल्पना ॥ १६ ॥

अर्थ—और जो इस देहमें चिदाभास स्थितहै वह सर्वगामी, सर्वकालमय, महत् केवल परमानन्द चिदात्माहै इसलिये देहमें अहंभावना उसको भी नहीं होसकती ॥ १३ ॥ इसप्रकारकी स्थिति होनेपर इस देहमें अहंभावका अभिमानी किसप्रकारका है ? किस आकारका है ? यथार्थमें कौनहै, उसका निरूपण किसप्रकार होसकताहै किस वर्णकाहै ? किसका विकारहै ? और उस भावसे मैं कौनहुं और क्या ग्रहण करताहुं और क्या त्यागताहुं ॥ १४ ॥ इसलिये भाव अथवा अभावसे उपपत्तियुक्त न होनेसे इस ब्रह्मांडमें अहंभावका अभिमानी यथार्थमें कोई नहीं है और अहंकारसे शून्य चिदात्मस्वरूप मुझसे क्या संबन्धहै ॥ १५ ॥ और अहंकारके पूर्णरीतिसे असत् होनेपर किसका किसके साथ क्या सम्बन्धहै ? और सम्बन्धके अभाव सिद्ध होनेसे द्वित्वआदिकी कल्पना विलीन (नष्ट)होचुकी ॥ १६ ॥

एवंब्रह्मात्मकमिदंयत्किञ्चिज्जगतिस्थितम् ॥ सदेवास्मितदेवास्मिपरिशोचामिकिमुधा ॥ १७ ॥ एकस्मि

जो विविमलेपदेसर्वगतेस्थिते ॥ अहंकारकलंकस्यकथंनोमोदयःकुतः ॥ १८ ॥ नास्त्येवहिपदार्थश्रीरात्मै

वास्तिहिसर्वगः ॥ पदार्थलक्ष्म्यांसत्यांचसंबंधोस्तिनंकस्यचित् ॥ १९ ॥ इन्द्रियैरिन्द्रियैरंगैर्मनोमनसिव

लगति ॥ चिदलितवपुःकेनसंबंधःकस्यकिंकथम् ॥ २० ॥

अर्थ—इसप्रकार यह सब जगत् ब्रह्मात्मकहै और मैं वही सत्वरूपहुं व्यर्थ शोच क्यों कहूं क्योंकि इस समय मैं अद्वैत साम्राज्यमें स्थितहुं ॥ १७ ॥ एक, निर्मल, सर्वव्यापी, और शुद्ध आत्मपदके स्थित रहनेपर अहंकाररूप कलंकका उदय कैसे और कहाँसे होसकताहै ? ॥ १८ ॥ यथार्थमें तो पदार्थोंकी शोभा कुछ नहीं है किंतु सर्वव्यापी आत्मा मात्रहै और कथंचित् आभास मात्रसे पदार्थोंकी सत्ता रहनेपर आत्माके साथ उसका कोई संबन्ध नहीं है ॥ १९ ॥ अपने अवयव रूपसे कल्पित सब इन्द्रियोंके साथ यह मन मनमेंही स्वप्रके समान गर्जताहै न कि बाह्य पदार्थोंको वह साक्षात् करनेमें समर्थहोताहै और चित्का शरीर निलितहै तो किसका संबंध कैसे और क्या होसकताहै ॥ २० ॥

उपलायःशलाकानासंबंधोनयथामिथः ॥ तथैकत्रापिदृष्टानांदेहेन्द्रियमनश्चिताम् ॥ २१ ॥ असदभ्यु

त्थितेव्यर्थमहंकारमहाभ्रमे ॥ ममेदमिदमस्येतिविपर्यस्तमिदंजगत् ॥ २२ ॥ अतत्त्वालोकजातेयमहं

कारचमत्कृतिः ॥ तापेनहिमलेखेवतत्त्वालोकैविलीयते ॥ २३ ॥ आत्मनोव्यतिरेकेणनकिञ्चिदपिविद्य

ते ॥ सर्वब्रह्मेतिमेतत्त्वमेतत्तद्वावयाम्यहम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे पाषाण, मणि और लोहकी शलाकाओंका संबंध परस्पर नहीं है ऐसेही एकत्र दृष्टमी इन्द्रिय मन और चेतनका संबन्ध नहीं है ॥ २१ ॥ इस अहंकाररूप महा भ्रमके अज्ञानसे व्यर्थ प्रादुर्भूत होनेपर यह धनादि मेरा है, यह इसकाहै, इत्यादि व्यवहारोंमें यह जगत् भ्रान्तहै ॥ २२ ॥ आत्मतत्त्वके न देखनेसे, यह अहंकारकी चमत्कृति उत्पन्नहै और आत्माके दर्शनसे ऐसे गलित होजाती है जैसे तापसे हिमकी लेखा ॥ २३ ॥ आत्मासे भिन्न कुछभी नहीं है क्योंकि सब कुछ ब्रह्मही है यह मुझ साक्षी चेतनको अनुभव सिद्धहै इसलिये उसीकी भावना मैं करताहुं ॥ २४ ॥

अहंकारभ्रमस्यास्यजातस्याकाशवर्णवत् ॥ अपुनःस्मरणमन्येनूनविस्मरणंवरम् ॥ २५ ॥ समूलसंपरि

त्यज्यचिरायहंकृतिभ्रमम् ॥ तिष्ठाम्यात्मनिशांतात्माशरत्वंशरदीवखे ॥ २६ ॥ ददात्यनर्थनिचयंवि

स्तारयतिदुष्कृतम् ॥ विस्तारयतिसंतापमहंभावोनुसंहितः ॥ २७ ॥ स्फुरत्यहंकारघनेहृद्योभ्रिससि
लात्मनि ॥ विकसत्यभितःकायकदंबेदोपमंजरी ॥ २८ ॥

अर्थ—आकाशके वर्णके समान उत्पन्न इस अहंकाररूप भ्रमका पुनः स्मरण न होनेके लिये विस्मरण होने-
हीको मैं निश्चयरूपसे उत्तम समझताहूँ ॥ २५ ॥ मूल अविद्यासहित इस अहंकाररूप भ्रमको चिरकालके लिये त्या-
गकर शान्तात्मा मैं अपने आत्मामें ऐसे स्थितहूँ जैसे शरत्कालका आकाश अपने निर्मल स्वभावरूप आकाशमें ॥ २६ ॥
देहादिमें बड़ा हुआ यह अहंभाव अनर्थ समूहको देताहै और पाप तथा संतापको बढ़ाताहै ॥ २७ ॥ हृद्यरूप
आकाशमें अहंकाररूप मेघके स्फुरित होनेपर दुर्वासनारूप जलके भीतर शरीररूप कदंबमें दोषरूप लता चारों
ओरसे विकसित होती है ॥ २८ ॥

मरणंजीवितोपांतंजीवितंमरणांतगम् ॥ भावोभावाह्यवच्छिन्नःकष्टेयंदुःखवेदना ॥ २९ ॥ इदंलब्धमि
दंप्राप्त्यामीत्यातिर्दाहकारिणी ॥ नशाम्यत्यर्करत्नानांग्रीष्मेभिरिवद्वर्द्धियाम् ॥ ३० ॥ नास्तीदमिदम
स्तीतिचिंताधावत्यहंकृतिम् ॥ जडाशयाजडामभ्रमालाशैलवलीमिव ॥ ३१ ॥ अहंभावेपरिक्षीणेशुष्कः
संसारपादपः ॥ भूयःप्रयच्छत्यरसोनपाषाणवदंकुरम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—मरण आदि अन्य लोकका दुःख पुनर्जन्मपर्यन्त होता रहताहै और जीवित अर्थात् इस लोकका
दुःख मरणपर्यन्त होता रहताहै, तथा भोग्यपदार्थ नाशसे खंडित है, अहो ! यह दुःखवेदना कैसी कष्टदायिनी है
॥ २९ ॥ यह पाया यह और पाजंगा इत्यादि अन्तःकरणको भस्मकरनेवाली मूर्खोंकी पीड़ा किसी समय ऐसे नहीं
शान्त होती जैसे ग्रीष्मकालमें सूर्यकान्तमणियोंकी अग्नि ॥ ३० ॥ यह है, यह नहीं है, इत्यादि मूर्खोंकी चिंता अहंका-
रकी ओर ऐसे दौडती है जैसे जलके आश्रय मेघोंकीमाला पर्वतोंकी पत्तिकी ओर ॥ ३१ ॥ देहादिमें अहंभावके क्षीण
होनेपर संसाररूप वृक्ष सूखकर नीरस होजाताहै इसीसे पाषाणके तुल्य रागद्वेषआदि अंकुर नहीं उत्पन्न करता ॥ ३२ ॥

स्वतृष्णाकृष्णभोगिन्योदेहद्रुमकृतालयाः ॥ कापियांतिविचारात्मन्यागतेविनतासुते ॥ ३३ ॥ असद
भ्युत्थितेविश्वेतज्जातेभ्रमसन्मये ॥ असन्मयपरिस्पंदेत्वहंत्वंचेतिकःक्रमः ॥ ३४ ॥ इदंजगदुदेत्या
दावकारणमकारणात् ॥ यदकारणमुद्धूतंतत्सदित्युच्यतेकथम् ॥ ३५ ॥ अपर्यंतपुराकालेमृदिकुंभइ
वाकृतिः ॥ देहोभवदिदानींतुतथैवास्तिभविष्यति ॥ ३६ ॥

अर्थ—इस देहरूप वृक्षमें स्थान किये हुये अपनी तृष्णारूप काली सर्पिणी (नागिनि) आत्मज्ञानरूप
डके आनेपर न जाने कहां चली जाती है ॥ ३३ ॥ अज्ञानसे उत्पन्न तथा अज्ञानसेही सत्के समान भासमान, और
असत्य व्यवहार युक्त इस संसारके सिद्ध होनेपर “ त्वम् ” और “ अहम् ” इत्यादि भेद व्यवहारकाभी क्या
अवसरहै ॥ ३४ ॥ कारणताके अयोग्य अज्ञानसे निष्प्रयोजन यह संसार प्रथम उत्पन्न हुआ है और जो विनाकारण
उत्पन्न है वह सत्य कैसे कहां जासकता है ॥ ३५ ॥ हे चित्त ! यह देह अपनी उत्पत्तिसे पूर्व अनादिकालमें मृत्तिकामें
घटके समान चित्ररूपमें था और इस समयभी वैसाही है और रहैगा ॥ ३६ ॥

मध्येतरपयोमात्रंकंचित्कालंचलाचलम् ॥ आद्यंतसौम्यतेत्यक्त्वावारिवीचितयायथा ॥ ३७ ॥ अस्मि
न्क्षणपरिस्पंदेदेहेविसरणोन्मुखे ॥ तरंगेचनिबद्धास्थायेहतास्तेकुबुद्धयः ॥ ३८ ॥ प्राक्पुरस्ताच्चसर्वाणि
संतिवस्वनिनाभितः ॥ मध्येस्फुटत्वमेतेषांकैवास्थाहतरूपिणी ॥ ३९ ॥ चित्तपूर्वपुरस्ताच्चिहेहंशां
तमित्यपि ॥ सदसद्वाखसंलीनंमध्येस्मिन्कितवोदितम् ॥ ४० ॥

अर्थ—जैसे तरंगरूपसे अपनी उत्पत्तिसे पूर्व और उत्तरकालमें केवल जलमात्र है किंतु मध्यमें कुछ कालके
लिये किंचित् चंचल तरंगरूपसे स्थितहै न कि वह जलसे पृथक् कोई वस्तुहै ऐसे देहादि तीनोंकालमें ब्रह्मरूपही है
॥ ३७ ॥ क्षणमात्रके अर्थ चेष्टासहित और नाशकी ओर उन्मुख इस शरीर तथा तरंगमें जो कुबुद्धि विश्वास करते
हैं वे नष्टही हैं ॥ ३८ ॥ उत्पत्तिसे पूर्व तथा उत्तरकालमें सर्वत्र कोई पदार्थ नहीं हैं किन्तु मध्यमें अपने अधिकरण
एकसत्ता वा हस्तमात्र देशमें विद्यमानरूपसे भान होते हैं तो इस हस्तरूपमें विश्वास क्या ? ॥ ३९ ॥ और लिंग
(सूक्ष्म शरीर) भी अपनी उत्पत्तिके पूर्वकाल तथा देशमें निजसाक्षी चिन्मात्र स्वभाव था ऐसे ही उत्तरकाल तथा
देशान्तरमेंभी शान्तरूपहै तो इसीसे आकाशमें गुप्तके सदृश सत् वा असत्वरूपसे अनिर्वचनीय है तो चित्तबुद्धि
आदिसहित यह सूक्ष्मशरीर वर्तमानकाल तथा निज अधिकरण देशमेंभी ब्रह्मसे भिन्न कहे क्या तुमारा उदित हुआ
अर्थात् कुछ नहीं ॥ ४० ॥

यथास्वप्नविकारेषु यथासंभ्रमदृष्टिषु ॥ यथावामदलीलासु यथानौयानसंभ्रमे ॥ ४१ ॥ यथाधातुविकारे
षु यथाचन्द्रियविकृते ॥ यथातिसंभ्रमानंदोषावेशदशासु च ॥ ४२ ॥ दृश्यतेक्षीयतेचैवरूपसदसतोश्च
लम् ॥ तथैवेयमिह त्वेषाकालेन्यूनान्तिरिक्ता ॥ ४३ ॥ साचत्वयाकृतानित्यंचित्तदुःखसुखोदये ॥ य
थावियोगयामिन्योमतयोहंतिरागिणम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—जैसे स्वप्नके विकारोंमें, व्याघ्र आदि संभ्रमकी दृष्टियोंमें, मदकी लीलाओंमें, नौका आदि यानकी यात्राके संभ्रममें ॥ ४१ ॥ पित्त आदिके विकारोंमें, नेत्र आदि इन्द्रियोंके दूषित होनेपर दो चंद्र आदि भ्रममें, अति प्रियतेमें लोभ जनित हर्षमें, और विधुर वा स्त्रीरहित कामीपुरुषोंकी कामादि ग्रस्त दशाओंमें भी भाव तथा अभावका चलरूप प्रतीति काल मात्र स्थायी कुछ कामिनी आदि रूपसे देख पड़ताहै और शीघ्रही बाध होनेसे नष्ट होजाता ऐसेही इस संसारकी भ्रान्तिहै परंतु इस संसारकी भ्रान्तिमें विशेषता इतनी है कि यह मोक्ष पर्यन्त अधिक कालतक रहती है और स्वप्न आदिकी भ्रान्ति न्यूनकालतक रहती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ यह कालकृत न्यूनता और अधिकाव्यवहारकी वस्तुओंमें सत्यताकी भ्रान्तिसे संयोग वियोगद्वारा नित्य सुखदुःखके उदयसे तुमारी की हुई तुमको ही अधिक ऐसे पीड़ित करती है जैसे स्त्री पुत्रादिके मरण न होनेपर भी दुष्ट प्रतारकके वचनसे उत्पन्नहै मरणकी बुद्धि जिनमें ऐसी कल्पित वियोगकी रात्रि रागी पुरुषको मारती हैं ॥ ४४ ॥

मयैवेहासदभ्यासान्मिथ्यासदिवलक्ष्यसे ॥ मृगतृष्णोवतेनैतत्त्वत्कृतंमत्कृतंभवेत् ॥ ४५ ॥ यदिदंकिं
चिदाभोगितत्सर्वदृश्यमंडलम् ॥ अवस्त्विति विनिर्णयमनोयात्यमनःपदम् ॥ ४६ ॥ आवस्त्वदमि
तिस्फारिरूढेमनसिनिश्चये ॥ हेमंतद्वमंजर्यःक्षीयंतेभोगवासनाः ॥ ४७ ॥ चित्त्वादृष्टात्मनानूनंसंत्यक्त
मननौजसा ॥ मनसावीतरागेणस्वयंस्वस्थेनभूयते ॥ ४८ ॥

अर्थ—अथवा हे चित्त इसमें तुमारा अपराध नहीं है किंतु तुमारेमें मेरे अहंभावके अभ्याससे मृगतृष्णाके तुल्य तुम असत्भी मुझे सत्के समान देख पड़तेहो इसीसे तुमारा किया फायर्य मेरा किया होजाताहै ॥ ४५ ॥ इसी कारणसे यह जो कुछ विस्तारयुक्त दृश्य मंडलहै वह संपूर्ण अवस्तुहै अर्थात् मिथ्याहै ऐसा निर्णय करके मन जो है वह अमन पद (ब्रह्मरूपता) को प्राप्त होताहै अर्थात् तुमारे विवेकसे मेरे अपराधरूप तुमारी शान्ति होती है ॥ ४६ ॥ यह संसार मिथ्याहै ऐसा विशाल निश्चय मनमें दृढ होनेपर भोगोंकी वासना ऐसे क्षीण होजाती हैं जैसे शीतऋतुमें फूलोंकी लता ॥ ४७ ॥ चित्तके प्रतिविम्बको ग्रहण करनेसे चित्तरूप, आत्मदर्शी, संकल्प विकल्पमय व्यापारको त्यागनेवाला और बीतराग मन स्वयं स्वस्थ होजाताहै ॥ ४८ ॥

परमात्मानलेक्षितंसंवृत्त्यावयवंस्वयम् ॥ दग्ध्वात्मानमलंचित्तंशुद्धतामेतिशाश्वतीम् ॥ ४९ ॥ देहम
न्यतयादृष्ट्वात्यक्त्वाविषयवासनाम् ॥ विनाशमुररीकृत्यमनोजयतिवीरवत् ॥ ५० ॥ मनःशत्रुःशरीर
स्यशरीरंमनसोरिपुः ॥ एकाभावेननश्येतेआधाराधेयकार्यवत् ॥ ५१ ॥ रागद्वेषवतोर्नित्यमन्योन्याति
विरुद्धयोः ॥ एतयोर्मूलकापेणविनाशःपरमंसुखम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—यह चित्त अपने अंगभूत इन्द्रियादिको एकत्र करके तत्त्वज्ञानसे परमात्मारूप अग्निमें फेंके हुये अपने चित्तस्वरूपको भस्म करके अत्यन्त नित्य शुद्धताको प्राप्त होताहै ॥ ४९ ॥ यह चित्त देहको अपनेसे भिन्न देखके विषय वासनाको त्यागकर अपने विनाशको भी स्वीकार करके ब्रह्मलोकको ऐसे जीतताहै जैसे युद्धमें वीरपुरुष ॥ ५० ॥ मन जो है वह शरीरका तापकहै और शरीर मनका तापकहै और एककी वासनाके उच्छेदसे दोनों ऐसे नष्ट होजाते हैं जैसे आधार तथा आधेय घट और जलका कार्यभूत जो संयोगहै वह जल घटमेंसे किसीके नाशसे नष्ट होजाताहै ॥ ५१ ॥ उसप्रकार परस्पर उपजीवी होनेसे रागवाद् और परस्पर तापक होनेसे द्वेषवाद् शरीर और मनका मूल अवस्थाके सहित नाश होनेसे ही जीवको परमसुख इसप्रकारहै जैसे व्याघ्रोंके नाशसे बनके हरिणोंको ॥ ५२ ॥

एतयोरकेसंस्थानेमृतिरित्येवयाकथा ॥ साव्योऽन्यथास्त्रियाभुक्ताधरेतिकथयासमा ॥ ५३ ॥ अकृत्रिम
विरोधस्थौयत्रसंघटिताबुभौ ॥ धाराद्वपतंत्येवतन्त्रानर्थपरंपराः ॥ ५४ ॥ मिथोविरुद्धसंसर्गैरतिमेत्य
धमोहियः ॥ त्यक्तव्यःसपतद्वारावग्निराशावलेपने ॥ ५५ ॥ संकल्पेनमनःपुष्ट्वाशरीरंबालयक्षवत् ॥
आयुरेवाशनान्यस्मैस्वदुःखानिप्रयच्छति ॥ ५६ ॥

अर्थ—इन दोनोंमें एकके रहनेपरभी मृत्युसे सब दुःखका नाश होगा यह जो कथाहै सो ऐसी है जैसी आकाशमें जाती हुई स्त्रीने पृथिवीको असलिया इसके समान (असंभव) है अर्थात् देहके नाश होनेपर मनसे पुनः देहकी

अनिवारणीय कल्पना होजायगी ॥ ५३ ॥ और स्वाभाविक विरोधवाले ये शरीर और मन जहां एकत्र स्थित होते हैं अनर्थकी परंपरा ऐसे गिरती हैं जैसे दो युद्ध करनेवालोंके मध्यमें स्थित पुरुषके ऊपर खड्ग बाण आदिकी धारा ॥ ५१ ॥ परस्पर विरोधी देह और मन जिसमें उत्पन्न किये जाते हैं ऐसे विषयके सुखभोगमें जो अधम सत्य मानकर प्रीति करता है उसको ऐसे वडवानलमें फेकना चाहिये जहां निरन्तर अग्निसे प्रतप्त जलकी धारा गिररही है वहां भी वह विषयके सुखमें प्रीति करेगा ॥ ५५ ॥ जैसे बालक पिशाचकी कल्पना करता है ऐसेही मन अपने संकल्पसे शरीरकी कल्पना करके, और आशुपर्यन्त उसको भोजनकी कल्पनासे पुष्ट करके अपने दुःखोंको भी इसको दे देता है ॥ ५६ ॥

तैर्दुःखैस्तापितो देहो मनो हंतुमथेच्छति ॥ पुत्रोपि हंति पितरमाततायिपदंगतम् ॥ ५७ ॥ नास्ति शत्रुः प्रकृत्यैव न च मित्रं कदाचन ॥ सुखदं मित्रमित्युक्तं दुःखदाः शत्रवः स्मृताः ॥ ५८ ॥ देहो दुःखान्यनुभवन्स्वमनो हंतुमिच्छति ॥ देहं मनः स्वदुःखानां संकेतं कुरुते क्षणात् ॥ ५९ ॥ एवं मिथो दुःखदयोः श्लिष्टयोः कः सुखागमः ॥ एतयोर्देहमनसोर्जात्यैवातिविरुद्धयोः ॥ ६० ॥

अर्थ—उन मनके दिये हुये दुःखोंसे तापित यह शरीर दुष्ट व्यसनोंके सेवनद्वारा मनमें राग, द्वेष, शोक, मोह और पाप आदिको उत्पन्न करनेसे उस मनको पीड़ित करना चाहता है यद्यपि मनसे उत्पन्न शरीर मनका पुत्र है तथापि पीड़ा जनक आततायी पदको प्राप्त पिताको पुत्रभी मारता ही है ॥ ५७ ॥ क्योंकि स्वभावसे न कोई कभी किसीका शत्रु है और न मित्र है किंतु सुख देनेवालेको मित्र कहा है और दुःखके देनेवाले शत्रु कहे गये हैं ॥ ५८ ॥ यह देह दुःखोंको अनुभव करता हुआ अपने मनको मारना चाहता है और मन भी अपने दुःखोंके भोगका स्थान क्षणभरमें अपने संकल्पसे करता है ॥ ५९ ॥ इसप्रकार परस्पर दुःखदायी, मिले हुये और स्वभावसे ही विरुद्ध इन देह और मनके वर्तमान रहते सुखका आगम कहां ॥ ६० ॥

मनस्येव परिक्षीणे न देहो दुःखभाजनम् ॥ तत्क्षयोत्कृतयानित्यं देहोपि परिधावति ॥ ६१ ॥ नष्टानष्टमनर्था यशरीरं पदमापदाम् ॥ अलब्धात्मविवेकेन मनसा सुप्रजायते ॥ ६२ ॥ एते मनःशरीरे हि मिथः पीवस्तां गते ॥ जडरूपे हि वपुषापयोदसरसीयथा ॥ ६३ ॥ मिथो दुःखाय संपन्ने एक रूपे द्विधा स्थिते ॥ व्यवहार परे सार्द्धं लोके वार्यनलाविव ॥ ६४ ॥

अर्थ—मनके क्षीण होनेपर शरीर दुःखका पात्र नहीं रहता इसलिये यह अति अभिलाषासे उस मनके नाशके अर्थ ज्ञान तथा उसके साधनोंमें दौड़ता है ॥ ६१ ॥ जबतक मनको आत्माका ज्ञान नहीं तबतक चाहे शरीरको वृद्ध नष्ट करे वा न नष्ट करे परन्तु वह शरीर आपत्तियोंका स्थान होकर अनर्थके ही लिये होता है ॥ ६२ ॥ जडरूप ये मन और शरीर परस्परके अनुग्रहसे शरीरसे स्थूलताको ऐसे प्राप्त है जैसे मेघ और तडाग ॥ ६३ ॥ परस्पर विरुद्धतासे दो रूपसे स्थित भी ये शरीर और मन परस्पर अभेदके अध्याससे एक रूपसे स्थित होके दुःखोंके भोगनेके वा परिहारके लिये साथ मिलकर भोग अथवा मोक्षके व्यवहार साधनमें ऐसे तत्पर हैं जैसे पाक क्रियाके लिये अग्नि और जल ॥ ६४ ॥

चित्तेक्षयिणिसंक्षीणे देहो ह्यामूलितो भवेत् ॥ वर्द्धमानेतरुरिव शतशाखः प्रवर्तते ॥ ६५ ॥ क्षीयते मनसि क्षीणे देहः प्रक्षीणवासनः ॥ मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत्क्षयते मनः ॥ ६६ ॥ संकल्पपादपं तृष्णालतं छित्त्वा मनो वनम् ॥ विततां भुवमासाद्य विहरामि यथा सुखम् ॥ ६७ ॥ प्रक्षीयमाणमेवेदं मनो मनसि स्थितम् ॥ प्रशाम्यद्वा सनाजालं प्रावृडंत इवांबुदः ॥ ६८ ॥

अर्थ—नाशमान चित्तके क्षीण होनेसे शरीर मूलसे उच्छिन्न होजाता है और मनके बढ़नेपर सैकड़ों शाखा-सहित वृक्षके समान बढ़ता है ॥ ६५ ॥ मनके क्षीण होनेपर वासना रहित शरीर भी क्षीण होजाता है और शरीरके क्षीण होनेसे मन नहीं क्षीण होता इसलिये आत्माके विवेकादिसे मनको क्षीण करना चाहिये ॥ ६६ ॥ इस हेतुसे संकल्परूप वृक्षसे पूर्ण और बनरूप लतासहित मनरूप बनका छेदन करके विशाल परमात्मारूप भूमिको प्राप्त होके सुखसे विहार करूं ॥ ६७ ॥ क्षीण होता हुआ यह मन अपने मनके स्वभावमें नहीं स्थित रहता किंतु वासनाओंके जालके शान्त होनेसे तर्ता वा हस्तभ्रं मेघके समान नष्ट होजाता है ॥ ६८ ॥

(सूक्ष्म शरीर) भोग्यं देहनामारिपुर्मम ॥ प्रक्षीयमाणे मनसि गलत्वे षो वतिष्ठतु ॥ ६९ ॥ यदर्थं किल भोगश्ची-
देशान्तरमेभी शान्तम् ॥ तन्मेनापिन तस्याहं कोर्यः सुखलवेन मे ॥ ७० ॥ नाहं देह इति त्वस्मिन् युक्तिमाकर्ण-
आदिसहित यह सूक्ष्मवपिसत्स्वेव शवः कस्मान्न वल गति ॥ ७१ ॥ तस्माद्देहादतीतो हं नित्योऽनस्तमितद्यु-
अर्थात् कुछ नहीं ॥ ॥ स्वताप्राप्यवेन्निव्योमनिभास्करम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—त्वचा, रूधिर, मास, हड्डी, मेदा मज्जा और शुक्र (वीर्य) धातुओंकी रचना विशेष यह शरीर नाम मेरा शत्रुहै मनके नष्ट होनेपर वह स्थित रहै वा नष्टहो मेरा इससे कुछ सम्बन्ध नहीं है ॥ ६९ ॥ जिसके लिये भोगकी लक्ष्मी अपने शरीरको चाहती है वह न मेराहै न मैं उसका हूं इसलिये सुखके लेशसे भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ७० ॥ मैं यह देह नहीं हूं इसमें शुक्ति मुझसे सुनो क्योंकि सब हस्त पाद आदि अंगोंके रहनेपरभी मृतक शरीर क्यों नहीं दर्शन श्रवण आदि व्यवहार करता ॥ ७१ ॥ इस कारण देहसे पृथक्, नित्य, सदा प्रकाशशील मैं हूं, जो व्यापक होनेसे सूर्यमण्डलमें सूर्यके साथ संगति प्राप्त करके आकाशमें सूर्यको भी जानताहूं वह चिद्रूप मेंहूं ॥ ७२ ॥

नाज्ञोऽहं न च मे दुःखं नानर्थो न च दुःखिता ॥ शरीरमस्तु मावास्तु स्थितोऽस्मि विगतज्वरः ॥ ७३ ॥ यत्रात्मा तत्र न मनो नैन्द्रियाणि न वासनाः ॥ पामराः परित्यज्यति निकटे न महीभृतः ॥ ७४ ॥ पदं तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मि जयाभ्यहम् ॥ निर्वाणोऽस्मि निरोहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीप्सितः ॥ ७५ ॥ इदानीमस्म्यसंबद्धो मनोदेहैन्द्रियादिभिः ॥ पृथक् कृतस्य तैलस्य तिलैर्विगलनैरिव ॥ ७६ ॥

अर्थ—मैं अज्ञ नहीं न मुझे दुःख न अनर्थ और न दुःखिताहै यह शरीर रहै वा न रहै मैं तो सन्ताप रहित स्थित हूं ॥ ७३ ॥ जहां आत्माहै वहां न मन, न इन्द्रिय, और न वासना पहुंचसकती हैं क्योंकि राजाओंके निकट पामर नहीं रहसकते ॥ ७४ ॥ मैं उस परम (ब्रह्म) पदको प्राप्त हूं केवल हूं, सबके ऊपर विजयी हूं, शान्त हूं, निरवयव हूं, और चेष्टा तथा इच्छारहित हूं, ॥ ७५ ॥ इस समय मैं देह मन और इन्द्रियादिके सम्बन्धसे ऐसे रहित हूं जैसे पृथक् किया हुआ तैल तिल निकाले हुये तिलोंसे ॥ ७६ ॥

स्वस्मात्पदवरादस्मात्क्षीलयाचलितस्य मे ॥ पृथक् कृतमतेः किंच परिवारो ह्ययं शुभः ॥ ७७ ॥ स्वच्छतोर्जिततासत्ताह्वयतासत्यताज्ञता ॥ आनंदितोपशमितासदाचमृदुभाषिता ॥ ७८ ॥ पूर्णतोदारतासत्याकांतिमत्तैकतानता ॥ सवैकतानिर्भयताक्षीणद्वित्वविकल्पता ॥ ७९ ॥ नित्योदिताः समाः स्वस्थाः सुंदर्यः सुभगोदयाः ॥ समैकात्ममतेर्नित्यं कांताह्वयवल्गुभाः ॥ ८० ॥ सर्वथा सर्वदा सर्वस्मिन्संभवत्यतः ॥ सर्वप्रतिममक्षीणेवांछावांछे सुखासुखे ॥ ८१ ॥ विगतमोहतया विमनस्तया गतविकल्पनचित्ततया स्फुटम् ॥ उपरमाम्यहमात्मनि शीतले घनलवः शरदीवनभस्तले ॥ ८२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ माह्वारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

उद्दालकविचारविलासो नाम त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥

अर्थ—अपने श्रेष्ठ आत्मपदसे शेष प्रारब्ध कर्मोंकी भोगकी लीलासे चलित और देह इन्द्रियादिसे पृथक् बुद्धिवाला जो मैं हूं उसका देह इन्द्रिय आदि उत्तम परिवार विलासकेलिये हैं ॥ ७७ ॥ और स्वच्छता, पूर्णकामता, आत्मसत्ता, रमणीयता, आत्मज्ञानता, आनन्दिता, उपशमिता, सदाचारता, मृदुभाषिता ॥ ७८ ॥ पूर्णता, निर्लोभता, अवाधितस्वभावता, कांतिमत्ता ब्रह्मके साथ नित्य एकात्मता, सबके साथ एकात्मता, निर्भयता द्वित्व तथा विकल्पोंकी क्षीणता, ॥ ७९ ॥ ये सब नित्य उदयको प्राप्त, सम, स्वस्थ, और सौभाग्ययुक्त अतिसुन्दरी एकात्मबुद्धि जो मैं हूं तिसकी प्राणप्रिय वल्गुभा (स्त्री) हैं ॥ ८० ॥ सबप्रकारसे सदा सब कुछ सबमें कल्पनासे सम्भव होसकताहै इसलिये, सबमें मेरा रागद्वेष तथा उसके फलभूत सुखदुःख क्षीण हैं ॥ ८१ ॥ मोह तथा मनके रहित होनेसे तथा विकल्पयुक्त चित्त नष्ट होनेसे इस समय मैं प्रत्यक्ष रीतिसे दृश्यवर्गको त्यागकर आत्मामें ऐसे विश्राम करता हूं जैसे शरदऋतुमें शीतल आकाशमें मेघका खण्ड ॥ ८२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

उद्दालकविचारविलासो नाम त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥

चतुःपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

अग्नि और जल प्रलयादिसे अपने शरीरको विष्णुकी शरीरभावना करते हुये सब विकल्पोंको कषा (त्याग) कर उद्दालकमुनि समाधिमें विश्राम किया यह विषय इस ५४ के सर्गमें निरूपण किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ इति निर्णयिततयाधियाधवलयासुनिः ॥ बद्धपद्मासनस्तस्यावधौ नमीलितलोचनः ॥ १ ॥ ओमित्येतत्परं ब्रह्म निर्णयिसुनिस्तदा ॥ अकारोच्चारितो येन तनासपरमंपदम् ॥ २ ॥

ॐकारमकरोत्तारस्वरमूर्ध्वगतध्वनिम् ॥ सम्यगाहतलांगूलंघंटाकुण्डमिवारवम् ॥ ३ ॥ ओमुच्चारयतस्त
स्यसंवित्तत्त्वेतदुन्मुखे ॥ यावदोकारमूर्द्धस्थेविततेविमलात्मनि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—शुद्ध तथा उदारबुद्धिसे उद्दालकमुनिने पूर्वोक्त रीतिसे निर्णय करके पद्मासन बांध
और अर्द्धनेत्र मून्दकर स्थित हुआ ॥ १ ॥ ओम् यह जो है वह ब्रह्म है और जिसने ओंकारका उच्चारण किया उसने
परमपदको पाया ऐसा निर्णय करके उस उद्दालकमुनिने ॥ २ ॥ उच्चस्वर और उर्ध्वगतध्वनिसे ओंकारका उच्चारण इस
प्रकार किया जैसे भलीभांति लम्बमान जिह्वाकार लोहासहित घंटेका शब्द ॥ ३ ॥ उस उद्दालकमुनिने तबतक
ओंकारका उच्चारण किया जबतक इसके मूलाधारसे लेके ब्रह्मरंध्रपर्यन्त प्रसिद्ध सुषुम्नानाडीमें ओंकारकी शिरपर
स्थित अर्द्धमात्राके उपरममें अभिव्यक्त व्यापक और निर्मल आत्मब्रह्ममें ओंकार वृत्तिका उपहितचेतन और कूटस्थ
जीवचेतन अभिमुख नहीं हुये ॥ ४ ॥

सार्द्धत्र्यंशात्ममात्रस्यप्रथमंशेस्फुटारवे ॥ प्रणवस्यसमाक्षुब्धप्राणारणितदेहके ॥ ५ ॥ रेचकाख्योखि
लंकार्यप्राणनिष्क्रमणक्रमः ॥ रिक्तीचकारपीतांबरगस्त्यइवसागरम् ॥ ६ ॥ अतिष्ठत्प्राणपवनश्विद्रसा
पूरितांबरे ॥ त्यक्तदेहःपरित्यक्तनीडःखगइवांबरे ॥ ७ ॥ हृदयाग्निर्ज्वलज्ज्वालोददाहनिखिलंवपुः ॥
उत्पातपवनोद्धूतोदावःशुष्कमिवद्रुमम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अकार उकार और मकाररूप साढेतीन मात्रासहित प्रणवके प्रथम अंशउदात्त अकार भागके उच्च
स्वरसे प्रकट उच्चारित होने तथा भलीभांति संक्षुब्ध बाह्यदेशमें निकलनेमें उद्युक्त प्राणोंसे मूल देशसे लेके ओष्ठ
पर्यन्त देहके शब्दसहित करनेपर ॥ ५ ॥ रेचक नामसे प्रसिद्ध प्राणोंके निष्क्रमण (निकलने) के क्रमने सब शरी-
रको ऐसे खाली किया जैसे अगस्त्यऋषिने समुद्र ॥ ६ ॥ उसके शरीरसे त्यागाहुआ रेचक नाम प्राणवायु चिद्रस
अर्थात् ब्रह्मभावनासे अभिव्यक्त हृदयके अमृतसे पूर्ण बाह्य आकाशमें ऐसे स्थित हुआ जैसे अपने खुंथेको त्यागकर
पक्षी ॥ ७ ॥ उससमय जलती ज्वालासहित हृदयस्थ अग्निने सब देहको ऐसे भस्म किया जैसे उत्पातके वायुसे
उत्पन्न बनकी अग्नि सुखेहुये वृक्षको ॥ ८ ॥

यावदित्थमवस्थैषाप्राणवप्रथमक्रमे ॥ बभूवनहठादेवहठयोगोहिद्रुःखदः ॥ ९ ॥ अथेतरांशावसरेप्रणव
स्यसमस्थितौ ॥ निष्कंपकुंभकोनामप्राणानामभवत्क्रमः ॥ १० ॥ नबहिर्नातिरेनाधोनोर्ध्वनाशासुतत्र
ते ॥ संक्षोभमगमन्प्राणाआपःसंस्तंभिताइव ॥ ११ ॥ दग्धदेहपुरोवह्निःशशामाशनिवत्क्षणात् ॥ १२ ॥
दृश्यतसितंभस्मशरीरंहिमपांडुरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—तबतक यह अवस्था प्राणके प्रथम क्रममें भावनासे हुई न कि हठसे क्योंकि हठयोग अति दुःख-
दायी है ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर प्रणवके अर्ध अर्थात् उकार भागके गंभीर उच्चारणके अवसरमें प्राणोंकी समान
स्थितिमें निश्चल कुंभक नामसे प्रसिद्ध प्राणोंका क्रम हुआ ॥ १० ॥ उससमय नासिकाके छिद्रोंमें न बाहर, न
अन्तरालमें, न नीचे और न ऊपर वे प्राण संक्षोभको ऐसे प्राप्त हुये जैसे रूके हुये जल ॥ ११ ॥ और देहरूप नग-
रको भस्म करनेवाली अग्नि क्षणमेंही ऐसे शांत होगई जैसे विद्युत् और हिमकेसमान गौर शरीरका भस्म देख पड़ा ॥ १२ ॥

यत्रकर्पूरशय्यायांसुप्तानीवसुखोचितम् ॥ शरीरास्थीनिलक्ष्यंतेनिष्पंदानिसितानिच ॥ १३ ॥ तद्भस्मप
वनानीतंसास्थिवायुरयोजयत् ॥ स्वदेहेभृशमुत्सन्नेत्रिनेत्रव्रतवानिव ॥ १४ ॥ तच्चंडपवनोद्धूतमावृत्य
गगनंक्षणात् ॥ शरदीवाभ्रमिहिकाकापिभस्मास्थिमव्ययौ ॥ १५ ॥ यावदित्थमवस्थैषाप्राणवस्यापरे
क्रमे ॥ बभूवनहठादेवहठयोगोहिद्रुःखदः ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस अवस्थामें सुखके उचित कर्पूरकी धूलिसे रचित शय्यापर सोते हुये चेष्टारहित तथा श्वेतवर्ण
शरीरकी अस्थि (हड्डियां) भावनासे लक्षित होती हैं ॥ १३ ॥ महावायुसे उर्ध्वदेशमें लाये उस अस्थिसहित
भस्मको ऊर्ध्ववाही प्रचंड पवन जो की महादेवके समान भस्म व्रतधारी है उसने तपस्वीके समान अति कृश अपने
शरीरपर धारण किया ॥ १४ ॥ प्रचण्ड पवनसे आविर्भूत वह अस्थिसहित भस्म क्षणभरमें आकाशको व्याप्त करके
न जाने कहां इसप्रकार चली गई जैसे शरद्ऋतुमें मेघका कुहिरा ॥ १५ ॥ जबतक प्रणवके दूसरे क्रममें भावनासे
हुई न कि हठसे क्योंकि हठयोग दुःखदायी होताहै ॥ १६ ॥

ततस्तृतीयावसरेप्रणवस्योपशांतिदे ॥ पूरणात्पूरकोनामप्राणानामभवत्क्रमः ॥ १७ ॥ अस्मिन्नवसरे
प्राणाश्वेतनामृतमध्यगाः ॥ व्योम्निशीतलतामीयुर्हिमसंस्पर्शसुंदरीम् ॥ १८ ॥ क्रमाद्गगनमध्यस्थाश्वं

द्रमंडलताययुः ॥ धूमागगनकोशस्थाः शीतलांबुदतामिव ॥ १९ ॥ कलाकलापसंपूर्णैते तस्मिंश्चंद्रमंडले ॥ पुण्यराशाविवापूर्णैरसायनमहार्णवे ॥ २० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् प्रणवके शांतिदायक तृतीय अवसरमें पूरण करनेसे प्राणोंका पूरक नाम क्रम हुआ ॥ १७ ॥ इस अवसरमें जीव चेतनाके अमृतमें स्थित प्राण हिमके स्पर्शके समान सुन्दर शीतलताको बाह्य आकाशमें प्राप्त हुये ॥ १८ ॥ और क्रमसे गगनके मध्यमें स्थित चंद्रमण्डलताको ऐसे प्राप्त हुये जैसे आकाशके कोशमें धूम शीतल भाव मेघको ॥ १९ ॥ अमृतमय कलाओंके समूहसे पूर्णपुण्यकी राशिके तुल्य और अमृतसे पूर्ण महा समुद्रके समान उस चन्द्रमंडलमें ॥ २० ॥

रसायनमयाधाराः संपन्नाः प्राणवायवः ॥ मणियष्टिसमाकाराजालेर्ष्वदोरिवांशवः ॥ २१ ॥ सापपातां बराह्वाशेषेशरीरभस्मनि ॥ रसायनीहरशिरःपतितेवसुरापगा ॥ २२ ॥ उदभूर्दिङ्मिवाम्बुचतुर्बाह्ववपुस्तथा ॥ प्रस्फुरन्मंदरादन्वेः पारिजातइवद्रुमः ॥ २३ ॥ उद्दालकशरीरं तन्नायणतयोदितम् ॥ प्रफुल्लनेत्रवक्त्रावजमावभौदीप्तिमुंदरम् ॥ २४ ॥

अर्थ—वे प्राणवायु अमृतमय किरण ऐसे होंगे जैसे जाल (छान छप्परके छिद्र) के भीतर चन्द्रमाके किरण स्फटिक मणिके दण्डाकार होजाती हैं ॥ २१ ॥ पवनसे उठानेसे शेष जो शरीरकी भस्महै उसपर वह अमृत वाहिनी धारा ऐसे गिरी जैसे महादेवके शिरपर गंगाजी ॥ २२ ॥ उससमय उस धारासे चन्द्रमाके त्रिम्बके समान शोभायमान चतुर्भुजाधारी (विष्णु) का शरीर ऐसे प्रकट हुआ जैसे जाज्वल्यमान मन्दराचलसहित समुद्रसे पारिजाताका वृक्ष ॥ २३ ॥ विष्णुभगवान्के रूपसे उदयको प्राप्त, विकसित नेत्र मुखरूप कमलसे क्षोभित और दीप्तिसे अति सुन्दर वह उद्दालकका शरीर शोभाको प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥

रसायनमयाः प्राणास्तच्छरीरमपूरयन् ॥ सलिलौघइवसरोवृक्षं मधुरसाइव ॥ २५ ॥ अंतःकुंडलिनीप्राणाः पूरयामासुरादृताः ॥ चक्रानुवर्त्तप्रसृतापयांसीवसरिद्वारम् ॥ २६ ॥ प्रकृतस्थंबभूवास्यतच्छरीरं द्विजन्मनः ॥ प्रावृट्शरीरविगमेधौतंतलमिवावनेः ॥ २७ ॥ अथपद्मासनगतः कृत्वा देहे स्थितिं दृढम् ॥ आलानहवमातंगं निबद्धेन्द्रियपंचकम् ॥ २८ ॥

अर्थ—अमृतमय वे प्राण उद्दालकके शरीरको ऐसे नष्ट किया जैसे जलके प्रवाह तडागको और वसन्तके रस वृक्षको ॥ २५ ॥ अन्तःकरणकी कुण्डलिनीको आदरयुक्त उन अमृतमय प्राणोंने ऐसे पूरित किया जैसे आवतों (नौकरों) से बहती हुई गंगाजीको जलके प्रवाह ॥ २६ ॥ जैसे शरदऋतुमें अन्तिम वृष्टिसे धोया हुआ और शीघ्र शुष्क तथा वर्षाकालके पंक शैवालादिसे दूषित अपने पूर्वाकारके नष्ट होजानेसे पृथिवीका तल प्रसन्न और निर्मल होकर व्यवहारियोंके प्रकृत यात्राका उपयोगी होताहै ऐसेही दहन तथा प्लवन (अमृतमय आदि दशांशें प्राप्ति) आदि भावनासे शुद्ध इस उद्दालक ब्राह्मणका शरीर पाप रहित होनेसे प्रकृत समाधिरूप कार्यके योग्य हुआ ॥ २७ ॥ इसके पश्चात् पद्मासनपर विराजमान होकर देहमें दृढ स्थितिको करके और पांचों इन्द्रियोंको ऐसे बांधा जैसे शृंखला (जंजीर) में मत्त मातंग ॥ २८ ॥

निर्विकल्पसमाधयर्थव्यवसायमुपाददे ॥ स्वभावं स्वच्छतानेतुं शरत्कालइवामलम् ॥ २९ ॥ प्रशान्तवात हरिणमाशादिगणगामिनम् ॥ चित्तयाहृदयनिन्येदूरादज्ज्वेवकीलकम् ॥ ३० ॥ धावमानसधोमत्तंचित्तं विमलमाकुलम् ॥ बलात्सरोधयामाससेतुर्जलमिवद्रुतम् ॥ ३१ ॥ निमिमीलदृशावर्द्धपरिपक्षयलक्ष्मके ॥ निस्पंदतारामधुरेसंघ्याकालइवांबुजे ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसके अनंतर निर्विकल्प समाधिके अर्थ तथा शरदऋतुके समान अपने स्वभावको (मनको) निर्मल तथा स्वच्छ करनेके अर्थ उद्दालक मुनिने उद्योग किया ॥ २९ ॥ और आशा दृष्ट्या लोभादिकी ओर गामी अपने स्वभावको प्रशान्त प्राणरूप हरिणसहित चित्तको स्वच्छ करनेका उद्योग किया उससमय पूर्वकालमें अनुभव किये पुत्र भार्या तथा गृह आदिकी चिन्ता ऐसे दूर लगई जैसे अदृढतासे गाड़े हुये अश्वबंधनके कीलकादिकी उनके खींचनेवाली रस्सी ॥ ३० ॥ विषयकी ओर दौडते हुये मत्त और व्याकुल चित्तको निर्मल करके बलसे ऐसे रोका जैसे बहनेकी ओर उन्मुख जलको पुल ॥ ३१ ॥ दोनों ओरसे पलकयुक्त, और तारा (पुतली) के निश्चल होनेसे सन्ध्याकालके समान सुन्दर दोनों नेत्रोंको आधा मूंद लिया ॥ ३२ ॥

सौम्यतामनयन्मौनीप्राणापानजवंमुखे ॥ श्वसनं श्रेयसे देशे प्रशस्तः समग्रीयथा ॥ ३३ ॥ तिलेभ्य इवैतलानिष्ठयक्चक्रे प्रयत्नतः ॥ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः कूर्मांगानीव गोपयन् ॥ ३४ ॥ बाह्यस्पर्शानि शेषेण जहौ

दूरेसधीरधीः ॥ सहस्राकुंडकच्छन्नोमणिर्दूरत्विषोयथा ॥ ३५ ॥ विलीनानांतरांश्वक्नेस्पर्शानुज्झितद
र्शनात् ॥ रसान्विटपकोशस्थान्मार्गशीर्षवद्गुमः ॥ ३६ ॥

अर्थ—मौन व्रतधारी उद्दालकने प्राण अपानके वेगसे मुखपर ऐसी शान्तता प्राप्त की जैसे चक्रवर्तियोंका जन्मसमय जगत्के कल्याणके अर्थ शुभ जनानेके लिये उस देशके वायुको शीतल मन्द और सुगन्ध गुणयुक्त करताहै ॥ ३३ ॥ जैसे तिलसे तैल पृथक् किया जाताहै ऐसे ही अपने इन्द्रियोंको कछुयेके अंगके समान छिपाते हुये विष-
योंसे यत्नसे पृथक् किया ॥ ३४ ॥ उस धीरबुद्धिने बाह्य विषयोंको सम्पूर्ण रीतिसे दूरहीसे ऐसे त्यागा जैसे छोटो
कोठरीमें ढकाहुआ मणि दूरकी दीप्तियोंको त्यागताहै ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्वके दर्शनसे मनोवासनारूप विषयोंको ऐसे
छीन किया जैसे मार्गशीर्षका वृक्ष वृक्षके कोशमें स्थित रसोंको ॥ ३६ ॥

रुधोवगुदसंकोचान्नवद्वारानिलानथ ॥ मुखसंस्थगितःकुंभोरंध्रकोशानिवेतारान् ॥ ३७ ॥ स्वात्मरत्नप्र
काशाढ्यांस्पष्टांकुसुमलांछिताम् ॥ दधारकंधरांधीरोमेरुःशृंगशिखामिव ॥ ३८ ॥ बभारहृदयाकशेम
नःसंयममागतम् ॥ विंध्यखातइवोन्मत्तंगजंयुक्तिवशीकृतम् ॥ ३९ ॥ शरन्नभोवदासाद्यनिर्मलामति
सौम्यताम् ॥ जहारपरिपूर्णाब्धेर्निर्वातस्याचलांश्रियम् ॥ ४० ॥

अर्थ—पादकी एड़ी गुदाके स्तम्भन नव (९) इन्द्रियद्वारोंके पवनोंको ऐसे रोधन किया जैसे मुखमें भली-
भांतिसे बन्धा जलपूर्ण घटवायुके न प्रवेश करनेसे अन्य छिद्रोंके कोशोंको रोकताहै ॥ ३७ ॥ अपने आत्मारूप रत्नसे
पूर्ण, रजोगुण तमोगुणके आवरणके अभावसे स्वच्छ और प्रसन्न मुखकमलसे चिन्हित ग्रीवाको ऐसे धारण किया
जैसे समेक अपने शिखाकी चोटीको ॥ ३८ ॥ धारणा, ध्यान और समाधिकी ओर अभिमुख और धारणा आदि यु-
क्तिसे वशीकृत अपने मनको हृदयाकाशमें ऐसे धारण किया जैसे उन्मत्त गजको विन्ध्याचलकी खन्दक ॥ ३९ ॥ श-
रत्कालके आकाशकी निर्मलताके समान सौम्यताको पाकर वायुरहित परिपूर्ण समुद्रकी निश्चल शोभाको हरलिया ४०

डुधावातिविकल्पौधान्प्रतिभासमुपेयुषः ॥ पुरःपरिस्फुट्रूपान्मशकानिवमारुतः ॥ ४१ ॥ आगच्छतो
यथाकामंप्रतिभासान्पुनःपुनः ॥ अच्छिनन्मनसाशूरःखड्गेनेवरणेरिपून् ॥ ४२ ॥ विकल्पौधेपरालने
सोपश्यद्दृढयांबरे ॥ तमश्छन्नविवेकार्कलोलकजलमेचकम् ॥ ४३ ॥ तमप्युन्मार्जयामाससम्यक्स्वां
तविवस्वता ॥ सम्यग्ज्ञानोदितेनाशुपवनेनेवकजलम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—ब्रह्माकार वृत्तियोंके मध्य २ में विच्छेद करनेवाले विपरीत भावनाके विकल्पके समूहोंको उसने
उड़ाया जैसे सम्मुख उड़नेवाले मच्छरोंको वायु ॥ ४१ ॥ पुनः २ आनेवाले बिकल्पोंके प्रतिभासोंको उसने
इसप्रकार छेदन किया जैसे शूरवीर रणमें खड्गसे शत्रुओंको ॥ ४२ ॥ विकल्पोंके समूहके नष्ट होनेपर उसने हृदया-
काशमें चंचल कजलके समान कृष्णवर्ण, और तमोगुण प्रेरित अन्धकारसे आच्छादित विवेकरूपी सूर्यके देखा ४३
सबगुणकी वृद्धिसे उत्तम ज्ञानसे उदयको प्राप्त मनरूप सूर्यसे उस अन्धकारको भी ऐसे नष्ट किया जैसे प्रकाशसे ४४

तमस्युपरतेकांततेजःपुंजंददर्शसः ॥ शर्वरेतिमिरेशांतेप्रातःसंध्यामिवांबुजम् ॥ ४५ ॥ तल्लुलावस्थ
लाब्जानांवांजालइवद्विषः ॥ अपिबच्चाप्यस्त्वपूरंवेतालइववेगतः ॥ ४६ ॥ तेजस्युपरतेतस्यघूर्णगानंम
नांभुनः ॥ निशाब्जवदगान्निद्रांलोलक्षीबवदेववा ॥ ४७ ॥ मेघमालामिवमरुद्व्यालोनीलाब्जिनीमिव ॥
यामिनीमिवतीक्ष्णांशुस्तामप्याशुल्लुलावसः ॥ ४८ ॥

अर्थ—तमोगुणरूप अन्धकारके नष्ट होनेपर उसने रमणीय तेजके पुंजको ऐसे देखा जैसे रात्रिके अन्धका-
रके नष्ट होनेपर प्रातःकालकी सन्ध्याको कमल ॥ ४५ ॥ उस तेजके पुंजने स्थल कमलोंके बन (रजोगुणकी वृत्ति-
योंके समूह) को बाल हस्तीके समान छेदन करदिया, और वेतालके सदृश रुधिरके प्रवाह (रजोगुणकी धारा)
को वेगसे पी भी लिया ॥ ४६ ॥ अनन्तर उस तेजके उपराम होनेपर निद्राके तरंगोंसे चंचल और भ्रमणशील मु-
निका मन निद्राको ऐसे प्राप्त हुआ जैसे रात्रिका कमल वा मदिरासे मत्त पुरुष ॥ ४७ ॥ उस निद्राको भी विवेकके
प्रबोधसे शीघ्र ऐसे नष्ट किया जैसे मेघकी मालाको वायु, नीलकमलिनीको गज, और रात्रिको सूर्य ॥ ४८ ॥

निद्राव्यपगमेतस्यभावयामासतन्मनः ॥ व्योमश्यामलदृग्जंतुर्नभसीवशिखंदकान् ॥ ४९ ॥ पयोदइव
तापिच्छंनीहारमिवमारुतः ॥ दीपस्तमइवाच्छात्मतदप्याशुममार्जसः ॥ ५० ॥ व्योमसंविद्धिनष्टैर्यो
भूदंतस्याभवन्मनः ॥ निद्रायांलुविलीनायांमैरेयमदवानिव ॥ ५१ ॥ मोहमप्येषमनसस्तंममार्जमहाश
यः ॥ ग्रामिनीजनितंजाड्यंभुवनादिवभास्करः ॥ ५२ ॥

अर्थ—निद्राके नष्ट होनेपर उसका मन नानाप्रकारकी वासनाओंसे कल्पित रूपवाले आकाशको ऐसे भावनाकी जैसे सूर्यके आतपके समुख श्याम आकाशको देखनेवाला जीव मोर आदिके पंखको ॥ ४९ ॥ मेव जैसे मालतीके पुष्पको, वायु कुहिराको, दीप अंधकारको नष्ट करताहै ऐसेही उसने स्वच्छ स्वभाव आकाशको भी शुद्ध किया ॥ ५० ॥ उस आकाशके ज्ञानके नष्ट होनेपर उद्दालकका मन ऐसे मूढ़ होगया जैसे निद्राके नष्ट होनेपर मदिरासे मत्तका ॥ ५१ ॥ उस उदार चित्त उद्दालकने मनके मोहकोभी शुद्ध करके ऐसे दूर किया जैसे रात्रिके अन्धकारको ब्रह्माण्डसे सूर्य ॥ ५२ ॥

तत्तज्ज्ञेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवर्जितम् ॥ कामप्यवस्थामासाद्यविश्राममनःक्षणम् ॥ ५३ ॥ विश्राम्याशुपपातांगसंविदं विश्वरूपिणीम् ॥ सेतुद्वंद्वं सरोवारिप्रतीपं स्वमिवास्पदम् ॥ ५४ ॥ चिरानुसंधानवशात्स्वदनाच्चस्वसंविदः ॥ ततश्चिन्मयतामागाद्धेमनूपूरतामिव ॥ ५५ ॥ चित्तत्वमथ संत्यज्य चित्तचित्तत्वांगतम् ॥ अन्यदेवबभूवाशुपंकः कुंभस्थितो यथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् तेज, तम, निद्रा, और मोह आदिसे शून्य इसका मन वाणीसे अगोचर अवस्था (निर्विकल्प समाधि) को प्राप्त होकर क्षणभर विश्राम किया ॥ ५३ ॥ हे प्रिय रामजी ! उस अवस्थामें एक क्षण विश्राम करके उसका मन बाह्य प्रपंचकी वृत्तिमें ऐसे गिरा जैसे तडागका जल नालीके द्वारा खेतकी क्यारीमें प्रवेश कराया हुआ खेतकी क्यारीको पूर्ण करके बंधसे रोका हुआ उल्टे प्रवाहसे बहता हुआ पुनः अपने पूर्व स्थान तडागमें गिरताहै ॥ ५४ ॥ उसके अनन्तर चिरकालके अनुसंधानसे और समाधिमें आत्मानन्दके आस्वादसे चिद्रूपताको वह उद्दालक ऐसे प्राप्त हुआ जैसे सुवर्ण नूपूरताको ॥ ५५ ॥ इसके पश्चात् उद्दालकके चित्तने अपनी चित्तता दशाको त्यागकर चित्तरूप जो तत्त्वहै उस दशाको प्राप्त होकर पूर्व अवस्थासे अन्यरूपको शीघ्रही ऐसे प्राप्त हुआ जैसे घटमें जलका कीचड़ जलके शून्य जानेपर घटमें लित होकर घटरूपताको ॥ ५६ ॥

चेत्यसंत्यज्य चिच्छ्रुत्वा चित्सामान्यमथाययौ ॥ त्यक्तवीच्यादिभेदोन्निर्वाः सामान्यमिवैकधीः ॥ ५७ ॥ त्यक्तभूतौघमननंततो विश्वभरं महत् ॥ चिदाकाशततः शुद्धं सो भवद्बोधमागतः ॥ ५८ ॥ तत्र प्रापदधानं दंष्ट्र्यदर्शनवर्जितम् ॥ अनंतमुत्तमास्वादं रसायनमिवार्णवम् ॥ ५९ ॥ शरीरात्समवेतो सौकामप्यवनिमागतः ॥ सत्तासामान्यरूपात्मा बभूवानंदसागरः ॥ ६० ॥

अर्थ—इसके पश्चात् वृत्तिगत चित् अपने प्रकाश्य विषयाकारको छोड़के सब वृत्तियोंकी साधारणरूपसे साधुणी चित् रूप प्राप्त हुई क्योंकि उस चित्की उपाधि जो बुद्धिहै वह चित्के साथ एकरस ताको प्राप्त हुई है ॥ ५७ ॥ अनन्तर उद्दालक उस समाधिसे तत्त्व साक्षात्काररूप बोधको प्राप्त होकर सब जगदको अधिष्ठान द्वैत प्रपंचसे रहित, शुद्ध और महत् चिदाकाशरूपताको प्राप्त हुआ ॥ ५८ ॥ उस अवस्थामें दृश्य दर्शनसे वर्जित, ब्रह्मादिकसे आस्वादित सब विषयसुख कर्णोंका आधारभूत समुद्रके समान स्थित उत्तम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥ ५९ ॥ इसके पश्चात् शरीरसे भलीभांति शुद्ध होकर पृथक् रूपताको प्राप्त आनन्दका समुद्र वह उद्दालक परमात्माकी सत्ता सामान्यरूपताको प्राप्त हुआ ॥ ६० ॥

द्विजचेतनहंसो सावानंदसरसि स्थितः ॥ अतिष्ठच्छरदच्छेखे कलापूर्ण इवोद्वपः ॥ ६१ ॥ बभूवावातदीपाभोलिपिकर्मापितोपमः ॥ वीतवीच्यं बुधिप्रख्यो वृष्टमूकां बुदस्थितिः ॥ ६२ ॥ अथैतस्मिन्महालोके तिष्ठन्नुद्दालकश्चिरम् ॥ अपश्यद्वद्योमगान्सिद्धानमरानपि भूरशः ॥ ६३ ॥ आगतानि विचित्राणि सिद्धिजालानि चाभितः ॥ शक्रार्कपददानृणिनीरंघ्राण्यप्सरोगणैः ॥ ६४ ॥

अर्थ—उस ब्राह्मणका जीव चेतनरूप हंस आनंदरूप तडागमें स्थित इसप्रकार शोभित हुआ जैसे सरद्वृक्ष-तुके स्वच्छ आकाशमें पूर्ण चन्द्रमा ॥ ६१ ॥ और उस समय उसकी स्थिति निर्वात दीप, भित्तिमें लिखित चित्र तर-झरादित समुद्र और अन्तिम वृष्टि करके पश्चात् मूक शरद्वृक्षतुके मेघके तुल्य होगई ॥ ६२ ॥ इसके अनन्तर उस महा-प्रकाशमें उद्दालक चिरकालतक आकाशचारी सिद्धोंको और अनेक देवताओंको भी देखा ॥ ६३ ॥ अप्सराओंके गणोंसे व्याप्त इन्द्र तथा सूर्यपदको देनेहारे चित्रविचित्र सिद्धिओंके समूह आके प्राप्त हुये ॥ ६४ ॥

तानिनादरयांचक्रे सिद्धिद्वंदानि सद्भिजः ॥ गंभीरमतिरक्षुब्धो विलासानिवशैशवान् ॥ ६५ ॥ सिद्धिसाधनमनादृत्य तस्मिन् नानंदमंदिरे ॥ अतिष्ठदथ पण्मासान् दिक्पटेर्हवोत्तरे ॥ ६६ ॥ जीवन्मुक्तपदं तत्तद्यावत्संप्राप्तवान् द्विजः ॥ तत्र सिद्धाः सुराः साध्याः स्थिता ब्रह्महरादयः ॥ ६७ ॥ आनंदे परिणामित्वादनानं दपदंगतः ॥ नानंदेन निरानंदे तत्तत्संविदा बभौ ॥ ६८ ॥

अर्थ—उन सिद्धियोंके समूहको उस ब्राह्मणने ऐसे नहीं आदर किया जैसे गंभीरबुद्धि और उदारचित्त मनुष्य बालकोंकी क्रीडाको ॥ ६५ ॥ वह ब्राह्मण सिद्धियोंके समूहका निरादर उस समाधिरूप आनन्दके मन्दिरमें छ ६ मासपर्यन्त इसप्रकार स्थित रहा जैसे उत्तरायण दिशाके तटमें सूर्य ॥ ६६ ॥ वहां पर्यन्त उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट जी-वन्मुक्त पदको उस ब्राह्मणने प्राप्त किया जहांपर कि सिद्ध, साध्य, और ब्रह्माआदि देवस्थित हैं ॥ ६७ ॥ विषयके आनन्दोंमें चित्तका परिणाम होनेसे नहीं है उत्तम आनन्दयुक्त आत्मानन्द पदमें वह प्राप्त हुआ इसलिये उसका आत्मा चैतन्य न तो विषयियोंके क्षुद्र आनन्दमें और न दुःखमें स्थित था किन्तु स्वप्रकाश अपने पूर्णस्वरूपमें शोभित हुआ ॥ ६८

क्षणवर्षसहस्रं वातत्रलञ्छास्थितिमनः ॥ रतिमेति न भोगौ घेदस्वर्ग इवावनौ ॥ ६९ ॥ तत्पदं सागतिः
शांता तच्छेयः शाश्वतं शिवम् ॥ तत्र विश्रान्तिमाप्तस्य भूयो नो बाधते भ्रमः ॥ ७० ॥ तत्पदं साधवः प्राप्य
दृश्यदृष्टिर्मिमांषुनः ॥ नायांति खदिरोद्यानं लब्धचैत्ररथा इव ॥ ७१ ॥ तामहानन्दपदवीं चित्तादासाद्य दे-
हिनः ॥ दृश्यं न बहु मन्यन्ते राजानो दीनतामिव ॥ ७२ ॥

अर्थ—क्षणभर अथवा सहस्रों वर्षपर्यन्त उस समाधिके आनन्दमें जिसने स्थिति पाया है उसका मन भोगोंके समूहमें ऐसे नहीं प्रीति करता जैसे स्वर्गका विभव देखनेवाला पुरुष भूलोकके सुखमें नहीं प्रीति करता ॥ ६९ ॥ वही (निर्विकल्प समाधिमें ब्रह्मानन्दका सुख) परमपद है, वही शान्तगति है, और वही नित्य कल्याण है, क्योंकि वहांपर विश्राम पाये हुयेको पुनः भ्रम बाधा नहीं करता ॥ ७० ॥ साधुलोग उस पदको प्राप्त होकर पुनः २ इस दृ-
श्यकी दृष्टिमें इसप्रकार नहीं आते जैसे नन्दनवनमें प्राप्त पुरुष खदिरके वनमें ॥ ७१ ॥ श्रवण मनन तथा समाधिसे शुद्ध चित्त उस महानन्दपदवीको प्राणी जन पाकर दृश्य जगत्को अधिक ऐसे नहीं मानते जैसे राजालोग दीनताको ॥ ७२ ॥

चेतस्तत्पदविश्रान्तं बुद्धं दृश्यदशां प्रति ॥ कदर्थाद्विधमायातिनायात्येवाथवानघ ॥ ७३ ॥ उद्दालकोत्र
षण्मासान् दुरोत्सारितसिद्धिभूः ॥ उषित्वोन्मिषितो भोदकोशादकौमधाविव ७४ ॥ ददर्श संप्रबुद्धा
त्मा पुनः परमतेजसः ॥ प्रणामलालसाः स्निग्धाश्चन्द्रबिम्बवपुर्द्वराः ॥ ७५ ॥ रमणीगौरमन्दाररेणुभ्रमर
चामराः ॥ स्फुरत्पताकापटलाद्युविमानपरंपराः ॥ ७६ ॥

अर्थ—हे पापरहितरामजी ! आत्मज्ञान जिस चित्तको होगया है वह समाधिसे व्युत्थानदशामें दूसरोंसे बड़े २ प्रयत्नोंसे आता है वह भी षष्ठभूमिकामें स्थित न कि सप्तम भूमिकामें स्थित योगी ॥ ७३ ॥ उद्दालक सिद्धियोंकी भू-
मिको दूर फेककर छ मासपर्यन्त इसी दशामें निवास करके व्युत्थानको प्राप्त हुआ जैसे चैत्रके मासमें मेघके को-
शसे सूर्य ॥ ७४ ॥ उस ज्ञानी उद्दालकने परमतेजस्वी, प्रणामकी लालसायुक्त स्नेह करनेवाले और चन्द्रमाके विवेक-
समान शरीर देवताओंको ॥ ७५ ॥ गौरवर्ण मन्दारके पुष्पोंकी रेणुसे आच्छन्न भ्रमर और चामरसहित देवांगना गणोंको
तथा पताकाओंके समूहसहित विमानोंको ॥ ७६ ॥

अत्मदादीन् मुनीन् दर्भपवित्रां ककरां बुजान् ॥ विद्याधरीभिर्विलितान्विद्याधरपतीनपि ॥ ७७ ॥ ते तमूचु
र्महात्मानमुद्दालकमुनिं तदा ॥ प्रसादेन प्रणामान्नो भगवन्नवलोकय ॥ ७८ ॥ आरुह्येदं विमानं त्वमेहि त्रै-
विष्टपंपुरम् ॥ स्वर्ग एव हि सीमांतोजगत्संभोगसंपदाम् ॥ ७९ ॥ आकल्पमुचितान् भुंक्स्व भोगानभि-
मान्विभो ॥ स्वर्गादिफलभोगार्थमेवाशेषतपः क्रियाः ॥ ८० ॥

अर्थ—और हमसे आदि लेके कुशाओंसे पवित्र कर कमलयुक्त मुनियोंको तथा विद्याधारियोंसे आवृत्त (धि-
रेहुये) विद्याधरोंको भी उद्दालकने पुनः देखा ॥ ७७ ॥ उन देवता तथा मुनियोंने उस महात्मा उद्दालकमुनिसे कहा
हे भगवन् ! प्रणामसे अनुग्रह करके हम लोगोंको देखिये ॥ ७८ ॥ इस विमानपर आरुह्य होके तुम देवताओंके
नगरमें आओ क्योंकि संसारके भोगोंकी तथा सम्पत्तियोंकी अवाधि स्वर्गही है ॥ ७९ ॥ हे प्रभो ! कल्पपर्यन्त अपने
अभिलषित भोगोंको भोगो, क्योंकि स्वर्गके फलोंके भोगनेहीके अर्थ तप और यज्ञादिक क्रिया हैं ॥ ८० ॥

हारचामरधारिण्यो विद्याधरवरांगनाः ॥ पश्येमास्त्वासुपासीनाः करिण्यः करिण्यथा ॥ ८१ ॥ कामो ध-
र्मार्थयोः सारः कामसाराः सुयोधितः ॥ वसंत इव मंजर्यः स्वर्ग एव भवन्ति ताः ॥ ८२ ॥ एवं कथयतः सर्वान्
तिथीनित्यसौमुनिः ॥ परिपूज्य यथान्यायमतिष्ठत संभ्रमम् ॥ ८३ ॥ नाभ्यनन्दन्न तत्त्याजतां विभूतिं सधौ
रधीः ॥ भोसिद्धाव्रजतेत्युक्त्वा स्वव्यापारपरो भवत् ॥ ८४ ॥

अर्थ—देखिये ! हार तथा चामर धारण किये हुये श्रेष्ठ विद्याधरोंकी अंगनाये तुमारी उपासना ऐसे करती हुई
स्थित हैं जैसे हस्तिनी हस्तीकी ॥ ८१ ॥ हे ब्रह्मन् ! धर्म तथा अर्थका मुख्य फल कामही है और काममें मुख्य तत्व

उत्तम स्त्री ऐसे हैं जैसे वसन्तमें लता और वे उत्तम स्त्रियां स्वर्गमेंही होती हैं ॥ ८२ ॥ इसप्रकार कहते हुये उन सब देवताओंको यह मुनि अतिथि मानके यथा योग्य सबकी पूजा करके भ्रमसे शून्य स्थित रहा ॥ ८३ ॥ न तो उस विभूतिको उस धीर बुद्धि ऋषिने प्रसन्न किया और न त्यागा किन्तु हे सिद्धलोक ! जाइये ऐसा कहके अपने समाधिरूप व्यापारमें तत्पर हुआ ॥ ८४ ॥

अथस्वधर्मनिरतं भोगेऽप्यतिमागतम् ॥ तमुपास्य ययुः सिद्धादिनैः कतिपयैः स्वयम् ॥ ८५ ॥ जीवन्मुक्तः स च मुनिर्विजहार यथा सुखम् ॥ यावदिच्छं वनांतेषु मुनीनामाश्रमेषु च ॥ ८६ ॥ मेरुमन्दरकैलासहिमवर्द्धिधूपसानुषु ॥ द्वीपोपवनदिङ्कुजजंगलारण्यभूमिषु ॥ ८७ ॥ ततः प्रभृतिसंप्राप्तपदमुद्दालकोद्विजः ॥ गुह्यामुगिरिकुक्षीणामवसद्व्यानलीलया ॥ ८८ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् अपने समाधिरूप व्यापारमें तत्पर और भोगोंसेभी विरक्त उस ऋषिकी चिरकालतक प्रतीक्षा, प्रणाम, तथा प्रशंसा आदिसे उपासना करके सिद्धजन स्वयं चलेगये ॥ ८५ ॥ जीवन्मुक्त उस मुनिने अपनी इच्छापूर्वक वनोंमें मुनियोंके आश्रमोंमें भ्रमण किया ॥ ८६ ॥ मेरु, मन्दर, कैलास, हिमालय और विन्ध्यनाम पर्वतोंके शिखरोंपर द्वीप, उपवन, दिशाओंके कुंज, जंगल और महावनकी भूमियोंमें ॥ ८७ ॥ और पर्वतोंकी गुहाओंमें उसी-समयसे लेके उस उद्दालकमुनिने जीवन्मुक्त पदको प्राप्त कर अनायास ध्यानकी लीलासे निवास किया ॥ ८८ ॥

कदाचिदह्नामसेन कदाचिद्वत्सरेण च ॥ कदाचिद्वत्सरैघेण ध्यानासक्तोऽव्यबुध्यत ॥ ८९ ॥ उद्दालकस्तदारभ्य व्यवहारपरोपिसन् ॥ सुसमाहितत्वा सौचित्तत्त्वैकत्वमागतः ॥ ९० ॥ चित्तत्त्वैकधनाभ्यासान्महाचित्तस्वमुपेत्य सः ॥ बभूव सर्वत्र समस्तेजस्यै रमिवावनौ ॥ ९१ ॥ चित्सामान्यचिराभ्यासात्सत्तासामान्यमेत्य सः ॥ दृश्येस्मिंश्चित्रविवक्षास्तमायान्नचोदयम् ॥ ९२ ॥ शमपरपदलाभप्राप्तिसंशं तचेतागलितजननपाशः क्षीणसंदेहदोलः ॥ शरदिखमिव शांतं व्याततं चोर्जितं च स्फुटममलमचेतस्तद्वपुः संबभार ॥ ९३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

उद्दालकविश्रान्तिर्नाम चतुर्ष्वं चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥

अर्थ—कभी एकमासमें, कभी एकवर्षमें और कभी वर्षोंके समूहमें आरुढ़ वह उद्दालक मुनि समाधिसे जागता था ॥ ८९ ॥ उस समयसेलेके चेतनके साथ एकताको प्राप्त उद्दालक मुनि व्यवहारमें तत्परभी परन्तु समाधि-निष्ठथा न कि अज्ञानीके सदृश विक्षेपयुक्तथा ॥ ९० ॥ अन्तःकरण और अन्तःकरणकी वृत्तिके साक्षी चेतनको पृथक् करके समाधिमें बार २ दर्शन करनेके अभ्याससे अपरिच्छिन्न चिद्भावको प्राप्त होकर सब भूतोंमें रागद्वेषके अभावसे समरूप ऐसे होगया जैसे पृथिवीपर सूर्यका तेज अर्थात् सर्वत्र ब्रह्मरूपके देखनेसे पृष्ठभूमिकामें उसने प्रवेश किया ॥ ९१ ॥ साक्षी चित् (सर्वत्र साधारण चित्) का समाधिमें चिरकालतक अभ्यास करनेसे स्वप्रकाश निरतिशय आनन्द चित् रूपताको प्राप्त होकर वह उद्दालक इस दृश्यमें चित्रके मूर्त्यके समान न उदय और न अस्तको प्राप्त हुआ ॥ ९२ ॥ सर्वत्र शान्तिमय निरतिशय आनन्दपदवीकी प्राप्तिसे भलीभांति शान्तचित्त, इसी कारणसे सब कर्म बीजोंके क्षय होनेसे जन्ममरणके पाशसे वर्जित, उस उद्दालकने शरत्कालके आकाशके समान शान्त और अपरिच्छिन्न सदा सत्ताकी स्फूर्तिकी उत्कर्षतासे बलयुक्त, प्रत्यक्षरूप, निर्मल, तथा पूर्वदशाके विस्मरणसे चित्तरहित ब्रह्मस्वभावको प्राप्त शरीर धारण किया न कि पूर्वके समान उद्दालकका शरीर ॥ ९३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

उद्दालकविश्रान्तिर्नाम चतुर्ष्वं चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥

इस ५५ के सर्गमें सत्ता सामान्यके लक्षण, और युक्तिसे उद्दालकके देहके त्यागका क्रम, तथा त्यागेहुये शरीरकी खिखिनी अर्थात् चामुंडा देवीने अपना भूषण बनाया यह विषय दर्शन किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ आत्मज्ञानदिर्नकार्कमत्संशयवृणानल ॥ अज्ञानदाहशीतांशो सत्तासामान्यमीशकि ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ यदा संक्षीयते चित्तमभावात्थं तं भावनात् ॥ चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्ता सामान्यता तदा ॥ २ ॥ नूनंचेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनिलीयते ॥ असद्रूपवदत्यच्छासत्ता सामान्यता तदा ॥ ३ ॥ यदा सर्वमिदं किंचित्सबाह्याभ्यन्तरात्मकम् ॥ अपलप्यगसे चेतः सत्ता सामान्यता तदा ॥ ४ ॥

अर्थ—रामजी बोले—हे आत्मज्ञानरूप दिनके सूर्य, हे मेरे संशयरूप तूहके अनल, हे अज्ञान प्रेरित तीनों तापोंके दाहकी शान्तिके अर्थ चन्द्ररूप, तथा हे ईश सर्व कार्य समर्थ भगवन् ! सत्ता सामान्य क्या वस्तु है ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जिससमय चित्सामान्यरूप विषयोंके संस्कारोंका सर्वथा अभाव होनेसे यह चित्त सर्वथा क्षीण होजाताहै उससमय सत्ता सामान्यता कही जाती है ॥ २ ॥ निश्चयकरके विषयकी वृत्ति और विषय-सेरहित चित् जब अपने बिम्ब चैतन्यमें लीन होती है उस समय उस बिम्बके असत् रूपसे अधिकरणसहित आकाशकेसमान जो स्वच्छ सत्ताहै, वही सत्ता सामान्यहै ॥ ३ ॥ जिस समय चित्की वृत्तिमें अभिव्यक्त अखंडचेतन बाह्य तथा आभ्यन्तर संपूर्ण जगत्का अपलापकरके केवल अपने स्वरूपसे स्थितरहै उससमय सत्ता सामान्यताहै ॥ ४ ॥

यदासर्वाणिदृश्यानि सत्तासामान्यवेदनम् ॥ स्वरूपेणस्वरूपाभसत्तासामान्यतातदा ॥ ५ ॥ कूर्मो गानीवदृश्यानीत्येते स्वात्मनात्मनि ॥ अभाविता न्येव यदा सत्तासामान्यतातदा ॥ ६ ॥ दृष्टिरेषा हि परमासदेहादेहयोः सदा ॥ मुक्तयोः संभवत्येव तुर्यातीतपदोपमा ॥ ७ ॥ व्युत्थितस्य भवत्येषा समाधि स्थस्य चानघ ॥ ज्ञस्य केवलमज्ञस्य न भवत्येव बोधजा ॥ ८ ॥

अर्थ—जिससमय सब भूतोंका अपने पारमार्थिक रूपसे अपने स्वरूप चिन्मात्रका अनुभव होताहै उससमय सत्ता सामान्यताहै ॥ ५ ॥ जिससमय ये समस्तभूत पदार्थ सहज स्वभावसे (बिना प्रयत्न) अपने आत्मामें अपने आत्मासे आत्मामेंही ऐसे लीन होजातेहैं जैसे कूर्मके शरीर उससमय चित्की सामान्य सत्ता जानो यह स्थिति षष्ठ भूमिकाकी है ॥ ६ ॥ दृढ अभ्यास होनेसे यही सप्तम भूमिकाकी दृढ दृष्टि होती है क्योंकि तुरीयातीत पदके तुल्यहै इसीसे सदेह मुक्त तथा विदेहमुक्तकी यह स्थिति समानहै दोनोंके स्वरूप स्थितिमें कोई विशेषता नहीं है ॥ ७ ॥ हे पापराहित रामजी ! यह दृष्टि पंचम आदि भूमिकामेंभी समाधिस्त पुरुषकी होती है, और सप्तम भूमिकामें दृढ पुरुषकी यह दृष्टि समाधिके विरहदशमें होती है, और बोधसे यह दृष्टि केवल ज्ञानीकी होती है न कि कदापि अज्ञानीकी ॥ ८ ॥

अस्यां दृशि स्थिताः सर्वे जीवन्मुक्ता महाशयाः ॥ सिद्धारसा इव भुवि व्योमवीथ्यामिवानिलाः ॥ ९ ॥ अस्मत्प्रभृतयः सर्वे नारदाद्याश्चराधव ॥ ब्रह्मविष्णुवीश्वराद्याश्च दृष्टावस्यां व्यवस्थिताः ॥ १० ॥ एतामालं ब्यपदवीसमस्तभयनाशिनीम् ॥ उद्दालको साववसद्यावदिच्छंजगद्गृहे ॥ ११ ॥ अथ कालेन बहुना बुद्धिस्तस्य बभूव ह ॥ विदेहमुक्तस्तिष्ठामि देहं त्यक्त्वेति निश्चला ॥ १२ ॥

अर्थ—सब जीवन्मुक्त महात्मा इस दृष्टिमें स्थित होके भूमिमें पारद (पारे) के समान और आकाशमें वायुके समान रहतेहैं ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इस दृष्टिमें हमसे आदि लेके सब ऋषि मुनि तो पृथिवीपर, नारद आदि आकाशमें तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेवजी उससेभी ऊपरके लोकोंमें स्थितहैं ॥ १० ॥ समस्त भयोंको नाश करनेवाली इस पदवीका अवलम्बन करके इस उद्दालक ब्राह्मणने अपने प्रारब्धके क्षय पर्यन्त जगत् रूप गृहमें निवास किया ॥ ११ ॥ इसके पश्चात् बहुत कालमें उसकी यह दृढ बुद्धि हुई कि मैं इस देहको त्यागकर विदेहमुक्त होकर स्थित रहूँ ॥ १२ ॥

एवं चित्तितवानद्रेर्गुहायां पल्लवासाने ॥ बद्धपद्मासनस्तस्थावर्द्धोन्मीलितलोचनः ॥ १३ ॥ संयम्य गुदसं रोधाद्वाराणि न वचेत सः ॥ मात्रास्पर्शान्विचिन्वानो भावितस्वांगचिद्धनः ॥ १४ ॥ संरुद्ध प्राणपवनः समसंस्थानकंधरः ॥ तालुमूलतलालग्रजिह्वामूलोलसन्मुखः ॥ १५ ॥ न बहिर्नातरेनाधोनोर्ध्वेनार्थेन शून्यके ॥ संयोजितमनो दृष्टिर्दत्तैर्दत्तानसंस्पृशन् ॥ १६ ॥

अर्थ—इसप्रकार दृढनिश्चययुक्त उद्दालक उस पर्वतकी कन्दरामें पल्लवके आसनपर आधानेत्र मून्दकर पद्मासन बांधकर स्थित हुआ ॥ १३ ॥ पदकी एडीसे गुदामार्गको रोककर नौ (९) इन्द्रियद्वारोंका संयम करके चित्तसे शब्द स्पर्श आदिको एकत्र करके हृदयमें निवेश करते हुये, और हृदयमें प्रवेशित वृत्तियोंको अपने स्वरूपभूत चित्तके साथ एकरस करके चित्तघनरूप स्थित हुआ ॥ १४ ॥ प्राणरूप पवनको रोकनेवाला समान स्थित कण्ठसे शोभित तथा तालुके मूलदेशमें अर्थात् कण्ठदेशमें कपाटके तुल्य जिह्वाके स्थापित करनेसे प्रसन्न मुख ॥ १५ ॥ दांतोंको दांतोंसे न स्पर्श करते हुये उस उद्दालकने न बाहर, न भीतर, न नीचे, न ऊपर, न रूपादि विषयोंमें और न शून्यमें अपने मन तथा दृष्टिको लगाया किन्तु चिन्मात्रमें स्थित तथा ॥ १६ ॥

प्राणप्रवाहसंरोधसमः स्वच्छाननच्छविः ॥ अंगचित्संविदुत्तानरोमकंदकितांगभूः ॥ १७ ॥ अंगचित्संविदाभ्यासाच्चित्सामान्यमुपाददे ॥ तदभ्यासादवापांतरानंदस्पंदमुत्तमम् ॥ १८ ॥ तदा स्वादनतोलो न चित्सामान्यदशाक्रमम् ॥ विश्वं भरमन्तात्मसत्तासामान्यमाययौ ॥ १९ ॥ तस्थौ समसमाभोगः पराविश्रांतिमागतः ॥ अनानंदसमानंदमुग्धमुग्धमुखश्रुतिः ॥ २० ॥

अर्थ—हे प्रियरामजी ! प्राणोंके प्रवाहके निरोधसे सब देह और मन आदिकी चंचलतासे शून्य होनेसे सम-
रूप, प्रसन्न मुख, और चिदरूप, ब्रह्मानन्दके अनुभवसे रोमोंके सीधेखड़े होजानेसे कण्टकित शरीररूप पृथिवीस-
हित उस ब्राह्मणने ॥ १७ ॥ अन्तःकरणके एक देशभूत वृत्तियोंके विलयके अभ्याससे अपने चित् सामान्यरूपमें प्र-
वेश किया, और विवभूत चित्मात्रके अभ्याससे हृदयमें सर्वोत्तम ब्रह्मानन्दको पाया अर्थात् ब्रह्मानन्दका अनुभव
किया ॥ १८ ॥ उस चित्सत्ता (ब्रह्मानन्द) का अनुभव करनेसे स्वरूपको विस्मृत होके अपनेमें अनुगत नित्य प्र-
काशरूप चित्सामान्य रूपताको प्राप्त, विश्वभर अपरिच्छिन्न आत्मसत्ताको प्राप्त हुआ ॥ १९ ॥ समसे अति सम
अर्थात् विक्षेपकी विषमतासे सर्वथा शून्यस्वरूप वह उद्दालक सर्वोत्तम आनन्दकी प्राप्तिसे अति सुन्दर मुखकी दीप्ति
सहित होकर परम विश्रान्तिको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥

संशान्तानन्दपुलकःपदंप्राप्यामलंगतः ॥ चिरकालपरिक्षीणमननादिभवभ्रमः ॥ २१ ॥ बभूवसमहास
त्वोलिपिकर्मापितोपमः ॥ समःकलावपूर्णेशरदच्छांबरेदुना ॥ २२ ॥ उपशशामशनैर्दिवसैरसौकति
पयैःस्वपदेविमलात्मनि ॥ तरुरसःशरदंतइवामलैरविकरौजसिजन्मदशातिगः ॥ २३ ॥ गतसकलवि
कल्पोनिर्विकारोभिरामःसकलमलविलासोपाधिनिर्मुक्तमूर्तिः ॥ विगलितसुखमाद्यंतत्सुखंप्रापयस्मि
मृष्टमिवजलराशावृह्यतेशकलक्ष्मीः ॥ २४ ॥

अर्थ—जीतेही परमपदको पाकर रोमांचादिसे भी शून्य, प्रारब्धरूप मलके क्षयके निर्मल पदको प्राप्त, तथा
चिरकालसे संकल्पादि संसारके भ्रमसेरहित होगया ॥ २१ ॥ वह महात्मा उद्दालक चित्र लिखितके समान, और
कलाओंसे पूर्ण शरत्कालके स्वच्छ आकाशमें स्थित चन्द्रमाके सदृश शोभित हुआ ॥ २२ ॥ हे रामजी ! शरद्व-
सुके अन्त अर्थात् हेमन्तमें वृक्षोंका रस जैसे सूर्यके किरणमें शान्त होताहै ऐसेही थोड़े ही दिनोंमें अपने विमलपदमें
यह उद्दालक तप्तजलकी उष्णताके समान शान्त होगया ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण विकल्पोंसे शून्य, निर्विकार, अतिसुन्दर,
तथा सम्पूर्ण मलोंके विलासोंसे तथा उपाधियोंसे निर्मुक्त आकारधारी उद्दालकने वाणीसे अगोचर सबसे प्रथम और
ब्रह्मार्पणन्तके सुखको भी तिरस्कारके उस सुखको पाया, जिस सुखमें इन्द्रकी लक्ष्मी भी समुद्रमें तृणकी राशिके
समान वही जाती है ॥ २४ ॥

अपरिमितनभोतर्व्यापिदिगव्यापिपूर्णभुवनभरणशीलंभूरिभव्योपसेव्यम् ॥ कथनगुणमतीतंसत्यमानं
दमाद्यंपरमसुखमनंतंब्राह्मणोसौबभूव ॥ २५ ॥ गतवतिपदमाद्यंचेतसिस्वच्छभावंद्विजतनुरथमासैः
सोपविष्टैवपद्भिः ॥ रविकरपरितप्तावातभांकाररम्यातनुतरुभुजतंत्रीशैलवीणाबभूव ॥ २६ ॥ अथब
हतरकालेनैतददेर्भुवंतामुपययुरगकन्यासंयुतामातरःस्वात् ॥ अभिमतफलसिद्धयैसंयुताएवसर्वाअन
लमिवशिखानांपंक्यःपिंगकेइयः ॥ २७ ॥ दिनकरकरशुष्कंविप्रकंकालकंतज्झटितिमुकुटकोटौखड्ग
द्वंगमध्ये ॥ सकलविबुधवंद्याखिखिनीदेवदेवीनिशिनवतरुत्ताकांतिकांतचकार ॥ २८ ॥

अर्थ—ब्रह्माडोंके भेदोंसे अपरिमित और अनन्त आकाशकोंभी अपने उदरमें व्याप्त करनेवाला दिशाओंकोभी
व्याप्त करनेवाला, (देशकृत परिच्छेदसे शून्य) सदा सब वस्तुओंमें पूर्ण, सब वस्तुओंके आधारभूत सब भुवनोंको
पोषण करनेवाला अति भाग्यसे उत्तम जनोंसे सेवन करनेके योग्य, बचनकी प्रवृत्तिके धर्मोंसे परे, सत्यज्ञान तथा अ-
नन्तस्वरूप, और सबको सुखरूपकारक अनादि (कालकृत परिच्छेदसेरहित) जो ब्रह्मसुखहै तद्रूप यह उद्दालक ब्रा-
ह्मण होगया ॥ २५ ॥ इसके पश्चात् उस ब्राह्मणके जीवके स्वच्छ स्वभाव, निर्मल तथा अनादिरूप ब्रह्मभावके प्राप्त
होनेपर उसी स्थानपर स्थित, छ मासतक सूर्यके किरणोंसे संतप्त, और बहते हुये वायुके भांकार शब्दोंसे रमणीय
उस ब्राह्मणकी शरीर वाल वृक्षरूप भुजाओंके बजानेके योग्य नाडीरूप तंत्रियोंसे उस पर्वतकी मानो वीणा होगई ॥ २६ ॥
इसके पश्चात् छ मासमें आकाशतलसे परस्पर मिलित पर्वतकी कन्याओंसहित गौर केशवाली ब्राह्मी आदि मातृगण
किसी भक्तके मनोरथकी सिद्धिकेलिये उस पर्वतकी भूमिपर ऐसे प्राप्त हुई जैसे ज्वालाओंकी पंक्ति अग्निकेप्रति ॥ २७ ॥
उस मातृगणके मध्यमें रात्रिकेसमय नूतन २ भूषणोंसे अति नवीन क्रीडा साधनसहित, ब्रह्मा आदि सब देवताओंसे
भी वन्दनीय त्रिंखिनी नाम देवीने उद्दालकके मृतशरीरको शीघ्रही खड्ग तथा पाटीके मध्यमें स्थित अपने मुकुटकी
स्त्रीटकी कोटि (अग्रभाग) का भूषण बनाया ॥ २८ ॥

इत्युद्दालकदेहकंसुविलसन्मायूरबर्हब्रजव्यालोलोदलवेनवैर्विवलितेमंदारमालागणैः ॥ शेतेखिखिनि
कामदाभगवतीलीलाललामेलताजालेभृंगइवांतपुष्पपटलेपश्चादुपागच्छति ॥ २९ ॥ एषोद्दालकचित्त

वृत्तिकलनावल्लीविवेकस्फुरत्स्वानंदप्रविकासभासिकुसुमादृतत्काननेविस्वृता ॥ रूढायस्यकदाचिदेव
विहरन्नप्येवसच्छाययानासावेतिवियोगमेतिसफलेनोच्चैस्तरांसंगमम् ॥ ३० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
उद्दालकनिर्वाणं नाम पंचपंचाशःसर्गः ॥ ५५ ॥

अर्थ—उत्तमरीतिसे शोभायमान, मोरके पंखोंके समूहरूप चंचल मेघ खंडसे शोभित तथा नूतन मंदारकी मालाओंके गणोंसे वेष्टित और अग्रभागमें पुष्प समूहयुक्त खिखिनी नाम महा भगवतीके लीलार्थ शिरकी माला जो वेणीके मिषसे पृष्ठभागमें प्राप्तहोताहै उसमें उत्तरीतिसे रक्तमांसमय उद्दालकका देहभी ऐसे शयन कर रहाहै जैसे लताके समूहमें भृंग ॥ २९ ॥ हे रामजी ! संपूर्ण दृश्यके विवेक होनेपर स्फुरित जो आत्मानंद वही उत्तम विकाशोंसे शोभायमान पुष्पसहित यह उद्दालककी आरंभसे लेके विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यन्त चरित्रकी कल्पनारूप कल्पवृक्षकी लता जिस पुरुषके हृदयरूप बनमें उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमिकाके अधिरोहणसे विस्तारको प्राप्त हुईहै वह पुरुष तीनों तापरूप सूर्यसे संतप्त व्यवहाररूप बनमें बिहार करताहुआभी सत्यशान्ति आदिगुणोंसे सुगन्धित तथा शीतल सहज संतोषरूप छायासे कदाचित्भी वियोगको नहीं प्राप्तहोता और सर्वोत्तम मोक्षके फलके साथ संयोगकोभी पाताहै

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे
उद्दालकनिर्वाणं नाम पंचपंचाशःसर्गः ॥ ५५ ॥

षट्पंचाशत्तमःसर्गः ॥ ५६ ॥

जिसका मायारूप अन्धकार नष्टहै ऐसा बासनारहित ज्ञानी पुरुष व्यवहारमेंभी आसक्त समाधिस्थहै यह विषय इस ५६ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ क्रमेणानेनविहरन्विचार्यात्मानमात्मना ॥ विश्रांतिमेहिविततेपदेपद्मदलक्षण
॥ १ ॥ शास्त्रार्थगुरुचेतोभिस्तावत्तावद्विचार्यते ॥ सर्वदृश्यक्षयाभ्यासाद्यावदासाद्यतेपदम् ॥ २ ॥
वैराग्याभ्यासशास्त्रार्थप्रज्ञागुरुमयक्रमैः ॥ पदमासाद्यतेपुण्यं प्रज्ञयैवैकयाथवा ॥ ३ ॥ संप्रबोधवतीती
क्ष्णाकलंकरहितामतिः ॥ सर्वसामग्र्यहीनापिपदं प्राप्नोतिशाश्वतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे कमलनेत्र रामजी ! इसी पूर्व कथित रीतिसे विचरते हुये आत्मासे आत्माको विचारके व्यापक ब्रह्मपदमें विश्राम करो ॥ १ ॥ शास्त्रके श्रवणसे, आत्मतत्त्वकी परीक्षासे, गुरुके बचनमें विश्वाससे, और चित्तके शोधनसे जबतक सब दृश्यके बाधसे परमपदकी प्राप्ति न हो तबतक विचार अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥ वैराग्य, आत्मचित्तनके अभ्यास, वेदान्त शास्त्रका श्रवण, आत्मरूप अर्थकी परीक्षा, बुद्धि, गुरुके बचनमें विश्वास, और इन्द्रियोंके निग्रह आदि क्रमोंसे पवित्र (ब्रह्म) पद प्राप्त होताहै अथवा केवल एक बुद्धिसे ॥ ३ ॥ ज्ञानयुक्त, अति तीव्र, तथा अविद्यारूप कलंकसे रहित जो बुद्धि है वह चाहै सब वैराग्यादि सामग्रीसे शून्यभी हो परन्तु उससे नित्य ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

श्रीरामउवाच ॥ ॥ भगवन्भूतभव्येशकश्चिज्जातसमाधिकः ॥ प्रबुद्धइवविश्रांतोव्यवहारपरोपिसन्
॥ ५ ॥ कश्चिदेकांतमाश्रित्यसमाधिनियतःस्थितः ॥ तयोस्तु कतरःश्रेयानितिमेभगवन्वद ॥ ६ ॥
श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ इमंगुणसमाहारमनात्मत्वेनपश्यतः ॥ अंतःशीतलतायासौसमाधिरितिक
थ्यते ॥ ७ ॥ दृश्यैर्मनसिसंबंधइतिनिश्चित्यशीतलः ॥ कश्चित्संव्यवहारस्थःकश्चिद्व्यानेव्यवस्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भूतभविष्यत् तथा वर्तमानके स्वामीन् ! क्या कोई ज्ञानीपुरुष ऐसाभी है कि जो व्यवहारमें तत्पर होकरभी समाधिस्थके सदृश विश्रान्त हो ॥ ५ ॥ और जो कोई पुरुष एकान्तमें जाके समाधिके नियममें स्थितहै और जो व्यवहारमेंभी स्थित समाधिस्थहै इन दोनोंमेंसे कौन श्रेष्ठहै ? यह मुझे कहिये ॥ ६ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस गुणके समूहरूप दृश्य प्रपंचको आत्मासे भिन्न देखते हुये पुरुषकी जो पूर्णकामताहै इसीको समाधि कहते हैं ॥ ७ ॥ मनके रहनेसे दृश्योंके साथ सम्बन्धहै और वह संबंध मुझ आत्माके साथ नहीं है ऐसा मिश्रय करके जो पूर्णकाम व्यवहारमें आसक्तहै अथवा कोई समाधिस्थहै ॥ ८ ॥

हावैतौरामसुखितावंतश्चेत्परिशीतलौ ॥ अंतःशीतलतायास्यात्तदनंततपःफलम् ॥ ९ ॥ समाधिस्था
नकस्थस्यचेतश्चेद्वृत्तिचंचलम् ॥ तत्तस्यतत्समाधानंसममुन्मत्ततांडवैः ॥ १० ॥ उन्मत्ततांडवस्थस्य

चेतश्चेत्क्षीणवासनम् ॥ तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्समं बुद्धसमाधिना ॥ ११ ॥ व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो
वने स्थितः ॥ द्वावेतौ सुसमौ नूनमसंदेहपदंगतौ ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! ये दोनों प्राणी यदि अन्तःकरणमें पूर्णकाम है तो मुख है क्योंकि आपूर्णकामता है यही अनन्त
तपका फल है ॥ ९ ॥ यदि समाधिस्थ पुरुषकी अन्तःकरणकी वृत्ति चंचल है तो उसकी समाधिभी उन्मत्त
पुरुषके तांडवनृत्यके तुल्य है ॥ १० ॥ और तांडवनृत्यमें स्थित उन्मत्त पुरुषका चित्त यदि वासनासे शून्य है तो
उसका उन्मत्तताका वृत्तान्तभी बुद्धकी समाधिकेतुल्य है ॥ ११ ॥ व्यवहारमें तत्पर पुरुष जो ज्ञानी है और ज्ञानी
पुरुष जो वनमें स्थित है ये दोनों भलीभांति तुल्य हैं, और निश्चय करके सन्देहरहित पदको प्राप्त हैं ॥ १२ ॥

अकर्तृकुर्वदप्येतच्चेतः प्रतनुवासनम् ॥ दूरंगतमना जंतुः कथासंश्रवणे यथा ॥ १३ ॥ अकुर्वदपि कर्त्तव्यचे
तः प्रघनवासनम् ॥ निस्पृहां गमयिष्व मे श्रवणात् स्थिता विव ॥ १४ ॥ चेतसो यदकर्त्तृत्वं तत्समाधानमु
त्तमम् ॥ तं विद्विक्ते वलीभावं सांशुभानिर्दृतिः परा ॥ १५ ॥ चेतश्चला चलत्वेन परमं कारणं स्मृतम् ॥
ध्यानाध्यानदृशोस्तेन तदेवानं कुंकुरु ॥ १६ ॥

अर्थ—करता हुआ भी चित्त ऐसे अकर्ता है यदि उसकी वासना क्षीण है जैसे स्त्री आदिकी कथाके श्रवणमें
अन्य स्थानगत चित्त मनुष्य उस कथाके राग द्वेषसे बंधनमें नहीं आता ॥ १३ ॥ घनीभूत वासनावाला चित्त न कर्ता
हुआ भी कर्ता ऐसे है जैसे अंगकी चेष्टासे रहित चित्त स्वप्नमें गर्तपात (गढे में गिरे हुये) की स्थितिमें कर्तृता होती है
॥ १४ ॥ चित्तकी जो अकर्तृता है वही उत्तम समाधि है, और उसीको तुम केवलीभाव जानो और वही परमसुखमें
विश्रान्ति है ॥ १५ ॥ ध्यान तथा अध्यान (समाधि तथा उसके अभाव) की दृष्टिमें चित्तकी चंचलता तथा अचं-
चलताही मुख्य कारण कहा गया है इसलिये उसी चित्तको अंकुरबीज वासनासे शून्य करो ॥ १६ ॥

अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनो ध्यानं तदेव तु ॥ सण्वके वलीभावः शान्ततैव च सा सदा ॥ १७ ॥ तनुवासनमत्यु
च्चैः पदाद्योद्यतमुच्यते ॥ अवासनं मनो कर्त्तृपदं तस्मादवाप्यते ॥ १८ ॥ घनवासनमेतत्तु चेतः कर्त्तृत्वभा
जनम् ॥ सर्वद्वःखप्रदं तस्माद्वासनां तनुना नयेत् ॥ १९ ॥ प्रशांतजगदास्थो तर्वातिशोकभयैषणः ॥ स्व
स्थो भवति येनात्मा स समाधिरिति स्मृतः ॥ २० ॥

अर्थ—वासना रहित मन स्थिर कहा गया है और वही ध्यान है वही केवलीभाव है और वही शान्तता है ॥ १७ ॥
वासना रहित मन अति उच्च (ब्रह्म) पदके लिये है, और वासना रहित मन कर्ता नहीं है और उसी मनसे ब्रह्मपद प्राप्त
होता है ॥ १८ ॥ घन वासना सहित चित्त कर्तृताका भाजन है और वही सब दुःखोंका दाता है, इसलिये वासनाको
सूक्ष्म करना चाहिये ॥ १९ ॥ जगत् तथा देहादि दृश्यमें जिसका अहं ममताभिमान नष्ट होगया है, और अन्तःकरणमें
शोक भय तथा इच्छासे रहित जो है और जिससे आत्मा शान्त होजाता है उसको समाधि कहते हैं ॥ २० ॥

चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम् ॥ यथा तिष्ठसि तिष्ठत्वं तथा शैले गृहेषु वा ॥ २१ ॥ गृहमेव गृह
स्थानां सुसमाहितचेतसाम् ॥ शान्ता हं कृतिदोषाणां विजनावनभूमयः ॥ २२ ॥ अरण्यसदने तुल्ये समा
हितमनोदृशाम् ॥ भवतामिह भूतानां भूतानां महतामिव ॥ २३ ॥ शान्तचित्तमहाभ्रस्य जनज्वालो ज्ज्व
लान्यपि ॥ नगराण्यपि शून्यानि वनान्यवनिपात्मज ॥ २४ ॥

अर्थ—सब पदार्थोंमें अहं तथा ममताकी भावनाको त्यागकर जैसे तुम चाहो वैसे स्थित रहो चाहो पर्वतपर
समाधि लगाओ अथवा गृहमें व्यवहार करो ॥ २१ ॥ जिन गृहस्थोंका चित्त समाहित है और अहंकारादि दोष जि-
नका शान्त हैं उनका गृहही जनराहित वनकी भूमि है ॥ २२ ॥ जिनके मन तथा दृष्टि समाहित हैं और जो नित्य अ-
परोक्ष आत्मामें स्थित हैं इसप्रकार आपके सदृश महात्माजनोंको वन और गृह ऐसे तुल्य हैं जैसे आकाशादि भूतोंको
॥ २३ ॥ हे राजपुत्र रामजी ! जिसका चित्तरूप महाकाश शान्त (शरत्कालके आकाशवत् स्वच्छ) है उसके लिये
मनुष्योंके समूहसे व्याप्त भी नगर शून्य वगैरे ॥ २४ ॥

वृत्तिमच्चित्तमत्तस्य विजनानिवनान्यपि ॥ नगराणि महालोकपूर्णानि परवीरहन् ॥ २५ ॥ व्युत्थितं चित्त
मभ्येति भ्रमस्यांतः सुषुप्तताम् ॥ निर्वाणमेति निर्वाणं यथेच्छसितथा कुह ॥ २६ ॥ सर्वभावपदातीतं सर्व
भावात्मकं च वा ॥ यः पश्यति सदात्मां स समाहित उच्यते ॥ २७ ॥ ईदृशानीहिते क्षीणे यस्यांतर्वितता
हृदि ॥ सर्वभावाः समायस्य स समाहित उच्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—हे शत्रुवातक रामजी ! रागादिकी वृत्तिसे विक्षिप्त चित्तयुक्त मनुष्योंके लिये जन शून्य वनभी महालो-
कोंसे पूर्ण नगर है ॥ २५ ॥ रागादिसे विक्षिप्त नानाप्रकारके विषय भ्रमके शान्त होनेपर भी पुनः वह सदृश बीज

वासनाकी सुषुप्तता दशाको प्राप्त और शान्तचित्त मोक्षको प्राप्त होताहै जब जैसी तुमारी इच्छाहो वैसा करो ॥ २६ ॥
जो समाधिमें सब पदार्थोंसे अतीत और व्यवहारमें सब पदार्थरूप आत्माको सदा देखताहै वही समाधिस्थहै ॥ २७ ॥
तथा जिस विशाल आकारवालेके रागद्वेष क्षीण होगये हैं और जिसको पदार्थ समान (ब्रह्म) रूप देख पडते हैं वह समाधिस्थ कहाताहै ॥ २८ ॥

सदात्मनासदेवेदंजगत्पश्यतिनोमनः ॥ यथास्वप्नेतथैवास्मिन्जाग्रत्यपिजनेश्वर ॥ २९ ॥ यथाविपणि
कालोकाबहिरंतोप्यसत्समाः ॥ असंबंधात्तथाज्ञस्यग्रामोपिविपिनोपमः ॥ ३० ॥ अंतर्मुखमनानित्यं
सुप्तोबुद्धोब्रजन्नपि ॥ पुरंजनपदंग्राममरण्यमिवपश्यति ॥ ३१ ॥ सर्वमाकाशतामेतिनित्यमंतर्मुखस्थिते ॥
सर्वथानुपयोग्यत्वाद्भूताकुलमिदंजगत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे मनुष्योंके ईश्वर! समाहित पुरुषका चित्त जैसे स्वप्नमें वैसे जाग्रतमें इस दृश्य जगत्को ब्रह्मरूपसे ही सदा देखताहै उसका मन इस जगत्को आत्मासे भिन्न नहीं देखता ॥ २९ ॥ जैसे पराय (बाजार) में लोग अपना २ व्यवहार करते हुये भी उदासीन पुरुषके उपकारी न होनेसे असत्के तुल्यहैं ऐसेही ज्ञानी पुरुषको सम्बन्ध न होनेसे ग्रामभी बनके तुल्यहै ॥ ३० ॥ नित्य अन्तर्मुखमनवाला पुरुष चाहै सोताहो वा जागताहो वा चलताहो परन्तु यह नगर, राज्य और ग्रामको भी बनके समान देखताहै ॥ ३१ ॥ अन्तर्मुख वृत्तियुक्त पुरुषको सर्वथा उपयोगी न होनेसे प्राणियोंसे तथा पृथिवी आदिसे पूर्ण भी यह जगत् नित्य शून्यरूपताहीको प्राप्त रहताहै ॥ ३२ ॥

अंतःशीतलतायांतुलब्धायांशीतलंजगत् ॥ विज्वराणामिवनृणांभवत्याजीवितस्थितेः ॥ ३३ ॥ अंतस्त्वृ
ष्णोपतप्तानांदावदाहमयंजगत् ॥ भवत्यखिलजंतूनांयदंतस्तद्वहिःस्थितम् ॥ ३४ ॥ द्यौःक्षमावायुरा
काशंपर्वताःसरीतोदिशः ॥ अंतःकरणतत्त्वस्यभागाबहिरिवस्थिताः ॥ ३५ ॥ वटधानावटइवयदंत
स्थंसदात्मनः ॥ तद्वहिर्भासतेभास्वद्विकासेपुष्पगंधवत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अन्तःकरणकी शीतलताके लब्ध होनेसे मनुष्योंके लिये जीवनपर्यन्त यह जगत् ऐसे शीतल भान होताहै जैसे नीरोगी पुरुषको ॥ ३३ ॥ और अन्तःकरणमें तृष्णारूप अग्निकी ज्वालासे संतप्त जीवोंको यह सम्पूर्ण जगत् बनकी अग्निके दाहमय होजाताहै क्योंकि अन्तःकरणमें जैसा संतप्त वा शीतल यह जगत् स्थितहै वैसाही बाह्य आकारसेभी स्थित है ॥ ३४ ॥ अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाये अन्तःकरणके भाग बाह्य (बाहर) देशमें यितहैं ॥ ३५ ॥ जैसे वटवृक्षके भीतर वटके बीजहैं तो बाहर भासतेहैं ऐसेही सत् आत्माके भीतर जो जगत् स्थितहै वही विकाशित पुष्पके गंधके समान बाहर भासताहै ॥ ३६ ॥

नबहिष्ठ्वनांतस्थंकचित्किंचनविद्यते ॥ यद्यथाकचितंचिस्त्वात्तत्तथातत्स्वसुत्थितम् ॥ ३७ ॥ आत्मत
त्त्वांतरंभातिबहिष्ठ्वेनजगत्तया ॥ कर्पूरमिवगंधेनसंकोचेप्रविकासिच ॥ ३८ ॥ आत्मैवस्फुरतिस्फारंज
गत्वेनाप्यहंतया ॥ बाह्यत्वेनांतरत्वेनसचनासन्नसन्विभुः ॥ ३९ ॥ बहिष्ठ्वेनांतरंबाह्यमंतःस्थेनांतरस्थितम्
यथाविदितमात्मायंस्वचित्तमनुपश्यति ॥ ४० ॥

अर्थ—यथार्थमें न कहीं कुछ बाहरहै और न कहीं कुछ भीतरहै किंतु जो वस्तु पूर्वके वासनाके बलसे चित्त जैसे भासित हुई वही उसी रूपसे प्रकटहै ॥ ३७ ॥ भीतर जो आत्मतत्त्वहै वही बाहर जगत्के आकारसे ऐसे भान होताहै जैसे डिब्बेके भीतर संकोचमें स्थित कर्पूर बाहर गन्धसे विकासित (अधिक देशमें विस्तृत) होताहै ॥ ३८ ॥ आत्माही विशालतासे बाह्य जगद्वरूपसे तथा अंतर अहंत्वरूपसे स्फुरताहै और यथार्थमें वह न तो नेत्र आदिसे अदृश्य अहंकारादिरूपहै और न स्थूल बाह्यरूपहै किंतु दोनोंमें गुंथा हुआ वह विभु सन्मात्रहै ॥ ३९ ॥ इसीसी यह आत्मा अपना आन्तरिक चित्त पूर्व २ अनुभूत वासनाके अनुसार जानताहै वैसेही बहिर्मुख होके नेत्र आदिसे जगत्के आकारको देखताहै और अन्तःकरणमें स्थित होके जाग्रतकी वासनादिसे हृदयमें स्थित स्वप्न और मनो-राज्यादिको देखताहै ॥ ४० ॥

सबाह्याभ्यंतरंशांतमात्मनोभेदितंजगत् ॥ अहंत्वादिस्थितेभेदेभूरिभंगभयंतुतत् ॥ ४१ ॥ द्यौःक्षमा
वायुराकाशंपर्वतास्सरितोदिशः ॥ कल्पादिरेवज्वलितंसर्वमाधिहतात्मनः ॥ ४२ ॥ यस्त्वात्मरतिरेवां
तःकुर्वन्कर्मद्रियैःक्रियाः ॥ नवशोहर्षशोकाभ्यांससमाहितउच्यते ॥ ४३ ॥ यःसर्वगतमात्मानंपश्यन्
समुपशांतधीः ॥ नशोचतिध्यायतिवाससमाहितउच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके जगत्में अनुस्यूत (गुंथे हुये) सत्वरूप आत्मासे भिन्न सत्वरूपसे भासमान यह जगत् शान्त अर्थात् मृतकही है और आत्मासे पृथक्करणके अभावमें तो उन २ पदार्थोंकी सत्तासे बाह्य

आभ्यन्तर भेद स्थित होनेपर उन २ पदार्थोंमें अहंता और ममताके अध्याससे उन २ पदार्थोंके भंगसे बहुत भंग (भेद) का भय होगा ॥ ४१ ॥ उन २ पदार्थोंकी चिंतासे नष्ट आत्मापुरुषको अन्तरिक्ष, पृथिवी, आकाश, पर्वत, नदियां, और दिशा आदि सब वस्तु तीनोंप्रकारके तापकी ज्वालासे प्रज्वलित होके प्रलयका आरंभही होजाताहै ॥ ४२ ॥ ॥ ४२ ॥ और जो पुरुष अंतःकरणसे केवल आत्माहीमें प्रीति करताहै अर्थात् अहंता ममताको त्यागकर सर्वत्र सन्मात्र आत्माहीको देखताहै वह कर्म इन्द्रियोंसे क्रियाओंका कर्ता हुआभी हर्ष शोकके वशमें नहीं आता और समाधिस्थ कहा जाताहै ॥ ४३ ॥ जो सर्वव्यापी आत्माको सर्वत्र देखता हुआ शान्त बुद्धि पुरुष संसारके पदार्थोंको न शोचताहै और न उनका ध्यान करताहै वह समाधिस्थहै ॥ ४४ ॥

सपूर्वापरपर्यन्तायः पश्यन् जगती गतिम् ॥ दृष्टिष्वेता सुहसतिस समाहित उच्यते ॥ ४५ ॥ समेपरेपि नाहंतान जगज्जन्मनोमयि ॥ वाचिदृष्टिवातमानाकाशे फलधातवः ॥ ४६ ॥ यस्यांतरस्थिता हंत्वं न विभागादिनो मनः ॥ नचेतनाचेतनत्वे सोस्तिनास्तीति रोजनः ॥ ४७ ॥ व्योमस्वच्छो बहिष्ठेहांसम्यगाचरतीहयः ॥ हर्षमर्षविकारेषु काष्ठलोष्ठसमः शमः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो पुरुष उत्पत्ति तथा नाशसहित जगत्की गतिको देखता हुआ मूढजनोमें प्रसिद्ध अहंता तथा ममता आदि दृष्टियोंपर हंसताहै वह समाधिस्थ कहा जाताहै ॥ ४५ ॥ प्रत्यक् स्वरूप मुझ आत्मामें तथा असंग अद्वैत कूटस्थ और सर्वत्र समरूप परब्रह्ममें अहंता ममता तथा जगत्के जन्ममरण आदि विकार ऐसे नहीं सम्भव होसकते जैसे शरत्के घामसे दूरसे देख पड़ती हुई पुंजीभूत पिघले हुये रजतकी कांति तरंगोंके समूहोंमें सम्भव नहीं होसकती क्योंकि आकाशमें प्राप्य आदि क्रियाके फल धारण करनेकी शक्ति नहीं है ॥ ४६ ॥ जिस ज्ञानीका भिन्नरूपसे प्रत्यक् आत्मरूप स्थित नहीं है अहंताभी नहीं है, और दृश्य जगत्के विभाग आदि तथा मनभी नहीं हैं और अहंता ममताके अधीन चेतन अचेतन व्यवहारभी नहीं है किंतु सर्वरूप वही आत्माही स्थितहै न कि अन्य जन ॥ ४७ ॥ जो ज्ञानीपुरुष आकाशके समान स्वच्छ, शास्त्र तथा शिष्टाचारके अविरोध बाह्य चेष्टाको करताहै और हर्ष क्रोधादिके विकारोंमें काष्ठ पाषाणके तुल्यहै तथा शान्त स्वभावहै वही समदर्शी है ॥ ४८ ॥

आत्मवत्सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥ स्वभावादेव न भयाद्यः पश्यति स पश्यति ॥ ४९ ॥ अर्थो तनुस्तनुर्वापि नासद्रूपेण चेत्यते ॥ सद्रूपो नानुभूतो ज्ञेन ज्ञेनैव न तत्तया ॥ ५० ॥ ईदृशा शयसंपन्नो महासत्त्वपदंगतः ॥ तिष्ठद्देतुवायातु मृतिमेतु न तत्स्थितिम् ॥ ५१ ॥ वसतुत्तम भोगाढ्ये स्वगृहे वा जनाकुले ॥ सर्वभोगोज्झिता भोगे सुमहत्त्यथवा वने ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो सब जीवोंको अपने समान और दूसरेके द्रव्यको पाषाणके तुल्य स्वभावहीसे देखताहै न कि भयसे वही देखताहै अर्थात् समदर्शी है ॥ ४९ ॥ और अज्ञानी पुरुष तो चाहै महात् पदार्थ (ब्रह्माका ऐश्वर्य) हो वा न्यून काकिणी (छद्म) अथवा सुवर्ण स्त्री आदि पदार्थ हों परंतु उनको असत् रूपसे नहीं देखता और न असत्का अधिकरण सद्वत् रूपका उसने अनुभव किया है इसलिये पदार्थोंको न वह मिथ्यात्वरूपसे देखताहै और न सत्वरूपसे देखताहै किंतु ज्ञानीही वैसा देखताहै ॥ ५० ॥ हे रामजी ऐसा अभिप्राय युक्त मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त है वह चाहै निर्धन हो वा ऐश्वर्ययुक्त हो और पुत्र बांधव आदिके मरणको प्राप्त वा उस स्थितिको न प्राप्त हो परन्तु उसकी कोई हानि नहीं है ॥ ५१ ॥ और उत्तम भोगोंसे पूर्ण, मनुष्योंसे व्याप्त अपने गृहमें निवास करै, अथवा सब भोगोंसे रहित बड़े वनमें रहै ॥ ५२ ॥

उदाममन्मथपानतत्परोवापि नृत्यतु ॥ सर्वसंगपरित्यागी सममायातु वागिरौ ॥ ५३ ॥ चंदनागुरुकर्पूरैर्वपुर्वापरिलिपतु ॥ ज्वालाजटिलविस्तारे निपतत्वथवानले ॥ ५४ ॥ पापं करोतु सुहृद्द्वन्द्वलपुण्यमेव च ॥ अथवा मृतिमायातु कल्पांतनिचयेन वा ॥ ५५ ॥ नासौ किंचिन्नतत् किंचित्कृतं तेन महात्मना ॥ नासौ कलंकमाप्नोति हेमपंकगतं यथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—और प्रचंड कामदेवके वेगसे मद्यपानमें तत्पर हो अथवा नृत्य करै, अथवा सर्वसंग परित्याग करके पर्वतपर तप करै ॥ ५३ ॥ और चन्दन अगुरु तथा कर्पूरसे अपने शरीरको लिप्त करे, वा ज्वालासे जटिल विस्तार लपेटे ॥ ५४ ॥ पाप करे अथवा बहुत पुण्य करै, आज मरै वा कल्पोंके समूहके अनन्तर ॥ ५५ ॥ इस युक्ति अग्निमें गिरै ॥ ५४ ॥ पाप करे अथवा बहुत पुण्य करै, आज मरै वा कल्पोंके समूहके अनन्तर ॥ ५५ ॥ इस बातके होनेपर भी यह समदर्शी मरण दुःखादि विकारोंका तथा देह मन आदिके अहंताका आश्रय नहीं है, और न इस महात्माने कुछ किया है और यह दोषरूप कलंकको इसप्रकार नहीं प्राप्त होता जैसे कीचड़में प्राप्त सुवर्ण ॥ ५६ ॥

संवित्पुरुषशब्दार्थः सकलकैः कलंक्यते ॥ अहंत्वंवासनारूपैः शुक्तिकारजतोपमैः ॥ ५७ ॥ समस्तवस्तुप्रशमात्सम्यग्ज्ञानाद्यथास्थितेः ॥ स्वभावस्योपशान्तौतः कलंकोसत्तयास्वतः ॥ ५८ ॥ अहंत्ववासनार्थप्रसूतेः संविदात्मनः ॥ पुरुषस्यविचित्राणिसुखदुःखानिजन्मनि ॥ ५९ ॥ रज्ज्वांसर्पभ्रमेशान्तेऽहिर्नैतिनिर्वृतिर्यथा ॥ अहंत्वभावसंशान्तौतथातः समतामता ॥ ६० ॥

अर्थ—शास्त्रविरुद्ध विषयोके सेवनसे दूषित वासनारूप, इन्द्रियसंबन्धी ज्ञानोंसे, उनके आश्रयभूत पुरुषके देहसे और भोग्य शब्द अर्थरूप विषयोंसे अहंकार प्रधान लिंगात्मा ऐसे कलंकित होता है जैसे रजत (चांदी) के सदृश पदार्थोंमें शुक्ति (सीप) का ॥ ५७ ॥ जो पदार्थ जैसा है उसके यथार्थ ज्ञानसे सब वस्तुओंके शान्त होनेसे चित्तका कलंक सत्ताके अभावसे स्वयं शान्त होजाता है ॥ ५८ ॥ और अहंता ममताके अध्याससे वासनारूप अनर्थोंकी उत्पत्ति होनेसे पुरुषके जन्ममें चित्रविचित्र दुःख होते हैं ॥ ५९ ॥ रज्जुमें सर्पका भ्रम नष्ट होजानेसे यह सर्प नहीं यह शांति जैसे होती है ऐसेही अहन्ताके शान्त होनेसे अन्तःकरणमें समता प्राप्त होती है ॥ ६० ॥

यत्करोति यदभ्राति यददाति जुहोति वा ॥ न तज्ज्ञस्य न तत्र ज्ञो मा करोतु करोतु वा ॥ ६१ ॥ कर्मणास्ति न तस्यार्थो नार्थस्तस्यास्त्य कर्मणा ॥ यथास्वभावावगमात्स आत्मन्येव संस्थितः ॥ ६२ ॥ इच्छास्ततः स सुद्यंति नमंज्यैवोपलात् ॥ याश्चोद्यंति च ततः सर्वाः स इवाप्सि ववोचयः ॥ ६३ ॥ सकलमिदमसावसौ च सर्वजगदखिलं न विभागितात्र काचित् ॥ परमपुरुषपावनैकरूपी स सदितितत्सद किंचिदेव नासौ ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

ध्यानविचारो नाम षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है जो देता है और जो यज्ञ आदि हवन करता है वह ज्ञानी पुरुषका नहीं है और न उसमें ज्ञानी है चाहे वह उन कर्मोंको करे वा न करे ॥ ६१ ॥ न उसको कुछ कर्मसे प्रयोजन और न कर्मके अभावसे कुछ प्रयोजन है किन्तु यथार्थ आत्माके ज्ञानसे वह आत्माहीमें स्थित है ॥ ६२ ॥ क्योंकि जैसे पाषाणसे लता नहीं उत्पन्न होती ऐसेही उस पुरुषके अन्तःकरणसे इच्छा नहीं उत्पन्न होती और जो उत्पन्न होती है जलमें तरंगके समान उसका रूप है ॥ ६३ ॥ और यह सब ब्रह्माण्ड इसका रूप है और यह असंख्य ब्रह्माण्ड रूप है क्योंकि इस जगत्में देश काल तथा वस्तुवृत्त विभाग किंचित्भी नहीं है इसीसे यह परमपुरुष अति पावन एकरूप और सब द्वैत बन्धनसे निर्मुक्त सन्मात्र है ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादं

ध्यानविचारो नाम षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

निजस्वभावसे अज्ञात चित् दृक् रूप होनेसे जिस दृश्यरूपताको वह चित् धारण करती है वह दृश्य चित् है क्योंकि चित्से भिन्न कुछ नहीं है इस विषयका वर्णन ५७ के सर्गमें किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ यदात्ममरिचस्यांतश्चिच्चात्तीक्ष्णत्ववेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिदेशकालादिचेत्यतः ॥ १ ॥ यदात्मलवणस्यांतश्चिच्चात्लवणत्ववेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिदेशकालादिमस्थितम् ॥ २ ॥ स्वतोयदंतरात्मेक्षोश्चिच्चात्माधुर्यवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिजगत्तत्त्वादिजृम्भितम् ॥ ३ ॥ स्वतोयदात्मदृषदश्चिच्चात्काठिन्यवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिदेशकालादितांगतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जो आत्मा है उसीकी निज प्रकाशकी तीक्ष्णता मरिच (मिर्चा) है उस आत्माका चिद्धर्म होनेसे जो तीक्ष्णत्वरूपसे अनुभव है वही उस स्थानके ब्रह्मस्वभावके अज्ञात होनेसे अहंतात्वंतारूप घटाभित्ति आदिरूप और उनके आधार देशकालादिरूप जगत् है इसप्रकार चिद्ब्रह्मसे सबका अभेद सिद्ध है ॥ १ ॥ ऐसेही आत्मारूप लवणका जो चित्के द्वारा लवणरूपसे अनुभव है वही अहंतादिरूप, घट कुड्य (भीति) आदि रूप, और उनके आधार देशकालादिमात्र होके यह जगत् स्थित है ॥ २ ॥ तथा स्वयं जो अंतरात्मारूप इक्षु (ईख वा ऊख) का मधुरता रूपसे अनुभव है वही अहंतात्वंतारूप तथा पृथिवी आदि उन २ तत्त्वोंके आकाररूपसे

(१) सब इन श्लोकोंमें तथा आगेभी (वही) इस शब्दका यही अभिप्राय है कि उस स्थानका अज्ञातब्रह्मही उन २ पदार्थरूपसे स्थित है ॥

प्रकट यह जगत् स्थितहै ॥ ३ ॥ आत्मारूप पाषाणका जो कटिन्तरूपसे अनुभवहै वही अहंतादि रूपसे घट भित्ति आदिरूप तथा उनके अधिकरण देश कालादि रूपताको प्राप्तहै ॥ ४ ॥

स्वतोयदात्मशैलस्यज्ञतयाजाड्यवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिभुवनादीतिसंस्थितम् ॥ ५ ॥ स्वतोयदात्मतोयस्यचिद्वत्त्वादिवर्त्तनम् ॥ तदावर्त्ताद्यहंतादिभेदाद्याकारिताइव ॥ ६ ॥ स्वतोयदात्मवृक्षस्यशाखादिस्तस्यवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिभुवनादीवसत्स्फुरत् ॥ ७ ॥ यदात्मगगनस्यांतश्चिच्चाच्छून्यत्ववेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिभुवनादीतिभावनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और स्वयं जो आत्मारूप पर्वतका जो चिद्धर्मसे गुरुता (भारीपन) रूपसे अनुभवहै वही चित् अहंतादि रूपसे तथा घट कुड्य और भुवन आदिरूप यह जगत् स्थितहै ॥ ५ ॥ और स्वयं जो आत्मारूप जलका चित् के द्वारा द्रव्यरूपसे अनुभवहै वही चित् आवर्त्तादि और अहंतादिके आकाररूपसे स्थितहै ॥ ६ ॥ स्वयं आत्मारूप वृक्षका शाखारूपसे जो अनुभवहै वही अहंतादिरूपसे तथा भुवनादिरूपसे वर्णमान होके भासताहै ॥ ७ ॥ आत्मारूप आकाशके भीतर जो चित्से शून्यताका अनुभवहै वही अहंतादि, रूप, घट कुड्य आदिरूप तथा उनके आधार भुवनाविरूपसे कल्पनाहै ॥ ८ ॥

यदात्मगगनस्यांतश्चिच्चात्सौषिर्यवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिशरीरादिचदीपितम् ॥ ९ ॥ स्वतोयदात्मकुड्यस्यनैरंतर्यनिरंतरम् ॥ तदहंतादिभेदेनचित्ताद्वहिरिवस्थितम् ॥ १० ॥ स्वतोयदात्मसत्तायाश्चिच्चात्सत्त्वैकवेदनम् ॥ तदहंतादिभेदादिचेतनानीतिवत्स्थितम् ॥ ११ ॥ अंतरात्मप्रकाशस्यस्वतोयदवभासनम् ॥ तदहंतादिचिच्चादिजीवइत्येववेदसः ॥ १२ ॥

अर्थ—और जो आत्मारूप आकाशका अवकाश दातृत्वरूपसे अनुभवहै वही अहंतादिरूप, घटपटादिरूप तथा शरीरादिरूपसे प्रकाशितहै ॥ ९ ॥ और स्वयं आत्मारूप भित्तिका जो घनतारूपसे अनुभवहै वही अहंतादिरूप तथा भित्ति आदिरूपके भेदमें चित्से बाहर चित्से भिन्नके तुल्य दृश्यरूपसे स्थितहै ॥ १० ॥ स्वयं आत्मसत्ताका जो चित्के द्वारा सत्तारूपसे अनुभवहै वही अहंतादिरूप, तथा चिदाभासरूप स्थितहै ॥ ११ ॥ अन्तरात्माके प्रकाशका जो स्वयं अनुभवहै उसीको वृत्तियोंके भेदसे भिन्न २ चिदाभासोंमें अनुगत सामान्य जीवरूपसे वह जानताहै ॥ १२ ॥

अंतरस्तियदात्मैदोश्चिद्रूपंचिद्रसायनम् ॥ स्वतआस्वादितंतेनतदहंतादिनोदितम् ॥ १३ ॥ परमात्मगुडस्यांत्यश्चिच्चादूदयात्मकम् ॥ तदेवास्वाद्यतेतेनस्वतोहंतादिनांतरे ॥ १४ ॥ परमात्ममणेश्चिच्चाद्यदंतःकचनस्वयम् ॥ चेतनात्मपदेचांतरहमित्यादिवेत्यसौ ॥ १५ ॥ नचकिंचनवेत्यंतर्वेद्यस्यासंभवादिह ॥ नचास्वादयतिस्वादुस्वाद्यस्यासंभवादयम् ॥ १६ ॥

अर्थ—आत्मारूप चन्द्रके भीतर जो स्वयं अनुभूत चित्तरूप अमृतहै वही अहंतादिरूपसे अविर्भूतहै ॥ १३ ॥ परमात्मारूप गुडके भीतर जो स्वादुमय चिद्रूपहै उसका आस्वाद अपने आत्मामें वही लेताहै ॥ १४ ॥ परमात्मारूप मणिके भीतर जो चित्तरूपसे स्वयं प्रकाशहै वही अपने आत्मस्वरूपमें अन्तःकरणमें अहं इस रूपसे अनुभव करताहै ॥ १५ ॥ और यथार्थ यह आत्मा अपने स्वरूपमें कुछ नहीं जानता क्योंकि आत्मासे भिन्न ज्ञेय पदार्थका असंभवहै और न कुछ आस्वाद लेताहै क्योंकि चित्से भिन्नस्वादके योग्य पदार्थका होना असंभवहै ॥ १६ ॥

नचकिंचिच्चिनोत्यंतश्चेत्यस्यासंभवेसति ॥ विदतेनचवाकिंचिद्वेद्यस्यासंभवादसौ ॥ १७ ॥ असदाभासएवात्माअनंतोभरिताकृतिः ॥ स्थितःसदैवैकघनोमहाशैलइवात्मनि ॥ १८ ॥ अनयातुवचोभंग्यामयातेरघुनंदन ॥ नाहंतादिजगत्तादिभेदोस्तीतिनिदर्शितम् ॥ १९ ॥ नचित्तमस्तिनोचेतानजगत्तादिविभ्रमः ॥ वृष्टमृकांबुदसितंशांतंशाम्यतिकेवलम् ॥ २० ॥

अर्थ—न दुसरे चेतनसे विकारको प्राप्त होता है क्योंकि विकार होने योग्य पदार्थका अभाव है और प्राप्य पदार्थके अभावसे इसको कुछ प्राप्त नहीं ॥ १७ ॥ असत् जगत्का आकार जिसमें भासताहै ऐसा अनंत पूर्णरूप सदाज्ञान एकरूप यह परमात्मा महापर्वतके तुल्य आत्मामें स्थितहै ॥ १८ ॥ हे रामजी ! इस पूर्वोक्त वचनकी रचनासे मैंने तुमको यह दर्शाया कि अहंता और जगत्में कुछ भेद नहीं है ॥ १९ ॥ यथार्थमें न चित्त है और न चित्तवाला है और न जगत् आदिका भ्रम है किन्तु प्रथम वृष्टिकरके पीछे निःशब्द शरद्भूतुके मेघके समान शुद्ध सन्मत्तसे बाधित यह जगत् शान्तहो रहाहै ॥ २० ॥

यथावर्त्तादितामेतिद्रवत्वाद्धारिवारिणि ॥ तथाहंतादितामेतिज्ञप्ताज्ञप्ताज्ञात्मनि ॥ २१ ॥ यथाद्रवत्वं पयसिग्रथास्पंदःसदागतौ ॥ अहंतादेशकालादितथाज्ञेज्ञप्तिमात्रके ॥ २२ ॥ ज्ञोज्ञतायांशिवंज्ञानंजाना

तिज्ञानग्रंथया ॥ ज्ञायतेऽहंतदाज्ञेनजीवादीत्यभिजीवनैः ॥ २३ ॥ यथोदेतिययाज्ञस्यवृत्तिर्ज्ञानिनयादृशी ॥
अनन्येवान्यताबुद्धासतयार्जुंभतेतया ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे द्रवस्वभाव होनेसे जलमें जल आवर्त आदि रूपताको प्राप्त होताहै ऐसे मायावी ईश्वर अपनी मायासे आवृत ज्ञप्तिमात्र निजआत्मामें जगत् जीवदशाको प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥ जैसे जलमें द्रवताहै और वायुमें गति है ऐसेही ज्ञप्तिमात्र ईश्वर अहंता देशकाल आदि है ॥ २२ ॥ ईश्वर अपने ईश्वरभावमें आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञानकी वृद्धिसे नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूप ज्ञानको सदा जानताहै और अहंकारसे स्थूल देहरूप जीव भावमें जो चेतनभूतभी जीवनके हेतु भूतप्राण इन्द्रियादिके विषयसंबंधके अध्याससे जीवादि रूपआत्मा केवल जाना जाताहै न कि यथार्थ ॥ २३ ॥ और जिस २ काम कर्मोंकी वासनासे, जैसे विषयज्ञानसे जिस २ दर्शन लाभादि भोगकी विचित्रतासे अज्ञानीकी जैसे प्रिय मोदप्रमोद आदि नानाप्रकारकी तृप्ति उदय होती है वह विचित्रता अभिन्न-स्वरूप परमात्मासे ज्ञात होती है और वह ईश्वर उन २ उनकी कामनाआदि वासनासे उसी २ प्रकारसे अपने अंगोंको परिणत (विवर्तित) करताहै ॥ २४ ॥

जीवनंज्ञातताज्ञाताजीवनंजीवजीवनम् ॥ अत्यंतमस्तिनोभेदश्चिद्रूपत्वेज्ञजीवयोः ॥ २५ ॥ यथाज्ञजीवयोर्नास्तिभेदोनामतथैतयोः ॥ भेदोस्तिज्ञशिवयोर्विद्विशांतमखंडितम् ॥ २६ ॥ सर्वप्रशांतमजमेकमनादिमध्यमाभास्वरंस्वदनमात्रमचेत्यचिह्नम् ॥ सर्वप्रशांतमितिशब्दमयीतुदृष्टिर्बोधार्थमेवहिमुधैवतदोमितीदम् ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
भेदनिरासोनाम सप्तपंचाशःसर्गः ॥ ५७ ॥

अर्थ—और जिस समय सत्शास्त्रोंसे तथा गुरुके उपदेशादिसे यह ज्ञात होताहै कि भोग्य जगत्के अधिष्ठान सन्मात्ररूपकी स्फूर्ति होनाही जीवन है अर्थात् जगत्के अधिष्ठान परमात्माके ज्ञानको परमार्थ स्थिति समझी जाती है और सब प्राणियोंका जीवन जिसके आधीन है उस जीवका परमानन्दही जीवन मुख्य है यह जब ज्ञात होताहै उस समय भोग्यभोक्ताके अधिष्ठान दोनोंके चिद्रूप शेष होनेपर जीव ईश्वरका भेद सर्वथा नहीं है ॥ २५ ॥ जैसे जीव ईश्वरका भेद नहीं है ऐसेही ईश्वर ब्रह्म (तुरीय) तथा जीव तुरीयकाभी भेद नहीं है इसलिये शान्त अखंड परिपूर्ण ब्रह्ममात्रही शेषहै ॥ २६ ॥ हे रामजी ! इसलिये संपूर्ण जगत् प्रशान्त, अजन्मा एक, अनादि, सर्वत्र भासमान निज अनुभवमात्र, अपने व्यावर्तित चिन्होंसे ब्रह्ममात्रही है और सब प्रशान्त इत्यादि दृष्टिज्ञानके लिये मिथ्यामात्रहैं क्योंकि वाक्य अखंडार्थ ओंकार पदका लक्ष्यार्थही सब कुछ है ॥ २७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे
भेदनिरासो नाम सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

अष्ट पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

किरातोंके स्वामी सुरघुका वैराग्य तथा सर्व त्यागादि उपायसे मांडव्यऋषिका उपदेश इस ५८ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अत्रैवोदाहरंतीममितिहासंपुरातनम् ॥ किरातेशस्यसुरघोर्वृत्तांतंविस्मयास्पदम् ॥ १ ॥ उत्तरस्यादिशोभेदःकर्पूगपटलंभुवः ॥ संभूतंहसनंशार्वंशुक्लोवाचांद्रआतपः ॥ २ ॥ हिमाद्रेः शृंगमस्तीहकैलासोनामपर्वतः ॥ शैलकुंजरनिर्मुक्तकलापस्येवनायकः ॥ ३ ॥ विष्णोःक्षीरोदकइवस्वर्गःसुरपतेरिव ॥ अञ्जजस्येवनाभ्यञ्जंगृहंयःशशिमौलिनः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! शब्दमयी दृष्टि केवल बोधके अर्थ है इस विषयमें किरातके स्वामी सुरघुका विस्मयकारक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देतेहैं ॥ १ ॥ उत्तरदिशाका सारभूत, पृथिवीसे निःसृत कर्पूरकी राशिकेसमान, तथा महादेवजीके हास्य वा शुक्लपक्षके चन्द्रके प्रकाशके तुल्य ॥ २ ॥ पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमालयसे धारण किये हुये शिखरोंकी पंक्तिरूप मोतियोंके मालाके सुमेरुके सदृश कैलास नामसे प्रसिद्ध हिमालयका एक शिखर ॥ ३ ॥ जैसे विष्णुका क्षीरसमुद्र, इन्द्रका स्वर्ग, और ब्रह्माका विष्णुकी नाभिका कमल गृहहै ऐसेही वह शिखर शंकरभगवान्का गृह है ॥ ४ ॥

रुद्राक्षवृक्षदोलाभिः साप्सरोभिर्विभातियः ॥ लोलरत्नशलाकाभिर्लहरीभिरिवार्णवः ॥ ५ ॥ गणांगना
नामविशमत्तानांचरणैर्हताः ॥ अशोकाइवराजंतेयत्राशोकाविलासिनः ॥ ६ ॥ संचरन्शंकरोदिक्षुभृगु
र्षिवद्भूमणिद्रवैः ॥ निवर्त्ततेप्रवर्त्ततेयत्राजसंचनिर्झराः ॥ ७ ॥ योलतावृक्षगुल्मौघवापीहृदनदीनदैः ॥
मृगैर्मृगगणैर्भूतैर्ब्रह्मांडवदिवावृतः ॥ ८ ॥

अर्थ—अप्सराओंकरकेसाहित रुद्राक्षोंके वृक्षोंमें लटकती हुई झुलाओंसे वह ऐसा शोभित था जैसे चंचल
रत्नोंकी शलाकाओंसेयुक्त तरंगोंसे समुद्र ॥ ५ ॥ कामदेवके वेगसे मदोन्मत्त प्रथम गणोंकी अंगनाओंके चरणोंसे ता-
डितशोकरहित विलासी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे अशोकके वृक्ष ॥ ६ ॥ और उस शिखरपर जिन २ दिशाओंमें
शंकरभगवान् भ्रमण करते हैं वहां २ चन्द्रकान्तमणिके द्रवोंसे निरन्तर झरने झरते हैं और अन्य दिशाओंसे निवृत्त
होते हैं ॥ ७ ॥ और जो लता, वृक्ष, गुल्मोंके समूह, वापी, हृद, नदी, नद मृग तथा मृगोंके गणोंसे ऐसे आच्छा-
दित था जैसे प्राणियोंके गणोंसे ब्रह्मांड ॥ ८ ॥

तस्यहेमजटानामकिराताः संस्थिताः स्थले ॥ पिपीलिकावटतरोर्मूलकोशगता इव ॥ ९ ॥ कैलासपादार
प्यानां रुद्राक्षैस्तुरुगुल्मकैः ॥ वसंति वृक्षवत्क्षुद्रास्ते वै निकटजीविनः ॥ १० ॥ आसीत्तेषामुदारात्मा
राजापरपुरंजयः ॥ जयलक्ष्म्याभुजइवयः प्रजायाश्च दक्षिणः ॥ ११ ॥ सुरघुर्नाम बलवान्सुरघोरारिदर्प
हा ॥ अर्कः पराक्रमइवमूर्त्तिमानिवमारुतः ॥ १२ ॥

अर्थ—उस हिमालयके मूलदेशमें हेम जटा (सुवर्णके तुल्य पीत जटाधारी) नाम किरात ऐसे निवास क-
रते थे जैसे वटवृक्षके मूलके खोंखलमें चेटी ॥ ९ ॥ उस कैलासपर्वतके नीचे पर्वतोंके जंगलोंके रुद्राक्षोंसे तथा अन्य
वृक्षोंके इन्धनफल मूलादिसे वे किरात अपनी जीयिका करनेसे निकट जीवी थे ॥ १० ॥ उन किरातोंका उदारचित्त
शत्रुओंके नगरोंका जेता, लक्ष्मीके भुजाके सदृश तथा प्रजाके पालन पोषणसे दक्षिण भुजाके समान ॥ ११ ॥ सुरघु-
नामसे प्रसिद्ध राजाथा और पुनः वह राजा बलवान् देवताओंके तुल्य भयंकर शत्रुओंके गर्वका हन्ता, पराक्रममें
सूर्यके तुल्य, वेगमें मूर्तिमान् वायुके समानथा ॥ १२ ॥

जितो वैराज्यविभवैर्धनैर्गुह्यकनायकः ॥ शतक्रतुगुरुबोधैः काव्यैरसुरदेशिकः ॥ १३ ॥ सचक्रे राजकार्या
णि निग्रहानुग्रहक्रमैः ॥ यथाप्राप्तान्यखिन्नांगो दिनानीव दिवाकरः ॥ १४ ॥ तज्जाभ्यां सुखदुःखाभ्यामथ
तस्याभ्यभूयत ॥ स्वगतिर्वागुराबधैः श्लिष्टांगस्येव पक्षिणः ॥ १५ ॥ किमार्त्तपीडयाम्येनं तिलान्यत्रमि
वौजसा ॥ सर्वेषामेव भूतानां मेवार्त्तिः प्रजायते ॥ १६ ॥

अर्थ—और वह राज्यके ऐश्वर्योंसे तथा धनसे कुबेरको जीतनेवाला तथा ज्ञानसे बृहस्पति और काव्य सा-
हित्यकी रचनामें शुक्राचार्यको जीतनेवालाथा ॥ १३ ॥ दण्ड और अनुग्रहके क्रमोंसे यथाप्राप्त राज्यकार्यको
ऐसे करताथा जैसे अपनी क्रियाको सूर्यभगवान् ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् निग्रह (दण्ड) अनुग्रहजनित सुखदुः-
खोंसे ऐसे उसकी गति पराजित हुई जैसे जालसे बन्धे हुये अंगवाले पक्षीकी ॥ १५ ॥ यंत्रमें तिलोंके सदृश दुःखीको
में क्यों पराक्रमसे पीड़ित करताहुं क्योंकि सब प्राणियोंको दुःख मेरे ही समान होता है ॥ १६ ॥

धनमस्मै प्रयच्छामि धनेनानंदवान् जनः ॥ भवत्यहमिवाशेषस्तदलं मेति निग्रहैः ॥ १७ ॥ अथवानिग्रहं
प्राप्तं करोम्येतेनैव विना ॥ वर्त्ततेन प्रजैर्वेयं विनावारिसरिवथा ॥ १८ ॥ हा कष्टमेव निग्राह्यो नित्यानुग्राह्य
यमे ॥ दिष्टयाद्यसुखवानस्मि कष्टमद्यास्मि दुःखवान् ॥ १९ ॥ इति दोलायितं चेतो निविशामभूपते ॥
एकत्रांबुमहावर्त्ते चिरवृष्णमिव भ्रमत ॥ २० ॥

अर्थ—इस प्रजाजनको धन दूं, जिससे मेरे समान सब प्रजाजन पूर्ण रीतिसे आनन्दित हों और दण्डसे कुछ
प्रयोजन नहीं है ॥ १७ ॥ अथवा यथाप्राप्त दण्डभी दूं क्योंकि इसके बिना प्रजा अपनी २ मर्घ्यादामें नहीं प्रवृत्त
होसकती जैसे जलके बिना नदी ॥ १८ ॥ हा ! यह कष्टका विषय है कि वध बन्धन आदिसे यह मेरा दण्डनीय है और
यह नित्य अनुग्राह्य है, प्रारब्धसे आज सुखी हूं और आज दुःखी हूं ॥ १९ ॥ इसप्रकार संशयरूप दोला भ्रमण इस
राजाका चित्त ऐसे नहीं विश्राम पाया जैसे तृषायुक्त निद्रित (सोते हुये) मनुष्यका दीर्घकालकी तृष्णासाहित मन
जलके महाआवर्तमें भ्रमण करता है ॥ २० ॥

अथैकदा गृहंतस्य मांडव्यो मुनिराययौ ॥ भ्रांताशेषककुपकुंजो वासवस्येवनारदः ॥ २१ ॥ तमसौ पूजयौ
मांसपप्रच्छ च महासुनिम् ॥ संदेहदुर्दुमस्तं भयं शंसर्वको विदम् ॥ सुरघुरुवाच ॥ भवदागमनेनास्मि
मुनेर्निवृत्तिमागतः ॥ परमां वसुधापीठं संप्राप्त इव माधवे ॥ २३ ॥ अद्यतिष्ठाम्यहं नाथ धन्यानां सुरिषर्मतः
विकासिरविणेवाब्जं यत्त्वया स्म्यवलोकितः ॥ २४ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर एक समय समस्त दिशाओंके मण्डलमें भ्रमण करके माण्डव्यनामऋषि उस राजाके गृहमें ऐसे आये जैसे इन्द्रके गृहमें नारद ॥ २१ ॥ सन्देहरूप दुष्ट वृक्षरूप स्तम्भके परशु (कुठार) के तुल्य और सत्र शास्त्रोंमें प्रवीण उस ऋषिकी राजाने पूजाकी और पूछा ॥ २२ ॥ सुरधुजी बोले—हे भगवन् ! आपके आगमनसे परमशान्तिको मैं ऐसे प्राप्त हुं जैसे पृथिवीपर वसन्तकाल वा विष्णुभगवान्के आगमनसे सब प्रजाजन ॥ २३ ॥ हे प्रभो ! सूर्यके किरणसे कमलके समान प्रफुल्लित मैं इससमय धन्य पुरुषोंमें धर्मसे मेरी गणना प्रथम है क्योंकि आपने मेरे ऊपर कृपादाष्टि की है ॥ २४ ॥

भगवन्सर्वधर्मज्ञचिरविश्रांतवानसि ॥ तदमुंसंशयंछिधिममार्कस्तिमिरंयथा ॥ २५ ॥ महतांसंगमना
र्तिःकस्यनामननश्यति ॥ संदेहंतुपरमार्तिमाहुरार्तिविदोजनाः ॥ २६ ॥ मन्निग्रहानुग्रहजामदृत्यवपु
पिस्थिताः ॥ कषंतिमामलंचितागजंहरिन्खाइव ॥ २७ ॥ तद्यथासमतोदेतिसूर्याशुरिवसर्वदा ॥ मतौ
मममुनेनान्यातथाकरुणयाकुरु ॥ २८ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! सर्व धर्मज्ञ यदि श्रमरहितहों तो मेरे इस सन्देहको इसप्रकार नाश करो जैसे सूर्य अन्धकारको ॥ २५ ॥ हे भगवन् ! महात्माओंके संगसे किसकी पीडा नष्ट नहीं होती और पीडा जाननेवालोंने सन्देहको सबसे बड़ी पीडा कही है ॥ २६ ॥ मेरे दंड तथा अनुग्रहसे उत्पन्न चिंता जो किये भृत्यों (शत्रु मित्रादि) के शरीरपर स्थितहैं वे (चिन्ता) मुझे ऐसे पीडित करती हैं जैसे सिंह हस्तीको ॥ २७ ॥ हे मुने ! इसलिये मेरी बुद्धिमें जिसप्रकार समदृष्टि सदा सूर्यके किरणके समान उदय हो न कि अन्य विषमदृष्टि ऐसी कृपा कीजिये ॥ २८ ॥

॥ माण्डव्यउवाच ॥ स्वयत्नेनस्वसंस्थेनस्वेनोपायेनभूपते ॥ एषामनःपेलवताहिमवत्प्रविलीयते ॥ २९ ॥
स्वविचारणयैवाशुशाम्यत्यंतर्मनोज्वरः ॥ शरदागममात्रेणमिहिकामहतोयथा ॥ ३० ॥ स्वेनैवमनसा
स्वानिस्वशरीरगतानिच ॥ विचारयेंद्रियाण्यंतःकीदृशान्यथकानिच ॥ ३१ ॥ कोहंकथमिदंकिवाकथं
मरणजन्मनी ॥ विचारयांतरेवंत्वमंहत्तामलमेष्यसि ॥ ३२ ॥

अर्थ—माण्डव्य बोले—हे राजन् ! वैराग्य त्यागादि अपने यत्नसे और आत्मज्ञानपर्यन्त श्रवण मनन आदि उपायसे हर्ष विषाद आदि कंटकोंसे छेदने योग्य यह मनकी कोमलता आतपसे हिमके तुल्य नष्ट होजाती है ॥ २९ ॥ हे राजन् ! मनके भीतरका संताप अपने विचारसेही शीघ्र, ऐसे शान्त होजाताहै जैसे शरत्के आगमन मात्रसे महान् मेघका पटल ॥ ३० ॥ हे राजन् ! अपनेही मनसे तुम अपने पुत्र स्त्री धनादिको, अपने अङ्गके अन्तर्गत इन्द्रियोंको तथा अन्य बुद्धिआदिको विचारो कि ये कैसे हैं और कौन हैं ॥ ३१ ॥ और अपने चित्तमें यहभी विचारो कि हम कौन हैं, कैसे यह संसार है और जन्ममरण कैसे होते हैं तब तुम पूर्ण महत्त्वको प्राप्त होओगे ॥ ३२ ॥

विचारणापरिज्ञातस्वभावस्यसतस्तव ॥ हर्षमर्षदशाश्वेतस्तोलयिष्यंतिनाचलम् ॥ ३३ ॥ मनःस्वरूप
पमुत्सृज्यशममेष्यतिविज्वरम् ॥ भूतपूर्ववपुर्भूत्वातरंगःपयसीवते ॥ ३४ ॥ तिष्ठदेवमनोरूपंपरित्यक्ष्य
तितेनघ ॥ कलंकविकलंकालंमन्वंतरगताविव ॥ ३५ ॥ अनुकंप्याभविष्यंतिश्रीमंतःसर्वएवते ॥ दृष्ट
तत्त्वस्यदृष्टस्यजनाःपितुरिवावनौ ॥ ३६ ॥

अर्थ—जब विचारसे अपने सत्स्वभावको जानजाओगे तब हर्षशोकादिकी दशा पर्वतके तुल्य तुमारे चित्तको कंचानीचा नहीं करसकेगी ॥ ३३ ॥ उस समय तुमारा चित्त अपने पूर्वस्वरूपको त्यागकर और संतापरहित पूर्व सिद्ध ब्रह्मस्वरूप होके ऐसे शान्तिको प्राप्त होगा जैसे जलमें तरंग ॥ ३४ ॥ हे पाप शून्य राजन् ! जैसे पूर्व मनुके अन्तमें कलिकालको प्राप्त होके पापोंसे विकल यह संसार पुनः अन्य मनुके आनेपर अपने स्वरूपसे विद्यमान रहतेही कलंकसहित पूर्वस्वरूपको त्यागताहै ऐसे ही तुमारा मनभी जीवन्मुक्तोंके व्यवहारके समर्थ स्थित रहतेही अपने पूर्व मलिन स्वरूपको त्याग देगा ॥ ३५ ॥ और जब तुम आत्मतत्त्वको देखलोगे तब सब महा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्माआदिभी तुमारे कृपाके पात्र ऐसे होंगे जैसे पृथिवीपर संतुष्ट पालन कर्ता पिताके प्रजाजन ॥ ३६ ॥

विवेकदीपदृष्टात्मावेर्विधनभसामपि ॥ अथोकरिष्यसि नृपमहत्तामुत्तमार्थदाम् ॥ ३७ ॥ महत्तामांग
तेचेतस्तवसंसारवृत्तिषु ॥ ननिमज्जतिहेसाधोगोष्पदेष्विचारणः ॥ ३८ ॥ कृपणंतुमनोराजन्पेलतेपिनि
मज्जति ॥ कार्यगोष्पदतोयेपिजीर्णागोमशकीयथा ॥ ३९ ॥ चेतोवासनयापंकेकीटवत्परिमज्जति ॥ द
श्यमानावलंबिन्यास्वयादीनतयातया ॥ ४० ॥

अर्थ—और हे राजन् ! विवेकजनित्र ज्ञानरूप दीपसे आत्माको जब देखोगे तब सुमेरु, समुद्र और आकाशादि महान् पदार्थोंकोभी उत्तम अर्थदायक महत्त्वको तुम सम्प्रदान करोगे, क्योंकि तुमारी आत्मसत्ताके अधीन

उनकी महत्ता है ॥ ३७ ॥ और हे साधो राजन् ! आत्मज्ञानसे महत्वके प्राप्त होनेपर तुमारा चित्त संसारकी वृत्तियोंमें ऐसे नहीं डूबेगा जैसे गौके खुरमें हस्ती ॥ ३८ ॥ हे राजन् ! कामादिकी कृपणतासे दूषित मन तुच्छकार्योंमें ऐसे डूबजाता है जैसे गौके खुरमात्र जलमें भी शिथिलशरीरवाला मशक (मच्छर) ॥ ३९ ॥ हे राजन् ! यह चित्त वासनासे और दृश्यमात्रको अवलम्बन करनेवाली उस अपनी प्रसिद्ध दीनतासे कीटके समान दृश्यरूप कीचड़में डूबता है ॥ ४० ॥

तावत्तावन्महाबाहोस्वयंसंत्यज्यतेऽखिलम् ॥ यावद्यावत्परालोकः परमात्मैव शिष्यते ॥ ४१ ॥ तावत्प्रक्षाल्यते धातुर्यावद्धेमैव शिष्यते ॥ तावदालोक्यते सर्वथा वदात्मैवलभ्यते ॥ ४२ ॥ सर्वः सार्विकया बुद्ध्या सर्वसर्वत्र सर्वदा ॥ सर्वथा संपरित्यज्य स्वात्मना तमोपलभ्यते ॥ ४३ ॥ यावत्सर्वेन संत्यक्तं तावदात्मना लभ्यते ॥ सर्वावस्थापरित्यागेशेष आत्मेति कथ्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे महाबाहो राजन् ! जबतक स्वयं ज्योतिःस्वरूप आत्मामात्रका अनुभव शेष न रहजाय तबतक सब कुछ त्यागना चाहिये ॥ ४१ ॥ सुवर्णकी खानि तबतक शोधित होती है जबतक कि सुवर्णमात्रही शेष रहजाता है, और तभीतक सब अध्यात्मशास्त्र विचारा जाता है जबतक कि आत्माका लाभ नहीं होता ॥ ४२ ॥ सब वस्तुओंके रूपभूत बुद्धिसे सर्वदा सबदेशमें सर्वथा सब दृश्यको त्यागकर अपने आत्माहीसे पूर्ण आत्माका लाभ होता है, न कि कभी किसी देशमें और कुछ विषयोंके त्यागमात्रसे आत्माका लाभ होता है ॥ ४३ ॥ जबतक सब पदार्थ नहीं त्यागे गये तबतक आत्माकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण अवस्थाओंके परित्यागसे शेष जो रहजाता है वही आत्मा कहा गया है ॥ ४४ ॥

यावदन्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यमेव हि ॥ वस्तुना साद्यते साधो स्वात्मलाभे तु का कथा ॥ ४५ ॥ यत्र स वर्त्मनैवात्मलाभाय यतति स्वयम् ॥ त्यक्तान्यकार्यं प्राप्नोति तन्नाम नृपनेतरत् ॥ ४६ ॥ स्वात्मावलोकनार्थं तु तस्मात्सर्वपरित्यजेत् ॥ ४७ ॥ सर्वकिंचित्परित्यज्य दृष्टं तत्परंपदम् ॥ ४८ ॥ सकलकारणकार्यपरं पुराणमयजगद्गतवस्तु विजृम्भितम् ॥ अलमपास्य मनःस्ववपुस्ततः परिविलाप्य देतितदेव तत् ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमाहारा मायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
सुरघुवृत्तान्ते माण्डव्योपदेशो नामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

अर्थ—क्योंकि जबतक अन्य वस्तु नहीं त्यागी जाती तबतक साधारण वस्तु गोघन आदिभी नहीं प्राप्त होते, तो हे साधो ! बिना त्यागे आत्मलाभ होगा इसकी कथा अर्थात् बिना सर्व त्यागके आत्माका लाभ नहीं होसकता ॥ ४५ ॥ हे राजन् ! जिस विषयकेलिये अन्यकार्यको त्यागकर सबप्रयत्नसे आत्मा स्वयं प्रयत्न करता है तब उसी पदार्थको पाता है न कि अन्य पदार्थको ॥ ४६ ॥ इस कारण सब कुछ त्याग करना आत्माके लाभार्थ उचित है, और सब कुछ त्यागकर जो त्यागनेको सर्वथा अशक्य देख पड़े वही परमपद है ॥ ४७ ॥ संपूर्ण कार्यकारणकी परंपरामय इस जगत्में मणियोंमें गुंथे हुये सूत्रके तुल्य सन्मात्र आत्मामें अपनी कल्पनासे सब भिन्नरूपसे कल्पित सब दृश्यरूपको पूर्ण रीतिसे यह मन त्यागकर अनन्त मूल अज्ञानके नाशसे अपनी मनोरूपताको भी लय करके सच्चिद्रूप वस्तुको यह पाता है और वही एक रस ब्रह्म है ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
सुरघुवृत्तान्ते माण्डव्योपदेशो नामाष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

बाह्य तथा आभ्यन्तर दृश्यको एकान्तमें त्यागतेहुये राजाको अपने विचारसे आत्माका लाभ हुआ यह विषय इस ५९ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ ॥ इत्युक्त्वा भगवानेनं सुरघुं रघुनन्दन ॥ ययौ स्वमेवरुचिरं माण्डव्यो मौनमंडलम् ॥ १ ॥ गतेवरमुनौ राजा गत्वैकांतमनिदितम् ॥ धियासंचितया मासकोनामाहमिति स्वयम् ॥ २ ॥ नाहं मेरुर्न मेमेरुर्जगन्नाहं न मेजगत् ॥ नाहं शैलानमे शैला धरानाहं न मेधरा ॥ ३ ॥ किरातमंडलं नेदं मम नाहं च मंडलम् ॥ निजसंकेतमात्रेण केवलं देश एव मे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रघुनन्दन इसप्रकार राजासे कहके भगवान् माण्डव्य कहके मुनियोंके निवासभूत अतिरुचिर अपने आश्रममें गये ॥ १ ॥ मुनिके जानेपर राजा उत्तम एकान्तस्थानमें जाके अपनी बुद्धिसे

स्वयं यह विचार किया कि मैं कौन हूँ ॥ २ ॥ न मैं मेरु हूँ न मेरु मेरा है न मैं जगत् हूँ न जगत् मेरा है; न मैं पर्वत हूँ न पर्वत मेरे हैं और न मैं पृथिवी हूँ न पृथिवी मेरी है ॥ ३ ॥ न मैं किरातका मण्डल हूँ और न मेरा यह मण्डल है किंतु सबके संकेतमात्रसे राज्याभिषेक होनेसे केवल इस देशका मैं राजा हूँ, और कल्पनामात्रसे यह मेरा देश है ॥ ४ ॥

त्यक्तो मयैष संकेतो नाहं देशो न वैष मे ॥ इदानीं नगरं शिष्टमे पवात्र निश्चयः ॥ ५ ॥ पताकावनपंत्याख्या भृत्योपवनसंकुला ॥ गजाश्वसामंतयुतापुरीनाहं न मेपुरी ॥ ६ ॥ व्यर्थसंकेतसंबंधसंकेतविगमेक्षतम् ॥ भोगवृंदंकलत्रंचनाहं नैतन्ममाखिलम् ॥ ७ ॥ एवं स भृत्यसबलंसवाहनपुरांतरम् ॥ नाहं राज्यं न मे राज्यसंकेतो ह्ययमाकुलः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस सब कीर्तिमात्रसे जो राजाका संकेत है उसको त्यागकर न मैं देश हूँ, न मेरा यह देश है, अब यह नगर शेष रहा इसमें भी संकेतको त्यागकर यही निश्चय है ॥ ५ ॥ पताका तथा वाटिकाओंकी पंक्तिसे पूर्ण भृत्य तथा उपवनोसे व्याप्त, गज, अश्व और सामन्तों (कर देनेवाले छोटे राजों) से संयुक्त यह नगरी मैं नहीं हूँ और न मेरी यह नगरी है ॥ ६ ॥ संकेतके त्यागमें व्यर्थ जो संकेतका संबन्ध है वह नष्ट होगया इसलिये राज्य तथा नगरी मैं नहीं हूँ, और न ये मेरे हैं, भोगसमूह तथा कुटुंब भी मैं नहीं और न ये सब मेरे हैं ॥ ७ ॥ इसीप्रकार, भृत्य, सेना वाहन और पुरसहित यह राज्य मैं और न यह राज्य मेरा है क्योंकि यह संबन्ध अन्धपरंपरासे कल्पित है ॥ ८ ॥

देहमात्रमहं मन्ये हस्तपादादिसंयुतम् ॥ तदिदं तावदाश्वंतरलमालोकयाम्यहम् ॥ ९ ॥ तदत्र तावन्मां सास्थिनाहमेतदचेतनम् ॥ न चैतन्मम संश्लेषमेत्यब्जस्य यथाजलम् ॥ १० ॥ मांसं जडं न तदहं नैवाहं रक्तमप्यलम् ॥ जडान्यस्थीनि नैवाहं न चैतानि मम काचित् ॥ ११ ॥ कर्मैन्द्रियाणि नैवाहं न च कर्मैन्द्रियाणि मे ॥ जडं यत्किल देहे हिंमस्तदहं नैव चेतनः ॥ १२ ॥

अर्थ—इसलिये हस्तपाद आदिसहित यह देह मैं हूँ ऐसा संभव है, इसलिये शीघ्र आभ्यंतर भी मैं अब विचार करता हूँ ॥ ९ ॥ इस देहमें अचेतन मांस हड्डी मैं नहीं हूँ और कमलके जलके समान इस देहका तथा मेरा संबन्ध भी नहीं प्राप्त होता ॥ १० ॥ जड मांस रक्त और हड्डियाँ मैं नहीं हूँ और न कदापि वे मेरे हैं ॥ ११ ॥ कर्म इन्द्रिय (हस्त, पाद, वाग, गुदा, उपस्थ) मैं नहीं और न कर्म इन्द्रिय मेरे हैं, क्योंकि इस देहमें जो जड है वह चेतन मैं नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

नाहं भोगानमे भोगानमे बुद्धीन्द्रियाणि च ॥ जडान्यसत्स्वरूपाणि न च बुद्धीन्द्रियाण्यहम् ॥ १३ ॥ मूलं सत् सृतिदोषस्य मनो नाहं जडं हितत् ॥ अथ बुद्धिरहंकार इति दृष्टिर्मे नो मयी ॥ १४ ॥ मनो बुद्धीन्द्रियाद्यंतो भूतः कोशश्च लक्ष्मणः ॥ नाहमेवं शरीरादिशिष्टमालोकयाम्यहम् ॥ १५ ॥ शेषस्तु चेतनो जीवः स चेत्तेत्येन चेतति ॥ अन्येन बोध्यमानो सौ नात्मतत्त्ववपुर्भवेत् ॥ १६ ॥

अर्थ—न मैं भोग हूँ न भोग मेरे हैं और न बुद्धि इन्द्रिय भी मेरे हैं और जड मिथ्यारूप बुद्धि इन्द्रिय भी मैं नहीं हूँ ॥ १३ ॥ संसारके दोषोंका मूल मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह मन जड है और बुद्धि अहंकार यह जो दृष्टि है वह भी मैं नहीं हूँ क्योंकि यह दृष्टि मनोमय अंतःकरणका भेदरूप ही है ॥ १४ ॥ शरीरसे आदि लेके सूक्ष्म तथा स्थूलभूत और मन बुद्धि तथा इन्द्रियादि भी नहीं हूँ और शेषको देखकर विचारता हूँ ॥ १५ ॥ शेष (मन बुद्धिसे परे) चेतन प्रमाता विषय प्रमेयके साथ चेतता है, त्रिपुटीके साक्षीसे अनुभूयमान यह प्रमाता आत्मतत्त्वका यथार्थ शरीर नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

एवं त्यजामि संवेद्यं चेत्यं नाहं हितत्किल ॥ शेषो विकल्परहितो विशुद्धचिदहं स्थितः ॥ १७ ॥ चित्रमेषो स्मिलब्धात्मा जातः कालेन कार्यवान् ॥ एष सोहमनंतात्मानांतोस्य परमात्मनः ॥ १८ ॥ ब्रह्मणोऽद्रियमेवायौ सर्वभूतगणे तथा ॥ स एष भगवानात्मा तंतुर्मुक्तास्वि स्थितः ॥ १९ ॥ चिच्छक्तिरमला सैषा चेत्यामयविवर्जिता ॥ भरिता शेषदिक्कुंजाभैरवाकारधारिणी ॥ २० ॥

अर्थ—इसी प्रकार साक्षीसे वेद्य (जानने योग्य) प्रमित तथा प्रमेयको मैं त्यागता हूँ, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ, किंतु सर्व शेष विकल्परहित विशुद्ध साक्षी चेतन मैं हूँ, यह निश्चयमें स्थित है ॥ १७ ॥ अहो ! कैसे आश्चर्यका विषय है कि चिरकाल (अनादिकाल) से आत्माको प्राप्त भी आज परमपुरुषार्थके लाभयुक्त हुआ हूँ, यह मैं अनंतरूप आत्मा हूँ इस परमात्माका अंत नहीं है ॥ १८ ॥ ब्रह्ममें, इन्द्रमें, यम वायुमें, तथा सब भूतगणोंमें भगवान् आत्मा ऐसे अनुगतरूपसे स्थित है जैसे मोतियोंकी मालामें सूत्र ॥ १९ ॥ यह निर्मलविषयरूप रोगसे वर्जित, सब दिशाओंको पूर्ण करनेवाली, अज्ञानियोंको भयंकर आकार धारण करनेवाली चित् शक्ति है ॥ २० ॥

सर्वभावगतासूक्ष्माभावाभावविवर्जिता ॥ आब्रह्मभुवनांतःस्थासर्वशक्तिसमुद्रिका ॥ २१ ॥ सर्वसौं
दर्यसुभगासर्वप्राकाश्यदीपिका ॥ सर्वसंसारमुक्तानांतदुराततरूपिणी ॥ २२ ॥ सर्वाकारविकाराढ्या
सर्वाकारविवर्जिता ॥ सर्वभूतौघतांयातासर्वदासर्वतांगता ॥ २३ ॥ चतुर्दशविधान्येपाभूतानिभुवनो
दरे ॥ एतन्मयीयंकलनाजागतीवेदनात्मिका ॥ २४ ॥

अर्थ—सब पदार्थोंमें प्राप्त, सूक्ष्म, उत्पत्ति तथा नाशसे वर्जित, पातालसे लेके ब्रह्मलोकपर्यन्त सब भुवनोंमें
स्थित और सब शक्तियोंकी पिटारी यह चित्शक्ति है ॥ २१ ॥ निरतिशय आनन्दसे पूर्ण, सबप्राकाशके योग्य
पदार्थोंकी दीपिका, और सब ब्रह्मांडरूप मोतियोंकी मालामें विशालसूत्रके समान यह चित्शक्ति है ॥ २२ ॥
सब आकार तथा विकारोंसे पूर्ण, और सबआकारोंसे वर्जित, सबभूतोंके समूहरूपताको प्राप्त यह चित्शक्ति
सदा सर्वरूपताको प्राप्त हुई है ॥ २३ ॥ चौदहलोकोंके भेदसे चौदहप्रकारके प्राणियोंको यह अपने उदरमें धा-
रण करती है, और यह जगत्की अनुभवरूप कल्पना इसीका रूप है ॥ २४ ॥

मिथ्यावभासमात्रं सुखदुःखदशागतिः ॥ नानाकारमयाभासः सर्वभात्मैवचित्परा ॥ २५ ॥ सोयमा
त्मा ममव्यापी सेयं यदवबोधनम् ॥ सेयमाकलितांगाभाकरोति नृपविभ्रमम् ॥ २६ ॥ अस्याएव प्रसादेन
मनोदेहरथे स्थितम् ॥ संसारजाललीलासुयातिवल्गतिनृत्यति ॥ २७ ॥ इदं मनः शरीरादिन किंचिदपि
वस्तुतः ॥ नष्टेन किंचिदप्यस्मिन्परिनिश्चयतिपेलेवे ॥ २८ ॥

अर्थ—यह सुखदुःखमयी दशाओंकी गति मिथ्याही भासती है, और नानाप्रकारके आकारोंसे आभासमान
आत्मा जो है यह सबकुछ परा चित है ॥ २५ ॥ यही चित मेरा आत्मा सब जगत्में अनुगत है, यही मेरी बुद्धिका
साक्षी है, और द्रष्टा दृश्यके भेदसे कल्पित शरीरधारिणी यही चित मैं राजा हूं ऐसा भ्रम कराती है (प्रथम कराती
थी) ॥ २६ ॥ इस चितके प्रतापसे मन देहरूप रथमें स्थित होके संसारजालकी लीलाओंमें जाता है, व्यवहार करता
है, नाचता है ॥ २७ ॥ यथार्थमें यह मन शरीर आदि कुछ नहीं है, और इस तुच्छ शरीर आदिके नष्ट होनेसे आ-
त्माका कुछ नहीं नष्ट होता है ॥ २८ ॥

जगज्जालमयं नृत्तमिदं चित्तनटैस्ततम् ॥ एतयैवैकया बुद्ध्या दृश्यते दीपलेखया ॥ २९ ॥ कष्टमुधैव मे चिं
तानि ग्रहानुग्रहस्थितौ ॥ बभूव देहनिष्ठेन किंचिदपि देहकम् ॥ ३० ॥ अहोत्वहं प्रबुद्धोऽस्मि गतं दुर्दर्शनं
मम ॥ दृष्टं द्रष्टव्यमखिलं प्राप्तं प्राप्यमिदं मया ॥ ३१ ॥ सर्वं किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते यज्जगद्गतम् ॥ चित्रि
ष्यंदांशमात्रांशान्नान्यत्किंचन शाश्वतम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—इस जगज्जालमय नाटक चित्तरूप नटोंने किया है और यह एक इसी दीपकी लेखाके समान साक्षीरूप
बुद्धिसे देख पड़ता है ॥ २९ ॥ अहो ! यह कष्टका विषय है कि निग्रह और अनुग्रहकी स्थितिमें देहनिष्ठ मुझे व्यर्थ
हुई है और देह कुछ भी नहीं है ॥ ३० ॥ अहो ! अब तो मैं ज्ञानवाद् हूं अब मेरा दुष्ट दर्शन (शरीर आदिमें आत्म-
दृष्टि) गया. सम्पूर्ण देखने योग्य पदार्थ मैंने देख लिया और सब प्राप्य पदार्थ पाया ॥ ३१ ॥ जो कुछ सब दृश्य प-
दार्थ जगत्गत देख पड़ता है वह चित्का निष्पंद अर्थात् मायासे जीव और जगत्भाव उसका अंश जो पंच ज्ञानेन्द्रिय
पंचकर्मेन्द्रिय पंचप्राण और मन बुद्धिरूप सप्तदश अवयववाला लिंगशरीरका भ्रम उसकी मात्रा बाह्य तथा अंतःकर-
णके भ्रम उस मात्राके अंश जाग्रत् तथा स्वप्नमय दृश्य उससे पृथक् नित्यं कुछ नहीं है ॥ ३२ ॥

कतौ कीदृग्विधौ वापि किं निष्ठौ वा किमात्मकौ ॥ निग्रहानुग्रहौ लोके हर्षमर्षकमौ तथा ॥ ३३ ॥ किं सुखं
किं नुवाङ्मुखं सर्वं ब्रह्मेदमाततम् ॥ अहमासंमुधामूढो दिष्ट्या मूढोऽस्म्यहं स्थितः ॥ ३४ ॥ किमस्मिन्नेव
मालोके शोच्यते किं विमुह्यते ॥ किंप्रेक्ष्यते किं क्रियते स्थीयते वाथ गम्यते ॥ ३५ ॥ किंचिदेवमिदं नामाचि
दाकाशं विराजते ॥ नमो नमस्ते निस्तत्त्वदिष्ट्या दृष्टोऽसि सुंदर ॥ ३६ ॥ अहो नु संप्रबुद्धोऽस्मि सम्यग्ज्ञातम
लं मया ॥ नमो मम ह्यमनंताय सम्यग्ज्ञानोदयाय च ॥ ३७ ॥ विगतं रंजनं निर्विषयस्थितिर्गतं भवभ्रमरं जितं
वर्जितं ॥ स्थिरं सुषुप्तकलाभिगतस्ततः समसमं निवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमाहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

सुरघुविश्रांतिर्नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

अर्थ—वे दोनों निग्रह और अनुग्रह कहां हैं, कैसे किसमें रहनेवाले और किस स्वरूपके हैं और उनसे उ-
त्पन्न हर्ष और अमर्ष भी क्या हैं अर्थात् शरीर आदिके मिथ्या होनेसे ये निराश्रय सिद्ध हुये ॥ ३३ ॥ सुख तथा दुःख

क्या पदार्थ हैं, यह सब व्यापक ब्रह्मही है, मैं व्यर्थ मूढ़ था, और अब सौभाग्यसे ज्ञानवान् स्थित हूँ ॥ ३४ ॥ इस आनंदरूप पूर्णस्वभाव आत्माके अनुभव होनेपर किसका शोच किया जाय और किसकेलिये मोहित हों और किसको देखें क्या करें वा कहां जाय ॥ ३५ ॥ अलौकिक चमत्कार चिदाकाशही विराजमान है, हे भौतिकतत्त्वरहित परमात्मन् ! तुमको नमस्कार है, बड़े सौभाग्यसे तुम देखपड़े हो ॥ ३६ ॥ अहो ! मैं ज्ञानवान् हूँ भलीभांतिसे मैंने जान लिया, इसलिये सम्यक् ज्ञानका प्रादुर्भाव जिसको उत्पन्न हुआ है ऐसे मुझ अनन्त आत्माको नमस्कार है ॥ ३७ ॥ राग द्वेषके अभावसे जाग्रत् स्वप्न तथा सुषुप्तिके विषयकी स्थिति जिसकी नष्ट होगई है ऐसा तथा स्थिर सुषुप्तिकी वृत्ति अर्थात् ब्रह्ममें लयकी युक्तिसे उपाधिके नाशसे ब्रह्ममें एकभावको प्राप्त मैं संसारके भ्रम तथा रागद्वेषसे वर्जित साक्षी-भूत आत्मस्वरूप ब्रह्ममें सर्वथा भेदरहित समतासे निवास करता हूँ ॥ ३८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे

सुरघुविश्रान्तिर्नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ५९ ॥

षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

देहपात पर्यन्त सुरघुका असंग आचार तथा उस जीवन्मुक्तके देहके शान्त होनेपर आकाशके समान स्थिति इस ६० के सर्गमें वर्णन की गई है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इति हेमजटाधीशो लेभे पदमनुत्तमम् ॥ विवेकाध्यवसायेन ब्राह्मण्यमिव गाधिजः ॥ १ ॥ अनर्थाकारकार्यासु नासीच्चैष्टासु खेदवान् ॥ भूयो भूयः प्रयुक्तासु दिनमालास्विवेश्वरः ॥ २ ॥ ततः प्रभृतिसोऽतिष्ठत्सर्वदा विगतज्वरः ॥ समासमेस्वके कार्ये जलौघाग्रइवाचलः ॥ ३ ॥ हर्षमर्षविनिर्मुक्तः प्रत्यहं कार्यमाहरन् ॥ उदारगंभीरवपुर्जहारान्बुनिधेः श्रियम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इस प्रकार विवेकके निश्चयसे हेमजटानाम किरातोंके स्वामीने परमोत्तम (ब्रह्म) पद ऐसे प्राप्त किया जैसे विश्वामित्रने ब्राह्मणत्वको ॥ १ ॥ पुनः २ अनुष्ठान कीहुई देवगतिसे अनर्थाकार दुःखदायिनी चेष्टाओंमें वह सुरघु खेदवान् ऐसे नहीं हुआ जैसे दिनमालाओंमें सूर्य ॥ २ ॥ उसी समयसे लेके निग्रह अनुग्रह-रूप अपने राज्यके उचित कार्य्योंमें जलके प्रवाहके संमुख स्थित पर्वतके समान अचल, और सदा संतापराहित, वह स्थित रहा ॥ ३ ॥ हर्ष तथा अमर्षसे वर्जित और प्रतिदिन अपने आय (आमदनी) व्यय (खर्च) आदि कार्य्योंको करतेहुये उस उदार तथा गंभीरशरीरवालेने समुद्रकी शोभाको जीत लिया ॥ ४ ॥

सुषुप्तपदधर्मिण्याचित्तवृत्त्या व्यराजत ॥ निष्कंपया प्रकाशिन्या दीपः स्वशिखयेव सः ॥ ५ ॥ न निर्धृणो दयावान्नो न द्वंद्वी नाथमत्सरी ॥ न सुधीर्ना सुधीर्नार्थिर्नानर्थी स बभूव ह ॥ ६ ॥ समदर्शनयानित्यं वृत्त्या चापलधीरया ॥ अंतःशीतलयारे जेपरिपूर्णार्णवेऽवत् ॥ ७ ॥ सर्वचित्तस्त्वकलनं जगदित्यवलोक्य सः ॥ प्रशांतसुखदुःखश्रीस्तस्य पूर्णमिति बभौ ॥ ८ ॥

अर्थ—सुषुप्तिके समान निश्चल तथा चेतनसे प्रकाशमयी अपनी चित्तकी वृत्तिसे वह ऐसे शोभित हुआ जैसे अपनी निष्कंप प्रकाशमयी शिखासे दीप ॥ ५ ॥ वह न निर्दयी, न दयावान्, न द्वंद्वी, न मत्सरी, न अतिबुद्धिमान्, न अर्थी और न अनर्थी अर्थात् सर्वत्र यथाप्राप्त कार्य्योंके करनेसे समदर्शी था ॥ ६ ॥ समदर्शिनी, चपलता-रहित, धीर और अंतःकरणमें नित्य शीतल चित्तकी वृत्तिसे वह ऐसे शोभित हुआ जैसे पूर्ण समुद्र और चन्द्रमा ॥ ७ ॥ यह सब जगत् चित्तकी कल्पनामात्र है ऐसा विचार करके उसकी बुद्धि भौतिक सुख तथा दुःखसे शान्त होगई क्योंकि उसकी बुद्धि पूर्ण थी ॥ ८ ॥

उल्लसन्विकसन्पूर्णस्तिष्ठन्गच्छन्विशन्स्वपन् ॥ अभूत्समसमाधिस्थः प्रबुद्धश्चिह्नयंगतः ॥ ९ ॥ स कुर्वन्विगतासंगं राज्यं राजीवलोचनः ॥ अतिष्ठदक्षताकारो भूरिवर्षशतान्यथ ॥ १० ॥ सन्निवेशमिमं देहनामकंतदनुस्वयम् ॥ सजहौ तेजसाक्रांतोरूपं हिमकणो यथा ॥ ११ ॥ विवेश परमाद्यंतकारणं कारणेश्वरम् ॥ प्रज्ञया सरितांवारिपरिपूर्णमिवांबुधिम् ॥ १२ ॥ अधिगतविमलैकरूपतेजाविजनदशांसमुपेत्य शान्तशोकः ॥ अलमभवदसौ परस्वरूपं घटखमिवांबरसंयुतं महात्मा ॥ १३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

सुरघुवृत्तांते सुरघुनिर्वाणं नाम षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

अर्थ—शरीरसे शोभायमान, चित्तसे विकसित, पूर्ण स्थित रहते, चलते, फिरते, सोते और चित्तमें लयको प्राप्त वही ज्ञानीपुरुष सदा समाधिस्थ था ॥ ९ ॥ कमलनेत्र वह राजा आसक्तिरहित राज्य करता हुआ अखंडित आकारसे सैकड़ोंवर्षपर्यन्त राज्य करतारहा ॥ १० ॥ इसके अनंतर पंचभूतोंकी रचनामय इस शरीरको ऐसे त्यागा जैसे सूर्यके किरणसे आक्रान्त अपने मूर्त आकारको हिमका कण ॥ ११ ॥ और साक्षीरूप बुद्धिसे सब ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयके कारण और ब्रह्माआदिकेभी नियंता परब्रह्ममें ऐसे प्रवेश किया जैसे नदियोंका जल पूर्ण समुद्रमें ॥ १२ ॥ यह महात्मा सुरघु बुद्धिसे निज आत्मरूपसे विमल शोकरहित आनन्दपरिपूर्ण आत्माको पाया और उससे जन्मआदि क्रियासे शून्यदशाको पाकर पूर्णरीतिसे परब्रह्मस्वरूप ऐसे होगया जैसे घटके नष्ट होनेसे घटाकाश महदाकाशमें संयुक्त होके मिलजाताहै ॥ १३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषाऽनुवादे

सुरघुनिर्वाणं नाम षष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

एकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

सहजसमाधिके ज्ञानकेलिये सुरघुराजाका परिघराजाके साथ संवाद इस ६१ के सर्गमें वर्णन कियागया है ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ एवमुत्पलपत्राक्षराघवाघविपर्यये ॥ पदमासादयाद्वंद्वविशोकोभवभूतये ॥ १ ॥ एतांदृष्टिमवष्टभ्यनमनःपरितप्यते ॥ घोरेतमसिनिर्मग्लब्धदीपंशिश्चुर्यथा ॥ २ ॥ विवेकावस्थयाचेतस्तथैवायातिनिर्द्वितीम् ॥ पतच्छुभ्रेदृढवृणप्रचयालंबनादिव ॥ ३ ॥ अथैतांपावनींदृष्टिभावयित्वाप्युदाहरन् ॥ नित्यमेकसमाधानोभवभूषितभूतलः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे कमलनेत्र रामजी ! हर्ष शोकादिके कारण पापके नाश होनेपर द्वंद्वरहित पदको प्राप्त करो और परम कल्याण मोक्षकेलिये शोकरहित हो ॥ १ ॥ इस सुरघुकी दृष्टिको अवलम्बन करनेसे घोर अज्ञानान्धकारमें मन ऐसे नहीं गिरता जैसे दीप प्राप्त होनेसे बालक ॥ २ ॥ विवेककी अवस्थासे चित्त ऐसी शान्तिको प्राप्त होताहै जैसे गढेमें गिरताहुआ तटके तृणके अवलंबनसे ॥ ३ ॥ हे रामजी ! इस सुरघुकी परमपवित्र दृष्टिको बार २ अभ्यास करके दूसरोंकोभी अपना उदाहरण शिखाते हुये संसारको भूषित करके नित्य एकब्रह्मकी समाधिमें तत्पर होओ ॥ ४ ॥

श्रीरामउवाच ॥ ॥ कथमेकसमाधानंकीदृशंवासुनीश्वर ॥ वाताहतमयूरांगरुहलोलंमनोभवेत् ॥ ५ ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ शृणुतस्यैवसुरघोःप्रबुद्धस्यसतस्तदा ॥ पर्णादस्यचराजर्षेःसंवादमिममद्भुतम् ॥ ६ ॥ राघवैकसमाधानबोधितायोजितात्मनोः ॥ परस्परंसमालापमिमंप्रकथयामिते ॥ ७ ॥ बभूवपारसीकानांपार्थिवःपरवीरहा ॥ परिघोनामविख्यातःपरिघःस्यंदनेयथा ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे मुनीश्वर ! वायुसे ताडित मोरके पंखके समान चंचल मन कैसे एकब्रह्ममें समाधिनिष्ठ होसकता है ॥ ५ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! उसी ज्ञानी सुरघुका तथा राजा पर्णाद (अन्य नाम परिघ) का यह उत्तम तथा अद्भुत संवाद इस विषयमें सुनो ॥ ६ ॥ हे राघव ! एक समाधानमें चित्तको लगानेवाले और चित्त इंद्रिय आदिके जीतनेवाले दोनों राजाओंके परस्परके संवादको मैं तुमसे कहताहूँ ॥ ७ ॥ रथके परीघ (धुरा) के तुल्य शत्रुघातक और प्रसिद्ध पारसीकेदेशोंका वह राजा परीघ नाम था ॥ ८ ॥

सबभूवपरमित्रंसुरघोरघुनंदन ॥ नंदनोद्यानसंस्थस्यमदनस्येवमाधवः ॥ ९ ॥ कदाचित्परिघस्याभूद्वर्षमंडलेमहत् ॥ कल्पांतइवसंसारेप्रजादुष्कृतदोषजम् ॥ १० ॥ विनेशुर्जनतास्तत्रबह्व्यःक्षुत्क्षामजीविताः ॥ ज्वलितेविपिनेवह्यैयथाभूतपरंपराः ॥ ११ ॥ तदुःखंपरिघोदृष्ट्वाविषादमतुलंययौ ॥ तत्याजाश्वखिलंराज्यंदग्धग्राममिवाध्वगः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वह परिघ सुरघुका ऐसे परममित्र था जैसे नंदनवाटिकामें स्थित कामदेवका वसन्त ॥ ९ ॥ कदाचित् परिघके राज्यमंडलमें संसारमें प्रजाओंके पापसे प्रलयके समान बड़ी भारी अवृष्टि (वर्षाका धमोव) हुई ॥ १० ॥ उससे वहांपर अनेक जनसमूह क्षुधासे पीडित होकर ऐसे नष्ट होगये जैसे प्रलयको अग्निके प्रज्वलित होनेपर जीवोंकी पंक्ति ॥ ११ ॥ राजा परिघ उस दुःखको देखकर अतिशोकको प्राप्तहुआ और अपने सम्पूर्ण राज्यको शीघ्र ऐसे त्यागदिया जैसे जले ग्रामको वटोही ॥ १२ ॥

प्रजानाशप्रतीकारेण्वसमर्थोविरागवान् ॥ जगामविपिनेकर्तुं तपोऽजिनमुनीन्द्रवत् ॥ १३ ॥ पौराणामप
रिज्ञातेकस्मिंश्चिद्दूरकानने ॥ समुवासविरक्तात्मा लोकांतरइवापरे ॥ १४ ॥ तपश्चरच्छांतमतिर्दातःकं
दरमंदिरे ॥ स्वयंशीर्णानिशुष्काणितत्रपर्णान्यभक्षयत् ॥ १५ ॥ चिरंहताशवच्छुष्कपर्णान्येवाथभक्ष
यन् ॥ पर्णादइतिनामासौप्रापमध्येतपस्विनाम् ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रजाओंके नाशके रोकनेमें असमर्थ होकर वैराग्ययुक्त राजा बल्कलधारी मुनीन्द्रोंके समान तप कर-
नेको वनमें गया ॥ १३ ॥ नगरनिवासियोंसे अज्ञात किसी दूरके वनमें यह विरक्तचित्त राजा ऐसे निवास करताथा
जैसे लोकान्तरमें ॥ १४ ॥ शांतमति, इन्द्रियोंको दमन करनेवाला कन्दारारूप गृहमें तप करताहुवा वह राजा आपही
गिरे सूखे पत्तोंको खाताथा ॥ १५ ॥ चिरकालतक अग्निके समान शुष्क पत्तोंहीको भोजन करते हुये उसने तप
किया इसलिये तपस्वियोंके मध्यमें पर्णाद नाम प्राप्त किया ॥ १६ ॥

ततःप्रभृतिपर्णादनामाराजर्षिसत्तमः ॥ जंबूद्वीपेबभूवासौविख्यातोमुनिसदसु ॥ १७ ॥ ततोवर्षसहस्रेण
तपसादारुणात्मना ॥ प्रापदभ्यासवशतोज्ञानमात्मप्रसादजम् ॥ १८ ॥ बभूवविगतद्वंद्वोनिराशःशांतमा
नसः ॥ नीरागोनिरनुक्रोशोजीवन्मुक्तःप्रबुद्धधीः ॥ १९ ॥ विजहारयथाकामंत्रिलोकीमठिकामिमाम् ॥
सिद्धसाध्यैःसमंसाधोसहंसालिरिवाब्जिनीम् ॥ २० ॥

अर्थ—उसी समयसे लेके यह राजर्षियोंमें श्रेष्ठ जम्बूद्वीपमें मुनियोंके आश्रममें पर्णाद नाम प्रसिद्ध हुआ
॥ १७ ॥ उसके पश्चात् सहस्रवर्षमें दारुण तपसे समाधिके अभ्याससे चित्तशुद्धि तथा ईश्वरके अनुग्रहद्वारा इस
राजर्षिने आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥ १८ ॥ वह जीवन्मुक्त, ज्ञानयुक्त, बुद्धिसहित, शीतोष्णादि द्वंद्वरहित, आशाओंसे
रहित, शान्तचित्त राग द्वेष शून्य, और क्रोधादिसे रहित होगया ॥ १९ ॥ हे साधो ! सिद्ध (मोक्षमार्गमें आरूढ़)
साध्य (मोक्षमार्गमें जानेकी इच्छा) करनेवालोंकी साथ इस त्रिलोकीरूप मठिकामें ऐसे भ्रमण किया जैसे
हंससहित भ्रमर कमलिनीमें ॥ २० ॥

एकदातस्यसदनंहेमचूडमहीपतेः ॥ प्रापरत्नविनिर्माणमेरोःशृंगमिवापरम् ॥ २१ ॥ तेतत्रप्राक्तनेमित्रे
पूजामकुरुतामित्रः ॥ पूर्णैर्विज्ञातविज्ञेयौमौर्ख्यगर्भाद्विनिर्गतौ ॥ २२ ॥ अहोनुबतकल्याणैःफलितंम
मपावनैः ॥ संप्राप्तवानंहयत्त्वामित्यन्योन्यमथोचतुः ॥ २३ ॥ आलिंगितशरीरैतावन्योन्यानंदिताकृ
ती ॥ एकासनेविविशतुश्वंद्राकाराविवभूधरे ॥ २४ ॥

अर्थ—एकसमय किरातोंके स्वामी उस सुरघुराजाके रत्नोंसे रचित गृहमें पर्णाद ऐसे प्राप्त हुआ जैसे मेरुके
दूसरे शिखरपर ॥ २१ ॥ पूर्णकाम ज्ञेय (ब्रह्म) को जाननेवाले तथा जीवन्मुक्त वे दोनों प्राचीन मित्र एक दू-
सरेकी पूजा करतेभये ॥ २२ ॥ और दोनों परस्पर यह बोले कि अहो ! यह परम पवित्र सुकृतोंका फलहै कि मैंने तुमको
पाया ॥ २३ ॥ परस्पर एक दूसरेको आलिंगनकर प्रसन्न आकारवाले दोनों एक आसनपर ऐसे विराजतेभये जैसे
एकपर्वतपर चन्द्रमा और सूर्य ॥ २४ ॥

॥ परिघञ्जवाच्च ॥ परमानंदमायातंचैतस्त्वद्दर्शनेनमे ॥ इंदुर्बिंबइवोन्मग्नमनःशीतलतांगतम् ॥ २५ ॥ अ
कृत्रिमसुखंप्रेमवियोगेशतशाखताम् ॥ प्रयातिपल्वलतटेऽच्छिन्नमूलइवद्रुमः ॥ २६ ॥ विश्रव्धांस्तान्क
थालापांस्तालीलास्तच्चचेष्टितम् ॥ संस्मृत्यप्राक्तनंसाधोहृष्यामिचपुनःपुनः ॥ २७ ॥ ज्ञानमेतन्मयाप्रा
प्तंवयाज्ञातंयथाऽनघ ॥ मांडव्यस्यप्रसादेनपरमात्मप्रसादजम् ॥ २८ ॥

अर्थ—परिघ बोले—हे मित्र ! आज तुमारे दर्शनसे मेरा चित्त परम आनन्दको प्राप्तहुआ, और चन्द्रबिंबमें
निमग्नके समान मेरा मन शीतल होगया ॥ २५ ॥ स्वाभाविक प्रेम वियोगमें सैकड़ोंशाखायुक्त इसप्रकार होताहै
जैसे शाखाके छिन्नताको प्राप्त तडागके तटका वृक्ष ॥ २६ ॥ हे साधो ! विश्वासके योग्य उन २ वार्तालापोंको, उन २
लीलाओंको तथा चेष्टाओंको स्मरण करके पुनः प्रसन्न होताहुं ॥ २७ ॥ हे मित्र ! जैसे महर्षि मांडव्यकी कृपासे
तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कियाहै ऐसेही मैंनेभी तपसे आराधित ईश्वरके अनुग्रहसे ज्ञान प्राप्त कियाहै ॥ २८ ॥

अद्यकच्चिददुःखस्त्वंकचिद्विश्रांतवानसि ॥ परमेकारणेमेराविवभूमंडलाधिपः ॥ २९ ॥ कच्चित्परमक
ल्याणआत्मारामतयातव ॥ प्रसादोजायतेचित्तेशरदीवसरौभसि ॥ ३० ॥ कच्चित्करोषिसमयासुप्रस
न्नगभीरया ॥ दृष्ट्यासुभगकार्याणिकार्याण्येवनराधिप ॥ ३१ ॥ निराधिव्याधयोधीराःकच्चित्संपन्नशा
लयः ॥ जनतास्तवदेशेषुतिष्ठंतिविगतज्वरम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—क्या इससमय तुम दुःखशून्य और परम कारण ब्रह्ममें ऐसे विश्राम पाया जैसे मेरुपर भूमंडलका अधिप ? ॥ २९ ॥ हे परम कल्याण ! क्या आत्माराम होनेसे तुमारे चित्तमें ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे शरदऋतुमें तडागके जलमें ? ॥ ३० ॥ हे राजन् ! क्या तुम अति प्रसन्न, गम्भीर तथा समदृष्टिसे सब जनोंके हित अवश्य कर्तव्यकर्मोंको करते हो ? ॥ ३१ ॥ क्या शारीरिक तथा मानसीपीडासेरहित धनधान्य सम्पन्न और सन्ताप-रहित तुमारी प्रजा देशोंमें स्थितहैं ? ॥ ३२ ॥

कच्चिद्ब्रह्मफलनीवफलानता ॥ धरातवफलापुरैर्भृशंधारयतिप्रजाः ॥ ३३ ॥ कच्चित्तवदिगंतेषु चेंद्रस्येवांशुर्पंजरम् ॥ तुषारनिकराकारं प्रसृतं पावनं यशः ॥ ३४ ॥ कच्चिद्गुणगणैरेतादिशोनिर्विवरीकृताः ॥ त्वयोसरो भसाबाह्याबिसानामिव भूमयः ॥ ३५ ॥ कच्चित्कलमकेदारकोणस्थानेषु ह्वयतीः ॥ प्रतिग्रामं कुमार्यस्ते गार्ग्यत्यानंदनं यशः ॥ ३६ ॥

अर्थ—क्या यह तुमारी पृथिवी उत्तम फल संयुक्त होके समय २ पर अभिलषित फलोंके समूहोंसे प्रजाओंका ऐसे पालन करती है जैसे फलसहित कल्पलता ? ॥ ३३ ॥ चंद्रमाके किरणोंके पुंजके तुल्य क्या दिशाओंके अन्तमें तुषारके समूहके समान तुम्हारा यश विस्तृत हुआ है ? ॥ ३४ ॥ जैसे तडागका जल अपने अंतर्गत कमलदंडकी भूमियोंको पूर्ण करता है ऐसेही क्या तुमने अपने गुणगणोंसे दिशाओंको पूर्ण किया ? ॥ ३५ ॥ कलमकी क्या रियों (एगहनके चावलके खेतों) के कोनोंमें स्थित प्रसन्न कुमारीगण प्रत्येक ग्राम तुमारे आनन्ददायक यशको गान करती है ॥ ३६ ॥

कुशलंतवधान्येषु धनेषु विभवेषु च ॥ भृत्येषु च कलत्रेषु पुत्रेषु नगरेषु च ॥ ३७ ॥ आधिव्याधिविहीनेयं कच्चित्कायलता तव ॥ फलं फलति पुण्याख्यं यदि ह्यसुत्रचोदितम् ॥ ३८ ॥ आपातरमणीयेषु वृत्तैस्तत्तत्तवैरिषु ॥ कच्चिद्विषयसर्पेषु सविरागं मनस्तव ॥ ३९ ॥ अहो बत चिरं कालमावां विश्लेषमागतौ ॥ कालेन श्लेषितौ भूयो वसंताद्रितटाविव ॥ ४० ॥

अर्थ—तुमारे धन, धान्य, ऐश्वर्य, भृत्य, कुटुंब, पुत्र तथा नगरोंमें कुशलता है ? ॥ ३७ ॥ क्या मानसिक तथा शारीरिक पीडा रहित यह तुमारी शरीररूप लता इसलोक तथा परलोकमें फल देने पुण्यरूप फल (कारीरी तथा ज्योतिष्मोमादि) को फलती है ? ॥ ३८ ॥ अतिवैरी विना बिचारे रमणीय विषयरूप सर्पोंमें तुमारा मन वैराग्ययुक्त तो रहता है ? ॥ ३९ ॥ अहो ! हम दोनों बहुतकालतक वियुक्त रहे; अब पुनः काल पाके वसंत और पर्वतके तटके सङ्गति युक्त हुये हैं ॥ ४० ॥

न ताजगतिविद्यंते सुखदुःखदशाः सखे ॥ जीवद्विर्यानदृश्यं ते संयोगजवियोगजाः ॥ ४१ ॥ तयैतास्वति दीर्घासुदशास्वन्यत्वमागताः ॥ भूयो वयमपि श्लिष्टाश्चित्रोद्दिनियतेर्विधिः ॥ ४२ ॥ सुरघुर्वाच ॥ भगवन्नित्यतेरस्यागतिं सर्पगतेरिव ॥ दैविक्याः को हि जानाति गंभीरां विस्मयप्रदाम् ॥ ४३ ॥ त्वमहंचन्य पोह्येति दूरे दूरदशासु च ॥ अद्य संघटितौ भूयः किमसाध्यमहो विधेः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे सखे ! इष्ट अनिष्टके संयोग तथा वियोगजनित ऐसी सुखदुःखोंकी कोई दशा नहीं है जो जीवधारी प्राणियोंको न देख पड़ें ॥ ४१ ॥ इसीप्रकार हमलोग इन दीर्घदशाओंमें इतने कालतक वियोगी थे अब पुनः एकत्र हुये हैं. अहो ! प्राणियोंके कर्मानुसार चलनेवाली ईश्वरकी इच्छाका विलासभी विचित्र है ॥ ४२ ॥ सुरघुर्वाले—हे भगवन् ! सर्पकी गतिके तुल्य इस ईश्वरकी इच्छारूप नियतिकी विस्मयदायक गतिकी कौन जानता है ॥ ४३ ॥ देखो तुमको और मुझे दूरदेश तथा काल वियोगमें स्थापित करके इस समय मिलाया है ! अहो ! ईश्वरकी इच्छाको क्या असाध्य है ॥ ४४ ॥

वयं त्वद्यमहासत्त्वं भृशं कुशलिनः स्थिताः ॥ त्वदागमनपुण्येन परांपावनतांगताः ॥ ४५ ॥ पश्यत्वदागमक्षीणपापानां पुण्यपादपैः ॥ तथा फलितमस्माकं नयथा वयमाकुलाः ॥ ४६ ॥ सर्वाः संपत्तयोऽस्माकं राजर्षे संस्थिताः पुरे ॥ भवदागमनेनाद्यप्रयाताः शतशाखताम ॥ ४७ ॥ विकिरतिपरितोरसायनानामिव निकरं मधुरं महानुभाव ॥ तव वचनमवेक्षणं च पुण्यं परमपदप्रतिमो हि साधुसंगः ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमाहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽप्युपशमप्रकरणे

सुरघुपरिधिं समागमो नामैकपष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

अर्थ—हे महात्मन् ! हम लोगतो इस समय अतिआनंदमें स्थित हैं और आपके आगमनरूप पुण्यसे परम पवित्रताको प्राप्त हुये हैं ॥ ४५ ॥ हे सखे ! देखो आपके आगमनसे क्षीणपाप हम लोगोंके पुण्यरूप वृक्ष ऐसे फल

युक्त हुये हैं जिससे कि हम लोग व्याकुलतासे निर्मुक्त और कृतकृत्य होगये हैं ॥ ४६ ॥ हे राजर्षे ! हम लोगोंके नगरमें सब संपत्ति स्थितहैं और इस समय आपके आगमनसे सैकड़ों शाखायुक्त होगई हैं ॥ ४७ ॥ हे महानुभाव ! अतिपवित्र आपका वचन तथा दर्शन मानों चारोओरसे अमृतके समूहकी वृष्टि कर रहाहै, क्योंकि महात्माओंका समागम परमपद (मोक्ष) के सदृश कहागया है ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषाऽनुवादे उपशमप्रकरणे
सुरघुपरिघसमागमो नामैकषष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विषष्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

अज्ञानरूप आवरणके नष्ट होनेपर चित् स्फुरणकी स्थितिसे विद्वानोंकी सदा एक ब्रह्ममें समाधि होती है यह विषय इस ६२ के सर्गमें किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अथैवंप्राययातत्रविश्रंभकथयाचिरम् ॥ प्राक्तनस्नेहगर्भिण्यास्थित्वोवाचायुधा
भिधः ॥१॥ परिघउवाच ॥ यद्यत्संसारजालेऽस्मिन्क्रियतेकर्मभूमिषु ॥ तत्समाहितचित्तस्यसुखाया
न्यस्यनानघ ॥ २ ॥ कच्चित्संकल्पपरहितंपरंविश्रमणास्पदम् ॥ परमोपशमंश्रेयःसमाधिमनुतिष्ठसि ॥३॥
सुरघुरुवाच ॥ एतन्मेब्रूहिभगवन्सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥ परमोपशमंश्रेयःसमाधिर्हि किमुच्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—इसके अनंतर प्राचीन स्नेहसे पूर्ण इसप्रकार विश्वासकी कथासे चिरकालतक स्थित होकर परिघ बोला ॥ १ ॥ हे पापरहित राजन् ! इस संसारजालमें जो २ कर्म किये जाते हैं वे सब समाहितचित्त-केही सुखकेलिये हैं, न कि अन्यके ॥ २ ॥ क्या संकल्पसे वर्जित, परम विश्रामका स्थान, परम शांतिमय और संसारके सुखसे अतिश्रेष्ठ समाधि तुम करतेहो ॥ ३ ॥ सुरघु बोला—हे भगवन् ! सर्व संकल्पोंसे वर्जित परम शांति संसारके सुखसे अति श्रेष्ठ कल्याणदायक यह मुझसे कहिये परंतु समाधिका अनुष्ठान करना यह क्यों कहतेहो ॥४॥

योऽज्ञोमहात्मन्सततंतिष्ठन्न्यवहरंश्रववा ॥ असमाहितचित्तोऽसौकदाभवत्किःकिल ॥५॥ नित्यंप्रबु
द्धचित्तास्तु कुर्वतोऽपिजगत्क्रियाः ॥ आत्मैकतत्त्वसन्निष्ठाःसदैवसुसमाधयः ॥ ६ ॥ बद्धपद्मासनस्या
पिक्तब्रह्मांजलेरपि ॥ अविश्रांतस्वभावस्यकःसमाधिःकथंचवा ॥ ७ ॥ तत्त्वावबोधोभगवन्सर्वाशा
वृणपावकः ॥ प्रोक्तःसमाधिशब्देननतुल्यणीमवस्थितिः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे महात्मन् ! जो ज्ञानी है वह चाहे स्थित रहै वा व्यवहार करताहो वह असमाहितचित्त कब और कौन होसकताहै ॥ ५ ॥ नित्य प्रबुद्ध (ज्ञानसहित) चित्तवाले जगत्की क्रियाओंको करते हुये भी सदा एक आत्म-तत्त्वनिष्ठ और उत्तम समाधिधारी हैं ॥ ६ ॥ और पद्मासन बांधे हुयेभी हो और ब्रह्मांजलि कि हुये हो परंतु आत्म-स्वभावमें जिसका चित्त विश्रांत नहीं है उसकी कौन समाधि और कैसे ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! सम्पूर्ण आत्मरूप तृणकी अग्नि जो आत्मतत्त्वका ज्ञानहै वही समाधिशब्दसे कहा जाताहै ॥ ८ ॥

समाहितानित्यवृत्तायथाभूतार्थदर्शिनी ॥ साधोसमाधिशब्देनपराप्रज्ञोच्यतेबुधैः ॥ ९ ॥ अक्षुब्धानिर
हंकाराद्वेष्टेण्वननुपातिनी ॥ प्रोक्तासमाधिशब्देनमेरोःस्थिरतरारुतिः ॥ १० ॥ निश्चिन्ताधिगताभीष्टाहे
योपादेयवर्जिता ॥ प्रोक्तासमाधिशब्देनपरिपूर्णमनोगतिः ॥ ११ ॥ यतःप्रभृतिबोधेनयुक्तमात्यंतिकं
मनः ॥ तदारभ्यसमाधानमव्युच्छिन्नंमहात्मनः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे साधो ! एकाग्र नित्यतृप्त तथा सत्यपदार्थको देखनेवाली जो अबाधित आत्मतत्त्वका दर्शनरूप पराप्रज्ञा (बुद्धि) है वही समाधिशब्दसे कहीगई है ॥ ९ ॥ क्षोभ तथा अहंकाररहित और द्वंद्वों (सुखदुःखरूप) की ओर न गिरनेवाली मेरुसेभी स्थिरतर जो आकृति (आकार) है वही समाधिशब्दसे कहीगई है ॥ १० ॥ नि-श्चिन्त, अभीष्टको प्राप्त, द्वेय उपादेयसे वर्जित और परिपूर्ण जो मनकी गति है वही समाधिशब्दसे कही गई है ॥११॥ जिससमयसे यह मन सदाकेलिये ज्ञानसेयुक्त होताहै उसीसमयसे लेके महात्माकी निरंतर समाधिहै ॥ १२ ॥

नहिप्रबुद्धमनसोभूत्वाविच्छिद्यतेपुनः ॥ समाधिर्दूरमाकृष्टोबिसतंतुःशिशोरिव ॥ १३ ॥ समग्रंदिन
मालोकाद्विरमत्यक्षयोयथा ॥ आजीवितांतनोप्रज्ञातथातत्त्वावलोकनात् ॥ १४ ॥ अजस्रमंबुवहनाद्ये
थानद्यानरुद्धयते ॥ तथाविज्ञानहर्गबोधात्क्षणमात्रंनरुद्धयते ॥ १५ ॥ नविस्मरत्यविरतंयथाकालःकला
गतिम् ॥ नविस्मरत्यविरतंस्वात्मानंप्राज्ञधीस्तथा ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे क्रीडा करतेहुये बालकके हस्तमें दूर खींचाहुआ कमलका सूत टूट जाताहै इसप्रकार ज्ञानीकी समाधि होकर पुनः नहीं टूटती ॥ १३ ॥ जैसे सूर्य्य सब दिन प्रकाशसे विरामको नहीं प्राप्त होते ऐसेही जीवन कैवल्य (मुक्ति) पर्यंत ज्ञानीकी बुद्धि दृढसंस्कारसे आत्माके दर्शनसे विरामको नहीं प्राप्तहोती ॥ १४ ॥ जैसे जलके बहनेसे नदी क्षणभरभी नहीं रुकसकती ऐसेही आवरणके नाशसे विज्ञानकी दृष्टि बोध (आत्मज्ञान) से क्षणभरभी नहीं रुकसकती ॥ १५ ॥ जैसे काल अपनी कलाकी गतिको क्षणभरभी नहीं भूलता ऐसेही ज्ञानीकी बुद्धि परमप्रेमका आस्पद अपने आत्माको कदापि नहीं भूलती ॥ १६ ॥

नविस्मरतिसर्वप्रयथासततगोगतिम् ॥ नविस्मरतिनिश्चेयंचिन्मात्रं प्राज्ञधीस्तथा ॥ १७ ॥ गतिकाल कलायद्विन्वानासमवस्थिता ॥ चिञ्चितिश्वेत्यरहिताचिन्वानागतयस्तथा ॥ १८ ॥ यथासत्ताविही नात्मापदार्थो नोपलभ्यते ॥ तथात्मज्ञानहीनात्माकालोज्ञस्यनलभ्यते ॥ १९ ॥ नसंभवतिसंसारगुणही नोगुणीयथा ॥ नसंभवत्यात्मसंविद्वर्जितोह्यात्मवांस्तथा ॥ २० ॥

अर्थ—और जैसे निरन्तर चलनेवाला अपनी गतिको नहीं भूलता ऐसेही तत्त्वज्ञानीकी बुद्धि निश्चय करने योग्य चिन्मात्र आत्माको कदापि नहीं भूलती ॥ १७ ॥ हे मित्र जैसे कालकी कला (सूर्यकी मूर्ति) अपनी गतिको एकत्र करते (सदा चलते हुये) स्थितहै ऐसेही विषयरहित चैतन्यकी स्फूर्ति आत्माकार वृत्तियोंको एकत्र करती हुई सदा स्थितहै ॥ १८ ॥ जैसे बिना सत्तासे कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता ऐसी आत्मज्ञानसे हीन ज्ञानीको कोई भी समय नहीं प्राप्त होता ॥ १९ ॥ जैसे संसारमें गुणों पुरुष गुणसे हीन होनेका कदाचित् संभव नहीं है ऐसेही आत्मज्ञानी आत्मज्ञानसे रहित होना कदाचित् संभव नहीं हो सकता ॥ २० ॥

सर्वदेवास्मिसंबुद्धः सर्वदेवास्मिनिर्मलः ॥ सर्वदेवास्मिंशांतात्मासर्वदास्मिसमाहितः ॥ २१ ॥ भेदः केनसमाधेर्मेजन्यतेकथमेववा ॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेणनित्यमेवसदात्मता ॥ २२ ॥ तस्मात्कदाचिदपि मेनासमाधिमयंमनः ॥ नवासमाहितंनित्यमात्मतत्त्वैकसंभवात् ॥ २३ ॥ सर्वगः सर्वदेवात्मासर्वमेवच सर्वथा ॥ असमाधिर्हि कोऽसौ स्यात्समाधिरपिकः स्मृतः ॥ २४ ॥ नित्यंसमाहितधियः सुसमामहांतस्तिष्ठंति कार्यपरिणामविभागमुक्ताः ॥ तेनासमाहितसमाहितभेदभंग्यानित्योदितः कनुसुत्तमवाक्प्रपंचः ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

समाधिनिश्चयोनाम द्विषष्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

अर्थ—देखो मैं सदा ज्ञानवान्हुं, सदा निर्मलहुं, सदा शान्तात्माहुं, और सदा समाधिनिष्ठहुं ॥ २१ ॥ समाधिसे मेरा भेद किससे और कैसे होसकताहै क्योंकि आत्मासे अभिन्न सदा मेरी आत्मसत्ता सिद्धहै ॥ २२ ॥ इस कारण मेरा मन कदाचित्भी समाधिसे वर्जित नहीं है और मनके अभावमें कदाचित्भी वह समाधिनिष्ठ नहीं है क्योंकि नित्य एक आत्मतत्त्वकाही संभवहै ॥ २३ ॥ सबप्रकारसे और सदा आत्मा सर्वव्यापी और सर्वस्वरूपहै इसलिये असमाधि और समाधि क्या होसकती है ? ॥ २४ ॥ भेदके बाधसे नित्यही समाहितहै बुद्धि जिनकी ऐसे कार्यके परिणाम तथा विभागसे विनिर्मुक्त उत्तम महात्मालोग सदा स्थित रहतेहैं तो असमाहित तथा समाहित भेदकी वाक्यकी रचनासे प्रवृत्त जो तुमारा उत्तम वाक्यप्रपंच है वह कहाँ स्थितहै ? ॥ २५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

समाधिनिश्चयोनाम द्विषष्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

इस ६३ के सर्गमें परिवसे परीक्षा करके सुरघुने सहजसमाधिकी स्थितिका वर्णन कियागयाहै ॥

परिघउवाच ॥ राजब्रूनं प्रबुद्धोऽसि प्राप्तवानसितत्पदम् ॥ संशीतलांतःकरणः पूर्णैर्दुरिवराजसे ॥ १ ॥ आनंदमधुसंपूर्णलक्ष्म्याचपरयाश्रितः ॥ शीतलः स्निग्धमधुरो राजीवमिवराजसे ॥ २ ॥ निर्मलो विततः पूर्णगंभीरः प्रकटाशयः ॥ वेलानिलविलासेनमुक्तोन्धिरिवराजसे ॥ ३ ॥ स्वच्छ आनंदसंपूर्णो नष्टाहंकारवारिदः ॥ स्फुटो विस्तीर्णगंभीरः शरत्त्वमिवराजसे ॥ ४ ॥

अर्थ—परिघ बोला—हे राजन् ! तुम निश्चयकरके ज्ञानवान् हो और उस परम (ब्रह्म) पदको पहुंचगये हो, इसीसे अतिशीतल अंतःकरणयुक्त तुम पूर्णचन्द्रमाकेसमान प्रकाशमान हो ॥ १ ॥ और आनंदरूप मधुर-

रससे पूर्ण सर्वोत्तम लक्ष्मीसे सेवित, शीतल, स्निग्ध और मधुर कमलके समान शोभित हो ॥ २ ॥ निर्मल, विशाल, पूर्ण, गंभीर और स्पष्ट प्रकट अन्तःकरणसे क्षोभित तुम तटके वायुके विलाससे मोतीके समुद्रतुल्य शोभित हो रहे हो ॥ ३ ॥ स्वच्छ और आनन्दसे पूर्ण अहंकाररूप मेघसे रहित प्रत्यक्ष विस्तृत तथा गंभीर शरत्कालके आकाशके तुल्य शोभित हो ॥ ४ ॥

सर्वत्रलक्ष्यसे स्वस्थः सर्वत्रपरितुष्यसि ॥ सर्वत्रवीतरागोऽसिराजन्सर्वत्रराजसे ॥ ५ ॥ सारासारपरिच्छेदपारगस्त्वं महाधिया ॥ जानासि सर्वमेवेदं यथास्थितमखंडितम् ॥ ६ ॥ भावाभावपरिच्छेदतत्त्वज्ञमुदिताशयम् ॥ गमागमदशालौल्यमुक्तं वचपुःस्थितम् ॥ ७ ॥ वस्तुनावस्तुनेवांतरमृतेनेव सागरः ॥ अपुनः प्रक्षयायैव परेतृप्तोऽसि सुंदर ॥ ८ ॥

अर्थ—हे राजन् ! इष्ट अनिष्ट सब विषयोंमें स्वस्थ (समरूप) देख पड़ते हो, सर्वत्र संतुष्ट हो, और सर्वत्र वीतराग हो इसीसे सर्वत्र शोभित हो ॥ ५ ॥ हे मित्र ! तुम अपनी महाबुद्धिसे सार असारके निर्णयके पारंगत हो और यह भी जानते हो कि यह संपूर्ण दृश्य जगत् अखण्डित ब्रह्मही ज्योंका त्यों स्थित है ॥ ६ ॥ हे उत्पत्ति नाशके निर्णयके तत्त्वज्ञ ! प्रसन्न चित्त अवरोह तथा आरोह (चढ़ने उतरने) से प्रेरित रागकी दशाकी चंचलतासे निर्मुक्त यह आपका शरीर शोभित हो रहा है ॥ ७ ॥ हे सुंदर ! जिससे उत्तम वस्तु संसारमें नहीं है ऐसे निज आत्मरूपवस्तुसे अपनी माहिमामें तुम ऐसे दृप्त हो जैसे अमृतसे समुद्र ॥ ८ ॥

सुरघुलवाच ॥ न तदस्ति मुने वस्तु त्रयोपादेयतास्तितः ॥ यावत्किंचिदिदं दृश्यं तावदेतन्न किंचन ॥ ९ ॥ उपादेयस्य चाभावाद्देयमप्यस्ति किंचिद्विना हेयं किमुच्यते ॥ १० ॥ तुच्छत्वात्सर्वभावानामतुच्छत्वाच्च कालतः ॥ चिरंममपरिक्षीणे तुच्छा तुच्छे मनःस्थिता ॥ ११ ॥ देशकालवशादेव तुच्छस्यातुच्छतामिह ॥ अतुच्छस्य तुच्छत्वं वर्ज्ये निदास्तुती बुधैः ॥ १२ ॥

अर्थ—सुरघु बोला—हे मुने ! संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम लोगोंको उपादेय (ग्राह्य) हो, क्योंकि जितना यह दृश्य प्रपंच है वह सब मिथ्या है ॥ ९ ॥ और उपादेयके अभावसे हेय (त्याज्य) क्या है ? क्योंकि उपादानके विना हेय भी क्या हो सकता है ॥ १० ॥ केवल देशकालसे सब वस्तुओंके तुच्छ तथा अतुच्छ होनेसे मेरे मनकी तुच्छ और अतुच्छकी स्थिति चिरकालसे क्षीण होगई है ॥ ११ ॥ देशकालके ही वशसे तुच्छ पदार्थकी अतुच्छता और अतुच्छकी तुच्छता होती है इसीसे तुच्छ अतुच्छकी निन्दा स्तुति न करनी चाहिये ऐसी पंडित लोग मानते हैं ॥ १२ ॥

रागाग्निदास्तुतीलोके रागश्वपरिवाञ्छितम् ॥ वाञ्छते च महोदारं वस्तु शोभनबुद्धिना ॥ १३ ॥ त्रैलोक्ये च स्त्रियः शैलाः समुद्रवनराजयः ॥ भूतानि वस्तुशून्यानि सारोनास्त्यत्र वस्तुतः ॥ १४ ॥ मांसास्थिदारुमृद्व्रजमये जगति जर्जरे ॥ वाञ्छनीयविहीनेऽस्मिन् शून्ये किमिव वाञ्छते ॥ १५ ॥ वाञ्छायां निवृत्तायां संक्षयो द्वेषरागयोः ॥ दिनलक्ष्म्यां व्यपेतायां मालोकात्पयोरिव ॥ १६ ॥ अलमतिविततैर्वचः प्रपंचैरियमुचिते ह सुखाय दृष्टिरेका ॥ उपशमितरसं समं मनोर्तयदितत्तदनुत्तमाप्रतिष्ठा ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

सुरघुपरिधनिश्वयो नाम त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

अर्थ—लोकमें निन्दा स्तुति रागसे होती हैं और राग इच्छासे होता है सो उत्तम बुद्धिमान् महोदार वस्तु (ब्रह्म) की ही इच्छा करता है ॥ १३ ॥ त्रिलोकमें स्त्री, पर्वत, समुद्र और वनकी पंक्तियां तथा समस्त प्राणी और पृथिवी पंचभूत सब सत्यवस्तुसे शून्य है इसमें कुछ सार नहीं है ॥ १४ ॥ मांस, हड्डी, काष्ठ, मृत्तिका और रत्नमय, इच्छासे करनेकी योग्यतासे रहित इस प्राचीन शून्य जगत्में भला किस पदार्थकी इच्छा की जाय ॥ १५ ॥ पदार्थोंकी इच्छाके निवृत्त होनेपर रागद्वेषका क्षय ऐसे हो जाता है जैसे दिनकी लक्ष्मीके निवृत्त होनेपर प्रकाश और आतपका ॥ १६ ॥ हे सखे ! अब अधिक वाग्जाल व्यर्थ है. यदि चारो ओरके रागद्वेषसे निवृत्त शान्त और एक आत्मारस बोके यह मन केवल अपने आत्माहीमें तृप्त है तो यही उत्तम प्रतिष्ठा (सबसे उत्तम विश्रान्ति) है और यही एक दृष्टि सेवन करनेके योग्य है ॥ १७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे

सुरघुपरिधनिश्वयो नाम त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥ ६३ ॥

चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

जिन उपायोंसे मन दोषोंके बंधनमें नहीं आता और दुःखसे आत्माका उद्धार होताहै वे उपाय इस ६४ के सर्गमें वर्णन कियेगये हैं ॥

श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ ॥ सुरघुःपरिघश्चैवविचार्येतिजगद्धमम् ॥ मिथःप्रपूजितौतुष्टौस्वव्यापारपरौगतौ ॥ १ ॥ तदेवराघवश्रुत्वापरमंबोधकारणम् ॥ अनेनैवविबोधेनभवलब्धास्पदःस्फुटम् ॥ २ ॥ पर्याप्तज्ञाधीरविचारगततीक्ष्णया ॥ गलत्यलमहंकारकालमेधेहृदंबरे ॥ ३ ॥ समस्तलोकानुमतेसफलेह्लादकारिणि ॥ निर्मलेविततेचेतःशरत्कालउपस्थिते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—सुरघु और परिघ इसप्रकार जगत्के भ्रमका विचार करके परस्पर पूजित और सन्तुष्ट होके अपने २ व्यापारमें तत्पर हुये ॥ १ ॥ हे रामजी ! इतना सुनकर निश्चय करनेसे परमबोधका कारण होताहै और इसी सुरघु और परिघके ज्ञानसे परमपदका लाभ प्रत्यक्षरीतिसे प्राप्त करो ॥ २ ॥ धीर विद्वानोंके साथ विचार करनेसे तीव्र उत्तमबुद्धिसे अहंकाररूप लक्षणयुक्त कालरूप मेघके हृदयाकाशमें गलित होनेपर ॥ ३ ॥ सब लोकके अनुमत, फलसहित, आनंदकारी, और निर्मलचित्तरूप शरत्कालके आनेपर ॥ ४ ॥

ध्येयेशरण्येसुगमेसकलानंदसंपदि ॥ सुप्रसन्नेचिदाकाशेस्थीयतेपरमात्मनि ॥ ५ ॥ योनित्यमध्यात्ममयोनित्यमंतर्मुखःसुखी ॥ नित्यंचिदनुसंधानोमनःशोकैर्नबाध्यते ॥ ६ ॥ व्यवहारपरोत्युच्चैरागद्वेषमयोऽपिसन् ॥ नांतःकलंकमायातिपद्मोजलगतोयथा ॥ ७ ॥ सम्यग्विज्ञानवान्शुद्धोऽतःशांतमनामुनिः नबाध्यतेसमनसाकरिणोवमृगाधिपः ॥ ८ ॥

अर्थ—ध्यान करने योग्य, शरणदायक, आत्मरूप होनेसे सुगम, सब आनन्दोंके सम्पत्तिस्वरूप, तथा अतिप्रसन्न चिदाकाशरूप परमात्मामें जो स्थित होताहै ॥ ५ ॥ और जो नित्य आत्मविचारमें तत्पर रहताहै, नित्य अन्तर्मुख और सुखी है और नित्यही पुनः २ आदरसे चित्तके आस्वादनमें तत्परहै उसका चित्त शोकसे पीडित नहीं होता ॥ ६ ॥ वह पुरुष सर्वथा व्यवहारमें तत्पर हो और रागद्वेषसे पूर्णभी हो परन्तु अन्तःकरणमें वह कलंकयुक्त ऐसे नहीं होता जैसे जलके मध्यमें प्राप्त कमल ॥ ७ ॥ जो मुनि उत्तमज्ञानी है, अन्तःकरणमें शुद्ध है और शांतचित्त है वह मनसे ऐसे नहीं बाधित होता जैसे हांथीसे सिंह ॥ ८ ॥

भोगैकशरणंदीनंचित्तंज्ञस्यविद्यते ॥ नंदनेर्द्धमहवज्ञचित्तंहिमहावपुः ॥ ९ ॥ विरक्तोजन्ममरणेयथा दुःखीनमानवः ॥ परिज्ञाताखिलाविद्यंतथाचित्तंनदुःखितम् ॥ १० ॥ परिज्ञातमनोमोहोजगद्भावोद्भवात्मना ॥ स्पृश्यतेनैनसासाधोरजसेवनभस्तलम् ॥ ११ ॥ अविद्यासंपरिज्ञातमिदमेवमहौपधम् ॥ अविद्याविततव्याधेस्तिमिरस्येवदीपकम् ॥ १२ ॥

अर्थ—भोग लंपट और दीन ज्ञानीका चित्त ऐसे नहीं होता जैसे नंदनवनमें कंटकयुक्त वृक्ष, किंतु उसका चित्त विशाल होताहै अर्थात् विषयके क्षुब्धसुखमें उसकी इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ जैसे विरक्त मनुष्य किसीके जन्ममरणमें दुःखी नहीं होता ऐसेही सब ओरसे विचार करके विषय इन्द्रिय शरीरादि तथा अन्य सब दृश्यकी अविद्या (मिथ्या भ्रांति) जिस चित्तने जानलियाहै वही दुःखी नहीं होता ॥ १० ॥ हे साधो ! जिस पुरुषने अपने मनके मोह (भ्रम) को जानलियाहै उसको जगत्में कर्तृत्वके अभिमानसे उत्पन्न पाप ऐसे नहीं स्पर्श करता (छूता) जैसे धूलि आकाशको ॥ ११ ॥ अविद्यारूप विशाल रोगका यह जगत् अविद्यामात्रहै इसप्रकार विचारसे उत्पन्न उत्तम ज्ञान ऐसे महा औपधहै जैसे अन्धकारका दीपक ॥ १२ ॥

अविद्यासंपरिज्ञातायदैवहितदैवहि ॥ सापरिक्षीयतेभूयःस्वप्नेनेवहिभोगभूः ॥ १३ ॥ व्यवहारपरोऽप्यंतरसक्तमतिरेकधीः ॥ स्पृश्यतेनैनसासाधुर्मत्स्येक्षणमिवांभसा ॥ १४ ॥ प्राप्तेचिद्भासुरालोकेप्रक्षीणाज्ञानयामिनी ॥ शेमुपीपरमानंदमागताज्ञस्थराजते ॥ १५ ॥ अज्ञाननिद्रोपशमेजनोज्ञानार्कबोधितः ॥ तत्प्रबोधमवाप्नोतिपुनर्येननमुह्यति ॥ १६ ॥

अर्थ—यह अविद्या अविद्यारूपसे जिससमय ज्ञात होजाती है उसीसमय वह ऐसे नष्ट होजाती है जैसे स्वप्नके भोगकी भूमि यह स्वप्नहै ऐसे ज्ञानसे ॥ १३ ॥ संसारमें असक्तमति और केवल ब्रह्ममें जिसकी बुद्धि मग्नहै वह आत्मा पापसे ऐसे नहीं स्पृष्ट (छुआ जाता) होताहै जैसे जलसे मत्स्य (मछली) का नेत्र ॥ १४ ॥ चेतनमय प्रदीप्त प्रकाशके प्राप्त होनेपर अज्ञानरूप रात्रि नष्ट होजाती है और परमानंदको प्राप्त तत्त्वज्ञानीकी बुद्धि प्रकाशित होती है

॥ १५ ॥ अज्ञानरूप निद्राके शांत होनेपर ज्ञानरूप सूर्यसे प्रबोधित प्राणी उस प्रबोधको प्राप्त होता है जिससे कि पुनः मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ १६ ॥

दिनानिजीव्यतेतानिसानंदास्तोकियाक्रमाः ॥ आत्मचंद्रोदितार्येषुचिज्ज्योत्स्नाहृदयांबरे ॥ १७ ॥ नरो मोहसमुत्तीर्णः सततं स्वात्मचित्तया ॥ अंतःशीतलतामेतिस्वामृतेनेवचंद्रमाः ॥ १८ ॥ तानिमित्राणि शास्त्राणितानितानिदिनानिच ॥ विरागोल्लासवान्येभ्यआत्मचित्तोदयः स्फुटम् ॥ १९ ॥ चिरंशोचंतिते दीनाजन्मजंगलवीरुधः ॥ आत्मावलोकनेहेलायेषामविगतैनसाम् ॥ २० ॥

अर्थ—जिन दिनोंमें आत्मारूप चंद्रमासे उदयको प्राप्त चित् चन्द्रिका हृदयाकाशमें खिलरही है वेही दिन जीवनसहित हैं और वे क्रिया आनंदसहित हैं ॥ १७ ॥ मोहरूप सागरसे समुत्तीर्ण मनुष्य निरंतर आत्माकी चित्तासे अंतःकरणमें ऐसी शीतलताको प्राप्त होता है जैसे अपने अमृतसे चंद्रमा ॥ १८ ॥ वेही मित्र मित्र हैं, वेही शास्त्र शास्त्र हैं और वही दिन दिन हैं जिनके कारणसे वैराग्यके उल्लाससे पूर्ण आत्माकार वृत्तिरूप चित्तका अभ्युदय स्पष्टरीतिसे होता है ॥ १९ ॥ वे दीन और जन्म जंगलके वृक्षके तुल्य दीर्घ कालतक शोचने योग्य हैं जिनसे पापियोंको आत्माके दर्शनमें अनादर है ॥ २० ॥

आशापाशतैर्बद्धं भोगोलपसुलालसम् ॥ जराजर्जरिताकारंशोकोच्छ्वासकदर्थितम् ॥ २१ ॥ व्यूह दुःखमहाभारं जन्मजंगलजीवितम् ॥ कुकर्मकर्ममालिप्तं मोहपल्लवलायिनम् ॥ २२ ॥ रागदंशावलीदष्टं कृष्टं तृष्णावरत्रया ॥ मनोवणिङ्गिकेतस्थं बंधुबंधनानिश्चलम् ॥ २३ ॥ पुत्रदारजराजीर्णमग्नोन्मग्नं कुकर्म मे ॥ श्रान्तं विगतविश्रामं भग्नमादीर्घवर्त्मनि ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सैकड़ों आशारूप फांसीसे बद्ध, भोगरूप तणके अति अभिलाषी, जरासे जर्जरित आका रधारी, शोकरूप उच्छ्वाससे निन्दनीय ॥ २१ ॥ दुःखरूप महाभारके वाहक, जन्मरूप वनमें जीवित, दुष्टकर्मरूप कीचड़से पूर्ण, मोहरूप अल्प जलाशयमें शयनशील ॥ २२ ॥ रागरूप मच्छरोंकी पंक्तिसे दष्ट (काटे हुये) तृष्णारूप चर्मकी रस्सीसे खींचे हुये, मनरूप वैश्यके संकेत वा गृहके निवासी, बंधुरूप बंधनसे चलनेमें असमर्थ ॥ २३ ॥ पुत्र स्त्रीरूप वृद्धावस्थासे जीर्ण, दुष्टकर्मरूप गोबरमें सदा निमग्न, थकित विश्रामरहित, दीर्घ मार्ग (लोक परलोक) में मग्न (टूटे हुये) २४ ॥

गमागमपरिक्षीणं संसारारण्यचारिणम् ॥ अलब्धशीतलच्छायां तीव्रतापोपतापितम् ॥ २५ ॥ आकार भासुरंदीनं बाह्यैराक्रान्तं मित्रिभ्यः ॥ कर्मघंटारवाक्रान्तं क्रांतं दुष्कृतताडनैः ॥ २६ ॥ आविर्भावतिरोभावश्च क्रावर्त्तधुरोद्वहम् ॥ अज्ञानविकटाटव्यां लुठितं सन्नगात्रकम् ॥ २७ ॥ निजानर्थसदामग्नं सीदमानमकिंचनम् ॥ सन्नागं कर्मभारेण करुणाक्रंदकारिणम् ॥ २८ ॥

अर्थ—आवागमनसे परिक्षीण, संसाररूप वनके चरनेवाले, शीतलछायासे वर्जित, अतितीव्र मनके संतापसे तप्त ॥ २५ ॥ बाहरके आकारमात्रसे शोभित, और अन्तःकरणसे दीन, नेत्र आदि बाह्यइन्द्रियोंसे पराजित, काम्यकर्मरूप घंटाके शब्दसे भ्रमणशील, पापोंके ताडनेसे पीडित ॥ २६ ॥ आविर्भाव तथा तिरोभावरूप शकट (गाड़ी) के धुराके भारवाहक और अरूप महाबिकट वनमें शरीरोंके टूटनेसे लोटते हुये ॥ २७ ॥ अपने अनर्थमें सदा मग्न, सदा दुःखी, दरिद्री, जडीभूतशरीर, और, कर्मके भारसे करुणासे रोदन करते हुये ॥ २८ ॥

रामजीवबलीवर्दमिमंसंसारपल्वलात् ॥ परमं यत्नमास्थाय चिरमुत्तारयेद्वलात् ॥ २९ ॥ तत्त्वावलोकनात्क्षीणेचित्तेनो जायते पुनः ॥ जीवः कदाचन तदा भवेत्तीर्णभवार्षवः ॥ ३० ॥ महानुभावसंपर्कात्संसारार्णवलंघने ॥ युक्तिः संप्राप्यते रामस्फुटानौरिवनाविकात् ॥ ३१ ॥ यस्मिन्देशमरौ तज्ज्ञो नास्ति स जनपादपः ॥ सफलः शीतलच्छायो न तत्र निवसेद्बुधः ॥ ३२ ॥

अर्थ—इस जीवरूप बलीवर्द (बैल) को परम यत्नका अवलम्बन करके ज्ञानरूप बलसे संसाररूप कीचड़से चिरकालके लिये निकालना चाहिये ॥ २९ ॥ आत्मतत्त्वके दर्शनसे चित्तके क्षीण होजानेसे पुनः भ्रम नहीं उत्पन्न होता और वह जीव संसारसागरसे अवश्य पार हो जाता है ॥ ३० ॥ महानुभाव ज्ञानीके संगसे संसाररूप सागरसे पार उतरनेकी युक्ति ऐसे प्राप्त होती है जैसे मल्लाहके निकट नौका ॥ ३१ ॥ जिस मरुस्थलसमान देशमें फल सहित शीतलछायायुक्त सज्जन ज्ञानीरूप वृक्ष नहीं है वहां बुद्धिमानको निवास नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥

स्निग्धशीतवचःपत्रे सच्छायेस्मितपुष्पके ॥ क्षणाद्विश्रम्यते रामभृशं सुजनचंपके ॥ ३३ ॥ तदभावेमहामोहतापसंपत्तिदायिनि ॥ किंचिज्जातविवेकेन स्वप्नव्यं नेहधीमता ॥ ३४ ॥ आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्म

नात्मैवमुद्धरेत् ॥ नात्मानमवलेपेन जन्मपङ्कार्णवैक्षिपेत् ॥ ३५ ॥ किमिदं कथमायातं किं मूलमिति किं क्षयम् ॥ देहद्वयमिति प्राज्ञैः प्रेक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥

अर्थ—स्निग्ध तथा शीतलवचनरूप जिसके पत्र हैं, उत्तमस्वभावरूप छाया जिसकी है ऐसे स्मित (मुस्कि-
रान) रूप पुष्पसहित सज्जन विद्वान् रूप चंपाके वृक्षके नीचे क्षणमेंही विश्राम मिलताहै ॥ ३३ ॥ आत्मलाभरूप
विश्रामके अभावमें महामोह और संतापकी संपत्तिदायक इस संसारमें किंचित् विवेक जिस बुद्धिमान्को उत्पन्न
हुआहै उसको शयन करना न चाहिये ॥ ३४ ॥ आत्माही आत्माका बंधुहै इससे आत्मासे आत्माका उद्धार करना
चाहिये न कि देहके अभिमान तथा गर्वसे आत्माको जन्मरूप पङ्कके समुद्रमें फेंकना चाहिये ॥ ३५ ॥ यह देह-
संबंधी दुःख क्याहै ? कैसे आया, और क्या इसका मूलहै, वा कैसे इसका क्षय होताहै, इसप्रकार बुद्धिमानोंको
प्रयत्नसे विचारना चाहिये ॥ ३६ ॥

न धनानि मित्राणि न शास्त्राणि न बांधवाः ॥ नराणां सुपकुर्वति मग्नस्वात्मसमुद्धृतौ ॥ ३७ ॥ मनोमात्रेण
सुहृदासदैव सहवासिना ॥ सह किंचित्परां मुद्ध्य भवत्यात्मा समुद्धृतः ॥ ३८ ॥ वैराग्याभ्यासयत्नाभ्यां
स्वपरामर्शजन्मना ॥ तत्त्वालोकनपीतेन तीर्यते भवसागरः ॥ ३९ ॥ शोच्यमानं जनैर्नित्यं दह्यमानं इंद्राश-
या ॥ नात्मानमवमन्येत प्रोद्धरेदेनमादरात् ॥ ४० ॥

अर्थ—न धन, न मित्र न अन्यशास्त्र अज्ञानसागरमें मग्न आत्माके उद्धार करनेमें मनुष्योंके उपकारी होतेहैं
॥ ३७ ॥ सदा सहवासी शुद्ध मनमात्रसुहृद्से कुछ परामर्श करके आत्माका उद्धार कियाजाताहै ॥ ३८ ॥ अभ्यास तथा
वैराग्यरूप यत्नसे विचारसे उत्पन्न, तत्त्वज्ञानरूप महानौकासे संसाररूप सागर पार कियाजाताहै ॥ ३९ ॥ मनुष्योंसे नित्य
शोच्यमान, दुष्टआशासे पीडित आत्माकी उपेक्षा न करनी चाहिये किंतु आदरसे इसका उद्धार करना चाहिये ॥ ४० ॥

अहंकारमहालानं तृष्णारजुं मनोमदम् ॥ जन्मजं बालनिर्मग्नं जीवदंतिनमुद्धरेत् ॥ ४१ ॥ अयमेतावतैवा
त्मात्रातो भवति राघव ॥ यदपास्य विमूढत्वमहंकारः प्रमार्ज्यते ॥ ४२ ॥ एतावतैव सन्मार्गे याति प्रकट-
तामलम् ॥ यदपास्य मनोजालमहंभावो विह्वल्यते ॥ ४३ ॥ एतावतैव देवेशः परमात्मा वगम्यते ॥ काष्ठ-
लोष्ठसमत्वेन देहोयदवलोक्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अहंकारही जिसका बांधनेका स्तंभ है तृष्णाही जिसके बांधनेकी रज्जुहै मनही जिसके
बण्डस्थलसे झरनेवाला मद है और जो जन्मरूप कीचड़में निमग्न (फंसा) होरहाहै ऐसे जीवरूप हाथीका उद्धार
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ आत्माकी रक्षा होती है कि अपने आत्माके अज्ञानको दूर करके अहंकार दूर कियाजाय
॥ ४२ ॥ इतनेहीमें सन्मार्ग (ज्ञान) पर्यन्त विचारमें भलीभांति प्रकटताको प्राप्त होताहै कि मनसे बाह्य तथा
अध्यात्मिक जगदमें आसक्तिजालको दूर करके अहंकारको नष्ट करे ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! इतनेहीमें सब देवोंका
स्वामी परमात्माका ज्ञान होताहै कि काष्ठ वा पाषाणके समान यह देह देखाजाय ॥ ४४ ॥

अहंकारां बुद्धेक्षीणे दृश्यते चिद्दिवाकरः ॥ ततस्तत्परिणामेन तत्पदं समवाप्यते ॥ ४५ ॥ यथाध्वांतसमु-
च्छेदे स्वयमालोकवेदनम् ॥ तथाहंकारविच्छेदे स्वयमात्मावलोकनम् ॥ ४६ ॥ अहंकारेपरिष्कीणे याव-
स्थासुखमोदजा ॥ सावस्थाभरिताकारासासे व्यासं प्रयत्नतः ॥ ४७ ॥ परिपूर्णार्णवप्रख्यानवागोचरमे-
तिनः ॥ नोपमानमुपादत्तेनानुधावति रंजनम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—अहंकाररूप मेघके नष्ट होनेपर चित्तरूप सूर्य देख पड़ताहै और आत्मदर्शनकी भूमिकाके परिपाकसे
परमपद प्राप्त होताहै ॥ ४५ ॥ जिसप्रकार अंधकारका नाश होनेपर प्रकाशका ज्ञान स्वयं होताहै ऐसेही अहंकारका
नाश होनेपर आत्माका दर्शन स्वयं सिद्ध होताहै ॥ ४६ ॥ अहंकारके क्षीण होनेपर निरतिशय आनंदमें विश्रान्तिसे
उत्पन्न जो निर्विकल्पावस्था होती है वह अवस्था पूर्ण आकारवाली है, और यत्नसे उसीकी सेवा करनी चाहिये ॥ ४७ ॥
परिपूर्ण समुद्रके तुल्य वह हमलोगोंके मन आदिके विषयताको नहीं प्राप्त होती, न उसके कोई सदृश है और न वह
दृश्यके रागसे रंजित होती है ॥ ४८ ॥

केवलंचित्प्रकाशांशकलिकास्थिरतांगता ॥ तुर्याचेत्प्राप्यते दृष्टिस्तत्तया सोपसीयते ॥ ४९ ॥ अदूरगत-
सादृश्यात्सुषुप्तस्योपलक्ष्यते ॥ सावस्थाभरिताकारागगनश्रीरिवातता ॥ ५० ॥ मनोहंकारविलये सर्व-
भावांतरस्थिता ॥ समुदेति परानंदायातनुः पारमेश्वरी ॥ ५१ ॥ सास्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्ता दूरभा-
विनी ॥ न गम्यावचसारामहयेवेहानुभूयते ॥ ५२ ॥

अर्थ—केवल चित्प्रकाशोंकी कली स्थिरताको प्राप्त होती है, और यदि तुर्य्य (निर्विकल्प समाधि) दृष्टि होतो उसकी उपमा उसीके साथ होसकती है ॥ ४९ ॥ निर्विक्षेपके समीपताके कारण सदृश होनेसे सुषुप्तिको भान होती है, और वह पूर्णाकार अवस्था आकाशकी शोभाके समान व्यापक है ॥ ५० ॥ घटके नाशसे घटाकाश जैसे महदाकाशमें मिलताहै ऐसेही मन तथा अहंकाररूप उपाधिके नष्ट होनेपर सब पदार्थोंके अन्तरमें स्थित त्वं तथा तत्पदका लक्ष्यरूप परमेश्वरकी जो परानन्दात्मकता है वह उदय होती है ॥ ५१ ॥ वह स्वयं योगसे सिद्ध होती है और सुषुप्तके अदूर होनेवाली है, और हे रामजी ! वह अवस्था वाणियोंका विषय नहीं है किंतु हृदयमें ही अनुभूत होती है

अनुभूतिविना तत्त्वं खंडादेर्नानुभूयते ॥ अनुभूतिविनारूपं नात्मनश्चानुभूयते ॥ ५२ ॥ अखिलमिदं नंतमात्मतत्त्वं हृदपरिणामिनिचेतसि स्थितं ऽतः ॥ बहिरुपशमिते चराचरात्मास्वयमनुभूयत एव देवदेवः ॥ ५३ ॥ तदनुविषयवासना विनाशस्तदनुशुभः परमः स्फुटप्रकाशः ॥ तदनुचसमतावशात्स्वरूपे परिणमनं महतामचित्यरूपम् ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे उपदेशो नाम चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

अर्थ—अनुभवके विना साधारण खंड (खांडचीनी) आदिका तत्त्व जैसे नहीं ज्ञात होताहै ऐसेही अनुभव विना आत्माकाभी स्वरूप नहीं ज्ञात होता ॥ ५२ ॥ यह संपूर्ण जगत् केवल अनंत आत्मस्वरूपही है, और दृष्ट परिणामी इस चित्तके बाह्यविषयोंके शांत होनेपर वह चराचरोंका आत्मा ब्रह्मादिदेवोंकाभी देव स्वयं अनुभूत होताहै ॥ ५३ ॥ इस चतुर्थभूमिकाके पश्चात् पंचमभूमिकामें विषयकी वासनाका नाश होताहै, षष्ठभूमिकामें परम-पुरुषार्थरूप आत्माका प्रकाश होताहै, और इसके पश्चात् सप्तमभूमिकामें समाधि तथा असमाधिकी समताके कारण केवल आनन्दैकघनरूपसे आत्माका परिणाम होताहै जो ब्रह्मादिकेभी अचित्यरूप है ॥ ५४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपदेशो नाम चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

सह्यनाम पर्वतपर अत्रिमुनिके आश्रमपर विलास तथा भासके जन्मकर्म और शोकके उदयका क्रम इस के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ मनसैव मनश्छित्त्वा यद्यात्मानावलोक्यते ॥ ममेत्यहमितित्यक्त्वा तत्तामरसलोचन ॥ १ ॥ नास्तमेति जगद्दुःखं यथाचित्रगतोरविः ॥ आयात्यापदनंतत्त्वं महार्णववदा तता ॥ २ ॥ पुनः पुनरुपायाति जलकल्लोलकारणम् ॥ मेघनीलतमः श्यामा संसृतिप्रावृडाकुला ॥ ३ ॥ अत्रैवोदाहरंतीममिति हासं पुरातनम् ॥ संवादं सुहृदोः सह्यसानौ भासविलासयोः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे कमलनेत्र रामजी ! यह घनादि मेरा यह शरीर आदि मैं इस अभिमानको त्यागकर और मनसे मनका छेदन करके यदि आत्माका दर्शन न किया जाय तो ॥ १ ॥ जगत्का दुःख ऐसे नहीं अस्त होता जैसे चित्रका सूर्य्य, और महासमुद्रके तुल्य अपरिमित आपत्ति प्राप्त होती है ॥ २ ॥ और जल (ड) के कल्लोलका कारण, मेघ तथा नील अन्धकारसे श्याम संसाररूप वर्षा ऋतु पुनः आती है ॥ ३ ॥ इसी विषयमें सह्यनाम पर्वतके शिखरपर निवास करनेवाले भास तथा विलास नाम दो मित्रोंके संवादके पुरातन इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥

अस्त्युत्सेधजिताकाशः पीठेन जितभूतलः ॥ तलेन जितपातालस्त्रिलोकविजयोगिरिः ॥ ५ ॥ असंख्यकुसुमापूरो ऽसंख्यनिर्मलनिर्झरः ॥ गुह्यकारक्षितनिधिः सह्यनामा ऽविषह्यभाः ॥ ६ ॥ मुक्तापटलसंपूर्णैर्भानुभासुरभित्तिभिः ॥ भासुरः कांचनतटैकैटैरिव सुरद्विपः ॥ ७ ॥ क्वचित्पुष्पभरासारोधातुसाराततः क्वचित् ॥ क्वचित्फुल्लसरः सारोरत्नशालिशिलः क्वचित् ॥ ८ ॥

अर्थ—उचाईमें आकाशकोभी जीतनेवाला तथा नीचेकी भूमिसे भूतल, और भूमिके मूलभागके प्रवेशसे पातालको जीतनेवाला त्रिलोकमें विजयी वह पर्वत है ॥ ५ ॥ पुनः असंख्यपुष्पोंके समूहोंसे पूर्ण, असंख्य निर्मल झरने-सहित, गुह्यकोंसे रक्षित और रत्नादिकी दीप्तिसे दृष्टिको प्रतिबन्ध करनेवाला वह सह्यनाम पर्वत है ॥ ६ ॥ मोतियोंके

समूहसे पूर्ण, चन्द्रकांतमणियोंकी भित्तियोंसे प्रकाशशील, सुवर्णमय नितंबोंसे ऐसे शोभितहै जैसे गंडस्थलसे हस्ती ॥ ७ ॥ कहीं पुष्पोंके समूहोंके प्रवाहमय, कहीं हरिताल और मनःशिला आदि धातुओंसे व्याप्त, कहीं विकसित पुष्प-संयुक्त सरोवरोंसे रमणीय, और कहीं रत्नोंकी शोभायमान शिलामय ॥ ८ ॥

इतोरटन्निर्झरवानितःकणितकीचकः ॥ इतोरटद्गुहावातइतःपटपदधुंधुमः ॥ ९ ॥ सानौगीतोप्सरोद्वं
दैर्वनेमृगखगारवः ॥ अधित्यकायामत्ताभोगगनेषुखगारवः ॥ १० ॥ विद्याधराश्रितगुहोभृंगगीतांबु
जाकरः ॥ किरातगीतपर्यंतःखगगीतवनहुमः ॥ ११ ॥ स्कंधेषुदेवैर्वलितःपादेषुवलितोनैः ॥ पाताले
घञ्जितोनैर्जगद्गृहमिवापरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कहीं झरनोंके कहीं बांसोंके शब्दोंसे पूर्ण कहीं कंदराओंमें वायुकी सन्सनाहटसे शोभित और कहां
भ्रमरगूंजसे व्याप्त ॥ ९ ॥ और कहीं शिखरपर अप्सराओंके समूहके गानसे मनोहर और वनमें मृग तथा पक्षियोंके
शब्दोंसे पूर्ण ऊपरकी भूमिमें मत्तके समान भेदोंकी गर्जनासे रमणीय, और आकाशदेशमें पक्षियोंके शब्दसे शोभित
वह पर्वत था ॥ १० ॥ और उसकी कंदरा विद्याधरोंसे आश्रित थी. कमलोंकी खानिमें भ्रमर गूंज रहे थे. उसके अधो-
भागमें किरातलोग गान करते थे और उसके वनके वृक्षोंमें पक्षीगण गान करते थे ॥ ११ ॥ स्कंधदेशोंमें देवताओंसे
वैष्टित, पाददेशमें मनुष्योंसे, और पातालदेशमें नागोंसे सेवित ऐसे भान होता था जैसे ब्रह्मांडका दूसरा गृह ॥ १२ ॥

कंदरेषुश्रितःसिद्धैर्निधनैरंतराश्रितः ॥ चंदनेषुश्रितोनगैःसिंहैःशृंगशिखासुच ॥ १३ ॥ पुष्पाभ्रसंवी
तवपुःपुष्परेण्वभ्रपांसुलः ॥ पुष्पवात्याभ्रहृद्भ्रंतःपुष्पपादपपांडुरः ॥ १४ ॥ धातुधूल्यभ्रकपिलोरत्नो
पलतलस्थितैः ॥ मंदारगौरिवपुरस्त्रीगणैरलमाश्रितः ॥ १५ ॥ अध्रनीलांशुकच्छन्नामूकरत्नविभूषणाः ॥
शिलाःकनकसुंदर्यायत्रशृंगाभिसारिकाः ॥ १६ ॥

अर्थ—और कंदराके प्रदेशोंमें सिद्धोंसे सेवित, भीतरके स्थानोंमें अनेकप्रकारकी निधियोंसे आश्रित, चंद-
नोंमें सर्पोंसे और शिखरकी चोटियोंपर सिद्धोंसे सेवित वह पर्वत था ॥ १३ ॥ पुनः गिरेहुये पुष्पोंसे आच्छादित
शरीर सद्यः पतितपुष्पोंकी रेणुसे धूलिमय, उड़तेहुये पुष्परूप महावायुसहित, भेदोंसे भ्रमणशील और पुष्पमय
वृक्षोंसे गौरवर्ण ॥ १४ ॥ अनेकधातुओंकी धूलियोंसे मेघके सदृश गौरवर्ण और रत्नमयपाषाणोंके तलपर मंदार
(कल्प) के वृक्षोंपर आरूढ पुरकी अंगनाओंसे पूर्णरीतिसे आश्रित वह पर्वत था ॥ १५ ॥ मेघरूप नीलवस्त्रोंसे
आच्छादित, शब्दरहित रत्नोंके भूषणमय, कनकमय वर्ण सुन्दरी शिला वहां मानो शिखररूप पुरुषोंकी अभिसारिका
(पुंश्वली) थी ॥ १६ ॥

तत्रोत्तरतटेसानौविनम्रफलपादपे ॥ रत्नपुष्करिणीजालवहन्निर्झरवारिणि ॥ १७ ॥ चूतद्गुमलतोन्मुक्त
पुष्पस्तबकदंतुरे ॥ विफुलांकोलपुन्नागनीलनीरजदिक्ते ॥ १८ ॥ लतावितानच्छन्नाकैरत्नांशुभरभा
स्वरे ॥ स्रवज्जंबूरसस्यूतेस्वर्लोकाद्वादकारिणि ॥ १९ ॥ ब्रह्मलोकसमःस्वर्गरम्यःशिवपुरोपमः ॥ अत्रे
रस्त्याश्रमःश्रीमान्सिद्धश्रमहरोमहान् ॥ २० ॥

अर्थ—उस पर्वतपर फलके भरसे नम्र वृक्ष और रत्नमय बावलियोंके समूहसे जलके झरने बह रहे थे ॥ १७ ॥
आम्रके वृक्षोंकी शाखाओंसे गिरे पुष्पोंसे ऊंचे और दिशाओंके तटोंपर विकसित अंकोल, पुंनाग और नीलकमल
शोभित हो रहे थे ॥ १८ ॥ वहां लताओंके विस्तारसे सूर्य ढकाथा तथा रत्नोंकी किरणसमूहसे प्रकाशमान बहते-
हुये जंबूरससे पूर्ण और स्वर्गलोकके समान आनन्ददायक उत्तरके शिखरपर ॥ १९ ॥ ब्रह्मलोकके सदृश,
स्वर्गके सदृश सुंदर, शिवपुर (कैलास) के समान, धनधान्यसे पूर्ण, सिद्धोंके भ्रमको हरनेवाला और विशाल
अत्रिमुनिका आश्रम था ॥ २० ॥

महत्पुत्राश्रमेतस्मिस्तापसौद्वौबभूवतुः ॥ कोविदौतुनभोमार्गइवशुक्रवृहस्पती ॥ २१ ॥ तयोरथैकास्प
दयोस्तत्राभूतांसुताबुभौ ॥ फुलांकुरौशुद्धतनूसरस्यंबुजयोरिव ॥ २२ ॥ विलासभासनामानौवृद्धिमा
ययतुःक्रमात् ॥ तौपित्रोःपल्लवेदीर्घलतापादपयोरिव ॥ २३ ॥ आस्तामन्योन्यसुस्निग्धौसुहृदौवल्लभौ
मिथः ॥ तिलतैलवदाश्लिष्टौतौपुष्पामोदवत्स्थितौ ॥ २४ ॥

अर्थ—उस महान आश्रममें विद्वान् आकाशमें शुक्र तथा बृहस्पतिके तुल्य इसी नामके दो तपस्वी रहते थे
॥ २१ ॥ इसके पश्चात् एक आश्रममें रहनेवाले उन तपस्वियोंके दो पुत्र ऐसे हुये जैसे दो कमलोंके पुष्पोंके अंकुर
(कली) ॥ २२ ॥ जैसे लता और वृक्षके पल्लव वृद्धिको प्राप्त होते हैं ऐसेही अपने २ पिताके स्थानमें विलास

तथा भास नाम दोनों पुत्र क्रमसे वृद्धिको प्राप्तहुये ॥ २३ ॥ वे दोनों तिल और तैल वा पुष्प और सुगंधके समान मिलके परस्पर एक दूसरेके प्रियमित्र थे ॥ २४ ॥

नायुक्तौपुत्रयुक्तौतुसुरक्ताविवदंपती ॥ एकद्वित्वमिवापन्नंसममासीत्तयोर्मनः ॥ २५ ॥ तौतथान्योन्यमुदितौमनोहरतरारुती ॥ तस्थतुःस्वाश्रमेमौनेसरोजइवषट्पदौ ॥ २६ ॥ प्रापतुर्यौवनंबाल्यमुत्सृज्यनववह्नुभौ ॥ कालेनाल्पतरेणैवचंद्रसूर्याविवोदितौ ॥ २७ ॥ जग्मतुर्देहमुत्सृज्यततस्तौपितरौतयोः ॥ स्वर्गजरात्ताबुद्धीयनीडादिविविहंगमौ ॥ २८ ॥ पंचत्वंगतयोःपित्रोर्दीनवक्त्रौबभूवतुः ॥ तप्तांगौविगतोत्साहौपद्माविवजलोद्भूतौ ॥ २९ ॥ तत्रौर्ध्वदैहिकंकृत्वाचक्रातेपरिदेवनम् ॥ लोकस्थितिरलंघ्याहिमंहरामपिमानद ॥ ३० ॥ कृत्वौर्ध्वदैहिकमथोव्यथयाभिभूतौशोकोत्थयाकरुणयार्त्तगिराविलप्य ॥ चित्रा पिताविवनिरस्तसमस्तचेष्टौतौसंस्थितौसुखमशून्यहृदौविवृतौ ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
भासविलासवृत्तान्तेसह्यगिरिवर्णनं नाम पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

अर्थ—वे दोनों पुत्र सदा मिलित परस्पर ऐसे प्रेम करतेथे जैसे पुत्रके अर्थ स्त्रीपुरुष और एकही द्वैतभाव प्राप्तके समान उन दोनोंका मन समान था ॥ २५ ॥ वे दोनों परस्पर प्रसन्न मनोहर आकारधारी उस मुनिके आश्रममें ऐसे स्थित थे जैसे कमलमें दो भ्रमर ॥ २६ ॥ अल्पकालमेंही बाल्य अवस्थाको त्यागकर युवावस्थाको ऐसे प्राप्तहुये जैसे उदयको प्राप्त सूर्य और चंद्रमा ॥ २७ ॥ इसके पश्चात् वृद्धावस्थासे पीडित उन दोनोंके पिता देहको त्याग स्वर्गमें ऐसे गये जैसे अपने खुंथेसे उड़के पक्षी ॥ २८ ॥ पिताके मरनेपर तप्त शरीरवाले, उत्साह-हित और दीनमुखवाले वे दोनों ऐसे होगये जैसे जलसे निकालेहुये कमल ॥ २९ ॥ हे मानके योग्य रामजी ! वहांपर अपने पिताके दाह आदि क्रिया करके दोनोंने विलाप किया, क्योंकि लोकोक्तिको उलंघन महात्माओंकोभी न करना चाहिये ॥ ३० ॥ हे रामजी ! और्ध्वदैहिक (मृतकर्म) करके व्यथासे ग्रस्त, शोकजनित करुणासे पूर्णवाणीसे विलाप करके समस्तचेष्टारहित, चित्रमें लिखितके समान जीवनसहित (मूर्छित) सुखसे स्थितहुये ॥ ३१ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
भासविलासवृत्तान्ते सह्यवर्णनं नाम पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

षट्षष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

अज्ञानमति भासके बचनसे विस्तारपूर्वक दुःखसमुद्रमें डूबना इस ६६ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अतिशोकपराभूतौतस्थतुर्दृढतापसौ ॥ तापसंशुष्कसर्वांगौतावरण्यद्रुमाविव ॥ १ ॥ विरक्तौविपिनेकालंक्षेपयामासतुर्द्विजौ ॥ यूथाविवसारंगवनास्थामागतौपराम् ॥ २ ॥ जग्मुर्दिनानिमासाश्रववर्षाण्यथतयोस्तदा ॥ क्रमाद्भावपिसंयातौजरांश्चभ्रद्रुमाविव ॥ ३ ॥ अप्राप्तविमलज्ञानौ चिराज्जर्जरतापसौ ॥ तावेकदासंघटिताविदमन्योन्यमूचतुः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—अतिशोकसे पराजित दृढ तपस्वी तपसे शुष्कसर्वाङ्ग वे दोनों ऐसे स्थित हुये जैसे जंगलके वृक्ष ॥ १ ॥ हे रामजी ! वे दोनों विरक्त ब्राह्मण पृथक् होकर धन गृहादि संपूर्णसे वैराग्यको प्राप्त वनमें ऐसे कालक्षेप किया जैसे अपने झुंडसे विछुरे हुये दो मृग ॥ २ ॥ इसके पश्चात् उन दोनोंके दिन, मास और बहुत वर्ष व्यतीत हो गये. अनन्तक्रमसे गर्तके वृक्षके समान दोनों वृद्धावस्थाको प्राप्त हुये ॥ ३ ॥ विमलज्ञानको अप्राप्त वृद्ध दोनों तपस्वी चिरकालमें एकसमय मिलके परस्पर यह बात बोले ॥ ४ ॥

विलासउवाच ॥ ॥ जीविताश्रयद्रुमफलहृदावासामृतांबुधे ॥ जगत्यस्मिन्महाबंधोभासस्वागतमस्तुते ॥ ५ ॥ एतावत्योदिनावह्नयोमद्वियोगवतात्वया ॥ वदक्कक्षयिताःसाधोकच्चित्तेसफलंतपः ॥ ६ ॥ कच्चित्तेविज्वराबुद्धिःकच्चिजातस्त्वमात्मवान् ॥ कच्चित्फलितविवस्त्वंकच्चित्कुशलवानसि ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ इत्युक्तवंतंसंसारसमुद्दिग्मलंतथा ॥ प्राहाप्राप्तमहाज्ञानंसुहृत्सुहृदमादरात् ॥ ८ ॥

अर्थ—विलास बोला—हे श्रेष्ठ जीवनरूप वृक्षके फलरूप तथा हृदयके निवासी चन्द्र, और इस जगत्में महाबंधो आपका यह शुभागमन है ॥ ५ ॥ हे साधो ! मेरे वियोगसे इतनी दिनकी बहुत पंक्तियोंके तुमने कहां बिताया, यह कहिये. क्या तुमारी तपस्या सफल हुई ? ॥ ६ ॥ क्या तुमारी बुद्धि संतापरहित हुई, और तुम आत्मज्ञानी हुये ?

क्या तुमारी विद्या फलीभूत हुई ? और तुम कुशलमें तो हो ? ॥ ७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—संसारसे उद्विग्न इसप्रकार कहते हुये और अप्राप्त आत्मज्ञान अपने मित्रसे मित्रने स्पष्टरीतिसे यह आदरसे कहा ॥ ८ ॥

भासउवाच ॥ ॥ साधोस्वागततद्यैवदिष्ट्यादृष्टोऽसिमानद ॥ कुशलं कुतोऽस्माकंसंसारतिष्ठतामिह ॥ ९ ॥ यावन्नाधिगतं ज्ञेयं यावत्क्षीणानचित्तभूः ॥ यावत्तीर्णो न संसारस्तावन्मे कुशलं कुतः ॥ १० ॥ आशायावदशेषेण लूनाश्वित्तसंभवाः ॥ वीरुधोदात्रकेणेवतावन्नः कुशलं कुतः ॥ ११ ॥ यावन्नाधिगतं ज्ञानं यावन्न समतोदिता ॥ यावन्नाभ्युदितो बोधस्तावन्नः कुशलं कुतः ॥ १२ ॥

अर्थ—भास बोला—हे साधो ! हे माननीय आज यह आपका शुभागमन हुआ बड़े सौभाग्यहै कि आप दृष्टि-पथमें प्राप्तहुये, और संसारमें रहतेहुये हम लोगोंको कुशल कहाँ ? ॥ ९ ॥ जबतक ज्ञेय (ब्रह्म) को नहीं जाना जबतक काम संकल्प आदि नष्ट नहीं हुये, और जबतक संसारसागरके पार नहीं हुये तबतक मेरा कुशल कहाँ ? ॥ १० ॥ जैसे कुठारसे वृक्ष कटि जाते हैं ऐसेही चित्तसे उत्पन्न जबतक संपूर्ण आशाओंको नहीं काटा तबतक कुशल कहाँ ? ॥ ११ ॥ जबतक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जबतक समता नहीं उदय हुई, और जबतक आत्मबोध नहीं उदय हुआ तबतक हम लोगोंका कुशल कहाँ ? ॥ १२ ॥

आत्मलाभं विना साधो विना ज्ञानमहौषधम् ॥ उदेति पुनरेवेयं दुःसंस्ति विषूचिका ॥ १३ ॥ शैशवाङ्कुरिं तोज्जुं भावयैव न पल्लवः ॥ जराकुसुमितोऽभ्येति पुनः संसारदुर्दुमः ॥ १४ ॥ कायजीर्णतरोरस्माद्वांधवाकंदपदपदा ॥ जराकुसुमितो देति पुनर्मरणमंजरी ॥ १५ ॥ भुक्तकर्मवृत्तिरसापुराणदिवसो भिता ॥ नीयते नीरसप्राया पुनः संवत्सरावली ॥ १६ ॥

अर्थ—हे साधो ! आत्मलाभके बिना, और ज्ञानरूप महाऔषधके बिना पुनः २ यह संसाररूप महामारी (हैजा) उदयको प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ हे सखे ! बाल्यअवस्थारूप अंकुरको उल्लंघनकर नूतनयौवनरूप पल्लवसहित, और वृद्धावस्थारूप पुष्पसहित यह संसाररूप वृक्ष पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ हे मित्र ! इस शरीररूप जीर्ण वृक्षसे बांधवोंके रुदनरूप भ्रमरसहित, और वृद्धावस्थारूप पुष्पसहित यह मरणरूप लता पुनः उत्पन्न होती है ॥ १५ ॥ मरणके उत्तर पशु आदि योनियोंकी प्राप्तिमें पापकर्मोंके भोगसे विरस, तथा स्वर्ग आदिकी प्राप्तिमें पूर्व-संचित पुराणकर्मोंके भोगमात्रसे पूर्ण की हुई नीरसके समान पुनः वर्षोंकी पंक्तियोंको व्यर्थ व्यतीत करते हैं ॥ १६ ॥

महादरीषु देहादेस्त्वृष्णा कंटकिता स्वपि ॥ फलव्यालासु च पुनः क्रियासु परिलुप्यते ॥ १७ ॥ दुःखैः सुखलवाकारैर्दार्ढ्यादीर्घैः शुभाशुभैः ॥ अपर्याप्ता गमापायाः प्रयांत्यायांति रात्रयः ॥ १८ ॥ अयथार्थक्रियारंभैः कदाशवेशपल्लवैः ॥ क्षीयते कर्मभिस्तुच्छैरायुराहतकर्मभिः ॥ १९ ॥ उन्मूलिताश्च यालानो मनोमत्तमतंगजः ॥ तृष्णाकरेणुकोन्निद्रोदूरं विपरिधावति ॥ २० ॥

अर्थ—विषयभोगके फलही जिनमें सर्प हैं, और सहस्रो तृष्णारूप कांटे जिनमें हैं ऐसी इस देहरूप पर्वतकी कन्दराओंके समान ऐहिक तथा पारलौकिक विषयभोगसाधक क्रियाओंमें पुनः लोटते हैं ॥ १७ ॥ सुखके रेशके आकार जिनमें प्रतीत होते हैं ऐसे न्यून वा अधिक दुःखोंसे तथा शुभ अशुभों (पुण्यपापों) से सर्वदा उत्पत्ति और नाश जिनमें लगा है ऐसी रात्रि (काल) बीतती चली जाती हैं और आती भी हैं ॥ १८ ॥ मिथ्या जिनके फल हैं और दुष्टआशा जिनके पत्ते हैं ऐसे कर्मोंसे मिथ्याकर्मकारी जीव अपनी आयु नष्ट करते हैं ॥ १९ ॥ परमात्माके स्वरूपमें बंधनके हेतु विवेकको तोड़नेवाला और तृष्णारूप हथिनीमें आसक्त होनेसे निद्राशून्य यह मनरूप मत्त हांथी दूर २ दौड़ता है ॥ २० ॥

जिह्वाचपलतालमः कायदुर्ममहालये ॥ पतञ्जितामणौ वृद्धो गृध्रो विवर्द्धते ॥ २१ ॥ नीरसानिःसुखालघ्वीपतत्पेलवगात्रिका ॥ जीर्णपर्णसवर्णयक्षीयते दिवसावली ॥ २२ ॥ अवमानरजो ध्वस्तमस्तंगतवपुः श्रियम् ॥ सुखं धूसरतामेति हिमैः पद्ममिवाहतम् ॥ २३ ॥ शुष्यतः कायसरसः प्रगलद्यौवनां भसः ॥ राजहंसः क्षणादायुरनिवर्ति पलायते ॥ २४ ॥

अर्थ—व्यर्थही परमपुरुषार्थके उपायोंको गिरानेवाला इस शरीररूप वृक्षमें स्थित, हृदयरूप खुंथेमें विष-योंकी ओर जीभकी चंचलतामें तत्पर अभिलाषरूप गीध बढ़ता है ॥ २१ ॥ फलरहित कर्मोंसे नीरस, सुखशून्य, लघु और श्रम दुर्बलता तथा रोगादिसे क्षीण पत्तेसहित दिनोंकी पंक्ति (उसमें होनेवाली शरीररूप लता) क्षीण होती चली जाती है ॥ २२ ॥ पुत्रादिके अपमानरूप रजोगुणसे ध्वस्त, और अस्त आकारकी कांतियुक्त वह मुख ऐसे धूसर

(मलिन) होजाताहै जैसे हिमसे ताडित कमल ॥ २३ ॥ सूखे शरीररूप तडागसे जब यौवनरूप जल नष्ट होने लगताहै तब आयुरूप राजहंस पुनः न आनेकेलिये भागके चलदेताहै ॥ २४ ॥

कालानिलबलोद्धूताज्जर्जराजीवितदुमात् ॥ भोगपुष्पाणिदिवसपर्णानिनिपतंत्यधः ॥ २५ ॥ भोगभोगिश्रितेष्वंतर्दुःखदर्दुरधारिषु ॥ मनोमोहांधकूपेषुपूरेषुविनिमज्जति ॥ २६ ॥ नानानुरंजनास्पृष्टावृष्णा तरलपेलवा ॥ चैत्यमग्रपताकेवदूरंसमधिरोहति ॥ २७ ॥ अस्यसंसारतंत्रस्यवृहत्कालविलास्पदः ॥ जीविताशामयंतंतुमंतकाखुनिर्कृतति ॥ २८ ॥

अर्थ—कालरूप पवनसे कम्पित और जर्जर जीवनरूपवृक्षसे भोगरूप पुष्प और दिवसरूप पते चलेजाते हैं ॥ २५ ॥ भोगरूप सर्पोंसे पूर्ण, और अन्तःकरणके दुःखरूप मंडूकोंके धारण करनेवाले, मोहरूप अन्धकूपोंके प्रवाहमें डूबताहै ॥ २६ ॥ नानाप्रकारके अनुरागसे पूर्ण चंचल और तुच्छ यह तृष्णारूप देवस्थानके अग्रभागमें बंधी पताकाकेसमान दूरही चढ़ती है ॥ २७ ॥ इस संसाररूप जोलाहेकी शलाकाके जीवनकी आशामय सूतकी महाचकालरूप बिलमें स्थित मृत्युरूप मूषक काटताहै ॥ २८ ॥

यौवनोत्कटकल्लोलावहल्लोलासिफेनिला ॥ परावर्तमहावर्त्तायातिजीवितदुर्नदी ॥ २९ ॥ कलाकुल जगत्कार्यकल्लोलाकुलसंकुला ॥ क्रियासरिदपर्यंतावहत्याकुलकोटरा ॥ ३० ॥ अनन्ताबंधुजनतानद्योगं भीरकोटरे ॥ अजस्रनिपतंत्येताविततेकालसागरे ॥ ३१ ॥ देहरत्नशलाकेयंनाराशपकार्णवोदरे ॥ नज्ञाय तेकमप्रेतितातजन्मनिजन्मनि ॥ ३२ ॥

अर्थ—यौवनकी उत्कटतारूप तरंगसहित और वहती हुई चंचल तलवारके सदृश कामक्रोधादिरूप फेनसंयुक्त तथा तृष्णालोभादिके भ्रमणरूप महाआवर्तवाली जीवनरूप दुष्टनदी चली जाती है ॥ २९ ॥ शिल्प, नृत्य, और नीतिशास्त्ररूप कुशलताके वृन्द और जगत्के व्यवहाररूप तरंगोंसे पूर्ण तथा व्याकुल कोटरवाली यह प्रवृत्तिरूप कार्यकी अपार नदी बह रही है ॥ ३० ॥ अनन्त बन्धुओंके जनसमूहरूप नदियां गंभीरकोटरवाले विशाल कालरूप सागरमें निरन्तर बहा करती है ॥ ३१ ॥ हे प्रिय ! परमपुरुषार्थका साधक होनेसे यह देहरूप रत्नकी शलाका नाशके पंकरूप समुद्रके उदरमें प्रतिजन्म न जाने कहां डूबजाती है ॥ ३२ ॥

चिंताचक्रेचिरंबद्धंक्रियाचारचंचुरम् ॥ चेतोभ्रमतिसामुद्रेगत्तवित्तैतृणंयथा ॥ ३३ ॥ उद्यमानमनंते शुचेतःकार्यमहोर्मिषु ॥ क्षणमेतिनविश्रान्तिचिंतातांडविताशयम् ॥ ३४ ॥ इदंरुतंकरोमीदंकरिण्यामी दमित्यलम् ॥ कलनाजालवलितामूर्छितामतिपक्षिणी ॥ ३५ ॥ अयंसुहृदयंशत्रुरितिद्वंद्वमहाद्विपः ॥ विनिर्कृततिमर्माणियथानीलोत्पलानिमे ॥ ३६ ॥

अर्थ—चिंतारूप समुद्रके चक्रमें चिरकालसे बद्ध और दुष्टक्रिया तथा आचारोंसे प्रसिद्ध यह चित्त ऐसे भ्रमण करताहै जैसे गर्तके चक्रमें तृण ॥ ३३ ॥ अनंतकार्यरूप महातरंगोंमें, चिंतारूप तांडवनृत्यसे पूर्ण बहता हुआ यह चित्त क्षणभरभी विश्राम नहीं पाता ॥ ३४ ॥ यह करलिया यह करताहुं और पूर्णरूपसे यह कलंगा इत्यादि चिंतारूप जालबद्ध बुद्धिरूप पक्षिणी मूर्छित (मोहित) होती है ॥ ३५ ॥ यह मित्र है, यह शत्रु है इत्यादि द्वन्द्वरूप महाहस्ती मेरे मर्मस्थानोंको ऐसे भेदन करताहै जैसे नीलकमलको ॥ ३६ ॥

चित्तानद्यामहावर्त्तवीचिकानिचयेचिरम् ॥ क्षणादुच्छूनतामेतिमनोमनिःक्षणाद्गतिः ॥ ३७ ॥ अनात्मी यानिदुःखानिबहून्येवंविधान्ययम् ॥ आत्मबुद्ध्याविचिन्वानोजनोगच्छतिदीनताम् ॥ ३८ ॥ बहुविधसुखदुःखमध्यपातीविततजरामरणप्रवातभग्नः ॥ जगदुदरगिरौलुठन्नोयंगतरसपर्वणवदेतिजर्जरत्वम् ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
भासविलासवृत्तांतेअनित्यताप्रतिपादनं नाम षट्षष्ठितमःसर्गः ॥ ६६ ॥

अर्थ—चिंतारूप नदीके तरंगसमूहमय महावर्तमें अतिचपल यह मनरूप मीन क्षणमेंही वृद्धिको प्राप्त होताहै ॥ ३७ ॥ इसप्रकार आत्मासे न संबंध रखनेवाले अनेकदुःखोंको देहादिमें आत्मबुद्धिसे एकत्र करता हुआ यह प्राणी दीनताको प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ अनेक सुखदुःखके मध्यमें पतित, जरामरणरूप पवनभग्न, और जगत्के उदररूप पर्वतपर लोटताहुआ यह जन रसशून्य जर्जरपत्ररूपताको प्राप्त होताहै ॥ ३९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
भासविलासवृत्तान्ते अनित्यताप्रतिपादनं नाम षट्षष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

देह तथा आत्माका असंबंध समर्थन करनेके लिये अंतःकरणकी आसक्तिसे बंध और उसके त्यागसे मुक्ति होती है इस विषयका वर्णन इस ६७ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ एवंतौ कुशलप्रश्नं कृतवन्तौ परस्परम् ॥ कालेनासाद्यविमलं ज्ञानं मोक्षं ततो गतौ ॥ १ ॥ ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः ॥ नास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेत्तसः ॥ २ ॥ इदं भव्यं सतेजः खमनंतमपि पेलवम् ॥ कुखगस्यान्तरं भोधिः सर्पारोगोऽप्यदायते ॥ ३ ॥ देहातीता महात्मानश्चिन्मैत्रिस्वात्मनि स्थिताः ॥ दूराद्देहं समीक्षते प्रेक्षको जनतामिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस प्रकार परस्पर उन दोनोंने कुशल प्रश्न किया और कालसे विमलज्ञान पाके मुक्तिको प्राप्त हुये ॥ १ ॥ इसलिये हे महाबाहो ! पाश (फांसी) के समान बंधनके हेतु चित्तके लिये संसाररूप समुद्रके पार होनेके अर्थ ज्ञानको छोड़के अन्य कोई गति नहीं है ॥ २ ॥ यह अनंतभी संसारका दुःख विवेकीके अर्थ ऐसे अतितुच्छ है जैसे समुद्र नीचपक्षीके लिये तरनेके अयोग्यभी है परन्तु गरुडके लिये तो गौके खुरके समानही है ॥ ३ ॥ देहसे अतीत और चिन्मात्रमें स्थित, महात्मा लोग देहको दूरसे ऐसे देखते हैं जैसे दर्शक (तमासा देखनेवाला) जनसमूहको ॥ ४ ॥

देहेद्वः स्वातिसंधुव्ये कानः क्षतिरुपस्थिता ॥ रथे विधुरिते भग्नसारथेः केव खंडना ॥ ५ ॥ मनसि क्षुब्धतां याते चित्तस्य आंगकिमागतम् ॥ तरंगजलसंताने वै परित्यक्तिमं बुधेः ॥ ६ ॥ के भवन्पयसां हंसाः पयसां पलाश्वके ॥ काः शिलाः किल दारूणां के भोगाः परमात्मनः ॥ ७ ॥ संबन्धः कद्वयं श्रीमन् शैला परसमुद्रयोः ॥ अंतरे गिरिसंवाधे कश्चित्त्वं वन्धयोः ॥ ८ ॥

अर्थ—देहके अतिसंधुव्य होनेपर भी चिन्मात्ररूप हम लोगोंकी क्या क्षति हुई, जैसे रथके टूटनेपर सारथीकी क्या हानि हुई ॥ ५ ॥ हे प्रियरामजी ! मनके संक्षोभित होनेपर चेतनका क्या विगडा, क्योंकि तरंगरूपसे जलका विस्तार होनेपर समुद्रके पूर्णताकी क्या हानि हुई ॥ ६ ॥ जलके हंस और पापाण कौन होते हैं, वा काष्ठके पापाण कौन हैं अर्थात् कोई नहीं है ऐसेही परमात्माके भोग कौन हैं अर्थात् अचेतनको वा असंग चेतनको ममताप्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ ७ ॥ हे श्रीमन् रामजी ! मध्य २ में पर्वतोंसे व्याप्त होनेपर भी पर्वत और समुद्रका क्या संबंध, ऐसेही चेतन और बंधनहेतु संसारका क्या संबंध ॥ ८ ॥

अप्युत्संगो ह्यमानानि पद्मानि सारिदं भसाम् ॥ कानि नाम भवन्तीदृशरीराणि तथात्मनः ॥ ९ ॥ संघट्टात्काप्रपयसो रथोत्तुंगाः कणादयः ॥ देहात्मनोः समायोगात्तथैताश्चित्तवृत्तयः ॥ १० ॥ संबन्धाद्दारुपयसां प्रतिविंबानि दारुणः ॥ यथापयसि लक्ष्यते शरीराणि तथात्मनि ॥ ११ ॥ यथा दर्पणवीच्यादौ प्रतिविंबानि वस्तुतः ॥ नास्त्यानि च सत्यानि शरीराणि तथात्मनः ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे अंकमें धारण किये हुये भी जलके कमल कोई नहीं है ऐसेही आत्माके शरीर कौन हैं ॥ ९ ॥ जैसे जल और काष्ठके संयोगसे काष्ठके कण कंचे होते हैं ऐसेही आत्मा तथा मनके परस्पर अभेदबुद्धिसे सुखदुःखादिरूप चित्तकी वृत्ति होती हैं ॥ १० ॥ जैसे जलके और काष्ठके संबन्धसे जलमें काष्ठके प्रतिविंब देख पड़ते हैं ऐसेही आत्मामें शरीर ॥ ११ ॥ जैसे दर्पण तरंगआदिमें वस्तुओंके प्रतिविंब जो देख पड़ते हैं न सत्य हैं न असत्य हैं किन्तु अनिर्वचनीय हैं ऐसेही आत्मामें शरीर हैं ॥ १२ ॥

दारुवार्धुपलास्फोटेद्वः खितानयथा कचित् ॥ संयुक्तेषु विद्युक्तेषु न तथा पंचसु क्षतिः ॥ १३ ॥ दारुसंश्लेषितात्तोयात्कंपशब्दादयो यथा ॥ प्रजायंते तथैवास्मादेहाश्चित्परिवोधिनात् ॥ १४ ॥ न शुद्धजडयोरेताः संविदश्चिच्छरीरयोः ॥ एता ह्यज्ञानमात्रस्य तस्मिन्नेति देवनः ॥ १५ ॥ यथानकस्य चिद्धारिदारुश्लेषेऽनुभूतयः ॥ तथा नकस्य चिद्देहदेहि संगेऽनुभूतयः ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे काष्ठ, जल और पापाण फोडा होनेपर कहीं दुःखी नहीं देखे गये हैं ऐसेही पृथिवी आदि पंचभूतोंके देह आदिरूपमें परिणत होनेपर कोडा वा चन्दन आदिके संयोग होनेपर वा पुत्रादिके वियोग होनेपर क्या क्षति हुई ॥ १३ ॥ जैसे काष्ठके संबन्धसे जलमेंसे कंप तथा शब्द आदि होते हैं ऐसेही चेतनके संबन्धमात्रसे धारोओरसे ज्ञानको प्राप्त इस देहसे शब्द तथा कंपादि क्रिया होती हैं ॥ १४ ॥ शुद्धआत्मा तथा जडशरीरको धे सुखदुःख आदि वृत्ति नहीं होती किन्तु अज्ञानमात्रको होती हैं, उस अज्ञानके नष्ट होनेपर हम चिन्मात्रही रह गये

॥ १५ ॥ जैसे काष्ठ और जलके संयोगमें किसीको सुखदुःखका अनुभव नहीं है ऐसेही देह और उसके अभिमानके संयोगमें किसीको सुखदुःखादिका अनुभव यथार्थमें नहीं है ॥ १६ ॥

अज्ञस्यायं यथा दृष्टः संसारः सत्यतांगतः ॥ न ज्ञस्यायं यथा भूतः संसारः सत्यतांगतः ॥ १७ ॥ अंतःसंगविहीनास्तु यथा स्नेहादृषज्जले ॥ तथा सक्तमनो वृत्तौ बाह्यभोगानुभूतयः ॥ १८ ॥ अंतःसंगेन रहितो यद्वत्सलिलकाष्ठयोः ॥ ॥ संबंधस्तद्वदेवांतरसंगो देहदेहिनोः ॥ १९ ॥ अंतःसंगेन रहितः संबंधोजलकाष्ठयोः ॥ सदेहदेहिनोश्चैवंप्रतिबिंबाभसोस्तथा ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे अज्ञानीके अर्थ यह संसार दृष्ट है वैसे सत्यताको प्राप्त है वैसे ज्ञानीको जैसा दृष्ट है उसी रूपसे सत्यताको नहीं प्राप्त है ॥ १७ ॥ जल और पाषाणके संयोगमें उनके संबन्ध आभ्यन्तरके संगसे हीन होते हैं ऐसेही मनकी वृत्तिके आसक्त न होनेसे अंतःकरणके अभिमानसे शून्य बाह्य मनसे ज्ञानीको विषयके सुख तथा दुःखका अनुभव होता है ॥ १८ ॥ जैसे जल और काष्ठका संबन्ध आभ्यन्तरके संगसे रहित है ऐसेही देह तथा आत्माका है ॥ १९ ॥ और जैसे जल तथा काष्ठका अभेद संबन्ध नहीं है ऐसेही आत्मा तथा देहका भी नहीं है ॥ २० ॥

स्थिता सर्वत्र संवित्तिः शुद्धा संवेद्यवर्जिता ॥ द्वित्वोपलंछिता त्वन्यादुःसंवित्तिर्न विद्यते ॥ २१ ॥ अदुःखमेति दुःखित्वमंतःसंवेदनास्फुटम् ॥ स्फारो भवति वेतालो वेतालत्वेन भावितः ॥ २२ ॥ असंबंधोपि संबंधो भवत्यंतर्विनिश्चयात् ॥ स्वप्रांगनासुरतवत्स्थाणुवेतालसंगवत् ॥ २३ ॥ असत्प्रायो हि संबंधो यथा सलिलकाष्ठयोः ॥ तथैव मिथ्यासंबंधः शरीरपरमात्मनोः ॥ २४ ॥

अर्थ—विषयसे वर्जित शुद्ध संवित् सर्वत्र स्थित है और द्वित्वसे कलंकित अन्य जो संवित् है वह यथार्थमें नहीं है ॥ २१ ॥ दुःखरहित आत्मा अन्तःकरणमें दुःखकी भावना करनेसे दुःखी ऐसे होता है जैसे वेतालरूपसे भावना करनेसे विशाल वेताल होजाता है ॥ २२ ॥ संबन्ध न रहते भी अन्तःकरणके निश्चयसे संबन्ध ऐसे होता है जैसे स्वप्नकी अंगनाका सुरत वा स्थाणु और वेतालका संग ॥ २३ ॥ जैसे मिथ्याके तुल्य भी जल और काष्ठका संबन्ध होता है ऐसेही शरीर और आत्माका संबन्ध मिथ्या है ॥ २४ ॥

अंतःसंगविनानां बुकाष्ठपातैः प्रगृह्यते ॥ आत्मांगसंगरहितो देहदुःखैर्न दह्यते ॥ २५ ॥ देहभावनयैवात्मा देहदुःखवशे स्थितः ॥ तस्यागेन ततो मुक्तो भवतीति विदुर्बुधाः ॥ २६ ॥ अंतःसंगविहीनत्वाद्दुःखवत्यंगनो यथा ॥ पत्रांबुमलदारूणि श्लिष्टान्यपि परस्परम् ॥ २७ ॥ अंतःसंगेन रहितायां तिनिर्दुःखतां पराम् ॥ श्लिष्टान्यपि तथैवात्मदेहेन्द्रियमनां स्यलम् ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे आभ्यन्तरके संबंधके विना काष्ठके गिरनेसे जल नहीं पीडित होता ऐसेही शरीरके अध्यासशून्य आत्मा भी दुःखोंसे पीडित नहीं होता ॥ २५ ॥ देहकी भावनासे ही देहके दुःखके वशमें आत्मा स्थित है और उसके त्यागसे आत्मा मुक्त है यह विद्वानोंका निश्चय है ॥ २६ ॥ हे प्रिय रामजी ! परस्पर मिलित भी तडागमें गिरेहुये पत्र, जल, मल और काष्ठ अंतःकरणके सम्बन्धसे रहित होनेसे जैसे दुःखी नहीं होते ॥ २७ ॥ इसीप्रकार अंतःकरणके संगसे रहित होनेसे मिलित भी आत्मा, देह, इन्द्रिय और मन दुःखके अभावको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥

अंतःसंगो हि संसारे सर्वेषां रामदेहिनाम् ॥ जरामरणमोहानां तरूणां बीजकारणम् ॥ २९ ॥ अंतःसंसंगवाञ्छं तुर्मग्नः संसारसागरे ॥ अंतःसंसक्तिमुक्तस्तु तीर्णः संसारसागरात् ॥ ३० ॥ अंतःसंसंगवच्चित्तं शतशाखमिवोच्यते ॥ अंतःसंसंगरहितं विलीनं चित्तमुच्यते ॥ ३१ ॥ भग्नस्फटिकवद्विद्धिमनः सक्तमपावनम् ॥ अभग्नस्फटिकाभासमसक्तं विद्धि मे मनः ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अन्तःकरणका संग ही सब प्राणीयोंके इस संसारमें जरामरण और मोहका कारण ऐसे है जैसे वृक्षोंका कारण बीज ॥ २९ ॥ आभ्यन्तरसे संग करनेवाला ही जीव इस संसाररूप सागरमें मग्न है और आभ्यन्तरके संगसे शून्य तो संसारसागरसे उत्तीर्ण ही है ॥ ३० ॥ आभ्यन्तरके संगसहित चित्त अनन्तशाखायुक्त फहाजाता है और आभ्यन्तरके संगसे हीन चित्त नष्ट कहागया है ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! जो चित्त विषयमें आसक्त है उसको तुम फूटे हुये स्फटिकमणिके लिंगके समान अपवित्र जानो और जो मन वा चित्त विषयोंमें आसक्त नहीं है उसको तुम स्फटिकमणिके लिंगके तुल्य पवित्र समझो ॥ ३२ ॥

असक्तं निर्मलं चित्तं मुक्तं संसार्यपि स्फुटम् ॥ सक्तं तु दीर्घतपसा युक्तमप्यतिबंधवत् ॥ ३३ ॥ अंतःसक्तं नो बद्धं मुक्तं सक्तिविवर्जितम् ॥ अंतःसंसक्तिरेवैकं कारणं बंधमोक्षयोः ॥ ३४ ॥ अंतःसंसक्तिमुक्तस्य कुर्व

तोऽपि न कर्तृता ॥ गुणदोषवतीतोयेदारुवाहननैर्यथा ॥ ३५ ॥ अंतःसंसक्तितो जंतोरकर्तुरपि कर्तृता ॥
सुखदुःखवतिस्वप्ने संप्रमोन्मुखतायथा ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो चित्त विषयमें आसक्त नहीं है वह संसारीभी हो परन्तु उसको तुम निर्मल और मुक्तही समझो, और जो चित्त विषयमें आसक्त है उसको दीर्घतपस्यासे युक्त होनेपरभी अतिबंधनसे युक्तही समझो ॥ ३३ ॥ आभ्यन्तरकी आसक्तिसे युक्त मन बद्ध है और आभ्यन्तरकी आसक्तिसे वर्जित मुक्त है इसलिये आभ्यन्तरकी आसक्तिही बन्धमोक्षका कारण है ॥ ३४ ॥ आभ्यन्तरकी आसक्तिसे मुक्तको करतेहुयेकोभी कर्तृता ऐसे नहीं है जैसे काष्ठको लेजानेवाली नौका स्वयं जलमें वर्तमानभी काष्ठोंके छेदन भेदनदाहादि गुणदोषोंसे तथा जलके चलन परिवर्तन निर्मलतादि गुणदोषोंसे युक्त नहीं होती ॥ ३५ ॥ आभ्यन्तरके संगसे न करतेहुये जीवकीभी कर्तृता ऐसे होती है जैसे सुखदुःखवाले स्वप्नमें व्याघ्र आदिके भयमें भागने आदि व्यापारमें तत्परता ॥ ३६ ॥

चित्तेकर्तारकर्तृत्वं देहस्यापि द्विविद्यते ॥ स्वप्नादाविविधबन्धसुखदुःखदृशोपमम् ॥ ३७ ॥ अकर्तारिम
नस्यंतरकर्तृत्वं स्फुटं भवेत् ॥ शून्यचित्तो हि पुरुषः कुर्वन्नपि न चेतति ॥ ३८ ॥ चेतसा कृतमाप्रोषि चेत
सानकृतं तु न ॥ न कचित्कारणं देहो न च चित्तेन कर्तृता ॥ ३९ ॥ असंसक्तमकर्तृत्वं देवमनोविदुः ॥ न
कर्मफलभोक्तृत्वमसक्तं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥

अर्थ—चित्तके कर्ता होनेसे चेष्टाशून्यभी देहको कर्तृता ऐसे है जैसे स्वप्न आदिके तुल्य विधुबन्ध पुरुष (पुत्र वा भृत्य आदिके युद्ध आदि कर्म देखनेवाले) को सुखदुःख आदिकी दृष्टि होती है ॥ ३७ ॥ मनके कर्ता न होनेसे अकर्तृता स्पष्टरीतिसे होती है; क्योंकि चित्तसे शून्य पुरुष करताहुआभी कार्यका अभिमान नहीं करता ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! जो कुछ तुमने चित्तसे किया वही पाओगे, और जो चित्तसे नहीं किया वह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्तृतामें देह कारण नहीं है और चित्तको कर्तृता नहीं है यहभी नहीं है ॥ ३९ ॥ जो आसक्त मन नहीं है वह करता हुआभी अकर्ता है और जो आसक्त नहीं है वह कर्मोंके फलका भोक्ताभी नहीं है ॥ ४० ॥

ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यामसंसक्तो न लिप्यते ॥ दूरस्थाकांतासंलीनमनाः कार्यैरिवाग्रगैः ॥ ४१ ॥ अंतःसंस
क्तिर्निर्मुक्तो जीवो मधुरवृत्तिमान् ॥ बहिः कुर्वन्न कुर्वन्वाकर्त्ता भोक्तानहिकचित् ॥ ४२ ॥ अंतःसंसक्तिमु
क्त्यन्मनः स्यात्तदकर्तृकम् ॥ तद्विमुक्तं प्रशांतं तत्तद्व्युक्तं तदलेपकम् ॥ ४३ ॥ तस्मात्सर्वपदार्थानां श्लिष्टा
नां निश्चितं बहिः ॥ सर्वदुःखकरीं कुरामंतः सक्तिविवर्जयेत् ॥ ४४ ॥ विरहितमलमंतः संगदोषेण चेतः
शममुपगतमाद्यव्योमवन्निर्मलाभम् ॥ सकलमलविमुक्तेनात्मनैकत्वमेति स्थिरमणिनिभमं भो वारिणी
वारिनीले ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

अंतःसंसंगविचारो नाम सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अर्थ—जो आसक्त नहीं है वह ब्रह्महत्या तथा अश्वमेधके पापपुण्यसे ऐसे नहीं लिप्त होता जैसे दूरकी स्त्रीमें अग्न चित्त पुरुष संमुख स्थित शीतउष्णके अनुभव आदि काष्ठोंसे ॥ ४१ ॥ अन्तःकरणकी आसक्तिसे निर्मुक्त जीव नेर्विक्षेपके सुखसे युक्त होता है और वह बाहरके मनसे कर्ता हो वा न कर्ता हो परन्तु उसमें कर्तृता भोक्तृता कहीं हिंसा है ॥ ४२ ॥ जो मन आभ्यन्तरके संगसे विनिर्मुक्त है वही अकर्ता है और वही मुक्त, शान्त, युक्त तथा निर्लिप्त है ॥ ४३ ॥ इस कारण सब पदार्थोंके अंतर्गत आत्मासे बाह्य परस्पर मिलित पंचकोश वा भोग्यवर्ग तथा बंधनभूत सब पदार्थोंके निराश करनेमें यही एक उपाय है कि सर्वदुःखकारिणी आभ्यन्तरकी आसक्तिको वर्जित करना चाहिये ॥ ४४ ॥ आभ्यन्तरके संगके दोषसे सदा रहित, संसारकी दशासे पूर्व शांतिरूपको प्राप्त और आकाशके समान निर्मल यह चित्त सदा मुक्तरूप आत्माके साथ एकताको ऐसे प्राप्त होता है जैसे स्फटिकमाणिक्यके सदृश श्वेतजल तल-धारके समान नील यमुनाजलमें मिलके एकताको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

अन्तःसंगविचारो नाम सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टषष्ठितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

संसक्ति और असंसक्तिके लक्षण और उनके प्रतीकारके उपाय तथा वंध्यासंसक्ति (पदार्थोंमें आसक्ति) और वंध्यासंसक्तिका विभाग इस ६८ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीरामउवाच ॥ ॥ कीदृशो भगवन्संगः कथं बंधायवानृणाम् ॥ कश्चमोक्षाय कथितः कथं वैषधिकि
त्स्यते ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ देहदेहिविभागैकपरित्यागेन भावनात् ॥ देहमात्रेण विश्वासः संगो बंध
धार्ह उच्यते ॥ २ ॥ अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सपर्यतत्त्वनिश्चये ॥ यत्सुखार्थित्वमन्तःसंसंगो बंधार्ह उच्यते
॥ ३ ॥ सर्वमात्मेदमखिलं किंवांछामित्यजामिकिम् ॥ इत्यसंगस्थितिं विद्धि जीवन्मुक्ततनुस्थितिम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! कैसा संग मनुष्योंके बंधनकेलिये होता है और कैसा मोक्षकेलिये होता है और कैसे इसका प्रतीकार होता है ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! देह और देही अर्थात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञके विभागके सर्वथा विना विचारे परस्परके धर्मोंकी विपरीतभावनासे जो देहमात्रमें विश्वास है वह संग (संज्ञा) बंधके योग्य कहा गया है ॥ २ ॥ अनन्त आत्मतत्त्वका देश काल और वस्तुके परिच्छेदसे निश्चय होनेसे अपने अपरिच्छिन्न सुखस्वभाव आत्माका विस्मरण करके जो विषयसुखकेलिये आभ्यन्तरका संग है वही बंधके लिये कहा गया है ॥ ३ ॥ यह सब आत्माही है किसकी इच्छा करूं और किसको त्यागूं इसप्रकार जो असंग स्थिति है उसको तुम जीवन्मुक्तके शरीरकी स्थिति जानो ॥ ४ ॥

नाहमस्मिन् चान्योस्ति मा भवंतु भवंतु वा ॥ सुखान्यसक्त इत्यन्तः कथ्यते मुक्तिभाङ्गः ॥ ५ ॥ नाभिन्द
ति नैष्कर्म्यं न कर्मस्वनुषजते ॥ सुसमोयः फलत्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ६ ॥ आत्मतत्त्वैकनिष्ठस्य ह
र्षमर्षवशमनः ॥ यस्य नायात्यसक्तोऽसौ जीवन्मुक्तः स कथ्यते ॥ ७ ॥ सर्वकर्मफलादीनां मनसैव न कर्म
णा ॥ निपुण्यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ८ ॥

अर्थ—मैं परिच्छिन्न अहंकारका विषय नहीं हूं और मेरेसे भिन्न कोई नहीं है इसलिये मिथ्या शरीर आदिमें विषयके सुख हों वा न हों मैं तो देहादिसे असंगस्वभाव हूं इसप्रकारका जिसके अन्तःकरणमें दृढ निश्चय है वह मनुष्य मुक्तिका भागी है ॥ ५ ॥ जिसको न तो कर्मके त्यागकी आकांक्षा है और न फलकी इच्छासे कर्मोंमें प्रवेश करता है फलकी सिद्धि वा असिद्धिमें जो समान और फलका त्यागी है वह असंसक्त कहाता है ॥ ६ ॥ जिस आत्मतत्त्वमात्रमें निष्ठ पुरुषका मन हर्ष और शोकके वशमें नहीं आता वह असक्त जीवन्मुक्त कहाता है ॥ ७ ॥ सब कर्मोंके फलका जो मनसेही कुशलतासे त्याग करता है न कि कर्मसे उसको असंसक्त कहते हैं ॥ ८ ॥

असंसंगेन सकला श्रेष्ठानानाविजृम्भिताः ॥ चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयन्ति च ॥ ९ ॥ संसक्तिव
शतः सर्ववितताङ्गः खराशयः ॥ प्रयांति शतशाखत्वं श्वभ्रकंदकवृक्षवत् ॥ १० ॥ रज्जुलुष्टघनघ्राणोयद्र
त्यापथि गर्हभः ॥ भारं वहति भीतात्मा तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ ११ ॥ शीतवातातपक्लेशमेकदेशनिष
ण्णया ॥ तरुर्वहतियत्तन्वातत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—असंगसेही सम्पूर्ण नानाप्रकारकी दुष्ट चेष्टा नष्ट होती है और श्रवण मनन आदि सब चेष्टा निर्विघ्नतासे कल्याण सिद्ध करती हैं ॥ ९ ॥ संगसेही विस्तृत सब दुःखकी राशि अनन्तशाखाको ऐसे प्राप्त होती है जैसे गढेमें कांटिका वृक्ष ॥ १० ॥ रज्जुसे (रस्सीसे) खींची गई है घनीभूत घ्राणइन्द्रिय जिसकी ऐसा गर्हभ जो अपनी गतिसे भारको वहन करता (ढोता) है वह संसक्तिहीके फलका विस्तार है ॥ ११ ॥ एकदेशमें स्थित स्थितशरीरसे जो वृक्ष शीत वात और आतपके क्लेशको सहन करता है वह संसक्ति (संग) हीके फलका विस्तार है ॥ १२ ॥

धराविवरनिर्मग्नोयत्कीटः पीडितांगकः ॥ क्षिणोतिविकलः कालं तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १३ ॥ क्षुत्क्ष
मक्रुक्षिः क्षपयत्यायुर्व्याघातभीरुधीः ॥ पक्षीवृक्षशिखाशार्थी तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १४ ॥ दूर्वाकुरव
णाहारः किरातशरपीडया ॥ जहातियन्मृगो देहं तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १५ ॥ कृमिकीटत्वमायांतिजा
यमानाः पुनः पुनः ॥ यदि माजनता जीर्णास्तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १६ ॥

जैसे वृक्ष—पृथिवीके छिद्रमें निमग्न, पीडित शरीर और विकल कीट जो कालको काटता है वह संसक्तिहीके फलका भयंकरके स ३॥ धुंधासे कृश है कोख जिसकी ऐसा तथा बाण, पाषाण और गोली आदिके प्रहारसे भयभीत तथा कहा जाता है ३॥ शयन करनेवाला पक्षी जो अपनी आयुको विताता है वह संसक्तिहीके फलका विस्तार है ॥ १४ ॥ उसको तुम फूट ३॥ आहार करनेवाला मृग जो किरातके बाणकी पीडासे अपने देहको त्यागता है वह संसक्ति (संग) उसको तुम स्फटिक ३॥ हैं ॥ १५ ॥ जो पुण्य पापके अधिकारी जनसमूह जर्जर होकर उत्पन्न हो २ कर कृमि तथा असक्तनिर्मल ३॥ होते हैं यह संसक्तिके फलका विस्तार है ॥ १६ ॥

उत्पत्योत्पत्यलीयतेतरंगिणितरंगवत् ॥ भूतानियदनंतानितत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १७ ॥ वीरुत्तृणद
शांयाताप्रियंतेयत्पुनःपुनः ॥ नराविगतसंचारास्तत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १८ ॥ रसातलरसायोगान्
णगुल्मलतादयः ॥ जनयंतियदाकारंतत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ १९ ॥ स्वानर्थांतरसंकाशपदार्थशतसं
कुला ॥ यत्संसारनदीमत्तातत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ २० ॥

अर्थ—जलाशयमें तरंगके तुल्य उत्पन्न हो २ कर प्राणी जो लीन होजाते हैं यह संसक्तिहीके फलका विस्तार है ॥ १७ ॥ पृथिवीके तलके रसके उपयोगसे तृण गुल्म लता आदि जो अपने अद्भुत आकारको उत्पन्न करते हैं वह संसक्तिहीके फलका विस्तार है ॥ १८ ॥ अपनी अनंत परंपराओंके सदृश विच्छेद, भ्रांति, पतन और विक्षेपादि स-हस्रों अनर्थके हेतुओंसे व्याप्त यह संसाररूप नदी बड़ी हुई है यह संसक्ति (अभ्यन्तर) केही संगका विलास है ॥ २० ॥

संसक्तिद्विविधाप्रोक्तावंध्यावंध्याचराधव ॥ वंध्यासर्वत्रमूढानांवंध्यातत्त्वविदानिजा ॥ २१ ॥ आत्मत
त्वावबोधेनहीनादेहादिवस्तुजा ॥ भूयःसंसारसक्तिर्यादृढाबंध्येतिकथ्यते ॥ २२ ॥ आत्मतत्त्वावबोधे
नसत्यभूतविवेकजा ॥ वंध्यादिकथ्यतेसक्तिर्भूयःसंसारवर्जिता ॥ २३ ॥ शंसचक्रगदाहस्तोदेवोविवि
धयेहया ॥ वंध्यसंसक्तिवशतःपरिपातिजगत्रयम् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह संसक्ति (संग) दो प्रकारकी है एक वन्ध्या (प्रशंसनीय) और दूसरी वंध्या (पर-मपुरुषार्थ फलसे रहित) इनमें वन्ध्या तो मूढ़ोंकी सर्वत्र है और वंध्या आत्मज्ञानीयोंकी होती है ॥ २१ ॥ आत्मत-त्वज्ञानसे शून्य देहादिसे उत्पन्न संसारमें जो दृढ आसक्ति है उसको वन्ध्या कहते हैं ॥ २२ ॥ और आत्मतत्त्वके बो-धसे विवेकसे उत्पन्न जो सर्वथा संसारसे रहित होती है वह वंध्या कही जाती है ॥ २३ ॥ वन्ध्या (प्रशंसनीया) संसक्तिहीके प्रतापसे शंख चक्र गदाधारी देव विविधप्रकारकी चेष्टासे तीनों लोकका पालन करतेहैं ॥ २४ ॥

अनारतनिरालंबव्योमवर्त्मनिपांथताम् ॥ वंध्यसंसक्तिवशतःकरोतिरविरन्वहम् ॥ २५ ॥ महाकल्पस
माधानचिरकल्पितकल्पनम् ॥ वंध्यसंसक्तिवशतोब्राह्मंस्फुरतिवैवपुः ॥ २६ ॥ लीलयाललनालानली
नंभूतिविभूषितम् ॥ वंध्यसंसक्तिवशतःशरीरंशांकरंस्थितम् ॥ २७ ॥ विज्ञानगतयःसिद्धालोकपाला
स्तथेतरे ॥ वंध्यसंसक्तिवशतस्तिष्ठन्तिजगतोङ्गणे ॥ २८ ॥

अर्थ—इसी वंध्या संसक्तिके प्रभावसे निरंतर निरालंब सूर्यभगवान् प्रतिदिन आकाशमार्गमें यात्रा करते हैं ॥ २५ ॥ वन्ध्या संसक्तिहीके कारणसे महाकल्प (प्रकृतिके प्रलयके अन्त) में विदेहकैवल्यमें विश्रान्तिके हेतु निरंकाल द्विपरार्द्धके अन्ततक सृष्टिकौ कल्पना करनेवाला यह ब्रह्माका शरीर स्फुरित होरहाहै ॥ २६ ॥ लीलासे गौरौरूप वन्धनमें आसक्त, विभूतिसे शोभित यह महादेवजीका शरीर वंध्या संसक्तिहीके प्रतापसे स्थितहै ॥ २७ ॥ वंध्या संसक्तिकेही प्रतापसे ब्रह्ममें दृढ प्रतिष्ठावाले सिद्धलोक तथा अन्यलोक पातालादि ब्रह्माण्डके आंगनमें स्थितहैं ॥ २८ ॥

धत्तेशरीरयंत्रौघमन्याभुवनसंततिः ॥ वंध्यसंसक्तिवशतोजरामृतिविवर्जितम् ॥ २९ ॥ मनःपततिभो
गेषुगृध्रोमांसलवेण्विव ॥ वंध्यसंसक्तिवशतोव्यर्थयारम्यशंकया ॥ ३० ॥ संसक्तिवशतोवातिवायुर्धु
वनकोटरे ॥ पंचभूतानितिष्ठन्तिवहतीयंजगत्स्थितिः ॥ ३१ ॥ दिविदेवाभुविनरापातालेभोगिनोऽसुराः ॥
ब्रह्मांडोदुर्बलफलेस्फुरन्मशकवत्स्थिताः ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसी वंध्या संसक्तिके प्रतापसे इस त्रिलोकसे भिन्न अन्यमहर्जन तपलोकादिकी श्रेणी वृद्धावस्था तथा मरणसे वर्जित शरीरोंके यन्त्रसमूहको धारण करती है ॥ २९ ॥ और वंध्यासंसक्तिके प्रभावसे व्यर्थ सुन्दरताकी आशंकासे मन भोगोंमें ऐसे गिरताहै जैसे गीध मांसके कणपर ॥ ३० ॥ हे रामजी ! इसी संसक्तिकेही प्रभावसे भुव-नके कोटरमें वायु बहताहै, पांचोभूत स्थितहैं, और यह जगत्की स्थिति चलीजाती है ॥ ३१ ॥ स्वर्गमें देवता, पृथि-वीपर मनुष्य, पातालमें सर्प तथा असुर ये सब इस ब्रह्मांडरूप गूलरके फलमें मशकके समान स्फुरित होते हुये जो स्थितहैं यह इसी संसक्तिहीका प्रताप है ॥ ३२ ॥

जायंतेचप्रियंतेचनिपतंत्युत्पतंतिच ॥ भूतानियदनंतानितरंगिणितरंगवत् ॥ ३३ ॥ उत्पत्योत्पत्यली
यंततत्संसक्तिविजृम्भितम् ॥ भूतानिविरसंभूयोनिर्झरांबुकणाहव ॥ ३४ ॥ परस्परनिगीर्णागाजनताजा
ह्यजर्जरा ॥ संभ्रांताप्रभ्रमत्यंगशीर्णपर्णमिवांबरे ॥ ३५ ॥ नक्षत्रचक्रंगनेदुर्मेमशकसंततिः ॥ स्फुर
त्यावर्तवृत्त्यैवपातालंगजलौघवत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जलाशयमें तरंगके तुल्य अनंत प्राणी उत्पन्न होतेहैं और मरतेहैं, गिरतेहैं और ऊपर चढ़तेहैं यहभी इसीका विलास है ॥ ३३ ॥ झरनेके कणके तुल्य विरसतापूर्वक सब प्राणी उछल २ कर जो नष्ट होतेहैं यह इसी

संसक्तिका विलास है ॥ ३४ ॥ मात्स्यन्याय (मछलीके तुल्य) एक दूसरेके अंगको निगलनेवाली और जड़तासे ज-
र्जर यह जनता (जनसमूह) आकाशमें सूखे पत्तेकेसमान जो भ्रमण करती है यह इसी संसक्तिका प्रभाव है ॥ ३५ ॥
हे प्रिय रामजी ! वृक्षमें मच्छरोंकी पंक्तिके तुल्य तथा पातालमें जलके प्रवाहके समान आवर्त (भंवरेह) की वृत्तिसे
जो आकाशमें नक्षत्रोंका चक्र भ्रमण करताहै यह इसीका विलासहै ॥ ३६ ॥

पातोत्पातदशाजीर्णकालबालककंदुकम् ॥ अद्यापिनजहतीर्दुर्जलमामलिनंवपुः ॥ ३७ ॥ नानापारयु
गावर्त्तदुःखालोकनकर्कशम् ॥ नलुनातिमनःखंडं दुःखिगीर्वाणमंडलम् ॥ ३८ ॥ वासनामात्रवशतः पर
व्योमनिकेनचित् ॥ इदमारचितंचित्रं विचित्रं पश्य राघव ॥ ३९ ॥ मनःसंगैकरंगेण शून्ये व्योम्नि जगन्म
यम् ॥ यदिदं रचितंचित्रं तत्सत्यं न कदाचन ॥ ४० ॥

अर्थ—उदय अस्त वा वृद्धि और क्षय आदि मयदशासे जीर्ण इसीसे कालरूप बालकके कंदुक (गेंद) रूप
जड़रूप कलंकसे दूषित अपने शरीरको अबभी नहीं त्यागता ॥ ३७ ॥ नानाप्रकारके युगोंके परिवर्तनके दुःखोंके
दर्शनसे कठिन अपने मनरूप छेदनयोग्य व्रणको उस व्रणके दुःखसे दुःखी इन्द्र आदि देवमण्डल संसक्तिके वशसे छे-
दन नहीं करता ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! वासनाहीसे चिदाकाशमें इस विचित्र चित्ररूप जगत्को किसीने रचाहै ॥ ३९ ॥ हे
रामजी ! मनके संसर्ग (संसक्ति) मात्र रंगनेके द्रव्यसे किसीने शून्य आकाशमें जो जगत्मय चित्र खींचाहै यह सत्य
कदापि नहीं है ॥ ४० ॥

संसक्तमनसामस्मिन्संसारव्यवहारिणाम् ॥ अत्तिवृष्णाशरीराणि वृणान्यग्निशिखायथा ॥ ४१ ॥ परि
सक्तमतेर्देहान्सिकताः पत्युरंभसाम् ॥ कः शक्तः परिसंख्यातुं त्रसरेणुगणयथा ॥ ४२ ॥ मुक्तालतायां
गायामेरोरापादमस्तकम् ॥ तरंगमुक्तागण्यतेन देहाः सक्तचेतसाम् ॥ ४३ ॥ संसक्तमनसामेता रम्यांतः
पुरपंक्तयः ॥ रचितारौरवावीचिकालसूत्रादिनामिकाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो जीव इस संसारमें आसक्तचित्तसे व्यवहार करतेहैं उनके शरीरोंको वृष्णा ऐसे भक्षण करती है
जैसे वृणोंको अग्निकी शिखा ॥ ४१ ॥ जिस जीवकी बुद्धि विषयोंमें चारोओरसे आसक्तहै उसके अनन्तदेहोंकी ग-
णना करनेमें ऐसे कोई समर्थ नहीं है जैसे समुद्रके जलके कणको वा त्रसरेणुके समूहको ॥ ४२ ॥ मेरुके मस्त-
कसे लेके पादपर्यंत लंबायमान गंगारूप लताकी तरंगरूप मोतियोंकी गणना कदाचित् होसकती है परन्तु आसक्तचित्त-
वालोंके शरीरोंकी गणना नहीं होसकती ॥ ४३ ॥ जिनका मन संसारमें आसक्तहै उन्हींकेलिये अग्नि शस्त्रादि प्र-
दीप्त होनेसे रमणीय रौरव आवीची तथा कालसूत्रादि नामक यातना नाम अन्तःपुरकी पंक्तियां रचीगई हैं ॥ ४४ ॥

सक्तचित्तं जनं दुःखशुष्कमिधनसंचयम् ॥ ज्वलतां नरकाग्नीनां विद्धितेन ज्वलंतिते ॥ ४५ ॥ दुःखजालमि
दं नामयत्किंचिज्जगतीगतम् ॥ संसक्तमनसामर्थे तत्सर्वपरिकल्पितम् ॥ ४६ ॥ संसक्तचित्तमायांति
सर्वादुःखपरंपराः ॥ जलकल्लोलवलितामहानद्यइवांबुधिम् ॥ ४७ ॥ मनःसंसर्गरूपिण्याभारभूतशरी
रया ॥ क्षयोदयदशार्थिन्यासर्वतत्तमविद्यया ॥ ४८ ॥

अर्थ—जलती हुई नरककी अग्नियोंका, आसक्तचित्तवाला और दुःखोंसे शुष्क इन्धनका समूह है, जिससे
कि नरककी अग्नि जलती हैं ॥ ४५ ॥ इस जगत्में जो दुःखोंका जाल है वह सब आसक्तचित्तवालोंहीकेलिये
कल्पित है ॥ ४६ ॥ आसक्तचित्तवाले जीवके निकट सब दुःखोंकी परम्परा ऐसे आती हैं जैसे जलके तरंगोंसे वेष्टित
नदियां समुद्रके निकट ॥ ४७ ॥ मनके संगरूप, भारभूत शरीरको धारण किये हुई तथा जीवके अर्थ जन्ममरणकी
प्रार्थना करनेवाली इस अविद्याने यह सब दुःखजाल फैलाया है ॥ ४८ ॥

असंसंगेन भोगानां सर्वारामविभूतयः ॥ परं विस्तारमायांति प्रावृषीव महापगाः ॥ ४९ ॥ अंतःसंसंगं
गानामंगारं विद्धिराघव ॥ अनंतःसंगमंगानां विद्धिरामरसायनम् ॥ ५० ॥ संसंगेनांतरस्थेन दह्यते प्रकृ
तिः स्वयम् ॥ स्वकलोत्थेनैरकांक्षीपावकेन यथौषधिः ॥ ५१ ॥ सर्वत्रासक्तमाशांतमनंतमिव संस्थित
म् ॥ असत्कल्पसदाभासं सुखायैव मनो भवेत् ॥ ५२ ॥ विद्यादृशिप्रोदयमागतेन क्षयं त्वविद्याविषयेग
तेन ॥ सर्वत्र संसक्तिविवर्जितेन स्वचेतसा तिष्ठति यः समुक्तः ॥ ५३ ॥

इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे चार्लमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
संविचारयोगोपदेशो नामाष्टषष्ठितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! संगके अभावसे सब विभूति परमविस्तारको ऐसे प्राप्त होती हैं जैसे वर्षाकालसे महा
नदियां ॥ ४९ ॥ हे राघव ! अंगोंके साथ आभ्यन्तरके संगको तुम अंगारही जानो और उनके संगके परित्यागको

अमृत जनि ॥ ५० ॥ आभ्यन्तरमें स्थित संगसे देहादि कार्य्योंकी प्रकृतिभूत जीव स्वयं ऐसे दग्ध होताहै जैसे अपने मिलानेवाले तृणोंसे आविर्भूत अग्निसे आलंबनार्थ एर (तृण विशेष) वृक्षको चाहनेवाली औषधि ॥ ५१ ॥ आसक्तिसे रहित मन सब ओरसे शांत अनन्तआकाशके समान स्थित है वह मन असत्के तुल्य सत्के समान आभासमान सदा सर्वत्र सुखके ही अर्थ है ॥ ५२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
संगविचारयोगोपदेशो नामाष्टपाठितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

सब पदार्थोंकी आसक्तिके परित्यागसे मन चिन्मात्र स्थिर रहताहै और जिस क्रमसे चिन्मात्र शेष रहताहै वह क्रम इस ६९ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वदासर्वसंस्थेनसर्वेणसहतिष्ठता ॥ सर्वकर्मरतेनापिमनःकार्यविजानता ॥ १ ॥
नसक्तमिहचेष्टासुनचित्तासुनवस्तुषु ॥ नाकाशेनाप्यधोनाग्रेनदिक्षुनलतासुच ॥ २ ॥ नबहिर्विपुलाभो
गेनचैवेन्द्रियवृत्तिषु ॥ नाभ्यन्तरेनचप्राणेनमूर्द्धनिनताल्लुनि ॥ ३ ॥ नभूमध्येननासातेनमुखेनचतारके ॥
नांधकारेनचाभासेनचास्मिन्हृदयांबरे ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सर्वदा सब व्यवहारोंमें स्थित और सब भृत्य आदिके साथ स्थित, तथा अनिपिद्ध लौकिक और शास्त्रीय कर्मोंमें तत्पर विवेकीपुरुषको अपना मन आगे कहेहुयेके अनुसार करना चाहिये ॥ १ ॥ साध्यविषयोंकी चेष्टाओंमें, अतीतकी चिन्ताओंमें, वर्तमान वस्तुओंमें, आकाशमें, अधोभागमें, मध्यमें, दिशाओंमें और लताओंमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ २ ॥ बाह्य आधिभौतिक पदार्थोंमें, स्त्रीपुत्रादिमें इन्द्रियोंकी वृत्तिमें, आध्यात्मिक पदार्थोंमें, प्राणमें, मूर्द्धास्थानमें और तालुमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ३ ॥ भ्रूके मध्यमें, नासिकाके अग्रमें, मुखमें, नेत्रोंकी पुतलीमें, अन्धकारमें, प्रकाशमें और हृदयाकाशमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ४ ॥

नजाग्रतिनचस्वप्नेनसुषुप्तेननिर्मले ॥ नासितेनचवापीतरक्तादौशबलेनच ॥ ५ ॥ नचलेनस्थिरेनादौन
मध्येनेतरघ्नच ॥ नदूरेनांतिकेनाग्रेनपदार्थेनचात्मनि ॥ ६ ॥ नशब्दस्पर्शरूपेणमोहानंदवृत्तिषु ॥ नग
मागमचेष्टासुनकालकलनासुच ॥ ७ ॥ केवलंचित्तिविश्रम्यकिंचिच्चेत्यावलंबिनि ॥ सर्वत्रनीरसमिव
तिष्ठत्वात्मरसंमनः ॥ ८ ॥

अर्थ—जाग्रतमें, शयनमें, स्वप्नमें, सुषुप्तिमें, शुद्ध सत्वगुणमें, रजोगुणमें, तमोगुणमें और गुणोंके मेलमें, चित्तको आसक्त न करना चाहिये ॥ ५ ॥ चल (कार्यवर्ग) स्थिर (कारण अव्यक्त) सृष्टिके आदि मध्य और अन्तमें, दूर, समीप तथा अग्रभागमें नामरूप पदार्थोंके समूहमें और जीवमें मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ६ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधमें, मोह तथा आनंदकी वृत्तियोंमें, आकाशादिमें, गमन आगमनकी सिद्धियोंमें, तथा भूतभविष्यत् आदिके कालज्ञान और चिरजीवन आदि सिद्धिमें, मनको आसक्त न करना चाहिये ॥ ७ ॥ किन्तु बुद्धिके साक्षी चिन्मात्रमें विश्राम करके सब विषयोंके आनन्दसे निवृत्त केवल सच्चिद् ब्रह्मानन्दमें तत्पर होके मनको स्थित रहना चाहिये ॥ ८ ॥

तत्रस्थोविगतासंगोजीवोऽजीवत्वमागतः ॥ व्यवहारमिमंसर्वमाकरोतुकरोतुवा ॥ ९ ॥ अकुर्वन्नपिकुर्वा
णोजीवःस्वात्मरतिःक्रियाः ॥ क्रियाफलैर्नसंबंधमायातिखमिवांबुदैः ॥ १० ॥ अथवातमपित्यक्त्वाचेत्यां
शंशांतचिद्घनः ॥ जीवस्तिष्ठतुसंशान्तोज्वलन्मणिरिवात्मनि ॥ ११ ॥ निर्वाणमात्मनिगतः सततोदितात्मा
जीवोऽरुचिर्व्यवहरन्नपिरामभद्र ॥ नोसंगमेतिगतसंगतयाफलेनकर्मोद्भवेनसहतीवचदेहभारम् ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेऽष्टमप्रकरणे
शांतिसमायातयोगोपदेशो नामैकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

अर्थ—ब्रह्ममें स्थित, संगरहित ब्रह्मभावको प्राप्त जीव संसारी व्यवहारोंको करे या न करे ॥ ९ ॥ आत्मामें प्रेम करनेवाला यह जीव क्रियाओंको करताहुआ वा न करताहुआ क्रियाओंके फलसे ऐसे सम्बन्ध नहीं रखता

जैसे जलके बिन्दुओंसे आकाश ॥ १० ॥ अथवा बुद्धिकी साक्षिताकोभी त्यागके शांत चिद्घनमणिके समान दी-
प्यमान यह जीव अपने आत्मामें स्थित रहै ॥ ११ ॥ हे प्रिय रामजी ! व्यवहारके फलकी इच्छासे रहित, आत्मामें
शांतिको प्राप्त और निरन्तर उदयको प्राप्त यह जीव संगके हेतुरूप अविद्याकर्मादिसे शून्य होनेसे कर्मसे उत्पन्न
फलको नहीं प्राप्त होता किंतु प्रारब्धके क्षयपर्यन्त देहरूप भारको सहताहै ॥ १२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
शांतिसमायातयोगोपदेशो नामैकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

असंगके सुखमें विश्रान्त जीव व्यवहारसे उत्पन्न दोषोंसे जैसे नहीं पीड़ित होता वह बात युक्तिसे इस ७० के
सर्गमें वर्णन की गई है ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ असंसंगसुखाभ्याससंस्थितैर्विततात्मभिः ॥ व्यवहारिभिरप्यंतर्वितशोकभयैःस्थि-
तम् ॥ १ ॥ प्रभुब्धोद्भवदेहस्याविसंवादेनसंविदः ॥ अंतःपूर्णस्यवदनेश्रीरिंदोरिवलक्ष्यते ॥ २ ॥
चेत्यहीनंचिदालंबमनोयस्यगतज्वरम् ॥ तेनांबुकतकेनेवजनतासंप्रसीदति ॥ ३ ॥ नित्यमात्मदृशाली
नोज्ञःस्वस्थश्चंचलोऽपिसन् ॥ भुब्धोद्दृश्यतएवासौप्रतिबिंबार्कवन्मुधा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—निरंतर असंगके आस्वादके अभ्यासमें स्थित और विशालअंतःकरणवाले जीव
व्यवहार करतेहुयेभी शोक और भयसे रहित स्थित रहतेहैं ॥ १ ॥ धन पुत्रादिके नाश तथा बन्धन अपमानादिसे
क्षोभित देहसहित दृश्यमानभी पदार्थमें क्षोभरहित चित्तवृत्तिसंयुक्त, और परमार्थ सुखमें निर्विषादके कारण अन्तः-
करणमें पूर्णपुरुषके मुखमें पूर्णचन्द्रमाकी शोभा लक्षित होती है ॥ २ ॥ जिस पुरुषका मन विषयकी आसक्तिसे रहित
संतापशून्य है उससे सम्पूर्ण जनसमूह ऐसे प्रसन्न रहतेहैं जैसे कतक औषधिसे जल ॥ ३ ॥ ज्ञानीपुरुष नित्य आत्मदृष्टिमें
लीन होनेसे चपल होनेपर भी वह स्वस्थही है, यह प्रतिबिंबके सूर्यके समान मिथ्याही भुब्धके तुल्य देख पड़ताहै ॥ ४ ॥

आत्माराममहात्मानःप्रबुद्धाःपरमोदयाः ॥ बहिःपिच्छाग्रतरलांतमेंरुचिवाचलाः ॥ ५ ॥ चित्तमा-
त्मत्वमायातंसुखदुःखानुरंजनम् ॥ नोपैतिरंगसंयुक्तोमसृणःस्फटिकोयथा ॥ ६ ॥ संसारदृष्टिरुदितंज्ञा-
तलोकपरावरम् ॥ नरंजयतिसच्चितंजललेखायथांबुजम् ॥ ७ ॥ आत्मध्यानमयोऽध्यानेप्रबोधपरमा-
त्मनः ॥ कलनामलनिर्मुक्तःस्वसक्तइतिकथ्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—आत्मामें रमणकरनेवाले ज्ञानी महात्मालोग बाहरसे तो मोरके पंखके समान चंचल प्रतीत होतेहैं, और
आभ्यन्तरसे मेरुके सदृश अचल होतेहैं ॥ ५ ॥ आत्मदशाको प्राप्त चित्त सुखदुःखके रंगको ऐसे नहीं प्राप्त होता
जैसे जपापुष्पके रंगसे युक्त चिक्कण स्फटिकमणि ॥ ६ ॥ निरतिशय आनन्दके अभ्युदयको प्राप्त, लोकोंसे परे ईश्वर तथा
जीवतत्त्वको जाननेवाले तथा सच्चिदानन्दपरमात्मामें चित्त लगाये जीवको संसारकी दृष्टि ऐसे नहीं रंजित करती जैसे
जलकी लेखा कमलको ॥ ७ ॥ जब यह जीव परमात्माके ज्ञानको प्राप्त होकर सब कल्पनासे निर्मुक्त होताहै और
ध्यानके अभावमेंभी आत्मध्यानमग्न (आत्मके सुखमें मग्न) होताहै उस समय यह जीव स्वसक्त कहाजाताहै ॥ ८ ॥

आत्मारामतयाजीवोयात्यसंसंगतामिह ॥ आत्मज्ञानेनसंसंगस्तनुतामेतिनान्यथा ॥ ९ ॥ जाग्रत्येव
सुषुप्तस्थोजीवोभवतिराघव ॥ अस्यांहशिगतोऽहंद्बो नित्यानस्तमयोदयः ॥ १० ॥ अत्रप्रौढिमुपायातः
सूर्यर्तामेतिपावनीम् ॥ परिणामवशादिंदुरमावास्यार्कतामिव ॥ ११ ॥ चित्तेचित्तदशाहीनेयास्थितिः
क्षीणचेतसाम् ॥ सोच्यतेशांतकलनाजाग्रत्येवसुषुप्तता ॥ १२ ॥

अर्थ—इस संसारमें यह जीव आत्माराम होनेसेही असंगताको प्राप्त होताहै आत्मज्ञानके उत्कर्षसे संग क्षीण
होताहै न कि अन्यथा ॥ ९ ॥ हे रामजी ! जाग्रतमेंही जब सुषुप्तमें वह जीव स्थित होजाताहै तब इस अवस्थामें प्राप्त
नित्य निर्द्वन्द्व और उदयमय होताहै ॥ १० ॥ इस अवस्थामें दृढताको प्राप्त होकर परमपवित्र सूर्य (प्रकाश)
रूपताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे क्रमसे कलाके क्षयके कारणसे जलमयमंडलमें सूर्यके प्रतिबिंबरूप चंद्रमा
वस्याको अपने बिम्बभूत सूर्यरूपताको ॥ ११ ॥ चित्तकी दशासे हीन चित्तके होनेपर क्षीणचित्तवालोंकी शान्त
कल्पनामय जो स्थिति होतीहै उसीको जाग्रतमेंही सुषुप्तता कहतेहैं ॥ १२ ॥

तांसुषुप्तदशामेत्यजीवनव्यहरन्नरः ॥ सुखदुःखवरत्राभिर्नकदाचनकृष्यते ॥ १३ ॥ जाग्रत्येवसुषुप्त
स्थोयःकरोतिजगत्क्रियाम् ॥ तयंत्रपुत्रकमिवनायातिसुखदुःखदृक् ॥ १४ ॥ चित्तस्यबाधिकाशक्तिर्भा
वाभावोपतापदा ॥ आत्मतामागतेचित्तेतस्यकिंबाधतेकथम् ॥ १५ ॥ सुषुप्तबुद्धिःकर्मणिपूर्वमेवावहे
लया ॥ कुर्वन्नबद्धयतेजीवोजीवन्मुक्ततयास्थितः ॥ १६ ॥

अर्थ—उस सुषुप्तदशाको प्राप्त जीवनका व्यवहार करताहुवा यह मनुष्य सुखदुःखरूप रज्जु (रस्सी) से
कदापि नहीं आकृष्ट होता ॥ १३ ॥ जाग्रतमेंही सुषुप्तदशाको प्राप्त जो जीव जगत्की क्रियाको करताहै उस नर्तक
(नाचनेवाले) की प्रतिमाके तुल्य जीवको सुखदुःखकी दृष्टि नहीं प्राप्त होती ॥ १४ ॥ चित्तको पीडा करनेवाली अहं-
काररूप शक्ति इष्ट अनिष्ट विषयोंके आगम तथा नाशसे संताप देती है और जब चित्तही आत्मदशाको प्राप्त होगया
तब उसका क्या और कैसे बाधित होसकताहै ॥ १५ ॥ सुषुप्तिकी बुद्धियुक्त प्राणी पूर्व साधनदशासेही लेके कर्मोंको
अभिनिवेश (अहंकार) के त्यागसे करताहुआभी बंधनमें नहीं आता और जीवन्मुक्तकी रीतिसे स्थित रहताहै ॥ १६ ॥

सौषुप्तवृत्तिमाश्रित्यकुरुमाकुरुवानघ ॥ कर्मप्रकृतिजंपाकवशादुपगतंस्थितम् ॥ १७ ॥ नादानंनपरि
त्यागःकर्मणोज्ञायरोचते ॥ तिष्ठंत्यवगतात्मानोयथाप्राप्तानुवर्तिनः ॥ १८ ॥ कुर्वन्नपिनकर्त्तासिसुषुप्त्यै
कस्थयाधिया ॥ अकर्त्तापिचकर्त्तासियथेच्छसितथाकरु ॥ १९ ॥ यथानर्किचित्कलयन्मंचकेस्पंदते
शिशुः ॥ तथाफलान्यकलयन्कुरुकर्मणिग्राधव ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! सुषुप्तिवृत्तिका अवलंबन करके प्रारब्धके परिपाकसे वर्णाश्रमके उचित कर्मोंको करो वा
न करो ॥ १७ ॥ ज्ञानीको न कर्मोंका ग्रहण न त्याग रूचताहै किन्तु आत्माको जानकर वे ज्ञानी प्रारब्धके अनुसार
वर्तनेवाले स्थित रहतेहैं ॥ १८ ॥ हे रामजी ! केवल सुषुप्तिमें स्थितबुद्धिसे तुम करतेहुयेभी कर्त्ता नहीं हो, आसक्त-
चित्त होनेसे न करतेहुयेभी कर्त्ताहो, इसमें जैसी तुमारी इच्छा हो वैसा करो ॥ १९ ॥ हे रामजी ! जैसे कुछभी सं-
कल्प न करतेहुये बालक मंचपर चेष्टा करताहै ऐसेही फलोंका संकल्प न करतेहुये तुमभी कर्मोंको करो ॥ २० ॥

अचेत्यचित्पदस्वस्थोजाग्रत्यपिसुषुप्ताधीः ॥ यद्यत्करोतिलब्धात्मातस्मिंस्तस्यनकर्त्ता ॥ २१ ॥ दशा
मासाद्यसौषुप्तीस्वचित्तेचविवासनः ॥ अंतःशीतलतामेतिज्ञोरसेनयथाशशी ॥ २२ ॥ सुषुप्तस्थोमहा
तेजाःपूर्णःपूर्णैर्बुधैर्ववत् ॥ समःसर्वास्ववस्थासुभवत्यद्रिथर्तुषु ॥ २३ ॥ सुषुप्तसंस्थोधीरात्माबहि
रायातिलोलताम् ॥ क्रियासुनोभवत्कंपःप्रस्पंदितइवाचलः ॥ २४ ॥

अर्थ—विषयोंसे वर्जित चित् (ब्रह्म) पदमें स्थित इसीसे जाग्रतमेंभी सुषुप्तकी बुद्धियुक्त आत्मज्ञानके प्राप्त
जीव जो २ कर्म करताहै उन २ में उसकी कर्त्तृता नहीं है ॥ २१ ॥ इस सुषुप्तिकी दशाको पाकर और अपने चि-
त्तमें वासनासे रहित होकर ज्ञानीपुरुष अन्तःकरणमें ऐसी शीतलताको प्राप्त होताहै जैसे अमृतसे चन्द्रमा ॥ २२ ॥
इस सुषुप्तिदशामें स्थित जीव महातेजस्वी पूर्णचन्द्रबिंबके समान पूर्ण अपनी संपत्ति विपत्तिकी अवस्थाओंमें ऐसे
समान होताहै जैसे छः ऋतुओंमें विकाररहित पर्वत ॥ २३ ॥ सुषुप्तिमें स्थित धीरात्मा पुरुष लौकिक वैदिक क्रिया-
ओंमें बाहरसे चंचलताको प्राप्त होताहै परन्तु आभ्यन्तरमें कंपरहित वह ऐसे रहताहै जैसे वायुसे बाह्यदेशमें कंपित
वृक्षतृणादि सहित पर्वत ॥ २४ ॥

सुषुप्तावस्थितोभूत्वादेहंविगतकल्मषः ॥ पातयाश्वथवादीर्धकालंधारयशैलवत् ॥ २५ ॥ एषैवरामसौ
षुप्तीस्थितिरभ्यासयोगतः ॥ प्रौढासतीत्युर्मितिकथितातत्त्वकोविदैः ॥ २६ ॥ आनंदमयएवांतःप्रक्षी
णसकलामयः ॥ अत्यन्तास्तंगतमनाभवतिज्ञोमहोदयः ॥ २७ ॥ तत्रस्थोज्ञःप्रमुदितःपरमानंदघूर्णितः ॥
लीलामिवेसारचनांसदासमनुपश्यति ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सुषुप्तअवस्थामें स्थित होनेसे पापरहित होकर अपने देहको याहो तुम शीघ्र गिराओ वा
पर्वतकेसमान दीर्घकालतक धारणकरो ॥ २५ ॥ हे रामजी ! यह सुषुप्तकी दशा जब अभ्याससे दृढताको प्राप्त होती है
तब इसीको तत्त्वज्ञानी महात्मा तुरीयावस्था कहते हैं ॥ २६ ॥ इस दशामें ज्ञानी आनन्दमय सब विघ्नोंसे वर्जित
सर्वथा मनसे शून्य और महात् अभ्युदययुक्त होताहै ॥ २७ ॥ इस दशामें स्थित ज्ञानी अतिप्रसन्न, परमानन्दसे
मदोन्मत्त इस जगत्की रचनाको सदा लीलाके समान देखताहै ॥ २८ ॥

वीतशोकभयायासोगतसंसारसंभ्रमः ॥ तुर्यावस्थाप्राप्तुर्दोभूयःपततिनात्मवान् ॥ २९ ॥ प्राप्यस्वां
पदवींपुण्यायथेदंभ्रमितंजगत् ॥ शैलसंस्थइवाधःस्थंहसन्पश्यतिधीरधीः ॥ ३० ॥ अस्यांतुर्तुर्यावस्था
यांस्थितिंप्राप्याविनाशिनीम् ॥ आनंदैकांतलीनत्वादनानंदपदंगतः ॥ ३१ ॥ अनानंदमहानंदकलातीत

स्ततोऽपिहि ॥ मुक्तइत्युच्यतेयोगीतुर्यातीतपदंगतः ॥३२॥ परिगलितसमस्तजन्मपाशःसकलविलीन
तमोमयाभिमानः ॥ परमरसमयीप्रयातिसत्तांजलगतसैधवखंडवन्महात्मा ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
असंसंगविकल्पोपदेशो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

अर्थ—शोक, भय, तथा संसारी प्रपंच और भ्रमसे रहित, तथा तुरीयावस्थामें दृढतासे प्राप्त ज्ञानी पुरुष पुनः संसारमें नहीं गिरता ॥ २९ ॥ इस पवित्र अपनी पदवीको प्राप्त होकर धीर बुद्धियुक्त पुरुष इस भ्रांतजगत्को हसताहुवा ऐसे देखताहै जैसे पर्वतपर स्थित प्राणी नीचेवालेको ॥ ३० ॥ इस अविनाशिनी तुरीयावस्थाके प्राप्त होकर सर्वथा आनंदमें मग्न होनेसे उस आनन्दको प्राप्त होताहै जिससे उत्तम कोई आनन्द नहीं है ॥ ३१ ॥ तीनों अवस्थाके आनन्द तथा तुरीयावस्थाके आनन्दकी कलासे परे प्राप्त होताहै और उससे मुक्त होनेसे योगी तुरीया-तीत पदमें प्राप्त कहाजाताहै ॥ ३२ ॥ क्योंकि इस समय सब तमोगुणमय अभिमानगलित होगये हैं जिसके ऐसा तथा समस्तजन्मोंके निमित्त वासना कर्म आदि पाश (फासी) से रहित महात्मा जलमें प्राप्त लवणके खंडकेसमान परमानन्दरूप रसमयी सत्ता (स्थिति) को प्राप्त होताहै ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
असंसंगविकल्पोपदेशो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

तुरीयातीतपद व्यवहारका विषय नहीं है इसलिये शरीर आदिका निरास करके इस ७१ के सर्गमें तुरीया अवस्था तथा मोहसे जन्मके क्रमका वर्णन कियागयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यावत्तुर्यपरामर्शस्तावत्केवलतापदम् ॥ जीवन्मुक्तस्यविषयोवचसांचरषूद्वह ॥ १ ॥
अत ऊर्ध्वमदेहानांमुक्तानांवचसांतथा ॥ विषयोनमहाबाहोपुरुषाणामिवांबरम् ॥ २ ॥ साहिविश्रांति
पदवीदूरेभ्योऽपिदवीयसी ॥ गम्याविदेहमुक्तानांखलेखेवनभस्वताम् ॥ ३ ॥ सुषुप्तावस्थयाकंचित्कालं
भुक्त्वाजगत्स्थितिम् ॥ तुर्यतामेतितदनुपरमानंदघूर्णितः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! तीनों अवस्थारूप पादोंका विचार करके चिन्मात्र शेषकी स्थितिरूप तुरीयाअवस्थाका अनुभव जहांतक होताहै वहांहींतक केवलतापद जीवन्मुक्तोंका और वेदवाणियोंका विषय है ॥ १ ॥ हे महाबाहो ! इससे परे विदेहमुक्त तथा जीवन्मुक्तोंसे प्राप्यभी तुरीयातीत पद है, परन्तु वह विदेहमुक्त वा जीवन्मुक्त और वेदवचनोंका विषय ऐसे नहीं है जैसे पुरुषोंका आकाश ॥ २ ॥ दूरसेभी अतिदूर वही विश्रामकी पदवी है, और विदेहमुक्तोंके ऐसे गम्य है जैसे वायुका आकाश ॥ ३ ॥ ज्ञानी पुरुष सुषुप्तअवस्थामें कुछकालतक जगत्की स्थितिको भोग करके उसके अनन्तर परमानन्दसे घूर्णित (मत्त) तुरीयपदको प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥

तुर्यातीतदशांतज्ञायाथायांत्यात्मकोविदाः ॥ तथाधिगच्छनिर्द्वंद्वपदंरघुकुलोद्वह ॥ ५ ॥ सुषुप्तावस्थ
यारामभवसंव्यवहारवान् ॥ चित्रैदोरिवतेनस्तः क्षयोद्वेगावरिंदम ॥ ६ ॥ शरीरसन्निवेशस्यक्षयैस्थैर्यं
चसंविदः ॥ मागृहाणभ्रमोहोषशरीरमितिजृम्भते ॥ ७ ॥ देहनाशेनकोऽर्थस्तेकोऽर्थस्तेदेहसंस्थया ॥
भवत्वंप्रकृतारंभस्तिष्ठत्वेयथास्थितम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रघुश्रेष्ठ रामजी ! तुरीयातीत पदको जाननेवाले आत्मज्ञानी पुरुष जिसप्रकार तुरीयातीत दशाको प्राप्त होते हैं ऐसेही तुमभी द्वंद्वरहित इसी पदको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ हे शत्रुनाशक रामजी ! सुषुप्तअवस्थामें स्थित होके तुम जगत्के व्यवहार करो तो चित्रमें स्थित चन्द्रमाके समान क्षय और उद्वेग नहीं प्राप्त होंगे ॥ ६ ॥ शरीरकी रचनाके क्षय वा स्थिर होनेसे ज्ञानका क्षय और स्थिरता होती है इस भ्रमको न धारण करो क्योंकि क्षयआदि धर्मसहित यह शरीर विकसित होरहाहै ॥ ७ ॥ देहके नाशसे वा उसकी स्थितिसे तुमारा क्या प्रयोजन है, केवल आत्मबोधकी स्थिरताका प्रयत्न करो. यह देह किसीभी अवस्थामें रहो ॥ ८ ॥

ज्ञातवानसितत्सत्यंबुद्धवानसितत्पदम् ॥ प्राप्तवानसिरूपंस्वविशोकोभवभूतये ॥ ९ ॥ इप्सितानी
प्सितंत्यक्त्वाशीतलालोकशोभया ॥ अंधकारात्तथांभोदान्मुक्तंस्वमिवशोभते ॥ १० ॥ मनस्तवात्मसं
पन्ननाथःसमनुधावति ॥ योगमंत्रतपःसिद्धःपुरुषःखादिवावनिम् ॥ ११ ॥ इहशुद्धाचिदेवास्तिपारा
वारविवर्जिता ॥ अयंसोऽहमिदंतन्मइतितेमास्तुविभ्रमः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जगत् तथा तीनो अवस्थाके अधिष्ठान सत्यरूप उस ब्रह्मपदको जानगये हो और अखण्ड-वाक्यार्थस्वरूप आत्माको तुम प्राप्त हो, इसलिये मुक्तिरूप ऐश्वर्यकेलिये होओ ॥ ९ ॥ हे रामजी ! इष्ट अनिष्टको त्यागकर शीतल आत्मप्रकाशसे ऐसे शोभित हो जैसे अन्धकार तथा मेघसे निर्मुक्त शरत्कालका आकाश ॥ १० ॥ हे रामजी ! आत्मामें सम्पन्न तुमारा मन नीचेको विषयोंमें ऐसे नहीं दौडता जैसे मंत्रके प्रभावसे आकाशगामिनी सिद्धिको प्राप्त योगी आकाशको त्यागकर पृथिवीपर नहीं दौडता ॥ ११ ॥ हे रामजी ! इस ब्रह्मांडमें देश, काल तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य केवल शुद्धचेतनमात्र है इसलिये यह शरीर आदि मैं हूं वह धनादि मेरा है यह भ्रम तुम्हेंको न हो ॥ १२ ॥

आत्मेतिव्यवहारार्थमभिधाकल्पिताविभोः ॥ नामरूपादिभेदस्तुदूरमस्मादलंगतः ॥ १३ ॥ जलमेव यथाभोधिर्नतरंगादिकंपृथक् ॥ आत्मैवेदंतथासर्वनभूतोयादिकंपृथक् ॥ १४ ॥ यथासमस्ताजलधौजलादन्यन्नलभ्यते ॥ तथैवजगतःस्फारादात्मनोऽन्यन्नलभ्यते ॥ १५ ॥ अयंसोऽहमितिप्राज्ञककरोषिव्यवस्थितिम् ॥ किंतत्त्वंकिंचवातेस्यात्किंतत्त्वंकिंचवानते ॥ १६ ॥

अर्थ—और व्यापक परमात्माका आत्मा यह नाम कल्पित कियागयाहै यथार्थमें वह सर्वथा नामरूपादिके वर प्राप्त है ॥ १३ ॥ जैसे समुद्र जलही है और तरंग आदि उससे भिन्न नहीं हैं ऐसेही यह सब आत्माही है भूमि जलादि उससे पृथक् नहीं है ॥ १४ ॥ जैसे समुद्रमें पूर्णजलसे अन्य कुछ नहीं प्राप्त होता ऐसेही जगत्के आकारसे विस्तृत परमात्मासे भिन्न इस जगत्में कुछ नहीं प्राप्त होता ॥ १५ ॥ हे प्राज्ञ रामजी ! यह धनादि वह देहादि मैं हूं इसकी व्यवस्था कहां करोगे. देहादिमेंसे जो तुम हो वह क्या है और उनमें जो तुमारा है उसका और जो नहीं है उसका क्या तत्व है ? ॥ १६ ॥

नद्वित्वमस्तिनोदेहाःसंबंधोनचतैःस्थितः ॥ संभाव्यतेकलंकोवाभानोरिवतमःपटैः ॥ १७ ॥ द्वित्वमभ्युपगम्यापिकथयामितवारिहन् ॥ देहादिभिःसद्भिरपिनसंबंधोविभोर्भवेत् ॥ १८ ॥ छायातपप्रसरयोःप्रकाशतमसोर्यथा ॥ नसंभवतिसंबंधस्तथावैदेहदेहिनोः ॥ १९ ॥ यथाशीतोष्णयोर्नित्यंरपरस्परविरुद्धयोः ॥ नसंभवतिसंबंधोरामदेहात्मनोस्तथा ॥ २० ॥

अर्थ—हे रामजी ! न द्वैत है, न देह हैं, और उनके साथ कोई संबन्ध ऐसे नहीं सम्भावित है जैसे सूर्यमें अंधेरा ॥ १७ ॥ और हे शत्रुनाशक रामजी ! द्वैतकी सत्ताको मानकरभी मैं तुमसे कहता हूं कि विद्यमान देहादिके साथभी व्यापक शुद्धचिन्मात्र परमात्माका सम्बन्ध नहीं होसकता ॥ १८ ॥ जैसे छाया और आतप (घाम) तथा अन्धकार और प्रकाशका सम्बन्ध नहीं होसकता ऐसे देह आत्माका नहीं होसकता ॥ १९ ॥ हे रामजी ! सदा परस्पर विरुद्धस्वभाववाले शीत और उष्णके सम्बन्धका सम्भव नहीं है ऐसेही देह और आत्माका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥ २० ॥

अविनाभाविनोर्यस्तुसंबंधःकथमेतयोः ॥ जडचेतनयोर्देहदेहिनोरनुभूयते ॥ २१ ॥ चिन्मात्रस्यात्मनोदेहसंबंधइतियाकथा ॥ सैपादुरवबोधार्थादावाग्नौजलधिर्यथा ॥ २२ ॥ सत्यावलोकनेनैषामिध्याहृष्टिर्विनश्यति ॥ अवलोकनयासाम्यमातपेजलधिर्यथा ॥ २३ ॥ चिदात्मनिर्मलीनित्यःस्वावभासोनिरामयः ॥ देहस्त्वनित्योमलवांस्तेनसंबंधयतेकथम् ॥ २४ ॥

अर्थ—नित्य सम्बन्ध (रूपरूपवान् वा घटकत्वके तुल्य) जड चेतन देहका आत्माके साथ सम्बन्धका अनुभव होताहै ॥ २१ ॥ इसप्रकार चिन्मात्र आत्माका देहके साथ तादात्म्य वा समवाय है यह जो कथा है अग्निमें समुद्रके तुल्य बुद्धिसे बाहर है, क्योंकि देहको चेतनका आश्रय माननेसे विषयका अभाव होनेसे उसका स्फुरण नहीं होसकता और विषय माननेसे आश्रयके अभावसे समवाय वा तादात्म्य (अभेदसम्बन्ध) नहीं होसकता ॥ २२ ॥ सत्यपदार्थके दर्शनसे यह मिथ्यादृष्टि ऐसे नष्ट होती है जैसे मृगतृष्णाके भ्रममें आतपके देखनेसे समुद्र समताको प्राप्त होताहै वा बाधित होजाताहै ॥ २३ ॥ चित्स्वरूप आत्मा तो निर्मल, नित्यप्रकाश तथा विकाररहित है. और यह देह अनित्य, मलवान् तथा परप्रकाश्य है. इसलिये आत्माके साथ इसका सम्बन्ध कैसे होसकताहै ॥ २४ ॥

स्वप्नमायातिवातेनभूतैर्वापीवरीकृतः ॥ देहस्तेननसंबंधोमनागेवसहात्मना ॥ २५ ॥ सिद्धेद्वित्वेऽपिदेहस्यनसंबंधस्यसंभवः ॥ द्वित्वासिद्धौलुप्तुमतेकलनैवेदशीकुतः ॥ २६ ॥ इत्येतदेवतत्सत्त्वेतत्रैवांतःस्थितिकुरु ॥ नबंधोऽस्तिनमोक्षोऽस्तिकदाचित्कस्यचित्कचित् ॥ २७ ॥ सर्वमात्ममयंशांतमित्येवंप्रत्ययंस्फुटम् ॥ सबाह्याभ्यंतरंरामसर्वत्रदृढतानय ॥ २८ ॥

अर्थ—देहकी चेष्टा प्राणवायुसे होती है. और अन्न जलआदि पृथिवीआदि भूतोंसे यह देह वर्द्धित है. इसलिये आत्माके साथ इसका किंचित्भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २५ ॥ द्वैतके सिद्ध होनेपरभी देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, और द्वैतकी असिद्धिमें तो ऐसी कल्पना कहाँसे होसकती है ॥ २६ ॥ इसप्रकार द्वैतकी सिद्धि सत्य माननेपर वही पूर्वोक्तयुक्तिका उपन्यास करना चाहिये अर्थात् चित्से अन्य द्वितीयकी सत्तामें द्वैत सिद्ध होता है सो यदि वह द्वितीय चित् है तो इस चित्से उसका भेदक कोई नहीं है और यदि जड़ है तो छाया आतपकेसमान विरुद्ध होनेसे वह मिथ्या है इसलिये कदाचित् और कहीं न किसीका बंध है न मोक्ष है ॥ २७ ॥ हे रामजी ! यह जो बाह्य तथा आभ्यन्तर सम्पूर्ण जगत् है वह शांत आत्मामय है यही वृत्ति सर्वत्र तुम दृढ करो ॥ २८ ॥

सुखीदुःखीविमूढोऽस्मीत्येतादृष्टद्वयः स्मृताः ॥ आसुचेद्वस्तुबुद्धिस्तेतच्चिरंदुःखमिच्छसि ॥ २९ ॥ यः क्रमः शैलवृणयोः कौशेयोपलयोस्तथा ॥ साम्यं प्रतिस एवोक्तः परमात्मशरीरयोः ॥ ३० ॥ यथा तेजस्तिभि रयोर्न संबंधो न तुल्यता ॥ अत्यंतभिन्नयो रामतथैवात्मशरीरयोः ॥ ३१ ॥ यथा शीतोष्णयोरैक्यं कथास्व पिनदृश्यते ॥ जडप्रकाशयोः श्लेषो न तथात्मशरीरयोः ॥ ३२ ॥

अर्थ—मैं सुखी हूं मैं दुःखी हूं ये दुष्टदृष्टि कही गई हैं. यदि इनमें तुमारी सत्यबुद्धि है तो तुम चिरकालके लिये दुःख चाहते हो ॥ २९ ॥ तुल्यता होनेमें जो रीति पर्वत तथा तृणकी अथवा रेशम और पाषाणकी है वही रीति आत्मा और शरीरकी समानतामें तुम जानो ॥ ३० ॥ हे रामजी ! जैसे तेज और अन्धकारका न सम्बन्ध और न समानता है ऐसेही अत्यन्त भिन्न आत्मा तथा शरीरका भी सम्बन्ध तथा समानता नहीं है ॥ ३१ ॥ जैसे शीत तथा उष्णकी एकता और जडप्रकाशका सम्बन्ध कथामें भी नहीं देखपड़ता यही दशा आत्मा तथा शरीरकी है ॥ ३२ ॥

देहश्चलति वा तेन तेनैवायाति गच्छति ॥ शब्दं करोति वा तेन देहनाडी विलासिना ॥ ३३ ॥ शब्दः कचट तप्रायः स्फुरत्यंतः समीरणैः ॥ यथा प्रजायते वंशदेहरंध्रात्तथैव हि ॥ ३४ ॥ कनीनिकापरिस्पंदश्चक्षुः स्पंद स्यमारुतात् ॥ इन्द्रियस्फुरणात्सैव संवित्केवलमात्मनः ॥ ३५ ॥ आकाशोपलकुड्यादौ सर्वत्रात्मदशा स्थिता ॥ प्रतिबिम्बमिवादशंचित्त एवात्र दृश्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह देह प्राणवायुसे चलता है और उसीसे आताजाता है. और नाडियोंमें निवास करनेवाले प्राणवायुके द्वारा शब्दभी करता है ॥ ३३ ॥ जैसे बाह्यके छिद्रमेंसे शब्द होता है ऐसेही देहमें कंठरूप छिद्रमें प्रात जो प्राण पवन है वे जब कंठ तालुआदि स्थानोंमेंसे जिह्वाआदिके अभिघातसे निकाले जाते हैं तब कवर्ग, चवर्ग तथा टवर्गादि शब्द स्फुरित होता है वह प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ ३४ ॥ विषयदेशमें जो नेत्रका संचलन होता है उसमें वायुके द्वारा पुतलीका संचलन कारण है, और इन सब इन्द्रियोंके स्फुरणसे सिद्ध जो सबकी साक्षी संवित् (ज्ञान) है वह केवल आत्माका है न कि अन्यका ॥ ३५ ॥ आकाश, पाषाण तथा भित्तिआदि स्थानोंमें आत्माकी सत्ता स्थित है पर वह चित्तमेंही ऐसे प्रकट होती है जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब ॥ ३६ ॥

शरीरालयमुत्सृज्य यत्र चित्तविहंगमः ॥ स्ववासनावशायाति तत्रैवात्मानुभूयते ॥ ३७ ॥ यत्र पुष्पंतत्र गंधसंविदः संस्थिता यथा ॥ यत्र चित्तं हितत्रात्मसंविदः संस्थितास्तथा ॥ ३८ ॥ सर्वत्र स्थितमाकाश भादर्शं प्रतिबिंबति ॥ यथा तथात्मा सर्वत्र स्थितश्चेत्सिद्ध्यते ॥ ३९ ॥ अपामवनतं स्थानमास्पदं भूतले यथा ॥ अंतःकरणमेवात्मसंविदामास्पदं तथा ॥ ४० ॥

अर्थ—अपनी वासनाके वशसे शरीररूप स्थानको छोड़के चित्तरूप पक्षी जहां जाता है वहांही आत्माका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ जैसे जहां पुष्प है वहां गंधसंवित् स्थित है, ऐसेही जहां चित्त है वहां आत्मसंवित् स्थित है ॥ ३८ ॥ जैसे आकाश सर्वत्र स्थित रहनेपरभी दर्पणमेंही प्रतिबिंबित होता है ऐसेही आत्मा सर्वत्र स्थित रहनेपरभी चित्तमेंही अनुभूत होता है ॥ ३९ ॥ जैसे पृथिवीपरभी नीचस्थान आकाशका निवास स्थान है ऐसेही अंतःकरण आत्मसंविदोंका स्थान है ॥ ४० ॥

सत्यासत्यं जगद्रूपमंतःकरणं बिंबिता ॥ आत्मसंवित्तनोतीदमालोकमिव सूर्यभा ॥ ४१ ॥ अंतःकरणमेवातः कारणं भूतसंस्तौ ॥ आत्मा सर्वातिगत्वानुकारणं सदकारणम् ॥ ४२ ॥ अविचारणमज्ञानमौर्ध्व माहुर्महाधिपः ॥ संसारसंस्तौ सारमंतःकरणकारणम् ॥ ४३ ॥ असम्यक्प्रेक्षणान्मोहाच्चेतस्सत्तांगृहीतवत् ॥ सम्मोहबीजकणिकांतमोर्कादिवदृश्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक जगत्को तथा अंतःकरणकी प्रतिबिंबताको यही आत्मसंवित् ऐसे विस्तार करती है जैसे सूर्यकी प्रभा प्रकाशको ॥ ४१ ॥ इसलिये समस्त अन्तःकरणरूप हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) सब

भूतोंकी सृष्टिमें कारण है, और सबसे परे होनेसे प्रतिबिम्बद्वारा कारण होकेभी शुद्धरूपसे अकारण है ॥ ४२ ॥ अविचार, अज्ञान वा मूढताको संसारकी सृष्टिका सारभूत जो अन्तःकरण है उसका कारण कहतेहैं ॥ ४३ ॥ विपरीत-संस्कारके ग्रहणरूप मोहसे भ्रमोंके बीजोंकी कणिकासहित चित्ताकार परिणामको आत्माहीने धारण कियाहै, क्योंकि सूर्यसे भासित रादुरूप तम जैसे देख पड़ताहै ऐसे अत्यंत असंभावित-आत्माकी जन्ममरण आदि परंपरा इस अज्ञानसे देख पड़ती है ॥ ४४ ॥

युष्माभूतात्मतत्त्वैकपरिज्ञानेनराघव ॥ असत्तामेत्यलंचेतोदीपेनेवतमःक्षणात् ॥ ४५ ॥ संसारकारणमितःस्वयंचेतोविचारयेत् ॥ जीवोतःकरणंचित्तमनश्चेत्यादिनामकम् ॥ ४६ ॥ श्रीरामउवाच ॥ एताः संज्ञाःप्रभोज्ञांश्चेतसोरूढिमागताः ॥ कथमित्येवकथयमयिमानदसिद्ध्ये ॥ ४७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वेभावाइमेनित्यमात्मतत्त्वैकरूपिणः ॥ चित्तात्तरंगकगणजलैककलितायथा ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसप्रकार अनर्थका हेतु चित्त सत्य आत्मतत्त्वके ज्ञानसे क्षणमेंही ऐसे अभावको प्राप्त होताहै जैसे दीपसे अंधकार ॥ ४५ ॥ इसी चित्तके कारणसे संसारका कारण अज्ञान प्राप्तहुआहै ऐसा अधिकारी जनसमूहको विचारना चाहिये और जिसको विचारना चाहिये उसका जीव अंतःकरण, चित्त और मन इत्यादि नाम है ॥ ४६ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! ये संज्ञा चित्तकी किसयोगसे रूढिको प्राप्त हुई हैं सो मुझे पूर्वोक्तविचारकी सिद्धिकेलिये कृपाकरके कहिये ॥ ४७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सब पदार्थ आत्मतत्त्वके साथ एकता अध्याससे एकरूप समष्टि चित्त ऐसे उत्पन्न हुयेहैं जैसे जलसे तरंग ॥ ४८ ॥

आत्मास्पंदैकरूपात्मास्थितस्तेषुक्वचित्क्वचित् ॥ तरंगेषुविलोलेषुपयोधेःसलिलंयथा ॥ ४९ ॥ क्वचिदस्पंदरूपात्मास्थितस्तेषुमहेश्वरः ॥ तरंगत्वमयातेषुजलभावोजलेष्विव ॥ ५० ॥ तत्रोपलदयोभावालोलःस्वात्मनिस्थिताः ॥ सुराफेनवद्वत्स्पंदालोलास्तुपुरुषादयः ॥ ५१ ॥ तत्रतेषुशरीरेषुसर्वशक्तिस्तदात्मनः ॥ कलिताज्ञानकलनातेनाज्ञानमसौस्थितः ॥ ५२ ॥

अर्थ—स्पंदरूप आत्मा उनमें प्रतिबिम्बरूपसे कहीं २ ऐसे स्थितहै जैसे चंचलतरंगोंमें समुद्रका जल ॥ ४९ ॥ और कहीं स्पंदरूपके अभावसहित ऐसे स्थितहै जैसे तरंगदशामें अप्राप्त जलोंमें जलरूप ॥ ५० ॥ उन पदार्थोंमें पाषाण आदि चंचलतासे शून्य होके अपने आत्मामें स्थितहैं और मद्यके फेनके समान उत्कटचेष्टायुक्त और चंचल पुरुरूपआदि हैं ॥ ५१ ॥ उन सब शरीरोंमें उन २ पदार्थरूप परमात्माकी कल्पित अज्ञानकी कलनासे प्रसिद्ध सर्वशक्ति है इसी हेतुसे कल्पित अज्ञानरूप वह परमात्मा स्वयं होके प्रलय और सुषुप्तिमें स्थितहै ॥ ५२ ॥

तदज्ञानमनन्तात्मभूषितंजीवउच्यते ॥ ससंसारिमहामोहमायापंजरकुंजरः ॥ ५३ ॥ जीवनाजीवइत्युक्तोऽहंभावःस्यास्त्वहंतया ॥ बुद्धिर्निश्चायकत्वेनसंकल्पकलनान्मनः ॥ ५४ ॥ प्रकृतिःप्रकृतित्वेनदेहो दिग्धतयास्थितः ॥ जडःप्रकृतिभावेनचेतनःस्वात्मसत्तया ॥ ५५ ॥ जडाजडदृशोर्मध्यंतत्त्वंपारमात्मिकम् ॥ तदेतदेवनानात्वंनानासंज्ञाभिराततम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—प्रतिबिम्बदशाको प्राप्त इस आत्मासे भूषितके तुल्य स्फुरण होताहुआ वही अज्ञान जीव कहा जाताहै और वह जीव इस संसारमें महामोहमयी मायाके पंजरका कुंजर है ॥ ५३ ॥ और जीवन (प्राण) धारण करनेसे जीव कहा गयाहै, मैं हुं ऐसा प्रथम कहनेसे अहंकार, पदार्थोंका निश्चय करनेसे बुद्धि, तथा संकल्प विकल्प करनेसे मन कहागयाहै ॥ ५४ ॥ तथा देह मनआदिका कारण होनेसे प्रकृति, बढनेसे देहरूप होके स्थितहै, अज्ञानकी प्रधानतासे जड, और चित्तकी प्रधानतासे चेतन कहाताहै ॥ ५५ ॥ हे रामजी ! अज्ञान तथा उसके साक्षीके मध्यमें परमात्माके आभाससहित जो मनरूप तत्व है वही अनेकताको प्राप्त होकर जीव, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा मन आदि नानाप्रकारके नामोंसे व्याप्तहै ॥ ५६ ॥

एवंस्वरूपंजीवस्यबृहदारण्यकादिषु ॥ बहुधाबहुषुप्रोक्तंवेदांतेषुकलानघ ॥ ५७ ॥ अज्ञैस्त्वेतासुसंज्ञासुकुविकल्पकुतार्किकैः ॥ मोहायकेवलंमूढैर्व्यर्थमास्थाःप्रकल्पिताः ॥ ५८ ॥ एवमेपमहाबाहोजीवसंसारकारणम् ॥ सूकेनातिवराकेणदेहकेनेहकिंकृतम् ॥ ५९ ॥ आधारधेययोरेकनाशेनान्यस्यनष्टता ॥ यथातथाशरीरादिनाशेनात्मनिनष्टता ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामजी ! इसप्रकार जीवका स्वरूप बृहदारण्यक तथा अन्य वेदांतके ग्रंथोंमें अनेकप्रकारसे कहा गयाहै, जैसे “ प्राणत्रेव प्राणोनाम भवति वदन् वाग्भवति पश्यंश्चक्षुः ” इत्यादि (वह आत्मा श्वासादिक्रियासे प्राण,

बोलनेसे वाक् और देखनेसे चक्षु होता है) ॥ ५७ ॥ अज्ञानी दुर्बुद्धि और मूढ़ ऐसे तार्किकोंने लोकोंके मोहके निमित्त इन्ही नामोंसे व्यर्थ अभिनिवेश किया है ॥ ५८ ॥ हे महाबाहो ! इसप्रकार जीवही संसारका कारण है और मूक तथा दीन शरीरने क्या किया है ॥ ५९ ॥ जैसे आधार (घट) और आधेय (जल) मेंसे एकके नाशमें अन्यका नाश नहीं होता इसीप्रकार शरीर आदिके नाशमें आत्मामें नष्टता नहीं आती ॥ ६० ॥

एकपर्णरसेक्षीणे रसोनैति यथाक्षयम् ॥ याति पर्णरसश्चार्करश्मिजालान्तरे यथा ॥ ६१ ॥ शरीरसंक्षये देहीनक्षयं यातिकस्य चित् ॥ निर्वासनश्चेत्तद्व्योम्नितिष्ठत्यात्मपदे तथा ॥ ६२ ॥ देहनाशे विनष्टोऽस्मीत्येवं यस्यामते भ्रमः ॥ मातुः स्तनतटस्तस्य मन्ये वेताल उत्थितः ॥ ६३ ॥ यस्य ह्यात्यंतिको नाशः स्यादसिद्धिदितः स्मृतः ॥ चित्तनाशो हि नाशः स्यात्समोक्ष इति कथ्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ—जैसे एक पत्तेमें रसके क्षीण होनेसे रस क्षीण नहीं होता किंतु वह पत्तेका रस सूर्यके किरणोंमें मिल जाता है ॥ ६१ ॥ शरीरके नष्ट होनेपर किसीका आत्मा नष्ट नहीं होता। यदि वह वासनासहित होतो वासनामें रहता है और वासनारहित होनेसे विदाकाशमें स्थित रहता है ॥ ६२ ॥ जिस निर्बुद्धिको यह भ्रम है कि देहके नाश होनेसे मैं नष्ट हुआ हूँ उसकी माताके स्तनतटसे भी वेताल प्रकट हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ६३ ॥ वज्रकी बेडीके समान जिस उपाधिका सर्वथा नाश हो गया है वह जीव अपने ब्रह्मस्वभावका स्मरण करके निरतिशय आनन्दके अभ्युदयको प्राप्त हुआ है क्योंकि उसप्रकार चित्तका नाश जीवके लिये कहा गया है ॥ ६४ ॥

मृतो नष्ट इति प्रोक्तो मन्येत च मृषा ह्यसत् ॥ स देशकालान्तरितो भूत्वा भूत्वानुभूयते ॥ ६५ ॥ इदो ह्यन्ते जने रेवंतरंगांतस्त्वृणैरिव ॥ मरणव्यपदेशासु देशकालतिरोहितैः ॥ ६६ ॥ वासनावस्थितो जीवो यात्युत्सृज्य शरीरकम् ॥ कपिर्वनतरुं त्यक्त्वा तर्वतरमिव स्थितः ॥ ६७ ॥ पुनस्तदपि संत्यज्य गच्छत्यन्यदपि क्षणात् ॥ अन्यस्मिन् विनतदेशे कालेऽन्यस्मिन् श्वराघव ॥ ६८ ॥

अर्थ—और यह मर गया, नष्ट होगया, यह जो कथन है इसको मैं मिथ्या मानता हूँ क्योंकि यह असत् है, वह जीव देशकालके अंतरमें होके पुनः शरीरान्तरके ग्रहणमें अनुभूत होता है ॥ ६५ ॥ इस संसारमें मरणनामयुक्त नदियोंमें तरंगोंके अंतर्गत तृणके तुल्य देशकालमें तिरोहित जीवोंसे पूर्वोक्त कथनके अनुसार मर गया, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, बढ़ा, सुखी और दुःखी है इत्यादि पदार्थोंकी कल्पना की जाती है ॥ ६६ ॥ वासनामें स्थित जीव एक शरीरको त्यागके अन्य शरीरमें ऐसे जाता है जैसे वानर वनके एक वृक्षको त्यागकर दूसरे वृक्षपर जाता है ॥ ६७ ॥ हे रामजी ! इसीप्रकार क्षणभरमेंही उसको भी त्यागकर अन्यमें जाता है और पुनः अन्य विशाल देशकालमें उत्पन्न होता है ॥ ६८ ॥

इतश्चेतश्च नीयते जीवा वासनया स्वया ॥ चिरंतदपि जीविन्या धूर्त्या धान्येव बालकाः ॥ ६९ ॥ वासनारज्जुवलिता जीर्णाः पर्वतकुक्षिषु ॥ जरयंत्यतिदुःखेन जीवितं जीवजीविकाः ॥ ७० ॥ जरठजरदुषोढदुःखभाराः परिणतिजर्जरजीविताश्च सत्यः ॥ हृदयजनित वासनानुवृत्त्या नरकभरे जनताश्चिरं पतन्ति ॥ ७१ ॥ श्रीवाल्मीकिरुवाच ॥ इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायंत नायविधयेऽस्तमिनो जगाम ॥ स्नातुं सभाकृतनमस्करणाजगाम श्यामाक्षयेरविकारैश्च सहा जगाम ॥ ७२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे संसारोपदेशो नामैकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

अर्थ—उन जीवोंको भी चिरकाल तक जिलाने अपने ही वासनासे जीव इधर उधर ऐसे प्राप्त किये जाते हैं जैसे धूर्तके साथ समागम करनेवाली धात्रीसे बालक ॥ ६९ ॥ वासनारूप रज्जुसे बंधे हुये, और परस्परके उपयोगसे जीवनरूप हैं। जीविकासहित प्रथमसे ही जीर्णजीव अतिदुःखसे अपने जीवनको जीर्ण करते हैं ॥ ७० ॥ हृदयमें उत्पन्न वासनासे अनेक जनता (जनसमूह) जीर्णसे भी जीर्ण, दारिद्र्यविशेष आदि दुःखोंके भारोंको वहन करनेवाले, तथा नाना प्रकारकी-योनियोंकी दुर्दशाके परिणामोंसे अति शिथिल जीवनधारी होके चिरकालके लिये नरकके समूहमें गिरते हैं ॥ ७१ ॥ श्रीवाल्मीकिजी बोले—श्रीमुनि वसिष्ठके इतना कहनेपर दिवसका अन्त होगया और सूर्यभगवान् भी सायंतनविधि करनेके लिये अस्ताचलको गये, और स्नानसंख्याविधि करनेके अर्थ सभाभी बिदा हुई, और रात्रि बीतनेपर सूर्यकी किरणके साथ पुनः आके प्राप्त हुई ॥ ७२ ॥ त्रयोदशो दिवसः दिन १३

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे संसारोपदेशो नामैकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

शरीरके भौतिक होनेसे शोक मोह आदिकी अयोग्यता दृश्यदर्शनका सम्बन्ध और आत्मा साक्षात् शुद्ध है इन विषयोंका वर्णन इस ७२ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ देहे जातेन जातोऽसि देहेन धेनू न द्रयसि ॥ त्वमात्मन्य कलंकात्मा देहस्तवन कश्चन ॥ १ ॥ यः कुण्डबदरन्यायो या घटाकाशसंस्थितिः ॥ तत्रैकस्मिन् क्षते क्षीणे द्वे इति व्यर्थकल्पना ॥ २ ॥ विनाशि निविनष्टेऽस्मिन् देहे स्वांस्थितिमागते ॥ विनश्यामीति यः खेदी तं धिगस्त्वं धचेतसम् ॥ ३ ॥ यादृशोऽस्मिन् रथयोः स्नेहो द्वे गविवर्जितः ॥ संबंधस्तादृशो देहचित्तेन्द्रियमुखैश्चित्तेः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! देहके उत्पन्न होनेसे न तुम उत्पन्न होते हो और न उसके नष्ट होनेसे नष्ट होते हो, तुम तो अपने आत्मामें अकलंकस्वरूप स्थित हो. देह तुमारा कुछ नहीं है ॥ १ ॥ कुण्ड (कूंडा) और बदर (बैर) का जो न्याय है और घट तथा आकाशकी जो स्थिति है इनमेंसे एक (कुंडा वा घट) के नाश होनेसे दोनों अर्थात् कूंडेके नाशसे कूंडाबैर और घटके नाशसे घट तथा आकाश दोनोंका नाश होगया यह कल्पना व्यर्थ है ॥ २ ॥ विनाशी इस देहके नष्ट होके अपनी स्थितिमें प्राप्त होनेपर मैं नष्ट होता हूँ इसप्रकार जो खेदवात् होता है उस अन्धचित्तको धिक्कार है ॥ ३ ॥ जैसे स्नेह तथा द्वेषसे वर्जित अश्व आदिका रज्जु और रथसे सम्बन्ध है ऐसेही देह इन्द्रिय तथा चित्तआदिके साथ चेतनका सम्बन्ध है ॥ ४ ॥

गते तरेतरापेक्षः सरः पंकामलांभसाम् ॥ यथाराघवसंबंधस्तथा देहेन्द्रियात्मनाम् ॥ ५ ॥ यादृशो ध्वाग ताध्वानां निरास्थापरिदेवनः ॥ संयोगो विप्रयोगश्च तादृशो देहदेहिनोः ॥ ६ ॥ यथा कल्पितवेतालविकारभयभीतयः ॥ मिथ्यैव कल्पिता एते तथा स्नेहसुखादयः ॥ ७ ॥ भूतपंचकसं पिंडाद्विचिता जनताः पृथक् ॥ एकस्मादेव विटपाद्विचित्रा इव पुत्रिकाः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जैसे तडागमें कीचड़ और निर्मलजलका परस्पर अनुराग है ऐसेही देह इन्द्रिय और आत्माका भी है ॥ ५ ॥ जैसे मार्गगामी (राही) तथा मार्गका ममताके अभिमान तथा वियोगके विलापसे वर्जित संयोग वियोग है ऐसेही देह तथा आत्माका है ॥ ६ ॥ जैसे कल्पित वेतालके भयंकर मुख दांतआदिके स्मरणसे बालकको पुनः भयआदि होते हैं ऐसेही आत्माके स्नेह सुख आदि मिथ्याही कल्पित हैं ॥ ७ ॥ मिलेहुये पंचभूतोंसे समस्त जनसमूह पृथक् २ ऐसे उत्पन्न हुये हैं जैसे एकही वृक्षसे पृथक् २ प्रतिमा ॥ ८ ॥

काष्ठेतरत्काष्ठभारे किंचिदन्यन्न दृश्यते ॥ भूतपिण्डेतरहे हे किंचिदन्यन्न दृश्यते ॥ ९ ॥ भूतपंचकविक्षोभना शोत्पादेषु हे जनाः ॥ हर्षामर्षविषादानां किं भवंतो वशंगताः ॥ १० ॥ कोनामातिशयः पुंसां स्त्रीनामन्यपर नाभिच ॥ पेलवे भूतसंघाते प्रोद्धूतजनपातवत् ॥ ११ ॥ सन्निवेशांशवैचित्र्यमज्ञानामेव तुष्टये ॥ तज्ज्ञा नांतु यथा भूतभूतपंचकदर्शनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे काष्ठके भारमें काष्ठके सिवाय और कुछ नहीं देखपड़ता ऐसेही इस देह पंचभूतके पिंड (मेल) के सिवाय और कुछ नहीं है ॥ ९ ॥ हे जन ! पांचभूतके क्षोभ, नाश और उत्पत्तिमें हर्ष क्रोध तथा विषादके वशमें क्यों प्राप्त होते हो ॥ १० ॥ व्यामोह तथा रागसे पतंग जैसे अग्निमें गिरते हैं ऐसेही स्त्रीरूप अन्यनामयुक्त तुच्छभूतके संघातरूप विषयअग्निमें गिरनेवाले पुरुषोंको कौनसी विशेषता है जिससे कि वे इसमें गिरनेकी चेष्टा करते हैं ॥ ११ ॥ सुकुमारता तथा शरीरकी रचनाकी विचित्रतारूप विशेषता तो अज्ञानियोंके ही प्रसन्नताके लिये है और ज्ञानियोंको पदार्थ पंचभूतका दर्शनमात्र है ॥ १२ ॥

मिथः शिलापुत्रकयोर्यथैकोपलपुत्रयोः ॥ श्लिष्टयोरपिनोरागस्तथा चित्तशरीरयोः ॥ १३ ॥ मृत्पुंसां यादृशो न्योन्यमाशयः संगमे भवेत् ॥ बुद्धिन्द्रियात्ममनसां संगमे तादृशोऽस्तुते ॥ १४ ॥ नान्योन्यस्नेहसंबंध भाजनं शैलपुत्रकाः ॥ देहेन्द्रियात्मप्राणाश्च कस्यात्र परिदेवना ॥ १५ ॥ इतश्चेतश्च जातानियथा संश्लेषयंत्यलम् ॥ तरंगास्त्वृणजालानितथा भूतानि देहदृक् ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे एक पाषाणसे बनी दो प्रतिमाओंके मिलनेपर भी राग नहीं होता ऐसेही चित्त और शरीरका भी है ॥ १३ ॥ मृत्तिकासे रचित पुरुषोंके समागम होनेपर जैसा ममतादि शून्य आशय होता है वैसाही बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा और मनके समागममें तुमारा हो ॥ १४ ॥ जैसे पर्वतसे घड़ीहुयी प्रतिमाओंका परस्पर प्रेम नहीं होता ऐसेही देह, इन्द्रिय, आत्मा तथा प्राणके अर्थ इस संसारमें किसका विलाप होसकता है ॥ १५ ॥ जैसे भिन्न २ देशकालमें उत्पन्न वृक्षोंको तरंग एकत्र करती हैं ऐसेही पंचभूतोंको आत्मा ॥ १६ ॥

संयुज्यंतेवियुज्यंतेतृणान्यन्विजलेयथा ॥ सुक्तांतःकलनेदेहेभूतान्यात्मनिवैतथा ॥ १७ ॥ आत्माचित्ततयादेहभूतान्याश्लेषयन्स्थितः ॥ तृणान्यावृत्तवृत्तांतकलनोत्सिक्तमन्विबत् ॥ १८ ॥ प्रबोधाच्चैत्यतांत्यक्त्वाव्रजत्यात्मात्मतांस्वयम् ॥ स्वस्पंदवशतोवारित्यक्त्वाच्छत्वमिवाच्छताम् ॥ १९ ॥ ततोविश्लिष्टभूतौघोदेहंसंप्रतिपश्यति ॥ वायुस्कंधगतोजंतुर्वसुधामंडलयथा ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे समुद्रके जलमें तृण मिलते और पृथक् होतेरहतेहैं ऐसेही रागादे अभिमानके त्यागपूर्वक पुत्र पशुआदि प्राणी तथा पंचभूत आत्मामें ॥ १७ ॥ जैसे समुद्र आवर्ताकार कल्पनासे बदेहुये वेषको प्राप्त होकर तृणोंको एकत्र करतेहुये स्थितहै ऐसेही चित्तस्वरूपको प्राप्त होकर आत्मा पंचभूतोंको एकत्र करतेहुये स्थितहै ॥ १८ ॥ ज्ञानसे विषयरूपताको त्यागकर यह जीव अपने ब्रह्मरूपताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे संचलनसे मलिनताको प्राप्त जल अपनी मलिनताको त्यागकर स्वच्छरूपताको प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ और प्रबोधसमयमें पांचोंभूतोंके समूहको पृथक् करनेवाला अपने देहको ऐसे देखताहै जैसे वायुमंडलमें स्थित आकाशचारी देवआदि भूमंडलको ॥ २० ॥

पृथक्भूतगणंहृष्टादेहातीतोभवत्यजः ॥ परंप्रकाशमायातिसूर्यकांतिरिवाहनि ॥ २१ ॥ जानात्यथात्मनात्मानंमानमेयामयोज्झितम् ॥ मुक्तक्षीबतयेवांतःस्वांसंविदमनुस्मरन् ॥ २२ ॥ आत्मैवस्पंदतेविश्वंस्तुजातैरिवोदितम् ॥ तरंगकणकलोलैरनंतांस्वंबुधाविव ॥ २३ ॥ एवंप्रायमहाबोधावीतरागागतैनसः ॥ जीवन्मुक्ताश्वरंतीहमहासत्त्वपदंगताः ॥ २४ ॥

अर्थ—भूतोंके समूहको पृथक् २ देखकर देहातीत वह जीव अजन्मा होजाताहै और परमप्रकाशको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे दिनमें सूर्यकांतमणि ॥ २१ ॥ इसके अनंतर प्रमाण प्रमेय तथा विकारोंसे रहित अपने आत्माको ऐसे देखताहै जैसे मदिराके मदसे विनिर्मुक्त प्राणी स्मरण करताहुआ अपने पूर्वकालके ज्ञानको ॥ २२ ॥ इन सब वस्तुसमूहोंके रूपसे आविर्भूतके समान आत्माही यह सब चेष्टा ऐसे करताहै जैसे समुद्रमें तरंगके कणोंके कलोलसे अनन्तप्रकारका जल ॥ २३ ॥ इसप्रकार इस संसारमें महाबोधको वीतराग, पापरहित, और ब्रह्मपदको प्राप्त जीवन्मुक्त महात्मालोग विचरतेहैं ॥ २४ ॥

यथाचरंतिविविधैर्मणिरत्नैर्महोर्मयः ॥ निरस्तवासनाश्वित्तव्यवहारैस्तथोत्तमाः ॥ २५ ॥ नकूलकाष्ठैर्जलधिर्नरजोभिर्नभस्तलम् ॥ नम्लायतिनिजैर्लोकव्यवहारैरिहात्मवान् ॥ २६ ॥ गतैरभ्यागतैःस्वच्छैश्चपलैर्मलिनैर्जडैः ॥ नरागोनांबुधेर्द्वेषोभेगैश्चाधिगतात्मनः ॥ २७ ॥ यन्मनोमननंकिंचित्समग्रंजगतिस्थितम् ॥ तच्चैत्योन्मुखचित्तस्वविलासोल्लसन्विदुः ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे समुद्रमें अनेकप्रकारके रत्नोंसे वेष्टितभी महातरंग विचरतेहैं ऐसेही वासनारहित ज्ञानी महात्मा लोग रत्न आदिसे पूर्णभी चित्तसे पाषाणकी शिलाके सदृश उनसे व्यवहार करतेहैं ॥ २५ ॥ जैसे भूतलके काष्ठोंसे समुद्र और धूलियोंसे आकाश मलिन नहींहोता ऐसेही संसारके व्यवहारोंसे आत्मज्ञानी ॥ २६ ॥ उत्तमभोगोंसे राग और निष्ठुष्टसे द्वेषको आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे स्वच्छ वा मलिन चंचल तरंगादिके गमनागमनसे समुद्र ॥ २७ ॥ जो कुछ इस जगत्में स्थित है वह समस्तमनका मननमात्र और विषयकी ओर उन्मुख चेतनके विलासका उल्लास है ऐसा आत्मज्ञानी लोग जानतेहैं ॥ २८ ॥

यदहंयच्चभूतादिकालत्रितयभाविष्यत् ॥ दृश्यदर्शनसंबंधविस्तारैस्तद्विजृम्भते ॥ २९ ॥ यद्दृश्यंतदसत्सदा दृष्टिमेकामुपाश्रितम् ॥ अन्यत्त्वलेपकं तस्माद्धर्षशोकदृशौकुतः ॥ ३० ॥ असत्यमेवासत्यंहिसत्यंसत्यं सदेवहि ॥ सत्यासत्यमसद्विदितदर्थकिंनुमुह्यसि ॥ ३१ ॥ असम्यग्दर्शनंत्यक्त्वासम्यक्पश्यसुलोचन ॥ नकचिन्मुह्यतिप्रौढःसम्यग्दर्शनवानिह ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो कुछ “अहम्” में आदि सब तीनोंकालमें होनेवाला दृश्यदर्शनके संबंधके विस्तारोंसे भ्रान होताहै वह सब मनही विकसित होरहाहै ॥ २९ ॥ दृश्य तथा दर्शनके मध्यदर्शन (दृक्) के आधीन सिद्धिवाला दृश्य सत् वा असत्वरूपसे निर्णीत न होनेसे हर्षशोकके अयोग्य है और स्वयंसिद्ध दृक् रूप आत्मा तो असंग है इसलिये हर्षशोककी दृष्टि कहाँ ? ॥ ३० ॥ हे रामजी ! जो तुमारा हर्ष वा शोक असत्यकेलिये है वा सत्यकेलिये अथवा सत्यासत्यकेलिये इनमेंसे असत्य है वह तो असत्यही है उसके अर्थ हर्षशोक क्यों ? और सत्य जो है वह सत्य होनेसे नित्य प्राप्त है उसके लाभके अर्थ हर्ष और सदा प्राप्त होनेसे नाशप्रयुक्त शोकभी अयोग्य है और विरुद्ध दो धर्मोंका समावेश न होनेसे सत्यासत्यको तो मिथ्याही जानो उसकेलिये तुम क्यों मोहित होतेहो ? ॥ ३१ ॥ हे

उत्तमनेत्र रामजी ! असम्यक् (मिथ्या) दर्शनको त्यागकर सम्यक् दर्शनको देखो और सम्यक्दर्शनमें दृढ प्राप्ति कहीं मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ३२ ॥

दृश्यदर्शनसंबंधविस्तारैस्तादृजिभूते ॥ दृश्यदर्शनसंबंधेयत्सुखंपारमात्मिकम् ॥ ३३ ॥ अनुभूति मयंतस्मात्सारं ब्रह्मेति कथ्यते ॥ दृश्यदर्शनसंबंधे सुखसंविदनुत्तमा ॥ ३४ ॥ ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञाय मोक्षं सदोदयम् ॥ दृश्यदर्शनसंबंधसुखमात्मवपुर्विदुः ॥ ३५ ॥ तद्दृश्यवर्तितबंधस्तन्मुक्तमुक्तिरुच्यते ॥ दृश्यदर्शनसंबंधसुखसंविदनामया ॥ ३६ ॥

अर्थ—और दृश्यदर्शनके सम्बन्धके विस्तारसे मनरूप आत्मा प्रकाशित हो रहा है और दर्शनके सम्बन्धमें जो परमात्मा सम्बन्धी अनुभवरूप सुख है वह वृत्ति तथा उपाधिकृत भेदके निराशसे जो सुख है वह अखण्डरूप ब्रह्मरूपही है ॥ ३३ ॥ इसलिये अनुभवरूपही सार ब्रह्म कहाता है और दृश्यदर्शनके सम्बन्धमें जो सर्वोत्तम सुख संवित् है ॥ ३४ ॥ वह अज्ञानियोंके लिये संसार देती है और ज्ञानियोंको सदा अभ्युदयको प्राप्त मोक्ष देती है, और दृश्यदर्शनके सम्बन्धमें जो अनुभवरूप सुख है वही आत्माका शरीर कहा गया है वही सुख दृश्य (विषय) से वेष्टित होनेसे बंध और दृश्यसे मुक्त होनेसे मुक्ति कहा जाता है और दृश्यदर्शनके सम्बन्धमें विकारहित जो सुख संवित् है ३६

क्षयातिशयमुक्ताचेत्तन्मुक्तिः सोच्यते बुधैः ॥ दृश्यदर्शनसंबंधेयानुभूतिः स्वगोचरा ॥ ३७ ॥ दृश्यदर्शननिर्मुक्तातामालंब्य भवाभवः ॥ सौषुप्तीदृष्टिरेषा हियात्येवं संप्रकाशते ॥ ३८ ॥ एवं चयातिदुर्यत्वं मेवं मुक्तिरिति स्मृता ॥ दृश्यदर्शनमुक्तायां युक्तायां परयाधिया ॥ ३९ ॥ दृश्यदर्शनसंबंधसंविदस्यां तुराघव ॥ नात्मा स्थूलो न चैवाणुर्न प्रत्यक्षो न चैतरः ॥ ४० ॥

अर्थ—वह क्षय तथा अतिशयसे निर्मुक्त होनेसे पंडित लोगोंसे मुक्ति कही गई है और दृश्यदर्शनके सम्बन्धमें जो अनुभव है वही अखंड पूर्णानन्दका स्फुरणरूप ब्रह्म है ॥ ३७ ॥ हे रामजी ! दृश्यदर्शनसे निर्मुक्त जो सुख संवित् है उसको अवलम्बन करके तुम संसारसे रहित हो और इसप्रकार अपने सुखस्वरूपके अवलम्बन करनेसे सुषुप्तिकी जो वृत्ति है वह नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूपकी दृष्टि प्रकाश करती है ॥ ३८ ॥ इसप्रकार तुरीया अवस्था प्राप्त होती है और इसीप्रकार मुक्ति कही गई है, और दृश्यदर्शनसे निर्मुक्त और परमबुद्धिसे युक्त यह संवित् है ॥ ३९ ॥ उसमें दृश्यदर्शनके सम्बन्धकी संवित् तुरीया अवस्थाको प्राप्त होती है, और हे रामजी ! इस तुरीया अवस्थारूप मुक्तिमें आत्मा न स्थूल न अणु न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रहता है ॥ ४० ॥

न चेतनो न च जडो न चैवासन्न सन्मयः ॥ नाहं नान्यो न चैवैको नानेको नाप्यनेकवान् ॥ ४१ ॥ नाभ्याशस्थो न दूरस्थो नैवास्ति न च नास्ति च ॥ न प्राप्यो नातिचाप्राप्यो न वासवो न सर्वगः ॥ ४२ ॥ न पदार्थो नापदार्थो न पंचात्मान पंच च ॥ यदिदं दृश्यतां प्राप्तं मनः पष्ठेन्द्रियास्पदम् ॥ ४३ ॥ तदतीतं पदं यत्स्यात्तन्न किंचिदिवेदितम् ॥ यथाभूतमिदं सम्यग्ज्ञस्य संपश्यते जगत् ॥ ४४ ॥

अर्थ—और न चैतन्यगुणका आश्रय है न जड है न अस्ति अर्थात् द्वितीय पदार्थ विकारसे युक्त है, न असत् है न अहं (मैं) रूप है न अन्यरूप है न एकत्वसंख्या और न अनेकत्वसंख्याका आश्रय है ॥ ४१ ॥ निज अनुभवरूप होनेसे न समीपस्थ न दूरस्थ है, सत्तारूप होनेसे न सत्ताका आश्रय है न अभावका, अपना बोधरूप होनेसे न प्राप्य है न सर्वथा अप्राप्य है, सबसे पृथक् होनेसे न सर्वरूप है न सर्वगामी है ॥ ४२ ॥ वाणीका अविषय होनेसे न पदार्थरूप है और तुरीयावस्थाका लक्ष्य होनेसे अपदार्थभी नहीं है, पंचभूतोंका आत्मा यह भी पंचभूतरूपभी नहीं है, किंतु यह जो कुछ दृश्यरूपताको प्राप्त है वह षष्ठ (छठे) इन्द्रियके योग्य मनही है ॥ ४३ ॥ और उस मनसे परे जो आत्मतत्त्व है वह कुछ नहीं है यह नहीं किन्तु यथास्थित (मिथ्या) इस जगत्को देखनेवालेको सब कुछ वही है ॥ ४४ ॥

सर्वमात्ममयं विश्वं नास्त्यनात्ममयं कंचित् ॥ काठिन्यद्रवणस्पंदखावकाशावलोकनैः ॥ ४५ ॥ आत्मैव सर्वसर्वेषु भूवार्यनिलखाग्निषु ॥ सत्तैवास्ति न वस्त्वांयायारामचिताविना ॥ व्यतिरिक्ततोऽस्मीति विदि प्रोन्मत्तजल्पितम् ॥ ४६ ॥ एको जगत्सि कलानि समस्तकालरूपक्रमांतरगतानि गतागतानि ॥ आत्मैव नेतरकलालनास्ति काचिदित्थं मतिर्भवतयातिगतो महात्मन् ॥ ४७ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

अर्थ—सब यह जगत् आत्मामय है और आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है, और काठिन्य, द्रव, संचलन, अवकाश तथा प्रकाशके दर्शनोंसे ॥ ४५ ॥ आत्माही सब पृथिवी, जल, वायु, आकाश तथा अग्निमें स्वरूप धारण क

रके नटके समान स्थित है। हे रामजी ! वस्तुओंकी सत्ताही नहीं है जो चित्तके बिना हो और आत्मासे भिन्न मैं हूँ इस कथनको उन्मत्तका प्रलय समझो ॥ ४६ ॥ हे महात्मन् रामजी ! संपूर्ण देश तथा कालमें और अनंतकल्पोंके क्रमोंमें, तथा मध्यमे प्रविष्ट जो अनेक ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडोंमें अनेकप्रकारके जीवोंके गमनागमनरूप संचार हैं यह सब एक आत्माही है इसमें कोई अन्यकलाकी कल्पना नहीं है, तुम इसप्रकारकी बुद्धिसे युक्त होकर उस बुद्धिसेभी परे होके संसारसे अतीत (परे) होजाओ ॥ ४७ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
मोक्षस्वरूपोपदेशो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

दो अहंभावना ग्राह्य हैं और अन्य अहंभावना त्याज्य है और तीनों अहंभावनाके अभावमें मुक्तिकी अनिच्छा इस ७३ के सर्गमें वर्णन की गई है ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ एवंविचारयादृष्ट्याद्वैतत्यागेन राघव ॥ स्वभावः प्राप्यते तज्ज्ञैस्तज्ज्ञैश्चिन्तामणि-
र्यथा ॥ १ ॥ अथेवमपरां दृष्टिं शृणु रामानया यथा ॥ दृश्यस्यात्मानमचलं भविष्यसि च दिव्यदृक् ॥ २ ॥
अहंस्वमहमादित्योदिशोहमहमप्यधः ॥ अहंदेत्याहं देवालोकाश्चाहमहमहः ॥ ३ ॥ अहंतमोऽहमभ्रा-
णिभूः समुद्रादिकं त्वहम् ॥ रजोवायुरथाग्निश्च जगत्सर्वमिदं त्वहम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार द्वैतके त्यागसे विचारकी दृष्टिसे आत्मज्ञानी लोग स्वभाव अर्थात् अपने आत्माके स्वरूपमें स्थितरूप मुक्तिको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे चिन्तामणिके ज्ञाता देवता आदि चिन्तामणि-
को ॥ १ ॥ हे रामजी ! इसके पश्चात् इस दृष्टिको तुम सुनो जिसप्रकार इस दृष्टिसे दृश्यके स्वरूपको तथा अचल अपने आत्माको जानोगे और दिव्यदृष्टिभी होजाओगे ॥ २ ॥ वह यह कि मैं (आत्मा) आकाश हूँ, मैंही सूर्य और सब दिशा हूँ, मैंही ऊपर और नीचे हूँ, दैत्य मैं हूँ, देवता मैं हूँ, सब लोक मैं और चन्द्रमा आदिकी प्रभा मैं हूँ, अंधकार मैं हूँ, मेघमंडल मैं हूँ, पृथिवी और समुद्र आदि मैं हूँ, धुलि मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और यह संपूर्ण जगत् मैं हूँ ॥ ४ ॥

जगत्रयेऽहं सर्वत्रय आत्मैव किलास्थितः ॥ कोऽहं किमन्यदेहादिद्वित्वमेकस्य कीदृशम् ॥ ५ ॥ इति निश्चयवा-
नंतर्भूतमात्मतया जगत् ॥ पश्य हर्षविषादाभ्यां नावशः परिभूयसे ॥ ६ ॥ तन्मयेऽस्मिन् किल जगत्स्थितेऽनघ ॥
स्थितेऽनघ ॥ किमात्मीयं परं किं स्यात्कमलेक्षणकथ्यताम् ॥ ७ ॥ किंतज्ज्ञव्यतिरेकेण विद्यते यदुपागतम् ॥
हर्षमेतु विषादं वा विषादेऽज्ञो जगन्मयः ॥ ८ ॥

अर्थ—तीनों लोकमें मैं आत्माही नियश्चरूपसे स्थित हूँ, सबसे पृथक् परिच्छिन्न मैं क्या हूँ अर्थात् कुछ नहीं। मुझसे अन्य देहादिभी क्या हैं, और सर्वभूत एक जो मैं हूँ उसका स्वगत (निज) भेदभी कैसा है ॥ ५ ॥ हे रामजी ! ऐसा विचार करके नियश्चरयुक्त होकर संपूर्ण जगत् आत्मारूपसे देखो तब तुम हर्षशोकसे अवश होके पराजित नहीं होओगे ॥ ६ ॥ हे कमलनेत्र तथा पापरहित रामजी ! इस संपूर्ण जगत्के आत्मामय स्थित होनेपर क्या अपना है और क्या अन्यका है सो कहो ॥ ७ ॥ जगत्में यदि कुछ प्राप्त है वह आत्मज्ञानीसे पृथक् क्या है कि जिसके लिये वह हर्ष वा विषादको प्राप्त हो। और यदि विषादको प्राप्त हो तो वह अज्ञ जगन्मय है न कि चिन्मय ॥ ८ ॥

अहंकारदृशावेते सात्विके द्वेऽतिनिर्मले ॥ तत्त्वज्ञानात्प्रवर्तते मोक्षो देवपारमार्थिके ॥ ९ ॥ परोऽणुस्सकलाती-
तरूपोऽहं चेत्यहं कृतिः ॥ प्रथमा सर्वमेवाहमित्यन्योक्तारबूदह ॥ १० ॥ अहंकारदृग्गन्या तु तृतीया विद्यते
ऽनघ ॥ देहोऽहमिति तां विद्धि दुःखयैव नशांतये ॥ ११ ॥ अथ चैतत्रयमपित्यक्त्वा सकलसिद्धये ॥ यच्छे-
पंतदुपालं व्यतिष्ठावष्टब्धतत्परः ॥ १२ ॥

अर्थ—ये वक्ष्यमाण दो अहंकारकी दृष्टि निर्मल और सात्विक हैं, और तत्त्वज्ञानसे होती हैं, तथा मोक्षदायक और पारमार्थिक हैं ॥ ९ ॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ ! आकाशसेभी सूक्ष्म सबसे परे चित्तरूप आत्मा मैं हूँ यह अहंकार प्रथम है और सब कुछ मैं हूँ यह अहंकार द्वितीय है ॥ १० ॥ हे पापरहित रामजी ! तृतीय अहंकार यह है कि यह देह मैं हूँ, उसके तो तुम दुःखकेही अर्थ समझो न कि शांतिकेलिये ॥ ११ ॥ इसके अनन्तर तुम तीनों अहंकारोंको त्यागकर जो शेष निरहंभाररूप पूर्ण चिन्मात्र है उसका अवलंबन करके उसीमें तत्पर होके स्थित रहो ॥ १२ ॥

सर्वतीतस्वरूपोऽपि सर्वसत्तातिगोऽपि च ॥ असत्तापूरितजगदस्त्येवात्माप्रकाशकः ॥ १३ ॥ स्वानुभू-
त्यैव पश्याशु स एवासि सदोदितः ॥ साशयं हृदयग्रंथित्यजतत्त्वविदांवर ॥ १४ ॥ नात्मास्त्यनुमयाराम
न चाप्तवचनादिना ॥ सर्वदा सर्वथा सर्वसप्रत्यक्षाऽनुभूतिः ॥ १५ ॥ यदिदं स्पर्शनं स्पंदं किंचिद्यत्संविदा
द्यपि ॥ तत्सर्वमात्मा भगवान् दृश्यदर्शनवर्जितः ॥ १६ ॥

अर्थ—सबसे अतीतस्वरूपभी, सबसत्तासे परेभी वह अपनी बाधरूप शक्तिसे जगत्को पूर्ण करनेवाला
स्वप्रकाशरूप आत्मा है ॥ १३ ॥ हे तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! तुम शीघ्र अपने अनुभवसे देखो कि जो सदा
उदयर्षे प्राप्त है वही आत्मा तुम हो, और देहादिकी वासनासहित हृदयकी ग्रंथिकी त्यागो ॥ १४ ॥ हे रामजी !
आत्मा अनुभव वा शब्दप्रमाणसे गम्य नहीं है किंतु सदा सर्वथा सबरूप वह अनुभवसेही प्रत्यक्ष है ॥ १५ ॥ बाह्य
तथा आभ्यन्तरकी वृत्तिकी चेष्टासे साक्षात् पदार्थोंका प्रत्यक्षरूप जो दर्शन है अनुमान, उपमान, तथा शब्दप्रमाण-
जनित जो संविद् है वह सब दृश्य तथा अंतःकरणकी वृत्तिरूप उपाधिके त्यागसे भगवान् आत्माही है ॥ १६ ॥

न सन्नासन्नसौ देवो नाणुर्नापि महानसौ ॥ नाप्येतयोर्दृशोर्मध्यं स एवेदं च सर्वतः ॥ १७ ॥ स एव चैवं वद-
तिस च वक्तुं न युज्यते ॥ न तदन्यदिदं तात पश्यात्मानमनामयम् ॥ १८ ॥ नात्मायमयमप्यात्मासंज्ञाभेद
इति स्वयम् ॥ तेनैव सर्वगतया शक्त्या स्वात्मनिकल्पितः ॥ १९ ॥ संस्थितः सहि सर्वत्र त्रिषुकालेषु भा-
स्वरः ॥ सूक्ष्मत्वात्सुमहत्वाच्च केवलं न विभाव्यते ॥ २० ॥

अर्थ—वह आत्मा सत्ताका आश्रय नहीं और असत् है, न वह देव अणु है, न यह महान् है, और न सत् अ-
सत्दृष्टिके मध्य सत्यासत्यरूप है, किन्तु यह सब कुछ वही है ॥ १७ ॥ वह आत्मा है, यह प्राणि कहाता तो है परंतु
वह कथनके योग्य नहीं है. हे प्रिय रामजी ! उससे अन्य यह कुछ नहीं है, इससे सर्वत्र विकाररहित उस आत्मा-
को देखो ॥ १८ ॥ यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, इस नामरूपके विभागको उस आत्माने अपनी सर्वगामिनी
अज्ञानशक्तिसे अपने आत्मामें कल्पित किया है ॥ १९ ॥ वह प्रकाशमान आत्मा तीनों कालमें सर्वत्र स्थित है और
अतिसूक्ष्म तथा महान् होनेसे स्थूलदेहादि पदार्थोंमें आसक्तबुद्धिवाले पुरुषोंसे विचारनेके योग्य नहीं है ॥ २० ॥

सत्त्वं नंतपदार्थेषु जीवत्वेनाभिबिंबति ॥ आत्मापूर्यष्टकादर्शस्वभाववशतः स्वतः ॥ २१ ॥ पुर्यष्टकोद-
यादेव स्वयमात्मानुभूयते ॥ सर्वदा सर्वसंस्थः त्वेधनास्पंदो दिवानिलः ॥ २२ ॥ चिदात्मा सर्वगो व्यापी
न कचिन्नास संस्थितः ॥ यद्वत्सर्वपदार्थानां सत्ता तद्वन्महेश्वरः ॥ २३ ॥ सति पुर्यष्टके तस्मिन् जीवः स्फुर-
ति नोपले ॥ सति वायाविवरजः सति दीप इवेक्षणम् ॥ २४ ॥

अर्थ—सृष्टिके क्रमसे उत्पन्न अनेक भोग्य तथा भोगके स्थानोंके विद्यमान रहतेभी पुर्यष्टक (लिंगशरीर)
रूप दर्पणमें अपने स्वभाववश जीवरूपसे प्रतिबिंबित होता है ॥ २१ ॥ सर्वदा सबमें स्थितभी आत्मा लिंगशरीरमें
उदय होनेसे अहम् इस रूपसे प्रकट ऐसे अनुभूत होता है जैसे आकाशमें व्यजनआदिसे अभिघात करनेसे वायु ॥ २२ ॥
चित्स्वरूप सर्वव्यापी आत्मा कहीं देहमात्रमेंही स्थित है यह बात नहीं है किन्तु जैसे सब पदार्थोंकी सत्ता है वैसे वह
महेश्वर आत्माभी स्थित है ॥ २३ ॥ उस लिंगशरीरके विद्यमान रहते जीव ऐसे स्फुरित होता है जैसे वायुके रहते धूलि
उड़ती है और दीपक रहते प्रकाश होता है ॥ २४ ॥

इयं पुर्यष्टके स्वेच्छा स्वात्मन्येवात्मनि स्थिते ॥ सति स्फुरत्यभ्युदिते भानाविवर्जनपणा ॥ २५ ॥ यदि स-
त्स्थिते व्योम्नि तादृशोचितसंस्थितिः ॥ नश्यति व्यवहारोऽयं भास्करे तत्किमागतम् ॥ २६ ॥ यद्यात्मनि
स्थिते देवतत्सतालब्धसंस्थितिः ॥ देहो नाशमुपायाति तत्किं नष्टमिहात्मनि ॥ २७ ॥ न जायते न म्रियते
नादत्तेनाभिवाञ्छति ॥ न मुक्तो न च बद्धोऽयमात्मा सर्वस्य सर्वदा ॥ २८ ॥

अर्थ—लिंगशरीरके रहते जो विचित्रभोगकी इच्छा है वह परमप्रेमास्पद निरतिशयानन्द आत्माके स्फुरित
होनेपरही ऐसे होती है जैसे आकाशमें सूर्यके स्फुरित रहनेपर उस समयके उचित सबजनोंकी क्रियाके फलकी
इच्छा, क्योंकि सबमें आत्माहीके प्रसन्नार्थ है ॥ २५ ॥ और यदि सूर्यके आकाशमें स्थित रहनेपर उस समयके फ-
लके अनुकूल जिसकी स्थिति है ऐसा यह व्यवहार नष्ट होजाय तो इसमें सूर्यमें क्या विशेषता प्राप्त हुई ॥ २६ ॥
ऐसेही आत्मदेवके स्थित रहते उस आत्माकी सत्तासे प्राप्त स्थिति यह देह नाशको प्राप्त हो तो आत्माका क्या
नष्ट हुआ ॥ २७ ॥ यह सब प्राणिमात्रका आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न
बद्ध है और न मुक्त है ॥ २८ ॥

आत्माप्रबोधाभ्युदितानिरात्मन्योत्तमांगता ॥ सर्परज्जुभ्रमाकाराभ्रांतिर्दुःखायकेवलम् ॥ २९ ॥ अनादित्वान्नजातोऽयमजातत्वान्ननश्यति ॥ आत्मात्मव्यतिरिक्तं तु नाभिवाञ्छत्यसंभवात् ॥ ३० ॥ दिक्कालाद्यनवच्छेदान्नबद्धोऽयंकदाचन ॥ बंधाभावेकमुक्तिः स्यादमोक्षस्तेन संस्थितः ॥ ३१ ॥ एवं गुणविशिष्टोऽयमात्मा सर्वस्य राघव ॥ अविचारवशान्मूढोलोकोऽयं परिरोदिति ॥ ३२ ॥

अर्थ—और आत्मा अज्ञानसे उदित, अनात्मामें आत्मताको प्राप्त, रज्जुमें सर्पके भ्रमके आकारवाली यह देहादिमें आत्माकी भ्रांतिके बल दुःखहीके लिये है ॥ २९ ॥ अनादि होनेसे यह आत्मा कदापि उत्पन्न नहीं हुआ, और न उत्पन्न होनेसे नष्ट नहीं होता. और यह आत्मा अपनेसे पृथक् किसीको नहीं चाहता, क्योंकि आत्मामें भिन्नका असंभव है ॥ ३० ॥ देशकालादिसे अपरिच्छिन्न होनेसे यह कदाचित् बद्ध नहीं होता, और बद्ध न होनेसे मुक्ति कहां और किसकी, इसलिये मोक्षका अभाव स्थित है ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! इसप्रकारका स्वभावसहित सबका आत्मा है, अविचारकेही बससे यह मूढ़ संसार होता है ॥ ३२ ॥

सम्यगालोकिताशेषपूर्वापरजगत्क्रमः ॥ माशोकंगच्छसुमतेमौख्योपगतलोकवत् ॥ ३३ ॥ द्वेएव कलने त्यक्त्वामोक्षबंधात्मिकेयथा ॥ विदुषाव्यवहर्तव्यं यंत्रेणेवात्ममौलिना ॥ ३४ ॥ नमोक्षोनभसः पृष्ठेन पातालेन भूतले ॥ मोक्षो हि चेत्तो विमलं सम्यग्ज्ञानविबोधितम् ॥ ३५ ॥ सकलाशास्वसंस्तप्त्याय त्वस्वयं चेत्तसः क्षयः ॥ समोक्षनाम्ना कथितस्तत्त्वज्ञैरात्मदर्शिभिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे सुमते रामजी ! भलीभांति पूर्वापर संपूर्ण जगत्का क्रम विचारकरके मूर्खताके अनुयायीजनोंके सदृश तुम शोकको न प्राप्त होओ ॥ ३३ ॥ बंधमोक्षरूप दोनों कल्पनाओंको त्यागकर विद्वान्को ऐसे मौन होके व्यवहार करना चाहिये जैसे गोधूम (गेहुं) पीसनेमें जलयंत्र ॥ ३४ ॥ मोक्ष न तो आकाशमें है, न पातालमें, और न भूतलमें है, किंतु उत्तम आत्मज्ञानसे बोधित विमलचित्तही मोक्ष है ॥ ३५ ॥ सब प्रार्थनीय पदार्थोंमें जो आसक्तिके अभावसे चित्तका स्वयं क्षय होना है उसीको उसके ज्ञाता आत्मज्ञानियोंने मोक्ष कहा है ॥ ३६ ॥

यावत्प्रबोधो विमलो नोदितस्तावदेव सः ॥ मौख्यार्हीनतयारामभक्त्या मोक्षोऽभिवाञ्छ्यते ॥ ३७ ॥ परं प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्तस्वतांगते ॥ दशमोक्षानवाञ्छ्यंते किमु तैको हि मोक्षकः ॥ ३८ ॥ अयं मोक्षस्त्वयं बंधः पेलवांकलनामिति ॥ परित्यज्य महात्यागी सत्त्वमेव भवाभव ॥ ३९ ॥ परिगलितविकल्पनां प्रयातः सगरस्तौघनिखातमेखलांकम् ॥ अवनिवलयमंतरस्तसंगश्चिरमनुपालय सर्वदोदितश्रीः ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे स्वात्मविचारो नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ३७ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जबतक विमल आत्मज्ञान नहीं उदयको प्राप्त हुआ है तभीतक वह पुरुष दीन होके भक्तिआदिसे मोक्षकी वांछ करता है ॥ ३७ ॥ परमज्ञानको प्राप्त होकर चित्तके ब्रह्मदशामें प्राप्त होनेपर आत्मासे भिन्न दशमोक्षभी नहीं वांछित होते तो एक तुच्छ मोक्षकी क्या गणना ॥ ३८ ॥ हे संसाररहित रामजी ! यह बंध है, यह मोक्ष है, इस तुच्छ कल्पनाको त्यागकर महात्यागी मोक्षरूप तुमही हो जाओ ॥ ३९ ॥ नष्ट होगई हैं कल्पना जिसकी ऐसी दशाको प्राप्त आभ्यन्तरसे संगरहित और सदा उदित शोभाको धारण करनेवाले तुम चिरकालतक सगरके पुत्रोंसे खनीहुई समुद्ररूप मेखलासे चिन्हित इस पृथिवीरूप वलय (कंकण) को पालन करो ॥ ४० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे स्वात्मविचारो नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

प्रमाद (अज्ञान) से यह संसारकी भ्रांति होती है और ज्ञानसे आत्मामें पूर्णता होती है, तथा जीवन्मुक्तिके गुणोंकी पंक्ति इस विषयका विस्तारसे इस ७४ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ लीलया पश्यति वपुः कालेनात्मनि जायते ॥ रम्यस्यापश्यतो वक्रं हृदि दौरूप्यधीरिव ॥ १ ॥ तद्वशादियमायातामहती मेदुरोदरा ॥ मायामदमहाशक्तिः सुरास्वादलवादिव ॥ २ ॥ तयानुयाविकारिण्यातदतद्भावभूतया ॥ इदं संपन्नमखिलं तापादिव मरौपयः ॥ ३ ॥ मनोबुद्धिरहंकारो वासनोऽर्च्येन्द्रियाण्यपि ॥ एवं कलितनामां कैः स्फुरत्यात्माब्धिरंबुभिः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—प्रलय तथा सुषुप्तिमें अज्ञानसे आच्छादित होनेसे परमप्रेमास्पद अपने स्वरूपको आत्माके न देखनेपर काम कर्म वासनाके परिपाकसे क्रमप्राप्त सृष्टि तथा जागरणकालमें चेतनकी लीलामात्रसे सूक्ष्म स्थूल तथा समाष्टिव्याष्टिशरीर ऐसे उत्पन्न होताहै जैसे रम्य स्त्रीपुत्रआदिके मुख न देखनेसे विरहीपुरुषके हृदयमें म्लानि, कृशता, तथा कुरूपताआदिसे उदासीनता उत्पन्न होती है ॥ १ ॥ इन्हीं सूक्ष्म स्थूल तथा समाष्टिव्याष्टिशरीरमें अहंभावसे, अध्याससे यह महान् उदरवाली माया ऐसे प्राप्त हुई है जैसे मदिराके आस्वादसे महामदकी शक्ति ॥ २ ॥ पुण्यपापकी वासनादि अनर्थकी परम्परारूप विकारमयी और आत्माके अन्यथा भावसे उत्पन्न उस मायाहीसे यह सम्पूर्णजगत् ऐसे उत्पन्न हुआहै जैसे अधिकतापसे मरुस्थलमें जल ॥ ३ ॥ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासना और इन्द्रियां इत्यादि कल्पित नामरूप चिन्हसहित आत्मस्वरूप जलोंसे आत्मा ऐसे स्फुरित होताहै जैसे जलसे समुद्र ॥ ४

चित्ताहंकारयोर्द्वित्वंचस्यस्तिनवस्तुतः ॥ यच्चित्तंसहस्रहंकारोऽहंकारोमनोहितत् ॥ ५ ॥ व्यतिरिक्तं हिमाच्छौक्यमितिसंकल्प्यतेयथा ॥ सुधैवकल्प्यतेभेदश्चित्ताहंकारयोस्तथा ॥ ६ ॥ मनोहंकारयोरंतर्द्वयोरेकतरक्षये ॥ क्षीणेद्वेएवद्विधापटशौक्तेधेपटक्षये ॥ ७ ॥ तुच्छांमोक्षधियंत्यक्त्वाबंधबुद्धितथैषणा म् ॥ स्ववैराग्यविवेकाभ्यांकेवलंक्षपयेन्मनः ॥ ८ ॥

अर्थ—पदार्थोंके मननसे मन, चेतनसे चित्त, निश्चयसे बुद्धि, और अभिमान करनेसे अहंकार, ये सब एकही अंतःकरणके नाम हैं, इसलिये चित्तअहंकारका जो द्वित्व (दो भेद) कथनमात्रके हैं न कि यथार्थ, क्योंकि जो चित्त है वही अहंकार, और जो अहंकार है वही मन है ॥ ५ ॥ जैसे हिम (बर्फ) से शुक्लता पृथक् है यह मिथ्याही लोग कल्पित करते हैं ऐसेही चित्तअहंकारका भेदभी मिथ्याही कल्पित है ॥ ६ ॥ मन और अहंकारके मध्यमें एकके क्षीण होनेपर दोनों ऐसे क्षीण होजातेहैं जैसे पटके नष्ट होनेपर पट और शुक्लता ॥ ७ ॥ तुच्छ मोक्ष-बुद्धिको त्यागके अनन्तर बंधबुद्धि और धनपुत्रादि एषणाकोभी त्यागकर अपने वैराग्य तथा विवेकसे केवल मनको नष्ट करें ॥ ८ ॥

मोक्षोमेस्त्वितिचित्तांतर्जाताचेद्वित्यंतमनः ॥ मननोत्केमनस्युच्चैर्वपुर्दोषायकेवलम् ॥ ९ ॥ आत्मन्यतीतेसर्वत्मात्सर्वभूतेथवातते ॥ कोबंधःकश्चवामोक्षोनिर्मूलंमननंकुरु ॥ १० ॥ वायुःस्पंदनधर्मत्वाद्यदाचलतिदेहके ॥ तदास्फुरतिहस्तांगरसनापल्लवावली ॥ ११ ॥ पादपेपल्लवश्रेणींचालयत्यनिलो यथा ॥ तथैवांगावर्लवायुर्देहेसंचालयत्यलम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसी इच्छा यदि चित्तमें उत्पन्न हुई तो समझना चाहिये कि मन प्रबलतासे आविर्भूत हुआहै, और मनके मननकी ओर उत्कंठित होनेपर वही (मन) शरीरका आकार धारण करके केवल दोषकेही अर्थ होताहै ॥ ९ ॥ सबसे परे अथवा सर्वभूतमें व्याप्त आत्माके स्थित होनेपर क्या बंध और क्या मोक्ष है, इसलिये तुम अपने मनको मननसे रहित करो ॥ १० ॥ प्राणवायु संचलनधर्म होनेसे जब इस तुच्छदेहमें चलताहै तब हस्त पाद अंग तथा जिह्वारूप पल्लवोंकी पंक्ति चलती है ॥ ११ ॥ जैसे वृक्षमें पल्लवोंकी पंक्तिको वायु संचालित करताहै ऐसेही देहमें अंगोंकी पंक्तिको प्राणवायु संचालित करताहै ॥ १२ ॥

चित्सर्वव्यापिनीसूक्ष्मानचलनैवचाल्यते ॥ नस्वतःस्पंदमायातिदेवाचलहवानिलैः ॥ १३ ॥ प्रतिबिंबितसर्वार्थिकेवलंस्वात्मनिस्थिता ॥ प्रकाशयतिबोधेनजगतीमानिदीपयत् ॥ १४ ॥ तत्रकोऽयंमुधामोहोभवतामतिदुःखदः ॥ अयंसोऽहंममांगानिममेदंचेतिदुर्धियाम् ॥ १५ ॥ इतिकलोलहृतयादृशानित्यमनित्यया ॥ ज्ञात्वकर्तृत्वभोक्तृत्वक्रियासमुपलभ्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—और सर्वव्यापिनी चित् न चल है और न किसीसे चलायमान होती है, और स्वयं ऐसे नहीं चलीत होती जैसे पवनोंसे पर्वत ॥ १३ ॥ सब पदार्थोंमें प्रतिबिंबित अपने स्वरूपमें स्थित यह चित् ज्ञानद्वारा अनेक ब्रह्मांडोंको ऐसे प्रकाशित करती है जैसे दीप घट पट आदि पदार्थोंको ॥ १४ ॥ इसमें आप सब दुर्बुद्धियोंको यह देहादि मैं हूँ, यह मेरे अंग तथा धन है इत्यादि अतिदुःखदायक मिथ्यामोह कहाँसे हुआ ॥ १५ ॥ इसप्रकार आत्मासे अत्यंत विरुद्धधर्मयुक्त इस शरीरमें अविद्याके तरंगरूप रागादिसे नष्ट सदा अनित्यदृष्टिसे ज्ञानित्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व-श्रद्धा धर्ममयी क्रिया प्राप्त होती है ॥ १६ ॥

ज्ञानावयवमयमांगंताभोक्ताकर्तृतिजायते ॥ सुधैवाज्ञाततापोत्थाभृगवृष्णेववासना ॥ १७ ॥ अज्ञतैषामनोमत्तभृगंविषयतर्षुलम् ॥ असत्यैवहिसत्यैवभृगवृष्णेवकर्षति ॥ १८ ॥ विज्ञातासत्यरूपांगनाशंयातिप

लायते ॥ विप्रमध्यात्परिज्ञातायथाचांडालकन्यका ॥ १९ ॥ अविद्यासंपरिज्ञातानचैनंपरिकर्षति ॥ मृ
गवृष्णापरिज्ञातातर्षुलंनावकर्षति ॥ २० ॥

अर्थ—उसीमें यह मैं आगता, भोक्ता, तथा कर्ता हुं इत्यादि मिथ्यावासना ऐसे होती है जैसे अज्ञाततापसे उत्पन्न मृगतृष्णा ॥ १७ ॥ असत्यरूपसे न जानी हुई सत्यके समान यह अविद्यामत्त तथा विषयमें लुब्ध इस मनरूप मृगको ऐसे खींचती है जैसे मृगको मृगतृष्णा ॥ १८ ॥ हे प्रिय रामजी ! असत्यरूपसे जानीहुई यह अविद्या नाश-को प्राप्त होकर ऐसे भागती है जैसे ब्राह्मणोंके मध्यसे जानीहुई चाण्डालकी कन्या ॥ १९ ॥ जानीहुई यह अविद्या मनरूप मृगको ऐसे नहीं खींचती जैसे जानी हुई मृगतृष्णा तृषासे पीडित मृगको ॥ २० ॥

परमार्थावबोधेनसमूलंरामवासना ॥ दीपेनेवांधकारश्रीर्गलत्यालोकएतिच ॥ २१ ॥ नास्त्यविद्येतिसं
जातेनिश्चयेशास्त्रयुक्तिः ॥ गलत्यविद्यातापेनतुषारकणिकायथा ॥ २२ ॥ देहस्यास्यजडस्यार्थेकिंभो
गैरितिनिश्चयः ॥ भिनत्याशामलंज्ञातापंजरंकेसरीयथा ॥ २३ ॥ आशापरिकरेरामनूनंपरिहतेहृदा ॥
पुमानागतसौंदर्योह्लादमायातिचंद्रवत् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! परमार्थ (आत्मा) के ज्ञानसे मूल (अविद्या) सहित यह वासना ऐसे नष्ट होती है जैसे दीपसे अंधकारकी शोभा और परमप्रकाश प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥ शास्त्र तथा युक्तिसे यह निश्चय होनेसे कि अविद्या नहीं है तब यह अविद्या ऐसे गलित होजाती है जैसे तापसे हिमकी कणिका ॥ २२ ॥ इस जडदेहकेलिये भोगोंसे क्या प्रयोजन है ऐसा जिसका निश्चय है वह मनुष्य आशाखूपमलको ऐसे भेदन करताहै जैसे पिंजरेको सिंह ॥ २३ ॥ आशाके परिवार देहाभिमान आदि हृदयसे नष्ट होनेपर सुन्दरता आदि गुण प्राप्त पुरुष दूसरोंको ऐसे प्रसन्न कर-ताहै जैसे चन्द्रमा ॥ २४ ॥

परांशीतलतामेतिवृष्टिधौतइवाचलः ॥ निर्वृतिपरमांधत्तेप्राप्तराज्यइवाधमः ॥ २५ ॥ शोभतेपरयाल
क्ष्म्याशरदीवनभस्तलम् ॥ आत्मन्येवनमात्युच्चैःकल्पस्यांतइवार्णवः ॥ २६ ॥ भवत्यपेतसरंभोवृष्टि
सूकइवांबुदः ॥ तिष्ठत्यात्मनिसंवेत्ताप्रशांतइववारिधिः ॥ २७ ॥ परंधैर्यमुपादत्तेस्थैर्यमेरुरिवाचलः ॥
राजतेस्वच्छयालक्ष्म्याशांतैधनइवानलः ॥ २८ ॥

अर्थ—परमशीतलताको ऐसे प्राप्त होताहै जैसे वृष्टिसे धौत (धुला) पर्वत, और ऐसी शांतिको धारण करताहै जैसे राज्यप्राप्तिसे दरिद्र ॥ २५ ॥ शरत्कालके आकाशके तुल्य परमलक्ष्मीसे शोभित होताहै और अतिमहान् अपने आत्मामें ऐसे नहीं समाता जैसे कल्पके अंतमें समुद्र ॥ २६ ॥ अभिनिवेश तथा क्षोभसे ऐसे रहित होताहै जैसे शरत्कालमें वृष्टिके अंतमें मेघ, और ज्ञानी पुरुष अपने आत्मामें समुद्रके समान शांत रहताहै ॥ २७ ॥ परम धीरता तथा मेरुके समान स्थिरताको प्राप्त होताहै और मोक्षकी लक्ष्मीसे ऐसे शोभित होताहै जैसे इन्धन शान्त होनेपर अग्नि ॥ २८ ॥

भवत्यात्मनिनिर्वाणःप्रशांतइवदीपकः ॥ वृत्तिमायातिपरमानरःपीतामृतोयथा ॥ २९ ॥ अंतर्दीपोघटइव
मध्यज्वालइवानलः ॥ स्फुरद्दीप्तिर्मणिरिवप्रयात्यंतःप्रकाशताम् ॥ ३० ॥ सर्वात्मकंसर्वगतंसर्वेशंसर्व
नायकम् ॥ सर्वाकारनिराकारंस्वमात्मानंप्रपश्यति ॥ ३१ ॥ हसत्यलमतीतास्ताःपेलवादिवसावलीः ॥
यास्तुस्मरशरश्रेणीचपलंचित्तमास्थितम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—निर्वातस्थानके दीपके तुल्य शांतताको प्राप्त होताहै और अमृत पियेहुये मनुष्यकेसमान परमतृप्तिको प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥ जैसे घटके मध्यमें दीप, ज्वालाके मध्यमें अग्नि, और दैदीप्यमानमणि प्रकाशित होताहै ऐसेही आत्मज्ञानी प्रकाशको प्राप्त होताहै ॥ ३० ॥ सर्वमय, सर्वगत, सबके स्वामी, सर्वनायक, सर्वाकार, और निराकार अपने आत्माको देखताहै ॥ ३१ ॥ उन बीतीहुई तुच्छ दिवसोंकी पंक्तिको हंसताहै, जिनमें कि कामदेवके बाणोंसे चित्त चंचल रहताथा ॥ ३२ ॥

संगरंगविनिष्क्रांतःशांतमानमनोजवरः ॥ अध्यात्मरतिरासीनःपूर्णःपावनमानसः ॥ ३३ ॥ निर्मुष्टका
मपंकांकिञ्चिन्नबंधनिजभ्रमः ॥ द्वंद्वदोषभयोन्मुक्तस्तीर्णसंसारसागरः ॥ ३४ ॥ प्राप्तानुत्तमविश्रांतिर्ल
ब्धालभ्यपरास्पदः ॥ अनिवृत्तिपदंप्राप्तोमनसाकर्मणागिरा ॥ ३५ ॥ सर्वाभिवांछितारंभोनकिंचिदपि
वांछति ॥ सर्वानुमोदितानंदोनकिंचिदनुमोदते ॥ ३६ ॥

अर्थ—संगरूप युद्धसे निःसृत, अभिमान तथा मनरूप सन्तापकी शांतिसे शोभित ज्ञानीपुरुष आत्मामें प्रीतियुक्त, पूर्ण तथा पवित्रचित्त होके स्थित रहताहै ॥ ३३ ॥ कामरूप कर्दमसे स्वच्छ, बंधनरूप भ्रमका छेदन

कर्ता, शांतीष्ण, सुखदुःखादि द्वंद्वके दोषोंसे मुक्त, संसारसागरको पार करनेवाला ॥ ३४ ॥ सर्वोत्तम विश्रांतिको प्राप्त, सबसे परे अलभ्यस्थानके लाभसे युक्त और पुनरागमनसे शून्य, साम्राज्यपदको प्राप्त, तथा मनसे, कर्मसे और वाणीसे सबजनोंसे अभिलाषित जीवनसहित आत्मज्ञानी स्वयं कुछ नहीं चाहता, और उसके चरित्रके फलको सब अनुमोदन करतेहैं और आप वह कुछ नहीं अनुमोदन करताहै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

नददातिनचादत्तेनस्तौतिनचनिंदति ॥ नास्तमेतिनचोदेतिनतुष्यतिनशोचति ॥ ३७ ॥ सर्वारंभपरि त्यागीसर्वोपाधिविवर्जितः ॥ सर्वाशासंपरित्यागीजीवन्मुक्तइतिस्मृतः ॥ ३८ ॥ सर्वैषणाःपरित्यज्य चेतसाभवमौनवान् ॥ धारानिरवशेषेणयथात्यक्त्वापयोधरः ॥ ३९ ॥ नतथासुखयत्यंगसंलग्नावरवर्णिना ॥ यथासुखयतिस्वांतर्मिदृशीतानिराशता ॥ ४० ॥

अर्थ—न वह किसीको कुछ देताहै, न कुछ लेताहै, न किसीकी स्तुति करताहै न निंदा करताहै, न अपने स्वरूपसे अस्त होताहै न उदय होताहै, न प्रसन्न होताहै और न शोचताहै ॥ ३७ ॥ सब आरंभोंका परित्यागी, सब उपाधियोंसे वर्जित, और सब आशाओंका सर्वथा त्यागी, जो है वह जीवन्मुक्त कहागयाहै ॥ ३८ ॥ हे रामजी ! पुत्र आदि सब एषणाओंको त्यागकर चित्तसे तुम ऐसे मौन होजाओ जैसे सम्पूर्ण जलधाराको त्यागके मेघ ॥ ३९ ॥ हे प्रिय रामजी ! अंगमे संलग्न उत्तम स्त्री अंतःकरणको वैसा सुख नहीं देती है जैसा कि चन्द्रमाके समान शीतल निराशता ॥ ४० ॥

नतथैदुःसुखयतिकंडलप्रोऽपिराधव ॥ निराशयंसुखयत्यंतर्थासकलशीतलम् ॥ ४१ ॥ पुष्पपूर्णनवलतो नतथाराजतेमधुः ॥ यथोदारमतिमौनीनैराश्यसममानसः ॥ ४२ ॥ नहिमाद्रेर्नमुक्ताभ्योनरंभाभ्योनचं दनात् ॥ नचचंद्रमसःशैत्यंनैराश्याद्यदवाप्यते ॥ ४३ ॥ अपिराज्यादपिस्वर्गादपींदोरपिमाधवात् ॥ अपिकांतासमासंगात्रैराश्यंपरमंसुखम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—कण्ठमें संलग्न चन्द्रमा वैसा सुख नहीं देता जैसा सम्पूर्ण जगत्को शीतलकारी निराशता ॥ ४१ ॥ 'पुष्पोसे' पूर्ण तथा नवीनलतासंयुक्त वसंतऋतु ऐसा शोभित नहीं होता जैसाकी निराशतासे समान मनसहित तथा उदारमति ज्ञानवान् मौनी ॥ ४२ ॥ न हिमालयसे, न मोतियोंसे, न केलासे न चन्दनसे और न चन्द्रमासे वह शीतलता प्राप्त होती है जो कि नैराश्यसे ॥ ४३ ॥ राज्यसेभी, स्वर्गसेभी, चन्द्रमासेभी, विष्णुसे, और उत्तम स्त्रीके समागमसेभी नैराश्य परमसुख है ॥ ४४ ॥

तृणवन्नोपकुर्वतियत्रत्रिभुवनश्रियः ॥ सापरानिर्वृत्तिःसाधोनैराश्यादुपलभ्यते ॥ ४५ ॥ आपत्करंजपर शुंपरायानिर्वृत्तेःपदम् ॥ पुष्पगुच्छंशमतरोरालंबस्वनिराशताम् ॥ ४६ ॥ गोष्पदं पृथिवीमेरुःस्थाणुराशाः समुद्रिकाः ॥ तृणत्रिभुवनंरामनैराश्यालंकृताकृतेः ॥ ४७ ॥ दानादानसमाहारविहारविभवादिकाः ॥ क्रियाजगतिहस्यंतेनिराशैःपुरुषोत्तमैः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे साधो रामजी ! जिसमें त्रिभुवनकी लक्ष्मी तृणके समानभी उपकार नहीं करसकती वह परमशांति नैराश्यसेही प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ आपत्तिरूप कंटकके वृक्षकेलिये परशु (फर्सी) परमशांतिका स्थान, और शम- (शांति) रूप वृक्षका पुष्पका गुच्छ जो निराशता है उसका अवलंबन तुम करो ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! नैराश्यरूप आभूषणसे जो पुरुष अलंकृत है उसके लिये पृथिवी गौका खुर है, और सुमेरुपर्वत वृक्षका टूट है, त्रिभुवन तृण है ॥ ४७ ॥ शास्त्रीय तथा लौकिकदान धनादिका स्वीकार, कोशादिका संचय, धनके व्ययसे पुत्र स्त्रीआदिकी क्रीडा, और वस्त्र आभूषण तथा अन्नपानादिकी क्रियाओंकी निराशतायुक्त उत्तम पुरुष इस जगत्में हंसतेहैं ॥ ४८ ॥

पदंयस्यनवभ्रातिकदाचित्कलनाहदि ॥ तृणीकृतत्रिभुवनःकेनासावुपमीयते ॥ ४९ ॥ इदमेवास्त्वित्त्वं मास्तुममेतिहदिरंजना ॥ नयस्यास्तितमात्मेशंतोलयंतिकथंजनाः ॥ ५० ॥ सर्वसंकटपर्यंतमसंकटम लंसुखम् ॥ सौभाग्यंपरमंबुद्धेर्नैराश्यमवलंब्यताम् ॥ ५१ ॥ नाशास्तेनत्वमाशानांविद्धिमिथ्याभ्रमंजगत् ॥ वहद्रथस्थदिक्चक्रपरावर्तवद्वृत्तितम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जिस पुरुषके हृदयमें आशा अपना पद नहीं जमाती उस त्रिभुवनकोभी तृण समझनेवाले पुरुषकी उपमा किसके साथ दीजासकती है ॥ ४९ ॥ यह मेरेलिये हो, और यह न हो, यह रागद्वेष जिसके हृदयमें नहीं है उस स्वाधीनचित्तकी तुलना भला मनुष्य कैसे करसकतेहैं ॥ ५० ॥ सब कंटकके पार, पूर्ण सुखरूप, और बुद्धिका परमसौभाग्यरूप जो निराशता है उसका अवलंबन तुम करो ॥ ५१ ॥ हे रामजी ! आशा तुमारी कुछ नहीं है और न तुम आशाओंके संबंधीभी हो, इसकारणसे वैराग्यादि साधनकी संपत्तिसे मुख्य अधिकारी होनेसे इस

जगत्को दौडतेहुये रथपर स्थित पुरुषके दोनों ओरके वृक्षलताआदि जैसे चक्राकार भ्रमणशील भान होतेहैं
वैसाही मिथ्या तुम जानो ॥ ५२ ॥

किंमुह्यसिमहाबाहोमूर्खवद्वोधितोपिसन् ॥ ममेदंतदयंसोऽहमित्युद्भांतेनचेतसा ॥ ५३ ॥ आत्मैवेदंज
गत्सर्वनानातेहनविद्यते ॥ एकरूपंजगज्ज्ञात्वाधीरैर्नामनखिद्यते ॥ ५४ ॥ यथाभूतपदार्थौघदर्शनादेव
राघव ॥ परमाश्वासनंबुद्धेर्नैराश्यमधिगच्छति ॥ ५५ ॥ भावाभावविसंवादमुक्तमाद्यंतयोःस्थितम् ॥
यद्रूपंतत्समालंब्यपदार्थानांस्थितिकुरु ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह सम्बन्धी पदार्थ मेरा है और वह देह मैं हूं इसप्रकार भ्रांतचित्तसे बोधित होकरभी
मूढजनोंके समान क्यों मोहित होतेहो ॥ ५३ ॥ यह सब जगत् आत्माही है इस संसारमें अनेकता नहीं है, इसीसे
एक आत्मरूप जगत्को जानकर धीरलोग खेद नहीं करते ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! इन सब पदार्थसमूहको यथार्थ
आत्मरूपके दर्शन (ज्ञान) से बुद्धिको परमधैर्य्य होताहै और निराशता प्राप्त होती है ॥ ५५ ॥ भाव अभाव
(उत्पत्ति तथा नाश) के विकल्पसे मुक्त, सबके आदिअंतमें स्थित जो सच्चिन्मात्ररूप है उसको अवलंबन करके
पदार्थोंकी स्थिति करो, अर्थात् सबके आदिअंतमें वही रहजाताहै इसलिये सब कुछ वही है ॥ ५६ ॥

वैराग्यवीरमनसोमायेयमतिमोहिनी ॥ पलाय्ययातिसांसारामृगीकेसरिणोयथा ॥ ५७ ॥ कांतामुहाम
मदनालोकावनलतामिव ॥ जर्जरीपरपांचालीसमापश्यतिधीरधीः ॥ ५८ ॥ भोगानानंदयत्यंतःखेदयं
तिनचापदः ॥ इश्यश्रियोहरंत्यंगनतमद्रिमिवानिलाः ॥ ५९ ॥ रक्तबालांगनस्यापिज्ञस्योदारधियामु
नेः ॥ कणशःपांसुतायांतिमनसःस्मरसायकाः ॥ ६० ॥

अर्थ—वैराग्यसे वीर मनसहित पुरुषसे भागकर यह मदामोहिनी संसारकी माया न जाने कहां ऐसे चली
जाती है जैसे सिंघसे हरिणी ॥ ५७ ॥ धीरबुद्धि आत्मज्ञानी पुरुष कामसे मत और वनकी लताकेसमान चंचल
स्त्रीको जर्जरीभूत पाषाणकी प्रतिमाकेसमान देखताहै ॥ ५८ ॥ उस आत्मज्ञानी पुरुषको विषयभोग आनन्द नहीं देते,
आपत्तियां खेदित नहीं करती और संसारकी शोभा उसे अपने स्वरूपसे ऐसे नहीं ढिगा सकती जैसे पर्वतको वायु
॥ ५९ ॥ जिसमें सुकुमार बालबनिता आसक्तहैं ऐसेभी मननशील उदारबुद्धि ज्ञानीपुरुषके मनसे कामदेवके बाण
कण २ द्योके धूलिदशाको प्राप्त होतेहैं ॥ ६० ॥

रागद्वेषैःस्वरूपज्ञोनावशःपरिकल्प्यते ॥ स्पंदएवास्यनैताभ्यांकिमुताक्रमणंभवेत् ॥ ६१ ॥ समदृष्टल
तालोलवणितोद्विशिलाकृतिः ॥ रमतेनैषभोगेषुपांथोमरुमर्हाष्विव ॥ ६२ ॥ अयत्नोपनंतसर्वलीलयासे
क्लमानसः ॥ भुंक्तेभोगमरंप्राज्ञस्त्वालोकमिवलोचनम् ॥ ६३ ॥ काकतालीयवत्प्राप्ताभोगालीललनादि
का ॥ स्वादिताप्यंगधीरस्यनडुःखायनतुष्टये ॥ ६४ ॥

अर्थ—अपने स्वरूपको जाननेवाला पुरुष रागद्वेषसे अवश होके खींचा २ नहीं फिरता, और इन दोनों (रा-
गद्वेष) से इसका किंचितभी संचलन नहीं होता तो इसके ऊपर आक्रमण कैसे होगा ॥ ६१ ॥ समानरूपसे लता तथा
चंचल वनिताको देखनेवाला इसीसे पर्वतकी शिलाकेसमान आकारसहित ज्ञानीपुरुष भोगोंमें ऐसे नहीं रमण करता
जैसे वटोही मरुस्थलकी भूमियोंमें ॥ ६२ ॥ आत्मज्ञानी पुरुष बिना यत्नसे प्राप्त भोगसमूहको आसक्तमन द्योके देह-
धारणकी चेष्टामात्रसे ऐसे भोगताहै जैसे प्रकाशको नेत्र ॥ ६३ ॥ हे प्रिय रामजी ! अकस्मात् प्राप्त ललना आदि
भोगोंकि पंक्ति आस्वादित होनेपरभी धीरपुरुषको न दुःखकेलिये और न प्रसन्नताकेलिये है ॥ ६४ ॥

सम्यग्दृष्टपथंतज्ज्ञं सुखदुःखमतीमनाक् ॥ द्वेवीच्याविवशैलेंद्रंक्षोभंनेतुंनशक्नुतः ॥ ६५ ॥ हेलयालोकयन्
भोगान्मृदुर्दातोगतज्वरः ॥ स्वमेवपदमालंब्यसर्वभूतांतरस्थितम् ॥ ६६ ॥ ज्ञस्तिष्ठतिगतव्यग्रोव्यग्रे
णापिसमन्वितः ॥ जगंतिजनयन्नेवब्रह्मेवात्मपरायणः ॥ ६७ ॥ आपतत्सुयथाकालंयथादेशंयथाक्रम
म् ॥ सुखदुःखेषुनक्षोभमेतिभूभृद्वृष्टिष्विव ॥ ६८ ॥

अर्थ—उत्तमरीतिसे आत्मस्वरूपके दर्शनके मार्गको देखनेवाले तत्त्वज्ञानीको सुखदुःखकी बुद्धि किंचितभी
शोचित करनेको ऐसे नहीं समर्थ होती जैसे दो तरंग पर्वतराजको ॥ ६५ ॥ मिथ्याबुद्धिसे भोगोंको देखताहुआ, मृदु,
जितेन्द्रिय, सन्तापराहित ज्ञानीपुरुष सबभूतोंमें स्थित अपने स्वरूपका अवलम्बन करके ॥ ६६ ॥ उन २ संसृष्टके
उचित क्रियाओंमें इन्द्रियादिसे युक्तभी स्वयं ऐसे अव्यग्र रहताहै जैसे लोकोंको रचतेहुये आत्मपरायण ब्रह्मा
॥ ६७ ॥ देश, काल, तथा क्रमके अनुसार आपत्तियोंमें और सुखदुःखोंमें ज्ञानी ऐसे नहीं क्षोभको प्राप्त होता जैसे
वसंत आदि ऋतुओंमें पर्वत ॥ ६८ ॥

मज्जतोऽपि बहुजस्य रामकर्मोद्विग्नमैः ॥ असक्तमनसो नित्यं किंचिदपि मज्जति ॥ ६९ ॥ कलंक्यन्तः कलंकेन प्रोच्यते हे मनान्यथा ॥ भावास्तस्यासमासक्त उक्तो जंतुर्हिनान्यथा ॥ ७० ॥ शरीराद्व्यतिरिक्तं ज्ञापयतः प्रविवेकिनः ॥ विकर्त्तितांगकस्यापि न किंचित्प्रविकर्त्तितम् ॥ ७१ ॥ सकृत्प्रभातं विमलं यज्ज्ञातं ज्ञातमेव तत् ॥ न हि बन्धुः परिज्ञातः पुनरज्ञाततां व्रजेत् ॥ ७२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! कर्म इन्द्रियोंके व्यापारोंसे विषयोंमें निमग्न होतेभी नित्य अनासक्त ज्ञानी पुरुषका चित्त कुछ निमग्न नहीं होता ॥ ६९ ॥ जैसे सुवर्ण भीतरसे कलंकित होनेसे कलंकी कहा जाता है न कि बाहरके कीचड़ आदि से ऐसे अन्तःकरणकी आसक्तिसे जीव आसक्त कहा जाता है न कि अन्यथा ॥ ७० ॥ शरीरसे भिन्न आत्माकी विवेकसे देखनेवालेका अंगोंके काटनेसेभी कुछ नहीं कटा ॥ ७१ ॥ एक समयमेंभी जो विमलज्ञान ज्ञात हुआ तो वह ज्ञातही रहता है, क्योंकि ज्ञातबन्धु पुनः अज्ञातताको नहीं प्राप्त होता ॥ ७२ ॥

सर्पभ्रांतौ निवृत्तायां न रज्ज्वां सर्पभावना ॥ पुनरेतियथा प्रावृण्णदी गिरितटाच्युता ॥ ७३ ॥ न ह्येताप्यशुद्धांगं स्वभावमलमागतम् ॥ कर्दमेमग्रमपि सत्समादत्ते मलं पुनः ॥ ७४ ॥ क्षीणे स्वहृदयग्रन्थौ न बन्धो स्ति पुनर्गुणैः ॥ यत्नेनापि पुनर्वद्वन्द्वेन वृत्ते च्युतं फलम् ॥ ७५ ॥ अवच्छेदविचारभ्यामभितः खंडशो गतम् ॥ पापाणंच मणिचैव संघातं कस्य शक्ता ॥ ७६ ॥

अर्थ—रज्जुसे सर्पकी भ्रांति निवृत्त होनेसे पुनः उसमें सर्पकी संभावना नहीं होती, जैसेकि वर्षाकालमें पर्वतसे गिरी हुई नदीके आगमनकी ॥ ७३ ॥ अग्निके तापसे शुद्ध, और अपने स्वभावको पूर्णरीतिसे प्राप्त सुवर्ण की चूड़में लिप्त होनेपरभी पुनः मलको नहीं धारण करता ॥ ७४ ॥ हृदयकी अज्ञानरूप ग्रन्थिके छूटनेपर पुनः गुणोंसे बंधन ऐसे नहीं होता जैसे वृक्षके वृत्त (घोंपे) से गिरे हुये फलको उस वृत्तमें कोई बड़े यत्नसेभी पुनः नहीं लगासकता ॥ ७५ ॥ जैसे पापाणके भीतर स्थित मणिके विचार और पापाणके चारो ओरसे छेदनेसे पुनः उस पापाण और मणिको कोई नहीं मिलासकता ॥ ७६ ॥

विज्ञातायामविद्यायां कः पुनः परिमज्जति ॥ परिज्ञाय श्रवणानां यात्रां कः प्रेक्षते द्विजः ॥ ७७ ॥ शुद्धां भसि यथा क्षीरधीर्विचारान्निवर्त्तते ॥ संसारवासनातद्वद्भीविचारान्निवर्त्तते ॥ ७८ ॥ मध्वं बुशंकया तावद्विप्रवयैः प्रपीयते ॥ यावन्नात्र परिज्ञातं परिज्ञातं प्रहीयते ॥ ७९ ॥ रूपलावण्यशुक्लापि चित्रकांतेव कामिनी ॥ द्रव्यमात्रसमारंभात् तत्त्वविद्धिर्विलोक्यते ॥ ८० ॥

अर्थ—हे रामजी ! ऐसेही इस अविद्याके न जाननेपर पुनः कोई इसमें नहीं डूबता, क्योंकि जानकर चांडालोंके समाजके उत्सवमें जानेकी प्रतीक्षा कौन ब्राह्मण करसकता है ॥ ७७ ॥ जैसे शुद्धजलमें दुग्धकी बुद्धि विचारसे निवृत्त होजाती है ऐसेही विचारसे वासना निवृत्त होजाती है ॥ ७८ ॥ जलके भ्रमसे मद्य श्रेष्ठ ब्राह्मणलोक तभी तक प्राप्त करते हैं जबतक उसको नहीं जानते, और जाननेपर उसे त्यागदेते हैं ॥ ७९ ॥ पंचभूतमात्रसे रचित होनेसे रूप और सुन्दरता गुणयुक्तभी कामिनी चित्रलिखितके समान तत्त्वज्ञानीलोक देखते हैं ॥ ८० ॥

यथामपीकुसुंभादिस्त्रियाश्चित्रे तथैव हि ॥ जीवत्या अपिकेशोष्ठकस्तां परिकिलग्रहः ॥ ८१ ॥ अनुभूतो गुहः स्वादुरपि दाहविकर्त्तनैः ॥ न शक्यते न्यथा कर्तृ तत्त्वालोकस्तथात्मनः ॥ ८२ ॥ परव्यसनिनी नारीव्यग्रपि गृहकर्मणि ॥ तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम् ॥ ८३ ॥ एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विभ्रांतिमागतः ॥ न शक्यते चालयितुं देवैरपि सवासवैः ॥ ८४ ॥

अर्थ—जैसे चित्रलिखित स्त्रीके अंग मपी कुसुंभादि पंचभूतमात्र हैं ऐसेही प्राण धारण करनेवाली स्त्रीके केश, स्तन तथा मुखआदिभी पंचभूतमात्र हैं, तो प्राणवालीमेंही अधिक ग्रहणका आग्रह क्यों ? ॥ ८१ ॥ जैसे अनुभव किया हुआ गुहका मधुररस अनुभव करनेवाले जिह्वाआदिके दाहादि सैकड़ों यत्नोंसेभी मधुर नहीं तित्त है यह अन्यथाभाव कोई नहीं करसकता ऐसेही आत्मानन्दके अनुभवकाभी अन्यथाभाव नहीं होसकता ॥ ८२ ॥ परपुरुषमें निरत स्त्री गृहकर्ममें व्यग्रभी परंतु उसी परपुरुषके संगके रसायनका आस्वाद लेती है ॥ ८३ ॥ इसीप्रकार शुद्धपरब्रह्ममें विश्रामको प्राप्त धीरपुरुष इन्द्रसाहित देवोंसेभी चलायमान नहीं होसकता ॥ ८४ ॥

परव्यसनिनी नारीकेन भर्त्रा बलीयसा ॥ विस्मारितास्वसंकल्पकांतसंगमहोत्सवम् ॥ ८५ ॥ जगत्समस्तानंदचिदालोकावलंबनम् ॥ केन विस्मर्यते बुद्धिस्तत्त्वज्ञस्य महात्मनः ॥ ८६ ॥ समग्रसुखदुःखाद्यव्यवहारमखंडितम् ॥ कुर्वन्कुलजनायत्तो भर्तृश्वशुरखेदितः ॥ ८७ ॥ यथासंकल्पकांतेन भवत्यानंदमंथरः ॥ बधूलोको व्यसनवान्दुःखं दर्दनाध्यते ॥ ८८ ॥

अर्थ—परपुरुषमें निरतस्त्रीको अपने संकल्पके कांतके समागमके महोत्सवसे कौन बलवान् पति वि करके हटा सकता है ॥ ८५ ॥ जगत्के सब आनन्द जिसमें नानापुष्पोंके रसमय मधुके तुल्य सम होजातेहैं उस अ न्दका अवलंबन करनेवाली तत्त्वज्ञानीकी बुद्धिको कौन विस्मृत करा सकता है ॥ ८६ ॥ संपूर्ण दुःखोंसे पूर्ण संपूर्ण व्य वहारोंको करताहुआ कुलके जनोंके आधीन पति तथा श्वशुरआदिसे खेदितभी ॥ ८७ ॥ परपुरुषमें तत्पर वधू (स्त्रीजन) दुःखोंके समूहोंसेभी नहीं बाधित होती किन्तु जैसे अपने संकल्पके कांतके समागमसे आनन्दमें निमग्न होती है ॥ ८८ ॥

तथाविगलिताविद्योव्यवहारपरोऽप्यलम् ॥ सम्यग्दृष्टिःसदाचारोमुदमेत्यंतरात्मना ॥ ८९ ॥ छिद्यतेन निरुत्तांगोगलदश्रुर्नरोदिति ॥ दह्यतेनप्रदग्धोऽपिनष्टोऽपिनविनश्यति ॥ ९० ॥ व्यपगतसुखदुःखसन्नि इसी तोविधिविधुरेष्वपिसंकटेष्वचित्तः ॥ विलसदुसदनेपुरोत्तमेवाविततगिरौविपिनेतपोवनेवा ॥ ९१ ॥ यथा

इत्याषै वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
वैराग्योपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

अर्थ—ऐसेही अविद्याशून्य ज्ञानीपुरुष सदाचार तथा लोकव्यवहारमें पूर्णरीतिसे तत्परभी अन्तःकरणमें सदानंदसे आनन्दित होताहै ॥ ८९ ॥ अंगोंके छिन्नाभिन्न होनेपरभी वह छिन्न आंशु वहतेहुयेभी नहीं रोता, जला- हुआभी नहीं जलता, देहसे नष्ट होनेपरभी नष्ट नहीं होता ॥ ९० ॥ चित्तशून्य आत्मज्ञानी पुरुष, प्रारब्धसे कर्मोंके भोगशून्य और संकटमेंभी सुखदुःखके समागमसे रहित चाहै उत्तमनगरमें रहै वा उत्तमवनमें रहै, वा बड़े पर्वतपर, वनमें अथवा तपोवनमें रहै ॥ ९१ ॥

इत्याषै वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
वैराग्योपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

महान् अधिकारोंमें हर्षशोकआदिमें असंग, देव, असुर तथा नरआदि बहुतसे जीवन्मुक्त इस ७५ के सर्गमें वर्णन कियेगये हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ जनकःसंस्थितोराज्येव्यवहारपरोऽपिसन् ॥ विगतज्वरएवांतरनाकुलमतिःसदा ॥ १ ॥ पितामहोदिलीपस्तेसर्वारंभपरोऽप्यलम् ॥ वीतरागतयैवांतर्बुभुजेमेदिनींचिरम् ॥ २ ॥ निरंजन तथाबुद्धोजनतांपालयंश्चिरम् ॥ जीवन्मुक्ताकृतिर्नित्यंमनूराज्यमपालयत् ॥ ३ ॥ विचित्रबलयुद्धेषुव्य वहारेषुभूरिषु ॥ मांधातासुचिरंतिष्ठन्प्राप्तवान्वैपरंपदम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! राजाजनक राज्यके व्यवहारमें तत्परभी संतापरहित और अनाकुल- मति सदा स्थित रहे ॥ १ ॥ और तुमारे पितामह दिलीप सबकार्योंके आरंभकर्ता होकेभी अंतःकरणमें वीतराग होके चिरकालतक पृथिवीका पालनकिया ॥ २ ॥ प्रबुद्ध मनुने रागादिरूप कलंकके दोषसे शून्य होकर चिरकालतक प्रजाका पालनकिया, और नित्य जीवन्मुक्तके आकारको धारणकरके स्वायंभूमनुने प्रजाओंका पालनकिया ॥ ३ ॥ मांधाताने चित्रविचित्र सेना जिनमें थी ऐसे युद्धोंमें, अन्य अनेकव्यवहारोंमें चिरकालतक स्थित रहते परमपद प्राप्तकिया ॥ ४ ॥

बलिःपातालपीठस्थःकुर्वन्सदिवसंस्थितिम् ॥ सदात्यागीसदाऽसक्तोजीवन्मुक्तइतिस्थितः ॥ ५ ॥ नमुचिर्दानवाधीशोदेवद्वंद्वपरःसदा ॥ नानाचारविचारेषुकचिन्नांतरतप्यत् ॥ ६ ॥ वासवाजौतनुत्या गीवृत्रोविततमानसः ॥ अंतःशांतमनामानीचकारसुरसंगरम् ॥ ७ ॥ कुर्वन्दानवकार्याणिपातालतलपा लकः ॥ अनपायंनिराक्रोशंप्रहादोह्लादमागतः ॥ ८ ॥

अर्थ—पातालके पीठपर स्थित राजाबलि यथार्थकेसमान सबव्यवहारोंको करताहुआभी सदात्यागी, सदा- विरक्त तथा जीवन्मुक्तही स्थितहै ॥ ५ ॥ दानवोंका स्वामी नमुचि सदा देवताओंकेसाथ युद्धमें तत्पर और नानाप्रकारके देव तथा असुरोंके आचारविचारमें तत्पर रहतेभी अंतःकरणसे खिन्न नहींहुआ ॥ ६ ॥ इन्द्रके युद्धमें शरीरत्यागी उदा- चित्त, तथा मानी वृत्रासुरने अंतःकरणसे शांत होके युद्ध किया ॥ ७ ॥ पातालके तलका स्वामी दानवोंके कार्य करताहुआभी प्रलहाद अक्षय तथा वाणीके अविषय सुखको प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥

॥ १३ ॥ एकपरोप्यंतः शंबरैकतयोदितः ॥ संसारशंबरामशंबरस्त्यक्तवानिदम् ॥ ९ ॥ असक्तबुद्धिर्हरिणा
वेन्दानवसंगरम् ॥ परांसंविदमासाद्यकुशलस्त्यक्तवानिदम् ॥ १० ॥ सर्वामरमुखो वह्निः क्रियाजालप-
रोह्यपि ॥ यज्ञलक्ष्मीश्विरंभुक्तेमुक्तएवेहतिष्ठति ॥ ११ ॥ पीयमानः सुरैः सर्वैः सोमः समरसाशयः ॥
क्वचिदेतिनसंसंगमाक्रांतावंबरयथा ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सदा मायामें तत्परभी शंभरासुरने परचिदाकाशमें एकतारूपसे आविर्भूत इस संसारकी
मायाको त्यागदिया ॥ ९ ॥ असक्तबुद्धि होके दानवोंके अर्थ युद्ध करताहुआभी कुशल वह शंभरासुर इस संसा-
रको त्यागताहुवा ॥ १० ॥ सब देवताओंका मुखरूप आग्ने क्रियाओंके जालमें तत्पर यज्ञोंकी लक्ष्मीको चिरकाल भो-
गताहै और मुक्तही इस संसारमें स्थित रहताहै ॥ ११ ॥ सब देवताओंसे पीयमान (पियाहुआ) ब्रह्मही पुनः उज्जीवन
अमृत है जिसका ऐसा सोम किसीके साथ संगको ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे पादोंसे आक्रमण करनेमें आकाश ॥ १२ ॥

बृहस्पतिर्देवगुरुदरार्थचंद्रयोध्यपि ॥ आचरन्दिविचित्रेहांमुक्तएवह्यवस्थितः ॥ १३ ॥ शुक्रोऽबरतल
द्योतीबुधः सर्वार्थपालकः ॥ निर्विकारमतिः कालंनयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ जगद्भूतगणानिचिरं
संचारयन्नपि ॥ सर्वदासर्वसंचारीमुक्तएवसमीरणः ॥ १५ ॥ लोकाजवंजवीभावप्रोद्देगज्ञोप्यखिन्नधीः ॥
ब्रह्मासममनारामक्षिपयत्यायुराततम् ॥ १६ ॥

अर्थ—देवताओंके गुरु बृहस्पति स्त्रीकेलिये चन्द्रमासे युद्ध करनेवाले और स्वर्गमें देवताओंका पौरोहित्य
आदि चेष्टा करते हुएभी मुक्तही स्थित हैं ॥ १३ ॥ आकाशतलको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानी, नीतिशास्त्रके
रचनेसे सब अभिमत पदार्थोंके पालक, और असुरोंके उपदेशक शुक्राचार्यजी निर्विकारबुद्धिसे अपना कालक्षेप करते
हैं ॥ १४ ॥ नीचे तथा ऊपरके लोकोंको तथा सब प्राणियोंके अंगोंको संचालित करतेहुये और सर्वदा सब देशोंमें
स्वयं संचारीभी वायु मुक्तही है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! सब लोकोंका ऊर्ध्व, अधो, तथा मध्यगतियोंके परिव-
र्तनसे जो उद्देग है उसके ज्ञाताभी ब्रह्माजी समचित्तसे दोषार्थपर्यन्त अपनी महान् आयु बितातेहैं ॥ १६ ॥

जरामरणयुद्धादिद्वंद्वसंगरलीलया ॥ चरतीहचिरंकालंमुक्तोऽपिभगवान्हरिः ॥ १७ ॥ मुक्तेनापित्रिनेत्रेण
सौंदर्यतरुमंजरी ॥ देहार्धेधार्थतेगौरीकामुकेनेवकामिनी ॥ १८ ॥ मुक्त्यापिगलेबद्धेगौर्यगौरस्त्रिलोच-
नः ॥ संशुद्धइवमुक्तानांहारः शशिकलामलः ॥ १९ ॥ गुहोगहनधीर्वीरस्तारकादिरणक्रियाम् ॥ मुक्तो
ऽपिहृतवान्सर्वज्ञानरत्नैकसागरः ॥ २० ॥

अर्थ—देखो विष्णुभगवान् मुक्त होकेभी वृद्धावस्था, मरण तथा युद्धआदि द्वन्द्वलीलासे काल बितातेहैं
॥ १७ ॥ और त्रिनेत्र महादेवजी मुक्त होकरभी सौन्दर्यरूप वृक्षकी लता पार्वतीजीको ऐसे धारण करतेहैं जैसे
कोईकामी कामिनीको ॥ १८ ॥ इसीप्रकार मुक्तभी गौरी (पार्वती) ने त्रिनेत्रशंकरजीको अपने गलेमें ऐसा बांधाहै
जैसे चन्द्रमाकी कलाकेसमान निर्मल और शुद्ध मोतियोंके हारको ॥ १९ ॥ ऐसेही अपारबुद्धि, वीर, और रूपर-
त्नोंके समुद्र स्वामीकार्तिकजीने मुक्त होकेभी तारकासुरके साथ युद्ध आदि क्रिया की ॥ २० ॥

भृंगीशोरक्तमांसंस्वस्वमात्रेप्रवितीर्णवान् ॥ मुक्त्यैवधियारामधीरयाध्यानधैतया ॥ २१ ॥ मुनिर्मुक्त
स्वभावोऽपिजगज्जंगलखंडकम् ॥ नारदोविजहारेमंशितयाकार्यशीलया ॥ २२ ॥ जीवन्मुक्तमनामान्यो
विश्वामित्रोऽप्ययंप्रभुः ॥ वेदोक्तमखनिर्माणक्रियांसमधितिष्ठति ॥ २३ ॥ धारयत्यवनीशेषः करोत्यर्को
दिनावलीम् ॥ यमोयमत्वंकुरुतेजीवन्मुक्ततयैवहि ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! भृंगीरिटि (शिवके गणविशेष) ने धीर, ध्यानसे शुद्ध तथा मुक्तबुद्धिसे माता पार्वती-
को अपना रक्त और मांस दियाहै ॥ २१ ॥ मुक्तस्वभावही नारदमुनिजीने शांत तथा कलहकौतुकमें प्रवृत्त क-
ाली बुद्धिसे इस जगत्स्वरूप जंगलके खण्डमें भ्रमण कियाहै ॥ २२ ॥ देखो सबके मान्य ये विश्वामित्रप्रभु
मुक्तही हैं परन्तु वेदोक्त यज्ञक्रियाका अनुष्ठान करतेहैं ॥ २३ ॥ जीवन्मुक्तस्वरूपही शेषभगवान् पृथिवीका धारण
करतेहैं, सूर्य दिनकी पंक्तियोंको रचतेहैं, और यमराज दुष्टोंको दंड देतेहैं ॥ २४ ॥

अन्येऽप्यस्मिन्निभुवनेयक्षासुरनराः सुराः ॥ शतशोमुक्तायाताः संतस्तिष्ठंतिसंस्तौ ॥ २५ ॥ संस्थिता
स्थवहारेषुविचित्राचारधारिषु ॥ अंतराशीतलाः केचित्केचिन्मूढाः शिलासमाः ॥ २६ ॥ परमबोधमासा-
द्यकेचित्काननमागताः ॥ यथाभृगुभरद्वाजविश्वामित्रशुकादयः ॥ २७ ॥ केचिद्राज्येपुतिष्ठंतिच्छत्रचा-
मरपालिताः ॥ यथाजनकशर्यातिमांधावृसगरादयः ॥ २८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अन्यभी यक्ष, असुर, मनुष्य तथा देवता सैकड़ों इस त्रिभुवनमें मुक्त होगये, और होते महात्मा इस संसारमें भी स्थित हैं ॥ २५ ॥ चित्रविचित्र शोक मोह आदि दायक, स्त्री पुत्र धन और मृत्युआ, संग्रहपूर्वक वध बंधन आदि आचारसहित व्यवहारोंमें कितने स्थित हैं, और अंतःकरणसे शीतल जीवन्मुक्त हैं तथे कितने पाषाणकी शिलाके तुल्य मूढ हैं ॥ २६ ॥ कितने कनने तो परमज्ञानको प्राप्त करके वनका आश्रय लिया, जैसे भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र और शुक आदि ॥ २७ ॥ और कितने छत्र चमर आदिसे रक्षित राज्यकार्यमें स्थित हैं, जैसे जनक, शय्याति, मांधाता, और सगर आदि ॥ २८ ॥

केचिद्व्योमनिधिष्वतिघिष्ण्यचक्रांतरस्थिताः ॥ यथावृहस्पत्युशनश्चंद्रसूर्यमुनीश्वराः ॥ २९ ॥ केचि त्सुरपदेयाताविमानावलिमास्थिताः ॥ यथाग्निवायुवरुणयमत्तंबुरुनारदाः ॥ ३० ॥ केचित्पातालकुहरे जीवन्मुक्ताव्यवस्थिताः ॥ यथाबलिसुहोत्रांधप्रहादाल्हादपूर्वकाः ॥ ३१ ॥ तिर्यग्योनिष्वपिसदोविद्यन्ते कृतबुद्धयः ॥ देवयोनिष्वपिप्राज्ञाविद्यन्तेमूर्खबुद्धयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—और कितने नक्षत्रोंके आधारभूत ज्योतिश्चक्र आकाशमें स्थित हैं, जैसे बृहस्पति, शुक, चन्द्र, सूर्य और मुनीश्वर (सप्तर्षि) ॥ २९ ॥ और कोई इन्द्रपुर (स्वर्ग) में जाके विमानोंकी पंक्तिमें स्थित हैं, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, यम, तंबुरु, और नारद आदि ॥ ३० ॥ कोई तो पातालरूप गुफामें जीवन्मुक्त होके स्थित हैं, जैसे बलि, सुहोत्र, अंध, प्रहाद तथा लहाद आदि ॥ ३१ ॥ हे रामजी ! तिर्यग्योनिमें भी सदा ज्ञानी रहते हैं और देवयोनिमें भी बुद्धिमान् होके मूर्खबुद्धि होते हैं ॥ ३२ ॥

सर्वसर्वेणसर्वत्रसर्वथासर्वदैवहि ॥ संभवत्येवसर्वात्मन्यात्मन्याततरूपिणि ॥ ३३ ॥ विधेर्विचित्रा नियतिरन्तारंभमंथरा ॥ सन्निवेशांशवैचित्र्यात्सर्वसर्वत्रदृश्यते ॥ ३४ ॥ विधिर्देवविधिर्धातासर्वेशः शिवईश्वरः ॥ इतिनामभिरात्मानःप्रत्यक्चेतनउच्यते ॥ ३५ ॥ अस्त्यवस्तुनिवस्त्वंतःकांचनंसिकता त्विव ॥ अस्तिवस्तुन्यवस्त्वंतर्मलंहेमकणेष्विव ॥ ३६ ॥

अर्थ—सब कुछ, सबसे सबप्रकार और सदा सर्वरूप और सर्वव्यापी आत्मामें संभव है ॥ ३३ ॥ अनन्त-कार्योंके आरंभमें तत्पर परमात्माकी नियति विचित्र है, इसलिये रचनाविशेषकी विचित्रतासे सबकुछ सदासर्वत्र देख पड़ती है, जैसे घट चूर्णहोके कपासके खेतमें जानेसे घटका पट ॥ ३४ ॥ ब्रह्मा, दैव, विष्णु, धाता, सर्वेश्वर, शिव, और ईश्वर इत्यादि नामोंसे हम सबका आत्मा प्रत्यक् चेतनही कहाजाताहै ॥ ३५ ॥ हे रामजी और कहांतक कहें अवस्तुके अंतर्गत वस्तु है, जैसे सुवर्ण, सिकता (रेत) में, और वस्तुके अंतर्गत अवस्तुभी जैसे सुवर्णके कणोंमें मल ॥ ३६ ॥

अयुक्तेयुक्तायुक्त्याप्रेक्ष्यमाणप्रदृश्यते ॥ पापस्यहिभयाहोकोरामधर्मप्रवर्तते ॥ ३७ ॥ असत्येसत्य तासाधोशाश्वतीपरिलक्ष्यते ॥ शून्येनध्यानयोगेनशाश्वतंपदमाप्यते ॥ ३८ ॥ यन्नास्तितदुदेत्याशुदेश कालविलासतः ॥ शशकाःशृंगवंतोहिदृश्यन्तेशंबरस्थितौ ॥ ३९ ॥ येवज्रसाराःसुदृढादृश्यन्तेतेक्षयंग ताः ॥ कल्पस्यान्तेयथैद्वर्कधराब्धिचिबुधादयः ॥ ४० ॥

अर्थ—अत्यंत अयुक्तमें भी युक्तिसे युक्तता देखपड़ती है, अयुक्त पापके भयसे लोक धर्ममें प्रवृत्त होताहै ॥ ३७ ॥ हे साधो ! असत्यमें भी नित्य सत्यता प्रतीत होती है, सर्वशून्य ध्यानसे सर्वशून्यमें ध्यानमात्रका साक्षी नित्यपद प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ जो पदार्थ जहां नहीं है वह भी देशकालके विलाससे वहां उदय होता है, जैसे इन्द्र-जालमें शशक (खरगोस) सींगवाले देख पड़ते हैं ॥ ३९ ॥ जो वज्रसारके समान अतिदृढ देख पड़ते हैं वे भी क्षयको प्राप्त हुये हैं, जैसे कल्पके अन्तमें चन्द्र, सूर्य, पृथिवी, समुद्र और देवता आदि ॥ ४० ॥

इतिपश्यन्महाबाहोभावाभावभवक्रमम् ॥ हर्षामर्षविषादेहाःसंत्यज्यसमतां व्रज ॥ ४१ ॥ असत्सदेव भातीहसदसच्चापिदृश्यते ॥ आस्थानास्थेपरित्यज्यतेनाशुसमतां व्रज ॥ ४२ ॥ मुक्तौराघवलोकेऽस्मिन्न प्राप्तिःसंभवत्यलम् ॥ अप्रवृत्तौविवेकस्यमग्नाहिजनकोटयः ॥ ४३ ॥ मुक्तौराघवलोकेऽस्मिन्प्राप्तिरस्ति सदैवहि ॥ प्रवृत्त्याहिविवेकस्यविसुक्ताभूतकोटयः ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे महाबाहो ! ऐसा देखके उत्पत्तिप्रलयरूप संसारके क्रमको, तथा हर्ष, अमर्ष, विषाद तथा अक्षय-चेष्टाओंको त्यागके समताको प्राप्त होओ ॥ ४१ ॥ इस संसारमें असत् सबके समान भान होताहै, और सब (ब्रह्म) असत्के तुल्य देख पड़ताहै, इसलिये तुम आस्था तथा अनास्थाको त्यागकर शीघ्र समताको प्राप्त हो,

॥ ४२ ॥ हे रामजी ! विवेकके न होनेपर मुक्तिकी अप्राप्तिकी पूर्णरितिसे सम्भावनाहै और इसी अज्ञानदशामें करोड़ों मनुष्य डूबे हैं ॥ ४३ ॥ और हे रामजी ! निजसाक्षीरूप होनेसे मुक्तिकी प्राप्ति सदा संभव है क्योंकि विवेककी प्रवृत्तिसे करोड़ों मनुष्य मुक्त होगये हैं ॥ ४४ ॥

प्रविवेकाविवेकाभ्यांसुलभालभ्यतांगता ॥ मुक्तिर्मनःक्षयप्राप्त्याविवेकतेनदीपय ॥ ४५ ॥ आत्मावलोकनेयत्नःकर्तव्योभूतिमिच्छता ॥ सर्वदुःखशिरश्छेदआत्मालोकेनजायते ॥ ४६ ॥ नीरागानिरुपासंगाजीवन्मुक्तमहाधियः ॥ संभवंतीहबहुशःसुहोत्रजनकाइव ॥ ४७ ॥ तस्मात्त्वमपिवैराग्यविवेकोदितधीरधीः ॥ जीवन्मुक्तोविहरभोसमलोष्टाश्मकांचनः ॥ ४८ ॥

अर्थ—मुक्ति विवेकसे सुलभ्यभी अविवेकसे अलभ्यताको प्राप्त है इसलिये तुम मनके नाशसे अपना विवेक बढाओ ॥ ४५ ॥ मुक्तिके अभिलाषी जनको आत्माके दर्शनके लिये विवेकरूप यत्न करना चाहिये, क्योंकि आत्माके दर्शनसे सब दुःखोंका शिरच्छेद होजाताहै ॥ ४६ ॥ हे रामजी ! इससमयभी राग तथा संगराहित और महाबुद्धिमान अनेक जीवन्मुक्त महात्मा संभवते हैं जैसे सुहोत्र जनक आदि ॥ ४७ ॥ इसलिये तुमभी विवेक और वैराग्यसे उदयको प्राप्त बुद्धिको धारण करके, सुवर्ण तथा पाषाणमें समबुद्धिसहित हे रामजी ! इस संसारमें विहार करो ॥ ४८ ॥

द्विविधामुक्ततालोके विद्यते देहधारिणाम् ॥ सदेहैका विदेहान्याविभागोऽयंतयोः शृणु ॥ ४९ ॥ असंसंगा
तपदार्थानामनःशान्तिर्विमुक्तता ॥ सत्यसत्यपि देहे सासंभवत्यनघाकृते ॥ ५० ॥ स्नेहसंशयमेवांगवि
दुःकैवल्यमुत्तमम् ॥ तत्संभवति देहस्य भावे चाभाव एव च ॥ ५१ ॥ योजीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उ
च्यते ॥ स स्नेहजीवितो बद्धो मुक्त एव वृतीयकः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! इस संसारमें प्राणियोंकी दो प्रकारकी मुक्तिहै एक तो सदेह दूसरी विदेह उनका यह भेद तुम सुनो ॥ ४९ ॥ हे पापराहित रामजी ! पदार्थोंके असंगसे मनकी शांतिरूप मुक्ति देहके रहते तथा न रहतेभी संभव है ॥ ५० ॥ हे प्रिय रामजी ! देहादिमें आत्माके भ्रमसे जो प्रीति है उसके नाशकोही उत्तम कैवल्य (मुक्ति) जानतेहैं, और वह देहके भाव तथा अभाव दोनोंमें संभव है ॥ ५१ ॥ जो प्राणी देहादिमें प्रेमरहित होके जीता है वह जीवन्मुक्त कहाताहै और जो देहादिमें प्रीतिसहित है वह बद्ध है, और जो राग द्वेष दोनोंसे रहित है वह मुक्त है ५२

यत्नोयत्नेनकर्तव्योमोक्षार्थयुक्तिपूर्वकम् ॥ यत्नयुक्तिविहीनस्यगोष्पदद्वन्द्वस्तरंभवेत् ॥ ५३ ॥ नत्वनध्यवसायस्यद्वःखायविपुलात्मने ॥ आत्मापरवशःकार्यामोहमाश्रित्यकेवलम् ॥ ५४ ॥ सुमहद्वैर्यमालंब्यमनसाव्यवसायिना ॥ विचारयात्मनात्मानमात्मनश्चिरसिद्धये ॥ वितताध्यवसायस्यजगद्भवतिगोष्पदम् ॥ ५५ ॥ यदुपगतःसुगतःपदंप्रधानंयदुपगतोऽधुवतानृपश्चकांश्चित् ॥ यदुपगताःपदमुत्तममहांतःप्रयतनकल्पतरोरमहाफलंतत् ॥ ५६ ॥

इत्यायं वासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे ॥ ५५ ॥

मुक्तामुक्तविचारो नाम पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

अर्थ—साधनचतुष्टयके मध्यमें यत्नसे पूर्व २ साधनकी सिद्धि होनेसे उत्तर २ के जीतनेके अर्थ मोक्षके लिये प्रमाणोंके तात्पर्य, और ब्रह्मतत्त्वके निश्चयरूप युक्तिसे पुनः २ यत्न करना चाहिये, क्योंकि यत्न और युक्तिसे हीन प्राणीको गौका खुरभी दुस्तर होजाताहै ॥ ५३ ॥ आत्मज्ञानके पूर्व उद्योगका अनादर करके केवल मोहमात्रमें फंसके महात् दुःखकेलिये आत्माको परवश नहीं करना चाहिये ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! महाधैर्यका आश्रय लेके फलकी प्राप्तिपर्यंत दृढ तथा उद्योगी मनसे आत्माहीसे आत्माका विचारकरो, और प्रतिबंधक होनेपर कई जन्मोंमें सिद्धिको मनमें रखके आत्माका विचार करो ॥ ५५ ॥ जिससे स्वयंप्रकाश आत्मपदको बुद्ध भगवान् प्राप्त हुआ, और उत्तम विवेकयुक्त आत्माके निश्चयमें किंचित् न्यूनता रहनेसे जिस पदसे च्युत गुणत्रयकी साम्यावस्था अध्रुव प्रधानपदको प्राप्त हुआ, और इसीप्रकार अवाच्यनामा अर्हत्त्वनामसे प्रसिद्ध कोई क्षत्रिय चित्स्वरूपका निश्चय होनेपर भी परंतु हस्तिमशकादिके शरीरमें प्रवेश होनेसे घटना बढ़ना आत्माका निश्चय करनेसे जिस अखंड आत्मपदसे च्युत होनेसे अध्रुवपदको प्राप्त हुआ, अर्थात् ये सब मिथ्यापदमें निमग्न हुये, और वेदोंके रहस्यके ज्ञाता महात्मायोग तो सत्यज्ञान अनंतस्वरूप आत्मपदको प्राप्त हुये, महात्मायोग वेदोक्तमार्गसे जिस पदको प्राप्त हुये वह प्रयत्नरूप कल्पवृक्षका महाफल है ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे ॥ ७५ ॥

मुक्तामुक्तविचारो नाम पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

इस ७६ के सर्गमें संसारको समुद्ररूप और स्त्रियोंको तरंगरूप उसके पश्चात् उससे तरनेका उपाय, और तरनेपर मुखपूर्वक क्रीडा इन विषयोंका वर्णन किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ब्रह्मणस्समुपायांतिजगतीमानिराधव ॥ स्थैर्ययांत्यविवेकेनशाम्यंत्येवविवेकतः ॥ १ ॥ जगज्जालजलावर्तवृत्तयोब्रह्मवारिधौ ॥ संख्यातुंकेनशक्यंतेभासांचत्रसरेणवः ॥ २ ॥ असम्यक्प्रेक्षणंचिद्धिकारणंजगतःस्थितौ ॥ संसारशांतयेकांतकारणंसम्यगीक्षणम् ॥ ३ ॥ अयंहिपरदुष्पररेधोरःसंसारसागरः ॥ विनायुक्तिप्रयत्नाभ्यामस्माद्रामनतीर्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अविद्याके प्रभावसे ये सब जगत् ब्रह्मसेही आते हैं, अविवेकसे स्थिर होते हैं और विवेकसे शांत होजाते हैं ॥ १ ॥ ब्रह्मरूप समुद्रमें जगत्के समूहरूप जलके तरंगोंकी गणना कौन करसकता है, क्योंकि जालके अन्तर्गत सूर्यके किरणसंबंधी त्रसरेणुओंको कौन गिन सकता है ॥ २ ॥ हे रामजी ! असम्यक् दर्शनको तुम जगत्की स्थितिमें कारण जानो. और इसकी शांतिके लिये सम्यक् दर्शनको ॥ ३ ॥ हे रामजी ! यह अत्यंत दुर्गमपार, तथा भयंकर संसाररूप समुद्र विना युक्ति और प्रयत्नके पार होनेके समर्थ नहीं है ॥ ४ ॥

यस्यायंसागरःपूर्णोमोहांबुभरपूरितः ॥ अगाधमरणावर्तकल्लोलकुलकोटरः ॥ ५ ॥ अभ्रमतपुण्यर्द्धिङ्गोऽज्ज्वलन्नरकवाडवः ॥ तृष्णाविलोललहरिर्मनोजलमतंगजः ॥ ६ ॥ आलीनजीवितसरिद्रोगरत्नसमुद्रकः ॥ क्षुब्धरोगोरगाकोर्णइंद्रियग्राहघर्घरः ॥ ७ ॥ पश्यास्मिन्प्रसृतारामवीचयश्चारुचंचलाः ॥ इमासुग्धांगनानामन्यःशिखराकर्षणक्षमाः ॥ ८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह संसाररूपसमुद्र, जो कि अथाह मरणरूप आवर्तोंसे और बड़े २ तरंगोंसे पूर्ण है ॥ ५ ॥ भ्रमणशील पुण्यरूप फेनसे युक्त, जाज्वल्यमान नरकरूप वडवाग्निसहित, तृष्णारूप चंचल तरंगवात्, और मनरूप-जलके हस्ती (हाथोंके सदृश या दो नाम जलजंतु) संयुक्त ॥ ६ ॥ जिसमें जीविततरंग लीन हो रहे हैं ऐसा तथा भोगरूप रत्नोंका संदूक, रोगरूप क्षुब्धसर्पोंसे व्याप्त, और इंद्रियरूप ग्राहोंसे जिसमें घर्घर ऐसा भयंकर ध्वनि हो रहा है ऐसा यह संसाररूप सागर है ॥ ७ ॥ और हे रामजी ! देखो इसमें उत्तम तथा चंचल ये मुग्ध अंगनारूप तरंग फैली हैं जो कि पर्वतके शिखरके समान धीरे पुरुषोंके खींचनेमेंभी समर्थ हैं ॥ ८ ॥

छदश्रोपद्मरागाद्यानेत्रनीलोत्पलाकुलाः ॥ दंतपुष्पफलाकीर्णाःस्मितफेनोपशोभिताः ॥ ९ ॥ केशैर्द्रुतील्वलयाभ्रविलासतरंगिताः ॥ नितंबपुलिनस्फीताःकंठकंबुविभूषिताः ॥ १० ॥ ललाटमणिपट्टाद्याविलासग्राहसंकुलाः ॥ कटाक्षलोलगहनावर्णकांचनवालुकाः ॥ ११ ॥ एवंविलोललहरिभीमात्संसारसागरात् ॥ उत्तीर्यतेचेन्मग्नेनतत्परंपौरुषंभवेत् ॥ १२ ॥

अर्थ—पुनः ये अंगना (स्त्री) रूप लहर ओष्ठोंकी शोभा रूप पद्मरागमणियोंसे पूर्ण, नेत्ररूप नीलकमलोंसे व्याप्त, दांतरूप पुष्प तथा फलोंसे पूर्ण और मुसकियान रूप फेनोंसे शोभित ॥ ९ ॥ केशरूप इन्द्रनीलमणिसे शोभित, भोंहके विलासोंसे तरंगमालामय, नितंबरूप तटोंसे स्वच्छ, कंठरूप शंखोंसे भूषित ॥ १० ॥ ललाटरूप मणियोंके पट्टोंसे युक्त, विलासरूप ग्राहोंसे पूर्ण, कटाक्षोंकी चंचलतासे गहन, और देहोंकी कांतिरूप सुवर्णवत् वालुकामय ॥ ११ ॥ चंचल तरंगोंसे भयंकर यह संसाररूप सागर जिसके मोहरूप जलसे पूर्ण है वही इसमें निमग्न पुरुष इससे पार हो तो परम पुरुषार्थ है ॥ १२ ॥

सत्यांप्रज्ञामहानाविविवेकेसतिनाविके ॥ संसारसागरादस्माद्योनतीर्णोधिगस्तुतम् ॥ १३ ॥ अपारावारमाक्रम्यप्रमेयोक्त्यसर्वतः ॥ संसाराब्धिगाहतेयःसएवपुरुषःस्मृतः ॥ १४ ॥ विचार्यार्यःसहालोक्यधियासंसारसागरम् ॥ एतस्मिन्स्तदनुक्रीडाशोभतेरामनान्यथा ॥ १५ ॥ इहभव्योभवान्साधोविचारपरयाधिया ॥ त्वयाधुनैवतेनायंसंसारःप्रविचार्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! बुद्धिरूप महानौका तथा विवेकरूप केवटके विद्यमान रहते इस संसाररूप सागरसे जो पार नहीं हुआ उसको धिक्कार है ॥ १३ ॥ हे रामजी ! अपारसंसाररूप सागरको जो ब्रह्मज्ञानसे बाधित करके और सब जगत्को ब्रह्ममय करके संसाररूप समुद्रमें प्रवेश करता है वही परमपुरुषार्थ कहागया है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! श्रेष्ठ आत्मज्ञानी विद्वानोंके साथ इस संसाररूप समुद्रको पार करके और बुद्धिसे इसको ब्रह्ममय जानकर अनंतर जो इसमें क्रीडा है वही शोभा देती है अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥ हे साधो रामजी तुम धन्य हो कि अभी इसी अल्पअवस्थामें विचारमें तत्परबुद्धिसे इस संसारका विचार करते हो ॥ १६ ॥

भधानिवविचार्यादौसंसारमतिक्रान्त्या ॥ मत्यायोगाहतेलोकोनेहासौपरिमज्जति ॥ १७ ॥ पूर्वधियावि
चर्यतेभोगाभोगिभयप्रदाः ॥ भोक्तव्याश्वरमंरामगरुडेनेवपन्नगाः ॥ १८ ॥ विचार्यतत्त्वमालोक्यसे
व्यंतेयाविभूतयः ॥ ताउदकोदयाजंतोःशेषाहुःखायकेवलम् ॥ १९ ॥ बलंबुद्धिश्चतेजश्चदृष्टतत्त्वस्यव
र्द्धते ॥ सवसंतस्यवृक्षस्यसौंदर्याद्यागुणाहव ॥ २० ॥ घनरसायनपूर्णसुशीतयाविमलयासमयासततं
श्रिया ॥ शिशिराश्मिरिवातिविराजसेविदितवेद्यसुखंरघुनन्दन ॥ २१ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

अर्थ—तुमारेसमान आरम्भमेही इस संसारको अतिउत्तम बुद्धिसे विचार करके अनन्तर जो कोई ब्रह्ममें प्र-
वेश करताहै वह पुनः नहीं डूबता ॥ १७ ॥ हे रामजी ! प्रथम विचार करके सर्पोंके समान भयंकर भोगोंकी उपेक्षा
करके पश्चात् ऐसे भोगना चाहिये जैसे गरुडजी सर्पोंको ॥ १८ ॥ और इस संसारमेंभी राजाके अनुग्रह आदि रह-
स्यको जानकर जो कोई विभूतियोंका सेवन किया जाताहै वेही विभूति प्राणियोंकेलिये भविष्यत्में उदयको प्राप्त
होती हैं, और शेषके बल दुःखोंके अर्थ हैं ॥ १९ ॥ हे रामजी ! जिसने आत्मतत्त्वदर्शन किया उसी प्राणीके बल, बुद्धि
तथा तेज ऐसे बढ़ते हैं जैसे वसंतसहित वृक्षके सुन्दरताआदि गुण ॥ २० ॥ हे रघुनन्दन ! तुमने जानने योग्य आत्म-
वस्तुको सुखपूर्वक जानलिया है इसी हेतुसे आनन्दरूप अमृतसे पूर्ण अतिशीतल अर्थात् तीनोंतापनिवारक, विमल,
और सदा निर्मलशोभासे ऐसे शोभित हो जैसे पूर्णचन्द्रमा ॥ २१ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
संसारसागरसाम्यप्रतिपादनं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

जीवन्मुक्तोंके गुणोंकी माला वसिष्ठमुनिने इस ७७ के सर्गमें रची है उसको पंडितोंको अपने शिरसे कंठमें
मंदारकी मालाके समान धारण करनाचाहिये ॥

श्रीरामउवाच ॥ समासेनमुनेभूयोदृष्टतत्त्वचमत्कृतेः ॥ कथयोदारवृत्तांतंकस्तेवचसित्रप्यति ॥ १ ॥
श्रीवसिष्ठउवाच ॥ जीवन्मुक्तस्यबहुधाकथितलक्षणंमया ॥ भूयोऽपित्वंमहाबाहोक्थ्यमानमिदंशृणु
॥ २ ॥ सुषुप्तवदिदंनित्यंपश्यत्यपगतैषणः ॥ असद्रूपमिवासक्तंसर्वत्राखिलमात्मवान् ॥ ३ ॥ कैवल्य
मिवसंप्राप्तःपरिसुप्तमनाहव ॥ घूर्णमानइवानंदीतिष्ठत्यधिगतात्महक् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! जिसने आत्मतत्त्वके चमत्कारको देखाहै उसके उदारचरित्रको संक्षे-
पसे पुनः कहिये क्योंकि आपके वचनसे कौन तृप्त होताहै ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे महाबाहो ! जीवन्मुक्तके
लक्षण बहुधा मैंने वर्णन किये हैं, पुनःभी मैं कहताहुं तुम सुनो ॥ २ ॥ संपूर्ण इच्छाओंसे रहित आत्मज्ञानी इस
जगत्को व्यवहारदृष्टिसे सुषुप्तके तुल्य और परमार्थदृष्टिसे असत्वरूपसे सर्वत्र देखताहै ॥ ३ ॥ कैवल्यके समान
प्राप्त, परिसुप्त मनके तुल्य और आनन्दसे मत्तके तुल्य आत्मद्रष्टा इस जगत्में स्थित रहताहै ॥ ४ ॥

नादत्तमप्युपादत्तेगृहीतमपिपाणिना ॥ अंतर्मुखतयोदात्तरूपयासमयाधिया ॥ ५ ॥ यंत्रपुत्रकसंचार
इतीमंजनताक्रमम् ॥ अंतःसंलीनयादृष्ट्यापश्यन्हसतिशांतधीः ॥ ६ ॥ नापेक्षतेभविष्यच्चवर्तमानेन
तिष्ठति ॥ नसंस्मरत्यतीतंचसर्वमेवकरोतिच ॥ ७ ॥ सुप्तःप्रबुद्धोभवतिप्रबुद्धोपिचसुप्तवान् ॥ सर्वक
र्मकरोत्यंतर्नकरोतिचकिंचन ॥ ८ ॥

अर्थ—नेत्रआदि इन्द्रियोंसे गृहीत पश्चात् हस्तआदिसे गृहीतभी धन, वस्त्र, अलंकार आदिको अंतर्मुख सम-
रूप और उदारबुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं करता ॥ ५ ॥ और अन्तर्मुखदृष्टिसे इस संपूर्ण जनसमूहके व्यवहारको
कृष्णकी पुतलीके समान शांतबुद्धिसे देखताहुआ हंसताहै ॥ ६ ॥ आत्मज्ञानी भविष्यत् पदार्थकी आकांक्षा, और वर्त-

(१) प्रथम गरुडजीने अमृतके लानेसे सर्पोंकी उपेक्षा करदी थी अनन्तर माताकी शापमोचनके पश्चात् उनको खाया यह
कथा पुराणोंमें है.

मानमें आस्था नहीं रखताहै ॥७॥ व्यवहारविषयमें सुप्तभी आत्माके विषयमें जागताही रहताहै और व्यवहारमें प्रबुद्धभी (कुशलभी) सुप्तकेही समान रहताहै बाहरके मनसे सब कर्मोंको करताहै और अंतरमनसे कुछ नहीं करता८

अंतःसर्वपरित्यागीनित्यमंतरनेषणः ॥ कुर्वन्नपिबहिःकार्यसममेवावतिष्ठते ॥ ९ ॥ बहिःप्रकृतसर्वेहो यथाप्राप्तक्रियोन्मुखः ॥ स्वकर्मक्रमसंप्राप्तबंधुकार्यानुवृत्तिमान् ॥ १० ॥ समग्रसुखभोगात्मासर्वाशा स्विवसंस्थितः ॥ करोत्यखिलकर्माणित्यक्तकर्तृत्वविभ्रमः ॥ ११ ॥ उदासीनवदासीनःप्रकृतःक्रमकर्मसु ॥ नाभिवांछतिनद्वेष्टिनशोचतिनहृष्यति ॥ १२ ॥

अर्थ—और अंतःकरणसे सबका त्यागी तथा सब एषणारहित रहताहै और बाहरसे सब कार्य्योंका करता हुआभी, आभ्यंतरसे समानरूपही स्थित रहताहै ॥ ९ ॥ बाहरसे प्रचलित सब कार्य्योंकी चेष्टा करनेवाला, यथा-प्राप्त क्रियाओंकी ओर तत्पर, और अपने वर्णाश्रमके उचित तथा पितृपितामहादिके क्रमसे प्राप्त राज्यादि तथा बन्धु मित्रआदिके कार्य्योंको करताहुआ ॥ १० ॥ सब गृहसुखभोगको आत्मारूपही समझके तथा सबविषयोंमें स्थितके समान आत्मज्ञानी कर्ताके अभिमानको त्यागकर सब कार्य्योंको करताहै ॥ ११ ॥ उदासीनके सदृश आसीन कर्मोंके दृष्टान्ति फलोंमें समान, और न किसीकी इच्छा करताहै, न द्वेष करताहै, न शोचताहै, और न प्रसन्न होताहै ॥ १२ ॥

अनुबंधपरेजंतावसंसक्तेनचेतसा ॥ भक्तेभक्तसमाचारःशठेशठइवस्थितः ॥ १३ ॥ बालोबालेषुबुद्धेषु वृद्धोधीरेषुधैर्यवान् ॥ युवायौवनवृत्तेषुदुःखितेष्वनुदुःखितः ॥ १४ ॥ प्रवृत्तवाक्पुण्यकथोदैन्याद्व्यपगताशयः ॥ धीरधीरुदितानंदःपेशलःपुण्यकीर्तनः ॥ १५ ॥ प्राज्ञःप्रसन्नमधुरःपूर्णःस्वप्रतिभोदये ॥ निरस्तखेददौर्गत्यःसर्वस्मिन्निग्नगन्धबांधवः ॥ १६ ॥

अर्थ—अनुकूल तथा प्रतिकूल आचरणमें तत्पर जीव अनासक्तचित्तसे व्यवहार करताहै. भक्तमें भक्तकेसमान और शठमें शठकेतुल्य व्यवहार करताहुआ आत्मज्ञानी स्थिर रहताहै ॥ १३ ॥ आत्मज्ञानी बालकोंमें बालक, वृद्धोंमें वृद्ध, धीरोंमें धैर्यवान् रहताहै, तथा यौवनके वृत्तान्तोंमें युवाके सदृश व्यवहार करताहै. और दुःखितोंमें दुःखी रहताहै ॥ १४ ॥ यद्यपि बालक आदिमें उनके समान आचरण करनेवालाभी है तथापि बोलतेसमय पवित्रवाणीका वक्ता, दीनतासे अभिमानरहित, धीरबुद्धि, उदित आनंदको प्राप्त, कोमल, तथा लोकमें पवित्र कीर्ति ॥ १५ ॥ बुद्धिमान्, प्रसन्नमुख, पूर्ण अपनी बुद्धिके उदयसे खेद तथा दुर्दर्शारहित और सब प्राणीमात्रका स्नेही बंधु ॥ १६ ॥

उदारचरिताकारःसमःसौम्यसुखोदधिः ॥ सुस्निग्धःशीतलस्पर्शःपूर्णचंद्रइवोदितः ॥ १७ ॥ नतस्य सुकृतेनार्थोन्नभोगैर्नचकर्मभिः ॥ नदुष्कृतैर्नभोगानांसंत्यागेननबंधुभिः ॥ १८ ॥ नकार्यकारणारंभैर्ननिष्ठततयातथा ॥ नबंधेननभोक्षेणनपातालेननोदिवा ॥ १९ ॥ यथावस्तुयथादृष्टंजगदेकमयात्मकम् ॥ तदाबंधविमोक्षाणांनक्वचित्कृपणंमनः ॥ २० ॥

अर्थ—उदारचरित, सब अवस्थामें समानरूप, सौम्य तथा सुखके समुद्र, अतिलेही, अपने संगसे सबका संतापहारी और पूर्णचंद्रमाके समान उदयको प्राप्त आत्मज्ञानी रहताहै ॥ १७ ॥ न उसको सुकृतसे कुछ प्रयोजन, न भोगोंसे, न कर्मोंसे, न दुष्कृतोंसे और न अनिषिद्धभोगोंसे, तथा न बंधुओंसे कुछ प्रयोजन है ॥ १८ ॥ न फलनिमित्त कर्मोंके आरंभसे, न निष्कर्मतासे, न बंधसे, न मोक्षसे, न पातालसे और न स्वर्गसे कुछ उस जीवन्मुक्तको प्रयोजन है ॥ १९ ॥ जैसे अनुभवसे दृष्ट आत्मतत्त्व है वैसाही एक ब्रह्ममय यह संपूर्ण जगत् है. जब यह दृशा है तब बंध वा मोक्षमें कदापि कहीं यह मन दीनतायुक्त नहीं होता ॥ २० ॥

सम्यग्ज्ञानाग्निनायस्यदग्धाःसंदेहजालिकाः ॥ निःशंकमलमुद्धीनस्तस्यचित्तविहंगमः ॥ २१ ॥ यस्य भ्रांतिविनिर्मुक्तमनःसमरसंस्थितम् ॥ नास्तमेतिनचोदेतिव्योमवत्सर्वदृष्टिषु ॥ २२ ॥ संजूषायांनिषण्णस्ययथाबालस्यचेष्टते ॥ अंगावल्यनुसंधानवर्जितयस्यवैतथा ॥ २३ ॥ घूर्णन्क्षीबइवानंदीमंदीभूत पुनर्भवः ॥ अनुपादेयबुद्ध्यातुनस्मरत्यरुतंरुतम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जिसके ज्ञानरूप अग्निसे संदेहरूप पिंजरा नष्ट होगयाहै उसका चित्तरूप पक्षी निःशंक पूर्णरीतिसे उड़ गया ॥ २१ ॥ जिस आत्मज्ञानीका मन भ्रमसे मुक्त ब्रह्मरूप होके न अस्त होताहै न उदय होताहै किंतु सब अवस्थामें आकाशके तुल्य स्थितहै ॥ २२ ॥ मनके अभावमेंभी उसके अंगोंकी पंक्ति अनुसंधानके विना ऐसे चेष्टा करती है जैसे झूलनेकी शय्यामें स्थित बालककी ॥ २३ ॥ मदिरासे मत्तके तुल्य ब्रह्मानन्दसे घूरताहै, और पुनर्जन्मका भय जिसका मंद है, वह अग्राह्यबुद्धिके कारणसे किये वा न किये हुयेको स्मरण नहीं करता ॥ २४ ॥

सर्वसर्वप्रकारेण गृह्णाति च जहाति च ॥ अनुपादेयसर्वार्थो बालवच्च विचेष्टते ॥ २५ ॥ सतिष्ठन्नपि कार्येषु देशकालक्रियाक्रमैः ॥ न कार्यसुखदुःखाभ्यां मनागपि हि गृह्यते ॥ २६ ॥ बहिः प्रकृतसर्वार्थोऽप्यंतः पुनरनीहया ॥ न सत्तां योजयत्यर्थेन फलान्यनुधावति ॥ २७ ॥ नोपेक्षते दुःखदशां न सुखाशामपेक्षते ॥ कार्योदयेनेति मुदं कार्यनाशेन खिद्यते ॥ २८ ॥

अर्थ—सब कुछ सबप्रकारसे ग्रहणभी करता है, और त्यागताभी है, और उसको सब पदार्थ अग्राह्य हैं, तथा बालकके समान चेष्टा करता है ॥ २५ ॥ देश, काल, तथा क्रियाके क्रमोंसे कार्यमें स्थितभी परंतु कार्यजनित सुख तथा दुःखसे वह वशीभूत नहीं होता ॥ २६ ॥ बाहरके मनसे तथा प्राप्त सब कार्योंको करता है, और आभ्यन्तरसे चेष्टारहित रहता है. बाह्यपदार्थोंमें सत्यताबुद्धिसे विश्वास नहीं करता, और इसीसे फलोंकी ओर भी नहीं दौड़ता ॥ २७ ॥ समीपमें प्राप्तभी दुःखकी दशाकी ओर नहीं देखता, न सुखकी इच्छा करता है. कार्यके उदयसे प्रसन्नताकी नहीं प्राप्त होता, और न कार्यके नाशसे खिन्न होता है ॥ २८ ॥

अपिशितरुचावर्कं सुतप्तेपीडुमंडले ॥ अप्यधः प्रसरत्यग्नौ विस्मयोऽस्य न जायते ॥ २९ ॥ चिदात्मन इमा इत्यप्रस्फुरंती दृशक्तयः ॥ इत्यस्याश्चर्यजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥ ३० ॥ न दयादैन्यमादत्तेन कौर्यमनुधावति ॥ न लज्जामनुसंधत्तेन लज्जत्वं च गच्छति ॥ ३१ ॥ न कदाचन दीनात्मानोद्धतात्मा कदाचन ॥ न प्रमत्तो न खिन्नात्मानो द्विग्नो न च हर्षवान् ॥ ३२ ॥

अर्थ—सूर्य शीतल और चन्द्रमा उष्ण होजाय वा चन्द्रमा तप्त और सूर्यमंडल शीतल होजाय, अग्नि चाहें नीचेकी ओर चले परन्तु इस आत्मज्ञानीको विस्मय नहीं होता ॥ २९ ॥ ये सब इसीप्रकार सच्चिदानन्दकी माया स्फुरित होती हैं इस विचारसे आश्चर्यके समूहमें भी इसको विस्मय नहीं होता ॥ ३० ॥ न तो दयासे दीनताको ग्रहण करता है और न क्रूरताकी ओर दौड़ता है, न भिक्षासे अपमान आदिमें लज्जित होता है, और कुकर्मआदिमें निर्लज्जताको भी नहीं धारण करता ॥ ३१ ॥ न तो कभी दीन हो और न कभी गर्वी हो, न कभी प्रमत्त और न कभी खिन्न हो, न कभी भयशोकादियुक्त हो, और न कभी हर्षित होता है ॥ ३२ ॥

नास्यचेतसि सुस्फारेशरदंबरनिर्मले ॥ कोपादयः प्रजायंते न भसीवनवांकुराः ॥ ३३ ॥ अनारतपतज्जातभूतायां जगतः स्थितौ ॥ क्व कथं किल कासौ स्यात्सुखिताऽसुखिताथवा ॥ ३४ ॥ फेनाजवंजवीभावेजले भूतकमेतथा ॥ क्व किलेदंकुतः कोऽतः प्रसंगः सुखदुःखयोः ॥ ३५ ॥ भावाभावैरपर्यंतैरजस्रं जंतुसंभवैः ॥ न विशीर्यंति नोद्यंति दृष्टिस्तृप्तिक्षमानराः ॥ ३६ ॥

अर्थ—विशाल तथा शरत्कालके आकाशके समान इसके चित्तमें कोप आदि ऐसे नहीं होते जैसे आकाशमें नूतन अंकुर ॥ ३३ ॥ निरन्तर मरण तथा उत्पत्ति जिसमें हो रही हैं ऐसी इस जगत्की स्थितिमें कहां ! कैसे और कौनसी सुखिता वा दुःखिता होसकती है ॥ ३४ ॥ तरंगोंके द्वारा फेनोंके भ्रमण जिसमें होते हैं ऐसे जनके सदृश इस पंचभूत वा प्राणियोंके क्रममें कहां ! किसप्रकार और कैसा सुख तथा दुःखका क्रम है ! ॥ ३५ ॥ प्राणियोंसे उत्पन्न निरन्तर अपार उत्पत्ति तथा नाशके द्वारा जगत्के दृष्टिस्तृप्तिमें समर्थ जीवन्मुक्त न कभी जीर्ण होते हैं और न हर्ष शोकादिसे उदय अस्तको प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

निमेषप्रतियामिन्यां यथान्याः स्वप्नदृष्टयः ॥ क्षणोत्पत्तिविनाशिन्यस्तथैतालोकदृष्टयः ॥ ३७ ॥ अनारतसमुत्पत्तावनारतविनाशिनि ॥ कः क्रमोदग्धसंसारकारण्यनंदयोरिह ॥ ३८ ॥ शुभाभावात्सुखाभावे स्थितियाते विलक्षणाः ॥ कीदृश्यः कथमायाताः क्वातादुःखसंविदः ॥ ३९ ॥ सुखसंवेदनांतोत्थास्व बीजवितनोतिया ॥ शांतादुःखदशासेयंकथमंतर्हिते सुखे ॥ ४० ॥

अर्थ—जैसे रात्रिमें एक निमेषके लिये स्वप्नकी दृष्टि है ऐसेही क्षणमें उत्पत्ति और नाशसे ये संसारकी दृष्टि भी हैं ॥ ३७ ॥ निरन्तर उत्पत्ति तथा विनाशमय इस संसारमें शोक और आनन्दका क्या क्या प्रसंग है ॥ ३८ ॥ शुभ-कर्मके अभावसे सुखके अभाव स्थिर होनेपर शुभफलसे विलक्षण किसप्रकारके और कहांसे वे दुःखके अनुभव होसकते हैं ॥ ३९ ॥ क्योंकि शुभकर्मोंके फलरूप जो सुखके अनुभवके अंतमें उत्पन्न दुःखकी दशा अपने बीजरूप होशोभोहआदिका विस्तार करती है वह स्वयं सुखके शांत होजानेसे कैसे होसकती है ॥ ४० ॥

क्षीणाभ्यां सुखदुःखाभ्यां हेयोपादेययोः क्षये ॥ ईप्सितानीप्सिते कस्तोगलिते यशुभाशुभे ॥ ४१ ॥ रम्या रम्यदृशोर्नाशाद्याते भोगाभिवांछने ॥ नैराश्ये संततं प्रौढे हि मवद्विगले न मनः ॥ ४२ ॥ आमूलान्मनसि क्षी

नेसंकल्पस्यकथाचका ॥ तिलेष्विवातिदग्धेषुतैलस्यकलनाकुतः ॥ ४३ ॥ भावेष्वाभावघनभावनया
महात्मानिर्मुक्तसंकलनमंबरवत्स्थितेषु ॥ चित्तं प्रतिस्वमुदितोवित्तैकरूपीज्ञस्तिष्ठतिस्वापितिजीवति
नित्यतृप्तः ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
जीवन्मुक्तस्वरूपवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

अर्थ—क्षीण सुखदुःखसे हेय और उपादेय (ग्राह्य) के क्षय होनेपर शुभ अशुभके गलित होनेपर इष्ट अ-
निष्ट कहां ! ॥ ४१ ॥ रम्य तथा अरम्यदृष्टिके नाशसे भोगकी इच्छाके नष्ट होनेपर, और निरन्तर नैराश्यके बल
होनेपर हिमकेतुल्य मन गलजाताहै ॥ ४२ ॥ मनके मूलसे क्षीण होजानेपर संकल्पकी कथा कहां रही जैसे तिलके
भस्म होनेपर तेलकी कल्पना कहांसे होसकती है ॥ ४३ ॥ हे रामजी ! अपने आत्मासे भिन्न कुछ नहीं है इस अभावकी
दृढभावनासे संकल्प विकल्पकी रहिततापूर्वक आकाशके तुल्य सब दृश्यपदार्थोंके स्थित होनेपर परिच्छिन्नताके
अभावसे आत्मज्ञानी महात्मा नित्यतृप्त तथा आत्मानन्दसे मुदित होके जाग्रत स्वप्नमें यथाप्राप्त पदार्थोंके दर्शनमात्रसे
चित्तके प्रति स्थित रहताहै, चित्तके लयमें शयन करताहै, और प्रारब्धके क्षयतक जीताहै ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
जीवन्मुक्तस्वरूपवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

चित्तके स्पन्दसे जगत्की प्राप्ति और चित्तके स्पन्द (संचलन) से जो दृष्टि होती है, उनका तथा चित्तका
निरोध योग होताहै यह विषय इस ७८ के सर्गमें वर्णन कियागयाहै ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ ॥ यथालातपरिस्पंदादग्निचक्रं प्रदृश्यते ॥ असदेवसदाभासंचित्तस्पंदात्तथाज
गत् ॥ १ ॥ यथाजलपरिस्पंदाद्व्यतिरिक्तइवांभसः ॥ दृश्यतेवर्तुलावर्तश्चित्तस्पंदात्तथाजगत् ॥ २ ॥
यथाव्योम्नीक्षणस्पंदात्पिच्छमौक्तिकमंडलम् ॥ दृश्यतेसदिवासत्यंचित्तस्पंदात्तथाजगत् ॥ ३ ॥ श्रीराम
उवाच ॥ येनप्रस्पंदतेचित्तंयेननस्पंदतेतथा ॥ तद्ब्रह्मब्रूहिमेयेनचिकित्सेयंतदेवहि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—जैसे जलतेहुये काष्ठके घुमानेसे अग्निका चक्र देखपडताहै इसीप्रकार चित्तके स्पन्द
(संचलन) से असत्वरूपही यह जगत् आभासमान देखपडताहै ॥ १ ॥ जैसे जलके भ्रमणसे जलसे पृथक्केसमान
वर्तुलाकार (गोल) आवर्त (मंवरह) देखपडताहै ऐसेही चित्तके स्पन्दसे यह जगत् है ॥ २ ॥ जैसे आतपमें आकाश
(सूर्य) की ओर दृष्टि करनेसे क्षणमेंही मोरके पंख वा मोतियोंकी माला देखपडती है ऐसेही चित्तके स्पन्दसे अस-
त्यही यह जगत् सत्यकेसमान देखपडताहै ॥ ३ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! जिस स्वभावसे चित्त संचलित होताहै
और जिससे स्पन्दका अभाव होताहै वह उपाय कहिये, क्योंकि उस मनकोही दमन करना आवश्यहै ॥ ४ ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यथाशौक्ल्यहिमेरामतिलतैललवौयथा ॥ यथाकुसुमसौगंध्येतथौष्ण्यदहनौयथा
॥ ५ ॥ तथाराघवसंश्लिष्टौचित्तस्पंदौतयैवहि ॥ अभिन्नौकेवलंमिथ्याभेदःकल्पितएतयोः ॥ ६ ॥
चित्ताचित्तपरिस्पंदपक्षयोरेकसंक्षये ॥ स्वयंगुणगुणीस्थित्वानश्यतोद्वौनसंशयः ॥ ७ ॥ द्वौकमौचित्त
नाशस्ययोगोज्ञानंचराघव ॥ योगस्तद्वृत्तिरोधोहिज्ञानंसम्यगवेक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जैसे हिम और शुक्लता, तिल और तेलका कण, पुष्प और सौगन्ध्य,
तथा उष्णता तथा अग्नि अभिन्नरूप हैं ॥ ५ ॥ ऐसेही चित्त और उसके स्पन्दमिलित अभिन्नरूप हैं, इनका भेद मि-
थ्याही कल्पितहै ॥ ६ ॥ चित्त और चित्तके परिस्पन्दमेंसे एकके क्षय होनेसे गुणगुणीरूपसे कल्पित कारणस्वरूपसे
स्थित होके दोनों नष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ हे रामजी ! चित्तस्पन्दरूप चित्तके नाशकेलिये शास्त्रमें दो क्रम कहे हैं, योग
तो चित्तकी वृत्तियों (स्पन्दों) का निरोध है और ज्ञान पूर्णरीतिसे दर्शन है ॥ ८ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ कदाकीदृक्कयायुक्त्याप्राणापाननिबंधया ॥ योगनामन्यामनःशांतिमेत्यनंतसुखप्रदाम्
॥ ९ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ देहेस्मिन्देहनाडीषुवातःस्फुरतियोऽभितः ॥ स्पंदेष्विवभुवोवारिसप्राणइति
कीर्तितः ॥ १० ॥ तस्यस्पंदवशादंतःक्रियावैचित्र्यमीशुषः ॥ अपानादीनिनामानिकल्पितानिहतात्मभिः
॥ ११ ॥ आमोदस्ययथापुष्पंशौक्ल्यस्यतुहिनंयथा ॥ तथैषरसआधारश्चित्तस्याभिन्नतांगतः ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! कब और किस प्राणअपानके आधीन योगरूप युक्तिसे अनन्त सुखदायक मनकी शांतिको प्राणी प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इस देहमें प्रतिशाखामें ७२ बहत्तर २ नाडीयोंके समूह हैं सहस्रों नाडियोंमें पवन चारोंओरसे ऐसे स्फुरित होता है जैसे भूमिके, संचलनमें जल, उसको प्राण कहते हैं ॥ १० ॥ स्पंदके कारणसे विचित्र (अधोगमन आदि) क्रियाको प्राप्त उसी प्राणके पंडितोंने अपान-आदि नाम कल्पित किये हैं ॥ ११ ॥ जैसे सौगन्ध्यका पुष्प, शुक्रताका हिम, आधार है, ऐसेही यह चित्तरूप रस चित्तसे अभिन्नके समान इसका आधार है ॥ १२ ॥

अर्थ—प्राणपरिस्पंदत्संकल्पकलनोन्मुखी ॥ संवित्संजायते यैपातचित्तं विद्धिराधव ॥ १३ ॥ प्राणस्पंदं चित्तेः स्पंदस्तत्स्पंददेवसंविदः ॥ चक्रावर्तविधायिन्योजलस्पंदो विवर्तयः ॥ १४ ॥ चित्तं प्राणपरिस्पंदमाहुरागमभूषणाः ॥ तस्मिन्संरोधिते नूनमुपशान्तं भवेन्मनः ॥ १५ ॥ मनस्पंदोपशान्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥ सूर्यालोकपरिस्पंदशान्तौ व्यवहृतिर्यथा ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! भीतर प्राणकी गति होनेमें संकल्पकी कल्पनाकी ओर उन्मुख जो संवित् (चिदाभासकी वृत्ति) उत्पन्न होती है उसीको तुम चित्त कहते हो ॥ १३ ॥ प्राणके स्पंदसे चिदाभाससे व्याप्त वृत्तियोंका स्पंद होता है और उसके विषयाकार अनुभव ऐसे होता है जैसे जलके स्पंदसे चक्राकार आवर्तको अनुसरण करनेवाली तरंग ॥ १४ ॥ वेदके मर्मवेत्ता प्राणके स्पंदकोही चित्त कहते हैं, इसलिये प्राणका निरोध होनेसे चित्त शांत होता है ॥ १५ ॥ और मनकी शांतिसे यह संसार ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे सूर्यके प्रकाशके संचारके शांत होनेसे दिनका व्यवहार ॥ १६ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ अनिशंचरतां देहगेहे गगनगामिनाम् ॥ प्राणादीनां परिस्पंदो वायूनां रोध्यते कथम् ॥ १७ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयोगतः ॥ अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वसंसारवृत्तिषु ॥ १८ ॥ यथा भिवाल्लितध्यानाच्चिरमेकतयोदितात् ॥ एकतत्त्वधनाभ्यासात् प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ १९ ॥ पूरकादिनिजायामादृढाभ्यासादखेदजात् ॥ एकांतध्यानसंयोगात् प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! इस देहरूप गृहमें बहत्तर (७२) सहस्र नाडियोंमें नासिकाआदि छिद्ररूप आकाशमें निरंतर गामि प्राणआदि पवनके परिस्पंदका निरोध कैसे हो सकता है ॥ १७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! शास्त्र तथा सज्जनके संगसे तथा वैराग्य तथा अभ्यासके योगसे पूर्वकालमें अभ्यस्त संसारकी वृत्तियोंमें अविश्वासके दृढ होनेपर ॥ १८ ॥ एकाग्रतासे उदयको प्राप्त यथाभिमत ध्यानसे अनंतर एकतत्त्वके दृढ अभ्याससे प्राणके स्पन्दका निरोध (रूकावट) होता है ॥ १९ ॥ दृढ अभ्यास तथा बिना खेदसे उत्पन्न पूरक आदि निजप्राणायामसे एकांतमें ध्यानके संयोगसे प्राणके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २० ॥

ओंकारोच्चारणप्रांतशब्दतत्त्वानुभावनात् ॥ सुषुप्ते संविदो जाते प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २१ ॥ रेचकेनूनमभ्यस्ते प्राणेष्वारेखमागते ॥ न स्पृशत्यंगरंध्राणि प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २२ ॥ पूरकेनूनमभ्यस्ते पूराद्विरिधनस्थिते ॥ प्राणे प्रशान्तसंचारे प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २३ ॥ कुंभके कुंभवत्कालमनंतं परितिष्ठति ॥ अभ्यासात् स्तंभिते प्राणे प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २४ ॥

अर्थ—उच्चस्वरसे ओंकारके उच्चारणमें चतुर्थमात्राके आलंबनके योगसे ब्राह्मसंवित्के सर्वथा उपराम होनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २१ ॥ और रेचकके दृढ अभ्यास होनेसे विशालप्राणके छिन्नमेघके तुल्य आकाशरूप होनेसे और उससे नासिकाके छिद्रआदिको स्पर्श न करनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २२ ॥ और पूरकके निश्चयरूपसे अभ्यास करनेपर आभ्यन्तरसे पूरण होनेसे पर्वतपर मेघके तुल्य पूर्तिपर्यन्त वृद्धिके निश्चल होनेपर तथा प्राणोंके संचारके शांत होनेपर प्राणोंके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २३ ॥ पूर्तिके अनन्तर पूर्णघटके समान कुंभकप्राणायामके अनन्तकालतक स्थित होनेपर, और अभ्याससे प्राणके स्तंभित होनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २४ ॥

तालुमूलगतां यत्नाजिह्वायाम् घटिकाम् ॥ उर्ध्वरंध्रगते प्राणे प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २५ ॥ समस्तकलनोन्मुक्तेन किंचिन्नामसूक्ष्मखे ॥ ध्यानात्संविदिलीनायां प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २६ ॥ द्वादशांगुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलांबरे ॥ संविद्विशिप्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २७ ॥ अभ्यासादूर्ध्वरंध्रेण तालुर्ध्वद्वादशांगुले ॥ प्राणे गलितसंवृत्ते प्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २८ ॥

अर्थ—मुखके फैलानेसे तालुके मूलमें स्तनके समान लटकती हुई इन्द्रकी योनि घटिकाकी जिह्वासे रोककर प्राणको ब्रह्मरंध्रमें प्रवेशित करके धारण करनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होता है ॥ २५ ॥ समस्त कल्पनाओंके

विकारसे रहित इसीसे नामशून्य सूक्ष्म हार्दाकाशमें बाह्य तथा आभ्यन्तर संवेदनकी वृत्तिमात्रके निर्विकल्प समाधि-
से लीन होनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ २६ ॥ द्वादश (१२) अंगुलपर्यन्त नासिकासे अग्रभागमें विम-
ल आकाशमें नेत्र तथा मनके निरोधसे प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ २७ ॥ और अभ्याससे ऊर्ध्वरंध्र (छिद्र)
तालुके ऊपर ब्रह्मरंध्रमें प्राणकी वृत्तिके गलित होनेपर प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ २८ ॥

भ्रूमध्येतारकालोकशांतावंतमुपागते ॥ चेतनेकेतनेबुद्धेप्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ २९ ॥ झटित्येवयद्भूतं
ज्ञानंतस्मिन्दृढाश्रिते ॥ असंश्लिष्टविकल्पांशेप्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ ३० ॥ चिरंकालंहृतेकांतव्योमसंवे-
दनान्मुने ॥ अवासनान्मनोध्यानात्प्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ ३१ ॥ श्रीरामउवाच ॥ ब्रह्मन्जगतिभूतं
हृदयंतत्किमुच्यते ॥ इदंसर्वमहादर्शयस्मिस्तत्प्रतिबिंबति ॥ ३२ ॥

अर्थ—और भ्रू (मोंह) के मध्यस्थानमें नेत्र इंद्रियके चिरकालतक निरोधसे शांत होनेपर और पूर्वोक्तरीति-
से प्राणके कपालछिद्रमें प्रवेशसे चिन्मात्रस्वभाव परमात्माको आत्मारूपसे जाननेपर प्राणका निरोध होताहै ॥ २९ ॥
गुरु वा ईश्वरके अनुग्रहसे शीघ्र जो आत्मज्ञान होताहै उस ज्ञानके विकल्पांशसे रहित दृढ होनेपर प्राणके स्पन्दका
निरोध होताहै ॥ ३० ॥ हे मननशील रामजी ! हृदयाकाशमें चिरकालतक चित्तके लगानेसे और वासनारहित होके
आत्माका ध्यान करनेसे प्राणके स्पन्दका निरोध होताहै ॥ ३१ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! इस संसारमें प्राणि-
योंका हृदय क्या है जिस महादर्पणमें यह सब दृश्य स्फुरित होताहै ॥ ३२ ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ साधोजगतिभूतानांहृदयंद्विविधंस्मृतम् ॥ उपादेयंचहेयंचविभागोयंतयोःशृणु ॥ ३३ ॥
इयत्तयापरिच्छिन्नेदेहेयद्वक्षसौतरम् ॥ हेयंतदृदयंद्विद्वितनावेकतटेस्थितम् ॥ ३४ ॥ संविन्मात्रंगुह्यदय
मुपादेयंस्थितंस्मृतम् ॥ तदंतरेचबाह्येचनचबाह्येनचांतरे ॥ ३५ ॥ तत्तुप्रधानंहृदयंतत्रेदंसमवस्थितम् ॥
तदादर्शःपदार्थानांतत्कोशःसर्वसंपदाम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे साधो ! इस जगत्में प्राणियोंका दो प्रकारका हृदय है एकतो ग्राह्यहै और
दूसरा त्याज्यहै उनका यह भेद तुम सुनो ॥ ३३ ॥ इयत्ता (इतनाहै) से परिच्छिन्न देहमें, वक्षस्थलमें, शरीरके
एकदेशमें जो मांसपिंड है उसको तुम त्याज्य जानो ॥ ३४ ॥ संवित् (ज्ञान) मात्र जो हृदय है वह उपादेय कहा-
गयाहै, और वह सबके भीतर तथा बाहर है ॥ ३५ ॥ वही प्रधान हृदय है, उसी ज्ञानमें यह सब जगत् स्थित है ।
वही सब पदार्थोंका दर्पण तथा सब संपत्तियोंका कोश है ॥ ३६ ॥

सर्वेषामेवजंतूनांसंविद्धृदयमुच्यते ॥ नदेहावयवैकांशोजडजीर्णोपलोपमः ॥ ३७ ॥ तस्मात्संविन्मये
शुद्धेहृदयेहतवासनः ॥ बलान्नियोजितेचित्तेप्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ ३८ ॥ एभिःक्रमैस्तथान्यैश्वनाना
संकल्पकल्पितैः ॥ नानादेशिकवक्त्रैःप्राणस्पंदोनिरुद्धयते ॥ ३९ ॥ अभ्यासेननिराबाधमेतास्ता
योगयुक्तयः ॥ उपायतासुपायांतिभव्यस्यभवभेदने ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! सब जीवोंका हृदय संवित् कहागया है न कि देहका अवयव, जड प्राचीन पाषाणके
समान मांसपिंड ॥ ३७ ॥ इसलिये संवित्स्वरूप शुद्धहृदयमें वासनाके त्यागपूर्वक चित्तके बलसे नियुक्त करनेपर
प्राणका स्पंद निरुद्ध होताहै ॥ ३८ ॥ इन तथा अन्य नानाप्रकारके आचार्योंके मुखमें स्थित नानाप्रकारके संक-
ल्पोंसे कल्पित कर्मोंसे प्राणके स्पंदका निरोध होताहै ॥ ३९ ॥ मोक्षके अधिकारी पुरुषको संसारके भेदनमें ये सब
कहीहुई योगकी युक्तियां अभ्याससे निःसंदेह उपायताको प्राप्त होतीहैं ॥ ४० ॥

आभ्यासादृढतांयातोवैराग्यपरिलांछितः ॥ यथावासनमायामःप्राणानांसफलःस्मृतः ॥ ४१ ॥ भ्रूना
सातालुसंस्थासुद्वादशांगुलिकोटिषु ॥ अभ्यासाच्छाम्यतिप्राणोदूरेगिरिर्नदीयथा ॥ ४२ ॥ भूयोभूय
श्विराभ्यासाजिह्वाप्रांतेनतालुनि ॥ घंटिकास्पृश्यतेप्राणोयेनोच्चैर्निवहत्यलम् ॥ ४३ ॥ विकल्पबहुला
स्त्वेतेस्वाभ्यासेनसमाधयः ॥ परमोपशमायाशुसंप्रयांत्यविकल्पताम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—अभ्याससे दृढताको प्राप्त, वैराग्यसे चिन्हित, वासनाओंके निरोधकेलिये प्राणायाम सफल कहा
गयाहै ॥ ४१ ॥ भ्रू, नासिका, तालु वा कंठदेशसे १२ अंगुलिपर्यन्त, कंठ, नाभि तथा कूर्म नाडी आदि देशोंमें
चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे प्राण ऐसे शांत होताहै जैसे दूरदेशमें जानेसे झरनेकी नदी ॥ ४२ ॥ जिह्वाके
अग्रभागसे पुनः २ जो घंटिका पीडित की जाती है जिससे प्राण अधिक नहीं चलता ॥ ४३ ॥ यद्यपि इन समाधि-
योंके अनेक विकल्प हैं तथापि निष्कामपुरुषकेलिये अविकल्पताको प्राप्त होती हैं ॥ ४४ ॥

आत्मारामोवीतशोकोभवत्यंतःसुखःपुमान् ॥ अभ्यासादेवनान्यस्मात्तस्मादभ्यासवान्भव ॥ ४५ ॥
अभ्यासेनपरिस्पन्देप्राणानांक्षयमागते ॥ मनःप्रशममायातिनिर्वाणमवशिष्यते ॥ ४६ ॥ वासनावलितं
जन्ममोक्षंनिर्वासनंमनः ॥ प्राणंचरामगृह्णातियथेच्छसितथाकुरु ॥ ४७ ॥ प्राणस्पंदोमनोरूपंतस्मा
त्संसृतिविभ्रमः ॥ तस्मिन्नेवशमंयातेदीयतेसंसृतिज्वरः ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे रामजी ! अभ्यास (चित्तके निरोधरूप अभ्यास) सेही पुरुष आत्माराम शोकरोहित, और अंतः-
करणमें सुखी होताहै न कि अन्य किसी उपायसे, इस कारण तुमभी अभ्यासवान् होओ ॥ ४५ ॥ अभ्याससे
प्राणोंके परिस्पन्दके क्षय होनेपर मन शांतिको प्राप्त होताहै और केवल निर्वाण (ब्रह्म वा मोक्षपद) शेष रहताहै
॥ ४६ ॥ हे रामजी ! वासनासे वेष्टित चित्त जन्म शरीर और प्राणको ग्रहण करता है और वासनारहित मोक्षको, अब
तुम जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! प्राणोंका स्पंदही मनका रूप है और उसीसे यह संसारका
भ्रम है. उस प्राणके स्पंदके शांत होनेपर यह संसारका ताप खंडित होजाताहै ॥ ४८ ॥

विकल्पांशक्षयाज्जंतोःपदंतदवशिष्यते ॥ यतोवाचोनिवर्त्ततेसमस्तकलनान्विताः ॥ ४९ ॥ यत्रसर्वंय
तःसर्वंयत्सर्वंसर्वतश्चयत् ॥ यत्रनेदंयतोनेदंयत्रेदंनेदंशजगत् ॥ ५० ॥ विनाशित्वाद्विकल्पत्वादुणि
त्वान्निर्गुणात्मनः ॥ यस्यनोसदृशोदृष्टोदृष्टांतःकश्चिदेवहि ॥ ५१ ॥ स्वादनीसर्वशालीनांदीपिकास
र्वतेजसाम् ॥ कलनासर्वकामानामंतश्चिच्चंद्रिकोदिता ॥ ५२ ॥

अर्थ—प्राणीके विकल्प अंशके क्षय होनेसे वह (ब्रह्म) पद शेष रहताहै जिससे समस्त कल्पनायुक्त वाणी
निवृत्त होती हैं ॥ ४९ ॥ जहां वह सब है, जहांसे यह सब (दृश्य) है, जो सब है, और जो सबओरसे है, और
अपने स्वरूपसे जहां यह नहीं है, जहांसे यह नहीं है, जो यह नहीं है, और जिस ब्रह्मके सदृश किसी अंशमें यह
जगत् नहीं है ॥ ५० ॥ विनाशी होनेसे, विकल्पमय होनेसे, निर्गुण परमात्माके सदृश कोईभी दृष्टांत जगत्में नहीं
देखागया ॥ ५१ ॥ अन्तःकरणमें उदित चित्तरूप चन्द्रिका सब रूपरसादि गोचर बाह्यवृत्तिकी त्रिपुटीका आस्वाद
लेनेवाली (साक्षीरूप) और सब तेजस्वीपदार्थोंकी दीपिका (प्रकाशिका) तथा आमआदि आभ्यन्तर वृत्तियोंकी
त्रिपुटीकीभी प्रकाशिका है ॥ ५२ ॥

यस्मात्कल्पतरोर्बह्व्यःसंसारफलपंक्तयः ॥ अनारतंबहुरसाजायंतेचपतंतिच ॥ ५३ ॥ तत्पदंसर्वसी
मांतमवलंब्यमहामतिः ॥ यःस्थितःस्थिरधीस्तज्ज्ञःसजीवन्मुक्तउच्यते ॥ ५४ ॥ विगतसर्वसमीहित
कौतुकःसमुपशांतहिताहितकल्पनः ॥ सकलसंव्यवहारसमाशयोभवतिमुक्तमनाःपुरुषोत्तमः ॥ ५५ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

योगवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमःसर्गः ॥ ७८ ॥

अर्थ—जिस चेतनरूप कल्पवृक्षसे अनेकरससंयुक्त ये संसाररूप फलोंके पंक्ति निरन्तर उत्पन्न होती हैं
और गिरती हैं ॥ ५३ ॥ सब सीमाओंका अंत उस ब्रह्मपदका अवलम्बन करके, जो महामति स्थितहै वही धीर बुद्धि-
युक्त है और वही उस ब्रह्मपदका ज्ञाता जीवन्मुक्त कहाजाताहै ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! सब वांछित कामभोगादिकी
अभिलाषा जिसकी गलित होगई हैं सब हित अहितकी कल्पना जिसकी शांत है और सब व्यवहारोंमें हर्ष शोक
आदिसे जो शून्य हैं ऐसा प्राणी मनसे मुक्त पुरुषोत्तम है ॥ ५५ ॥

इत्यापि वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

योगवर्णनं नामाष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

चित्तके नाशकेलिये जो योग और ज्ञानका क्रम पूर्वप्रसंगमें कहागयाहै उनमेंसे प्रथम (योग) के ज्ञात होने-
पर दूसरा (ज्ञानका क्रम) इस ७९ के सर्गमें निरूपण कियागयाहै ॥

श्रीरामउवाच ॥ योगयुक्तस्यचित्तस्यशमएवनिरूपितः ॥ सम्यग्ज्ञानमिदानीमेकथयानुग्रहात्प्रभो ॥ १ ॥
श्रीवासिष्ठउवाच ॥ अनाद्यंतावभासात्मापरमात्मेद्विविद्यते ॥ इत्येकोनिश्चयःस्फारःसम्यग्ज्ञानंविदु
र्बुधाः ॥ २ ॥ इमाघटपटाकाराःपदार्थशतपंक्तयः ॥ आत्मैवनान्यदस्तीतिनिश्चयःसम्यगीक्षणम् ॥ ३ ॥
असम्यग्वेदनाज्जन्ममोक्षस्सम्यग्वेक्षणात् ॥ असम्यग्वेदनाद्ब्रजुःसर्पोनोसम्यगीक्षणात् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! योगसे युक्त पुरुषके चित्तके नाशका प्रथम उपाय आपने कहा, अब मेरे ऊपर अनुग्रह करके सम्यक्ज्ञान कहिये ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अनादि अनंत परमात्माही एक असाधारण इस जगत्में है अन्य नहीं है इसी एक महान् निश्चयको पण्डितलोग सम्यक्ज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ घटपट आकारकी ये सैकड़ों पदार्थोंकी पंक्तियां स्फुरित होती हैं वह सब आत्माही है न कि अन्य यही निश्चय सम्यक्ज्ञान है. मिथ्याज्ञानसे जन्मादि और सम्यक्ज्ञानसे मोक्ष होता है, क्योंकि मिथ्याज्ञानहीसे रज्जु सर्प होता है न कि सत्यज्ञानसे ॥ ३ ॥

संकल्पांशविनिर्मुक्तसंवित्संवेद्यवर्जिता ॥ संवित्याभिसमाख्यातामुक्तावस्तीहनेतरत् ॥ ५ ॥ शुद्धरूपाविज्ञातापरमात्मेतिकथ्यते ॥ शुद्धात्वशुद्धरूपांतरविद्येत्युच्यतेबुधैः ॥ ६ ॥ संवित्तिरेवसंवेद्यं नानयोद्वित्वकल्पना ॥ चिनोत्यात्मानमात्मैवरात्मैवंनान्यदस्तिहि ॥ ७ ॥ यथाभूतात्मदर्शित्वमेतावद्वु वनत्रये ॥ यदात्मैवजगत्सर्वमितिनिश्चित्यपूर्णता ॥ ८ ॥

अर्थ—संकल्पके अंशसे विनिर्मुक्त और विषयसे वर्जित जो संवित् है वही अपने स्वप्रकाश स्वभावसे चारों ओरसे मुक्तिकेलिये प्रख्यात है न कि अन्य ॥ ५ ॥ वही शुद्धरूपसे ज्ञात संवित् परमात्मा कही गई है, और वह शुद्ध-रूपभी होके अन्तमें अशुद्धरूपकी कल्पनासे पंडितोंसे अविद्या कहीजाती है ॥ ६ ॥ ज्ञानही ज्ञेय है इन दोनों (ज्ञान ज्ञेय) में द्वित्वकी कल्पना नहीं है. हे रामजी ! आत्माही आत्माका संचय करता है और अन्य कुछभी नहीं है ॥ ७ ॥ इस तीनों भुवनोंमें सत्य आत्माकी दर्शिता और यह सब जगत् आत्माही है ऐसा निश्चय करके पूर्णकामता है ॥ ८ ॥

सर्वमात्मैवकौदिष्टौभावाभावौकचस्थितौ ॥ कबंधमोक्षकलनेकिमन्यद्रामशोच्यते ॥ ९ ॥ नचेत्यम न्यन्नोचित्तं ब्रह्मैवेदंविजृम्भते ॥ सर्वमेकंपरंव्योमकोमोक्षःकस्यबंधता ॥ १० ॥ ब्रह्मेदं ब्रह्मिहताकारं ब्रह्मदृढ दवस्थितम् ॥ ज्ञानादस्तमितद्वित्वं भवात्मैवत्वमात्मना ॥ ११ ॥ सम्यगालोकितेरूपेकाष्टपाषाणवास साम् ॥ मनागपिनभेदोस्तिकासिसंकल्पनोन्मुखः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! जब संसार आत्माही है तब भावअभाव आत्मासे भिन्न क्या निरूपण किये गये हैं और वे कहां स्थित हैं और बंधमोक्षकी कल्पना कहां है, इसलिये आत्मासे अन्य क्या है जिसके लिये मूढलोग शोच करते हैं ॥ ९ ॥ आत्मासे अन्य न विषय है, न चित्त है, किन्तु ब्रह्मही यह दृश्यरूपसे शोभित है. सब जगत् एक चिदाकाशही है, तब क्या मोक्ष है और किसको बंधन है ॥ १० ॥ महान्सेभी महान् ब्रह्मही यह बड़े आकारसे इस दृश्यरूपसे व्यवस्थित है इस हेतुसे ज्ञानसे द्वित्व (द्वैत) का बाध करके तुम आत्मासे आत्मारूप होओ ॥ ११ ॥ काष्ठ, पाषाण और वस्त्रोंका तत्त्व अधिष्ठान सन्मात्रसे भलीभांति विचारनेपर किंचिन्मात्रभी भेद किसीका नहीं है तब किसमें तुम संकल्पकी ओर उन्मुख हो ॥ १२ ॥

आदावंतेचसंशान्तस्वरूपमविनाशियत् ॥ वस्तुनात्मानमनश्चैवतन्मयोभवराघव ॥ १३ ॥ परंव्योमेदम खिलंजगत्स्थावरजंगमम् ॥ सुखदुःखक्रमःकुत्रविज्वरोभवराघव ॥ १४ ॥ द्वैताद्वैतसमुद्भूतैर्जरामरण विभ्रमैः ॥ स्फुरत्यात्मभिरात्मैवचित्रैरंघ्रिविवीचिभिः ॥ १५ ॥ शुद्धमात्मानमालिङ्ग्यनित्यमंतस्थया धिया ॥ यःस्थितस्तंकआत्मेहंभोगाबंधयितुंक्षमाः ॥ १६ ॥

अर्थ—आदिअन्तमें अविनाशी जो स्वरूप है वही वस्तुके नामसे प्रसिद्ध और वही आत्माका स्वरूप है, इस लिये हे रामजी ! तुम आत्ममय होजाओ ॥ १३ ॥ हे रामजी ! यह स्थावरजंगम सम्पूर्ण जगत् परब्रह्म चिदाकाशही है, सुख तथा दुःखका क्रम कहां है इसलिये तुम सन्तापराहित होजाओ ॥ १४ ॥ द्वैत तथा अद्वैतसे उत्पन्न जरामरणके भ्रमसे संयुक्त चित्रविचित्र आत्मा (जीवों) से आत्माही ऐसे स्फुरित होता है जैसे विचित्र तरंगोंसे जल ॥ १५ ॥ अन्तरमें स्थितबुद्धिसे नित्य शुद्धआत्माका आलिङ्गन करके जो स्थित है उस आत्माभिलाषी तत्त्वज्ञानीको भोग बांधनेमें समर्थ नहीं है ॥ १६ ॥

कृतस्फारविचारस्यमनोभोगादयोरयः ॥ मनागपिनभिदंतिशैलंमंदानिलाइव ॥ १७ ॥ अविचारिणमज्ञानं मूढमाशापरायणम् ॥ निगिरंतीहदुःखानिबकामत्स्यमिवाजलम् ॥ १८ ॥ जगदात्मैवसकलमविद्यानास्ति कुत्रचित् ॥ इतिहृष्टिमवष्टभ्यसम्यग्रूपःस्थिरोभव ॥ १९ ॥ नानात्वमस्तिकलनासुनवस्तुतौतर्नानाविधा सुसरसीषुजलादिनान्यत् ॥ इत्येकनिश्चयमयःपुरुषोविमुक्तइत्युच्यतेसमवलोकितसम्यगर्थः ॥ २० ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
सम्यग्ज्ञानलक्षणनिरूपणं नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अर्थ—जिसने महान् आत्माका विचार किया है उसको मन भोगआदि शत्रु ऐसे किंचित् भेदन नहीं कर सकते जैसे पर्वतको मंद पवन ॥ १७ ॥ अविचारी, अज्ञानी, मूढ़ तथा आशामें परायण जीवको दुःख ऐसे निगलजाते हैं जैसे जलरहित मत्स्यको बक (बगुले) ॥ १८ ॥ हे रामजी ! यह सब जगत् आत्माही है, अविद्या कहीं नहीं है, इस दृष्टिका अवलंबन करके तुम आत्मरूपसे स्थिर होओ ॥ १९ ॥ जैसे नानाप्रकारके जलाशयोंमें तरंग फेन और बुद्बुद आदि जलसे अन्य कुछ नहीं हैं ऐसेही नानाप्रकारकी कल्पनाओंमें आत्माके सिवाय यथार्थमें कुछ नहीं है ऐसा विचार करके सम्यक् आत्मदर्शी और आत्मामें मुख्य निश्चययुक्त पुरुष मुक्त कहाजाता है ॥ २० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे

सम्यग्ज्ञानलक्षणनिरूपणं नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

जिस विचारके दृढ होनेपर संमुख स्थित दिव्यभोगोंमें भी इच्छा नहीं होती वह विचार इस ८० के सर्गमें वर्णन करते हैं ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इदमंतःकलयतो भोगान्प्रतिविवेकिनः ॥ पुरःस्थितानपि सदा स्पृहैवांगन जायते ॥ १ ॥
चक्षुरालोकनायैव जीवस्तु सुखदुःखयोः ॥ भारयैव बलीवर्दो भोक्ता द्रव्यस्य नायकः ॥ २ ॥ नयने रूपं नि
र्मग्रेक्षो भः कवचदेहिनः ॥ गर्दभे पल्लवे मग्रे कैवले सेनापतेः क्षतिः ॥ ३ ॥ रूपकर्ममेतन्मानयनास्वादया
धम ॥ नश्यत्येतन्निमेयेण भवंतमपि हिंसति ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यह वक्ष्यमाण विचार करते हुये विवेकी पुरुषकी संमुख स्थित भोगोंमें भी सदा रुचि नहीं होती ॥ १ ॥ किनेत्र केवल रूप दर्शनके लिये हैं और सुखदुःखका भोक्ता जीव है जैसे बलीवर्द भार होनेके लिये है और द्रव्यका भोक्ता उसका स्वामी है ॥ २ ॥ नेत्र इन्द्रियके रूपमें मग्न होनेसे आत्माको क्या क्षोभ क्योंकि गर्दभके तलावमें डूबनेसे सेनापतिकी क्या हानि ! ॥ ३ ॥ हे नीच नेत्र स्त्री पुत्रआदिकी सुन्दरतारूप इस कीचड़का आस्वाद तुम मत लो क्योंकि यह एक निमेयमें स्वयं नष्ट होगा और तुमको भी नष्ट करेगा ॥ ४ ॥

येनैव संख्याक्रियते येनैवास्वानुगम्यते ॥ तदीयैः कर्मभिः क्षिप्रं प्राज्ञः कूरो निबध्यते ॥ ५ ॥ उत्पन्नध्वंसि
चापातमात्रहयमसन्मयम् ॥ रूपमाश्रयमानेन विनाशाय विनाशिने ॥ ६ ॥ साक्षिवत्त्वं स्थितं नेत्ररूप
मात्मनितिष्ठति ॥ आलोकं कालवशतस्त्वमेकं किंप्रतप्यसे ॥ ७ ॥ सलिलस्पंदवदृष्टिः पिच्छिकेवांबरो
त्थिता ॥ सुजातिबंधास्फुरति तव चित्तकिमागतम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और तीव्रबुद्धि आत्मज्ञानी तो जिस अंतर्गत चिदात्मासे बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थोंकी प्राप्तिद्वारा प्रकाश किया जाता है और जिसके द्वारा अनात्मभूत पंचकोशोंकी परम्परा आत्माके साथ अभिन्नरूपसे अनुगम की जाती है उनके उदासीनतासे यथाप्राप्त पदार्थोंके प्रकाशनरूप चरित्रोंसे अभ्याससे सम्बन्धित होता है न कि मूढ़ोंके तुल्य सौंदर्यरूप कीचड़के आस्वादनरूप कर्मोंसे ॥ ५ ॥ हे नेत्र उत्पत्ति तथा नाशशील, और विना विचारे रमणीय, तथा असत्य इस रूपका आश्रय अवश्य होनेवाले मृत्युके मुखमें प्रवेश करनेके वास्ते न करो ॥ ६ ॥ और हे नेत्र ! सदा सब पदार्थोंके प्रकाशनमें बिना किसीकी अपेक्षा समर्थ होके भी रूपादिके विषयमें उदासीन साक्षीरूपसे स्थित है इसलिये तुमभी साक्षीके तुल्य सदा सत्वरूप आत्माको देखो क्यों एकाकीपरि तप्त होते हो ! ॥ ७ ॥ हे चित ! यह रूपकी दृष्टि जो गो, अश्व, स्त्री, पुरुषआदि उत्तम तथा तीन जातिके अनुबन्धसे युक्त होकर नेत्रको स्फुरित हो रही है वह नदीआदिके जलकी गतिके समान अनियतरूप, और अश्रुसहित नेत्रसे आकाशकी ओर देखनेसे मोरके पंखके समान मिथ्याभूत है, परन्तु तुमको इसमें क्या प्राप्त हुआ ! ॥ ८ ॥

कल्पाभसीवशफरीचिते स्फुरणधर्मिणि ॥ स्वयं स्फुरत्यहंकारस्त्वमयं प्रोत्थितः कुतः ॥ ९ ॥ आलोक
रूपयोर्नित्यं जडयोः स्फुरतीर्मिथः ॥ आधारार्थे योऽविवर्तय्यमाकुलता तव ॥ १० ॥ रूपालोकमनस्का
राः परस्परमसंगिनः ॥ संपन्ना इव लक्ष्यं ते वदनादर्शविवर्त ॥ ११ ॥ अज्ञानजं तु नास्ते तस्मिन् प्राजातानि रं
तरा ॥ अज्ञाने ज्ञानगलितेऽथ क्तिष्ठंत्यसन्मयाः ॥ १२ ॥

अर्थ—और हे अहंकार ! प्रलयकालके जलमें मछलीके सदृश चित्तमें यह जगत् स्फुरित होता है तो हो परन्तु तुम कहाँसे आके आविर्भूत हो ॥ ९ ॥ हे चित ! स्त्री आदिके पिंडादिरूप मूर्ख आदिके प्रकाशके आश्रयसे, और

सूर्यआदिका प्रकाश पिंडआदिके आश्रयसे इसप्रकार परस्पर दोनों जड आधार आधेय स्फुरित हों परन्तु सुन्दरता आदिकी भ्रांतिसे कामादिकी पीडासे बिना सम्बन्ध तुम व्याकुल होतेहो ॥ १० ॥ रूप, नेत्रआदिसे बाह्यपदार्थोंका दर्शन और मनके संकल्पमें परस्पर सम्बन्धराहित होकेभी मिलितके समान ऐसे देखपडते हैं जैसे मुख दर्पण और प्रतिबिम्ब ॥ ११ ॥ अज्ञानी जीवके लिये तो परस्पर मिलितहैं. जब ज्ञानसे अज्ञानका बाध होजाताहै तब पृथक् असंमय स्थित रहते हैं अर्थात् अधिष्ठानरूपसे रहते हैं ॥ १२ ॥

मनःकल्पनयाह्येतेसुसंबद्धाःपरस्परम् ॥ रूपालोकमनस्कारादारुणीजतुनायथा ॥ १३ ॥ स्वमनोमत्तं नंतुर्मनोभ्यासेनयत्नतः ॥ विचाराच्छेदमायातिच्छिन्नैवाज्ञानभावना ॥ १४ ॥ अज्ञानसंक्षयात्क्षीण मनसीमेपुनर्मिथः ॥ रूपालोलमनस्काराःसंघट्टतेनकेचन ॥ १५ ॥ सर्वेषांचित्तमेवांतरिंद्रियाणांप्रबोधकम् ॥ तदेवतस्मादुच्छेद्यंपिशाचइवमंदिरात् ॥ १६ ॥

अर्थ—रूप प्रकाश और मनके संकल्प विकल्प ये सब मनकी कल्पनासे परस्पर ऐसे सम्बद्ध हैं जैसे लाहसे काष्ठ ॥ १३ ॥ अपने मनका संकल्प विकल्पही मकरीके जालके तुल्य अपने बन्धनका कारणहै और यत्नपूर्वक मनके अभ्याससे विचारद्वारा जब विच्छेदको प्राप्त हुआ तब मनकी भावना छिन्नही है ॥ १४ ॥ अज्ञानके क्षयसे मनके क्षीण होनेपर रूप प्रकाश तथा संकल्प किसीप्रकार नहीं मिलसकते ॥ १५ ॥ सब इन्द्रियोंका प्रेरक एक चित्तही है इसलिये मन्दिरसे पिशाचके तुल्य उसीका उच्छेद करना चाहिये ॥ १६ ॥

चित्तवल्गसिमिथैवदृष्टोऽतोभवतोमया ॥ आद्यंतयोःसुतुच्छंत्वंवर्त्तमानेविनश्यसि ॥ १७ ॥ सुधापंच भिराकारैःकिमंतःपरिवल्गसि ॥ यस्त्वांस्वमितिजानातितस्यैवपरिवल्गसि ॥ १८ ॥ त्वद्वल्गनमेक मनोनमनागपितुष्टये ॥ मायामनःस्पंदइवव्यर्थवृत्तिषुदह्यसे ॥ १९ ॥ तिष्ठवागच्छवाचित्तनासिमेनच जीवसि ॥ प्रकृत्यासिमृतंनित्यंविचारात्सुमृतंस्मृतम् ॥ २० ॥

अर्थ—हे चित्त अब मिथ्याही गर्जना करतेहो अब तुमारा अंत हमने देखलिया, जब आदि अंतमें तुम सर्वथा अतितुच्छ हो तो वर्तमानमेंभी नष्टही हो ॥ १७ ॥ तुम पांचों इन्द्रियोंसे प्राप्त कियेहुये शब्द, रूप, रसआदि आकारोंसे व्यर्थ भीतरसे क्यों गर्जतेहो, क्योंकि जो तुमको नहीं जानता उसीके लिये तुम गर्जतेहो ॥ १८ ॥ हे मन यह तुमारा गर्जन किंचित्भी मेरे प्रसन्नताके लिये नहींहै, तुम विषयाकार वृत्तियोंमें व्यर्थ ऐसे क्यों भस्म होरहेहो जैसे इन्द्रजालकी मायासे प्रेरित मनकी नानाप्रकारकी विषयाकार चेष्टाओंमें ॥ १९ ॥ हे चित्त! रहो वा जाओ मेरेलिये न तुम हो और न जीत हो तुमतो अपने मिथ्यास्वभावहीसे मृतहो और विचारसे स्मृत तुम सर्वथा असत् हो ॥ २० ॥

निस्तत्त्वंत्वंजडंभ्रांतंशठंनित्यमृताकृते ॥ मूढएवत्वयाज्ञेनबाध्योनप्रविचारवान् ॥ २१ ॥ वयमज्ञातवंत स्त्वांमौख्येणाशुमृतंभवत् ॥ मृतमस्माकमद्यासिदीपानांतिमिरंयथा ॥ २२ ॥ शठेनभवतादीर्घकालंदेहगृहंमम ॥ उपरुद्धमभूत्सर्वसाधुसंसर्गवर्जितम् ॥ २३ ॥ जडेप्रेतसमाकारेगतेत्वयिमनःशठे ॥ सर्व सज्जनसंसेव्यमिदंदेहगृहंमम ॥ २४ ॥

अर्थ—तत्त्वराहित, जड, भ्रांत और शठ हो, हे नित्य मृतक आकारवाले चित्त तुम अज्ञानसहित हो इसलिये मूढकोही बाधा पहुंचासकतेहो नकि विचारवान्को ॥ २१ ॥ अपनी मूर्खतासे हमलोगोंने शीघ्र तुमको मृतकरूप नहीं जाना और अब आत्माके दर्शनकालमें तो तुमको ऐसे मृत जानलिया जैसे दीपकोंसे अंधकार ॥ २२ ॥ तुमने ज्ञानसे पूर्व शमदमआदि साधुसमागमसे वर्जित हमारे देहरूप गृहको दीर्घकालतक रोक रक्खाथा ॥ २३ ॥ जड प्रेतके समान आकारसहित शठरूप तुमारे जानेसे हमारा देहरूप गृह सब शमआदि सज्जनोंसे सेवनीय होगया ॥ २४ ॥

पूर्वमेवासिनासीत्त्वंसंप्रत्येवशठंजगत् ॥ नभविष्यसिचेदानींवेतालकिंनलज्जसे ॥ २५ ॥ सहवृष्णा पिशाचीभिःसहकोपादिगुह्यकैः ॥ निर्गच्छचित्तवेतालशरीरसदनान्मम ॥ २६ ॥ दिष्ट्याविवेकमात्रेणनिर्गतोदेहमंदिरात् ॥ प्रमत्तश्चित्तवेतालःकुवृकःकंदरादिव ॥ २७ ॥ अहोनुचित्रंसुमहज्जडेनक्षणभंगिना ॥ मनःशठेनसर्वोयंनीतोविवशतांजनः ॥ २८ ॥

अर्थ—हे जगत् रूपधारी शठ चित्तरूप वेताल! तुम प्रथमभी न थे और अबभी नहो, तथा आगेभी न होओगे तथापि लज्जित नहीं होते ? ॥ २५ ॥ हे चित्तवेताल! यदि लज्जावान् है तो मेरे शरीररूप गृहसे वृष्णारूपी पिशाचियों तथा क्रोधादि गुह्यकोंके साथ चलेजाओ ॥ २६ ॥ यह सौभाग्य है कि विवेकरूप मंत्रसे चित्तरूप प्रमत्त वेताल मेरे देहरूप मन्दिरसे ऐसे चलागया जैसे कन्दरासे वृक (भेडिया) ॥ २७ ॥ अहो! यह कैसे आश्चर्यका विषय है कि अतिजड तथा क्षणभंगुर इस शठ मनने सब प्राणीमात्रको अपने वशमें करलियाहै ॥ २८ ॥

अस्तेपराक्रमः किंतेबलं कस्तेसमाश्रयः ॥ यदिवल्गसिमामेकंजनानां बाधसेमृतम् ॥ २९ ॥ सर्वथैवा
सिनमयादीनचित्तकमार्यसे ॥ मृतमित्यवबुद्धत्वमद्यकेवलमज्ञहे ॥ ३० ॥ एतावन्तमहंकालं त्वां ज्ञात्वा
जीवदास्थिति ॥ श्लिष्टः प्रभूतसंगासुचिरं संसृतिरात्रिषु ॥ ३१ ॥ चित्तं मृतं हि नास्तीदमित्यद्याधिगतं
या ॥ तेन त्वदाशां संत्यज्यतिष्ठाम्यात्मनिकेवलम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—रे दुष्ट प्राणीयोंके मध्यमें देहात्मदर्शनसे स्वमृतक जनकोही तू बाधा करता है तो क्या तेरा पराक्रम है,
क्या बल है, और क्या आश्रय है ? यदि अद्वितीय आत्मस्वरूप मेरे ऊपर बाधा करनेमें समर्थ हो तब तेरा पराक्रम है,
॥ २९ ॥ हे दीन चित्त ! अब सर्वथा मैं तुझे नहीं मारता क्योंकि हे अज्ञ आत्माके दर्शनसे मुझे अब यह ज्ञात हुआ
कि तुम प्रथमसेही मृत हो ॥ ३० ॥ हे दुष्ट ! इतने कालतक मैंने तुझे जीवितके समान जानकर संसाररूप रात्रियोंमें
चिरकालतक तुमसे अभेदबुद्धिसे मिलारहा ॥ ३१ ॥ चित्त नहीं है कि तुम प्रथमसेही मृतक है यह बात अब मैंने
जानली इसलिये तुमारी आशा छोड़के मैं केवल आत्मामें स्थित हुं ॥ ३२ ॥

दिष्ट्या चित्तं मृतमिति ज्ञातमद्यमया स्वयं ॥ न शठेन समनेयं समग्रं जीवितं निजम् ॥ ३३ ॥ उत्सार्य देहस
दनान्मनः शठमहं क्षणात् ॥ अहं स्वस्थः स्थितोऽस्म्यन्तर्वेतालपरिवर्जितः ॥ ३४ ॥ चित्तवेताललब्धेन चि
रंकालं मयात्मना ॥ कृताविकारविविधाः स्वयं स्मृत्वा हसाम्यहम् ॥ ३५ ॥ चिरान्निपातितो दिष्ट्या विचा
रासि परार्दितः ॥ हृद्देहाच्चित्तवेतालस्तालोत्तालसमुन्नतिः ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह सौभाग्य है कि अब मैंने चित्तको मृत जानलिया. मुझ जीवन्मुक्तको शठचित्तके साथ अपना स-
मग्र जीवन व्यर्थ नहीं विताना चाहिये ॥ ३३ ॥ कामक्रोधादिके उत्सवरूप शठ मनको अपने देहरूप गृहसे निकालके
अब मैं अन्तःकरणमें ऐसे स्वस्थ स्थितहुं जैसे वेतालसे वर्जित जीव ॥ ३४ ॥ चित्तरूप वेतालसे वंचित उससे अभिन्न
होके प्रथम अनेक विकार (दुष्टकर्म) जो मैंने किये हैं उनको स्मरण करके अब मैं स्वयं हंसाताहुं ॥ ३५ ॥ यह
सौभाग्य है कि चिरकालमें विचाररूप खड़्गसे मर्दित, तालके समान उच्च आकारवाले इस चित्तरूप वेतालको अपने
हृदयरूप गृहसे गिराके मार डाला ॥ ३६ ॥

प्रशान्तिचित्तवेतालेपवित्रांपदवीं गते ॥ दिष्ट्या शरीरनगरे सुखं तिष्ठामिकेवलम् ॥ ३७ ॥ मृतमनोमृताचि
तामृतोऽहं काराक्षसः ॥ विचारमंत्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामिकेवलम् ॥ ३८ ॥ किं मनोमेममाशाकाकोमे
हंकारको भवेत् ॥ दिष्ट्या व्यर्थं कलत्रं मे नष्टमेतदशेषतः ॥ ३९ ॥ एकस्मै कृतकृत्याय नित्याय विमलात्मने ॥
निर्विकल्पचिदाख्याय मह्यमेव नमोनमः ॥ ४० ॥

अर्थ—यह सौभाग्य है कि चित्तरूप वेताल जिसमें शांत होगया है ऐसे पवित्रताको प्राप्त अपने शरीररूप गृह-
में सुखसे स्थितहुं ॥ ३७ ॥ विचाररूप मन्त्रसे मन मरगया, चिंता मर गई, और अहंकाररूप दुष्टराक्षसभी मरगया,
इसीसे मैं सबप्रकारकी विषयतारूप दीपसे शून्य स्वस्थ स्थितहुं ॥ ३८ ॥ मन मेरा क्या है ? आशा मेरी क्या है ?
तुच्छ अहंकारभी क्या है ? सौभाग्यसे स्त्रीपुत्रआदि व्यर्थ भानहुये, और मन आशाआदि सब नष्टहोगये ॥ ३९ ॥
अद्वितीय, कृतार्थ, नित्य, निर्मल, और निर्विकल्प चित्स्वरूप मुझ प्रत्यक् चेतनको बार २ नमस्कार है ॥ ४० ॥

न शोकोस्ति न मोहोस्ति न चैवाहमहं स्वयम् ॥ न च नाहं न चान्योहं मह्यमेव नमोनमः ॥ ४१ ॥ नममाशान
कर्माणि न संसारो न कर्तृता ॥ न भोक्तृता न देहो मे मह्यमेव नमोनमः ॥ ४२ ॥ नाहमात्मानवाको न्योनाहम
स्मिन्चेतरः ॥ सर्वमेवाहमेतस्मै मह्यमेव नमोनमः ॥ ४३ ॥ अहमादिरहं धाता चिदहं भुवनान्यहम् ॥
मम नास्ति व्यवच्छेदो मह्यमेव नमोनमः ॥ ४४ ॥

अर्थ—मुझमें न शोक है, न मोह है, न मैं अभिमानप्रधान जडरूप हुं, किन्तु अहंकारका साक्षी चित्स्वरूप
मैं हुं, इससे अन्य मैं नहीं हुं, इसलिये मुझ साक्षी चेतनको बार २ नमस्कार है ॥ ४१ ॥ न मुझे आशा है, न कर्म हैं,
न संसार है, न कर्तृता है, न भोक्तृता है, और न देह है, इसलिये मुझे बार २ नमस्कार है ॥ ४२ ॥ आत्माशब्दका
वाच्य मैं नहीं और अहंशब्दके प्रत्ययसे भिन्नभी मैं नहीं हुं, अथवा मुझसे अन्य कौन है इसलिये सब मैंही हुं,
अतः मुझे बार २ नमस्कार है ॥ ४३ ॥ सब भुवनोंका आदिकारण मैंही हुं, धारण करनेवाला मैं हुं, चित् और भुवन
मैं हुं, तथा देश काल और वस्तुसे मेरा परिच्छेद नहीं है ॥ ४४ ॥

निर्विकाराय नित्याय निरंशाय महात्मने ॥ सर्वस्मै सर्वकालाय मह्यमेव नमोनमः ॥ ४५ ॥ नीरूपाय निरा
ख्याय प्रकाशाय महात्मने ॥ स्वयमात्मैकसंस्थाय मह्यमेव नमोनमः ॥ ४६ ॥ समांसर्वगतां सूक्ष्मां जग
देकप्रकाशिनीम् ॥ सत्तामुपगतोऽस्म्यन्तर्मह्यमेव नमोनमः ॥ ४७ ॥ साद्रव्यं व्युर्वीनिदीसेयं नाहमेवाहमे

ववा ॥ जगत्सर्वपदार्थाढ्यमह्यमेवनमोनमः ॥ ४८ ॥ व्यपगतमननंसमाभिरामंप्रकटितविश्वमविश्वम-
प्यनंतम् ॥ स्वयमजमजरंगुणादतीतंवपुरहमच्युतमीश्वरंनमामि ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे-

दृश्यदर्शनसंबंधो नामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

अर्थ—निर्विकार, नित्य, अंशरहित, सर्वरूप, तथा सर्वकालरूप मुझ आत्मरूपको बार २ नमस्कार है ॥ ४८ ॥
निरूप, आख्यारहित, प्रकाशरूप, महात्मा, और एक आत्मास्वरूप परमात्माको बार २ नमस्कार है ॥ ४९ ॥ सु-
मरूप, सर्वगत, सूक्ष्म और एकही जगत्को प्रकाश करनेवाली चित्सत्ताको मैं प्राप्त हूँ इसलिये मुझ आत्माको बार २
नमस्कार है ॥ ४७ ॥ पर्वत, समुद्र, पृथिवी और नदीसहित यह जगत्की शोभा, और सब पदार्थोंसे पूर्ण यह जगत्
मैं नहीं हूँ अथवा सब मैंही हूँ इसलिये मुझ आत्माको बार २ नमस्कार है ॥ ४८ ॥ मनके विकल्पोंसे रहित, सम-
तासे रमणीय, विश्वको प्रकटकरनेवाले तथा विश्वरहित, अनन्त, स्वयं अजन्मा, अजर, अच्युत, और गुणोंसे परे चि-
त्तरूप ईश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

दृश्यदर्शनसंबंधो नामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

पूर्वसर्गमें यत्नसे चित्तरूप वेतालको देहरूप गृहसे निष्कासित किया है और इस ८१ के सर्गमें चित्तकी सत्ता-
का अभाव प्रतिपादन करते हैं ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एवंविचार्यबुध्वांतःपुनरित्यंविचार्यते ॥ तत्त्वविद्धिर्महाबाहोज्ञेयआत्मासमात्म-
भिः ॥ १ ॥ आत्मैवेदंजगदितिसत्यंचित्तेनमार्जितम् ॥ उत्थितंस्यात्कुतश्चित्तमहोचित्तमवस्तुयत् ॥ २ ॥
अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाच्चासदेवहि ॥ ध्रुवंनास्त्येववाचित्तंभ्रमादन्यत्त्ववृक्षवत् ॥ ३ ॥ सिद्धः
स्थाणुपरिस्पंदोनौगत्स्थयथाशिशोः ॥ अबुद्धस्यनबुद्धस्यतथाचित्तमसन्मयम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे महाबाहो ! इसप्रकार अन्तःकरणमें विचारसे निश्चय करके पुनः तत्त्ववेत्तालोग
अवश्य ज्ञातव्य आत्माका वक्ष्यमाणप्रकारसे विचार करते हैं ॥ १ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् आत्माही है इसप्रकार जिस
चित्तने जगतका निराकरण किया है वह चित्त जगत्के अन्तर्गत होनेसे स्वयं अवस्तु (मिथ्या) है उसका फिर उत्थान
कैसा होगा. ॥ २ ॥ अविद्या तथा मायाका कार्य होनेसे तथा अन्यचित्तसे शून्य होनेसे निश्चयकरके असत् और नहीं है
अथवा आकाशके वृक्षके भ्रमसेही यह जगत् आत्मासे भिन्न प्रतीत होता है, यथार्थमें तो शुद्ध आत्माही है ॥ ३ ॥ जैसे
नौकामें प्राप्त बालकके लिये भ्रांतिसे वृक्षका चलना सिद्ध है ऐसाही अज्ञानीको यह चित्त सिद्ध है, और ज्ञानीके-
लिये तो यह असन्मय है ॥ ४ ॥

मौर्ख्यमोहभ्रमेशातेचित्तनोपलभामहे ॥ चक्रारोहभ्रमस्यांतेपर्वतस्पंदनयथा ॥ ५ ॥ एवंहिचित्तनास्त्ये
वब्रह्मैवास्तितथात्मकम् ॥ पदार्थभावनाश्चित्तात्तेनासत्यामयोज्झिताः ॥ ६ ॥ जातोस्मिंशांतसंदेहः
स्थितोस्मिंविगतज्वरः ॥ तथातिष्ठामितिष्ठामितथैवविगतैषणः ॥ ७ ॥ चित्ताभावेपरिक्षीणाबाल्यवृ-
ष्णादयोगुणाः ॥ आलोकोपरमेच्चित्रावर्णाख्याइवसंविदः ॥ ८ ॥

अर्थ—मूर्खतासे मोहके भ्रमके शांत होजानेपर चित्तकी सत्ता ऐसे नहीं पाते जैसे तेल वा इक्षु (ऊख वा ईख)
पेरनेके यंत्रपर चढ़नेसे भ्रमके अंतमें पर्वतकी गति नहीं मिलती ॥ ५ ॥ इस रीतिसे चित्तही है किंतु ब्रह्मही चित्तरू-
पसे भान होता है, और बाह्य तथा आभ्यन्तर पदार्थोंकी भावना असत्याचित्तसे आविर्भूत होनेसे असत्य हैं इसलिये
मैंने त्यागदिया है ॥ ६ ॥ मैं इस समय संदेहरहित तथा संतापशून्य स्थित हूँ, और मैं एषणा (पुत्रादिकी अभिलाषा)
शून्यतापूर्वक जैसे पारमार्थिक अपने स्वभावसे स्थित हूँ ऐसेही अपने अनुभवसेभी स्थित हूँ ॥ ७ ॥ चित्तके अभा-
वसे बाल्यअवस्थाकी चपलता तथा वृष्णाआदि सब गुण ऐसे क्षीण होगये जैसे प्रकाशके अभावसे नेत्रका ज्ञान ॥ ८ ॥

मृतंचित्तंगतानृष्णाप्रक्षीणोमोहपंजरः ॥ निरहंकारताजाताजाग्रत्यस्मिन्प्रबुद्धवान् ॥ ९ ॥ एकमेवजग-
च्छांतंनानात्वंनसदित्यपि ॥ किमन्यद्विमृशाम्यंतःकथयैवालमेतया ॥ १० ॥ निराभासमनाद्यंतपदंपा-
वनमागतः ॥ सौम्यस्सर्वगतस्सूक्ष्मःस्थितआत्मास्मिंशाश्रितः ॥ ११ ॥ यदस्तियच्चनास्तीहचित्ताद्या-
त्माद्यवस्तुच ॥ तत्त्वादच्छतरंशांतमनंताग्राह्यमातम् ॥ १२ ॥

अर्थ—चित्त मृत हुआ, तृष्णा गई, मोहरूप पिंजरा टूटा, निरहंकारता आई, और अज्ञानरूप निद्राके नष्ट होनेसे अब मैं प्रबुद्ध हूँ ॥९॥ यह जगत् शांत एक ब्रह्मही है, अनेकता तथा आत्मासे सब यहभी कथन नहीं होता, और मैं अन्तःकरणमें क्या बिचारूँ, इस असत्विषयक कथासेभी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ १० ॥ अज्ञानसाहित जीव-दशासे रहित, अनादि, अनन्त, परमपवित्र पदको प्राप्त, सौम्य, सर्वगत, सूक्ष्म, और नित्य आत्मारूपसे मैं अब स्थित हूँ ॥ ११ ॥ व्यवहारदृष्टिसे जो चित्तादि तथा परमार्थदृष्टिसे आत्मा ब्रह्म चेतन जो अस्तिरूपसे प्रसिद्ध है और रज्जु सर्प आदि जो भ्रमसिद्ध नास्तिरूपसे प्रसिद्ध वस्तु हैं वह सब आकाशसेभी निर्मल शांत आत्माही व्याप्त है ॥१२॥

चित्तं भवतु मावांतर्ग्रियतां स्थितिमेतुवा ॥ कोविचारणयाथैमेचिरं साम्योदितात्मनः ॥ १३ ॥ विचारकारकोमौर्ग्यादहमासंमितस्थितिः ॥ विचारेणामिताकारः कनामाहंविचारकः ॥ १४ ॥ मृतेऽपि मनसीयमेविकल्पश्रीर्निरर्थिका ॥ मनोवेतालवृत्त्यर्थकिमर्थमुपजायते ॥ १५ ॥ तामिमां प्रजहाम्यन्तःसंकल्पकलनामिति ॥ निर्णयोमिति शांतात्मातिष्ठाम्यात्मनि सौनवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—अंतर्में चित्त हो वा न हो, मरे वा स्थित रहै, मुझे अब इसके विचारसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि चिर-कालसे आत्माकी समता उदित है ॥१३॥ इतने कालतक मैं विचारको न कर्ता हुआ मूर्खतासे परिच्छिन्नरूपसे स्थित था परन्तु अब विचारसे अपरिच्छिन्न होनेसे अहंकार कहाँ गया यह नहीं कहा जाता ॥१४॥ मनके नष्ट होनेपर विचार कहै वा नहीं कहै यह विकल्पकी श्री व्यर्थ पुनः मनके जीनेकेलिये क्यों उत्पन्न होती है ॥ १५ ॥ अब मैं इस संकल्पकी कल्पनाको अन्तःकरणसे त्यागता हूँ और ओंकारका लक्ष्य तुरीय आत्मामें शांतहीके तुल्य स्थित हूँ ॥ १६ ॥

अश्रन्गच्छन्स्वपंस्तिष्ठन्निति राघवचेतसा ॥ सर्वत्र प्रज्ञया तज्ज्ञः प्रत्यहं प्रविचारयेत् ॥ १७ ॥ प्रविचार्य स्वसंस्थेन स्वस्थेन स्वेन चेतसा ॥ तिष्ठन्ति विगतोद्वेगं संतः प्रकृतकर्मसु ॥ १८ ॥ विगतमानमदामुदिता शयाः शरद्वृषोदशशांकसमत्विषः ॥ प्रकृतसंव्यवहारविहारिणस्त्वहसुखं विहरन्ति महाधियः ॥ १९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामैकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

अर्थ—हे रामजी ! चलते, फिरते, खातेपीते और सोतेहुये सर्वत्र अपने चित्तसे आत्मज्ञ पुरुष अपनी बुद्धिसे प्रतिदिन आत्माका विचार करै ॥ १७ ॥ संत महात्माजन अपने अंतरमें स्थित स्वस्थचित्तसे आत्माका विचार करके अपने २ वर्ण आश्रमके अनुकूल कर्मोंमें भयआदिसे रहित होके स्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ हे रामजी ! मान और मदसे रहित, प्रसन्नचित्त, शरत्कालके चन्द्रमाके तुल्य प्रसन्नमुखकी कांतिसहित, और अपने २ वर्ण आश्रमके अनुकूल व्यवहारोंमें विहार करनेवाले महानुद्धिमान् विवेकीजन इस संसारमें स्थित रहते हैं ॥ १९ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामैकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥

द्व्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

इस ८२ के सर्गमें वीतहव्यमुनिने आत्माकी एकाग्रताकेलिये व्यर्थ चेष्टाआदि निमित्तोंसे इन्द्रिय और मनको बोधन किया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ विचार एवं विदुषासं वर्तनं कृतः पुरा ॥ कथितो मम विध्यादौ तेनैव विदितात्मना ॥ १ ॥ एतां दृष्टिं मवष्टभ्य विचारपरयाधिया ॥ संसारसागरादस्मात्तारतम्येन संतर ॥ २ ॥ अथे मामपरां राम शृणु दृष्टिपदप्रदाम् ॥ मुनिना वीतहव्येन यथास्थितमशंकितम् ॥ ३ ॥ वीतहव्यो महातेजा विबभ्राम वने पुरा ॥ विध्यक्षैलदरीर्दीर्घारविर्मैरुदरीरिव ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! ऐसाही विचार बृहस्पतिके भ्राता संवर्तने पूर्वकालमें किया था, और उसी आत्मज्ञाने मुझे विध्याचलपर कहा था ॥ १ ॥ इसलिये हे रामजी ! विचारनिष्ठबुद्धिसे तुम इस दृष्टिका अवलम्बन करके उत्तरोत्तर चित्तकी विश्रान्तिकी परिपाकताजानित भूमिकाओंके आरोहणके क्रमसे इस संसारसागरसे अवश्य उत्तरो ॥२॥ हे रामजी ! इसके पश्चात् इन्द्रिय मनको बोधदायक तथा ब्रह्मपदप्रद तुम इस दृष्टिको सुनो जिससे कि वीतहव्यमुनि निःशंक आत्मपदपर आरूढ हुये हैं ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें महातेजस्वी वीतहव्यमुनि विन्ध्याचलकी बड़ी कंदराओंको समाधिकेलिये खोजते हुये वनमें ऐसे भ्रमण करते थे जैसे मुमेरुके कंदराओंको खोजते हुये सूर्य ॥ ४ ॥

अस्मात्क्रियाक्रमाद्धोरात्संसारभ्रमदायिनः ॥ आधिव्याधिमयाकारात्कालेनोद्वेगमाययौ ॥ ५ ॥ निर्विकल्पसमाध्यंशलभ्योदारपरेच्छया ॥ सजहारजगज्जीर्णस्वव्यापारपरंपराम् ॥ ६ ॥ विवेशरंभारचितं निजं पणोत्तज्जांतरम् ॥ कृतगौरं सुसौगंध्यमलिनीलमिवोत्पलम् ॥ ७ ॥ तत्रासने समेशु द्वे स्वास्तीर्णहरिणाजिने ॥ विशश्रामाचलेशांते वीतवर्षइवांबुदः ॥ ८ ॥

अर्थ—शरीर तथा मनकी पीडासे पूर्ण संसारमें भयदायक इस सब भयंकर क्रियाक्रमसे वह काल पाके विरक्त होगया ॥ ५ ॥ निर्विकल्पसमाधिसे लभ्य परब्रह्मकी प्राप्तिकी इच्छासे जगत्से जर्जरीभूत अपने व्यापारोंकी पंक्तिको उसने बंद किया अर्थात् संन्यास लिया ॥ ६ ॥ केलेसे रचित, श्वेत पीत पुष्प तथा कर्पूरके परागोंसे गौर सुगंधित, और नीलकमलके तुल्य शोभित अपनी पर्णशाला अर्थात् पत्ररचित कुटीमें उसने प्रवेश किया ॥ ७ ॥ उस समय, शुद्ध तथा मृगचर्मसे आच्छन्न आश्रममें विश्राम किया, जैसे शांतपर्वतपर वृष्टिके अंतमें मेघ ॥ ८ ॥

बद्धपद्मासनस्तस्थौ पाण्योरधिकरांगुलिः ॥ शृंगवच्छांतचलनमतिष्ठत्स्पष्टकंधरम् ॥ ९ ॥ सजहारा लमालोकादिग्विकीर्णमनःशून्यैः ॥ विशन्मेरुदरीं सायंभानुर्भासइवोत्करम् ॥ १० ॥ बाह्यानाभ्यंतरां श्रैवस्पर्शान्परिजहत्क्रमात् ॥ इदमाकलयामास मनसा विगतैः ॥ ११ ॥ अहोनुचंचलमिदं प्रत्याह तमपिक्षणात् ॥ नमनःस्थैर्यमायातितरंगप्रौढपर्णवत् ॥ १२ ॥

अर्थ—पादोंके तलके ऊपर अंगुलियोंको रखके, पद्मासन बांध और ऊपर गला उठाके संचाररहित पर्वत शिखरके समान वह स्थित हुआ ॥ ९ ॥ इन्द्रियोंके प्रकाशसे सब दिशाओंमें फैलेहुये मनको धीरे २ निग्रहके उपायसे ऐसे रोका जैसे मेरुकी कन्दरामें सायंकालके समय प्रवेश करतेहुये सूर्य अपनी किरणके समूहको ॥ १० ॥ उसने क्रमसे बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयोंको त्यागतेहुये अपने शुद्धमनसे यह विचार किया ॥ ११ ॥ अहो ! यह चित्त कैसा चंचल है कि रोकाहुआभी क्षणभरके वास्ते स्थिरताको ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे प्रबल तरंगमें बहता हुआ पत्र ॥ १२ ॥

चक्षुरादिभिरुद्दामैरूपैराहितसंभ्रमैः ॥ अजस्रमुत्पतत्येव वीटेवतलताडिता ॥ १३ ॥ त्यजदेवानुगृह्णाति वृत्तीरिन्द्रियवर्द्धिताः ॥ यस्मान्निवार्यते तस्मिन्प्रोन्मत्तइव धावति ॥ १४ ॥ घटात्पटमुपायाति पटाच्छ कटमुत्कटम् ॥ चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्विव मर्कटः ॥ १५ ॥ पंचद्वाराणि मनसश्चक्षुरादीन्यमून्यलम् ॥ दग्धेन्द्रियाभिधानानितावदालोकयाम्यहम् ॥ १६ ॥

अर्थ—भ्रमणसहित नानाविषयोंके निमित्त प्रबल इन्द्रियोंसे यह मन ऐसे नाचता है जैसे पादतलसे ताडित गेंद ॥ १३ ॥ इन्द्रियोंसे वर्द्धित पूर्वकालकी वृत्तियोंको त्यागतेही उन्हींके अनुकूल वृत्तियोंको ग्रहण करता है, और जिससे रोको प्रमत्तके समान उसी ओर दौडते हैं ॥ १४ ॥ घटसे पट, पटसे भी शकट (गाडी) की ओर बड़ी आवशसे जाता है, यह चित्त पदार्थोंमें ऐसे दौडता है जैसे वृक्षोंपर वानर ॥ १५ ॥ अतिनिर्दिष्ट नेत्रादि इन्द्रियनामवाले मनके निकलनेके जो पांच द्वार हैं उनको अब मैं देखता (विचारता) हूँ ॥ १६ ॥

हेहे हतैन्द्रियगणाः किमेवोवायनेहवः ॥ वेलाविलुलितांबूनामब्धीनामिव चंचलाः ॥ १७ ॥ माकुरु ध्वमनर्थाय चापलं च पलाशयाः ॥ स्मरतातीतवृत्तीनि दुःखजालानि भूरिशः ॥ १८ ॥ रूपाणि मनसो यूयं जडा एव किला धमाः ॥ जडे तूत्सिक्तताव्यर्थं मृगवृष्णो वलगति ॥ १९ ॥ असारात्मस्वरूपाणामनालो कवती सदा ॥ अंधानामुद्धातिर्येयं सादृश्यविवजायते ॥ २० ॥

अर्थ—हे चंचल इन्द्रियगण ! इस देहके नष्ट होनेपर क्या निर्विकल्पसमाधिसे चिरकालतक हमारे आत्माके बोध (दर्शन) के लिये तुम लोगोंको अवसर नहीं है ॥ १७ ॥ हे चपल आशययुक्त इन्द्रियगण ! अनर्थके लिये तुम लोग चपलता न करो किन्तु दुःखजालमय अपने बीतेहुये कर्मोंको स्मरण करो ॥ १८ ॥ तुम सब मनकेही द्वारभूत, कल्पित, अधम और जडरूप हो, और जड (जल) रूप तरंगमें जलका सिंचन व्यर्थही मृगवृष्णाके तुल्य गर्जता है ॥ १९ ॥ मिथ्याभूत तुम लोगोंकी आत्मज्ञानसे रहित जो प्रमादसे कुमार्गमें प्रवृत्ति है वह अन्धोंके सदृश कूपमें गिरनेहीके लिये है ॥ २० ॥

चिदात्मा भगवान्सर्वसाक्षित्वेन करोम्यहम् ॥ हतैन्द्रियगणायूर्यं किं निरर्थकमाकुलाः ॥ २१ ॥ मिथ्यैव मेविवर्गंति नीरूपानयनादयः ॥ अलातचक्रप्रतिमाः सर्परज्जुभ्रमोपमाः ॥ २२ ॥ तेनात्मना बहुज्ञेन निर्जाताश्चक्षुरादयः ॥ मनागपि न संबंधोऽप्युपातालतलादिवत् ॥ २३ ॥ भीतिः पांथइवा हिर्भ्यः पुलकसे भ्यइव हिजः ॥ दूरेतिष्ठति चिन्मात्रमिन्द्रियेभ्यस्त्वनामयम् ॥ २४ ॥

अर्थ—भगवान् चिदात्मारूप में सब कुछ साक्षीरूपसे करताहुं, नष्ट इन्द्रियगण तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो ॥ २१ ॥ सत्वरूपसे रहित, अलातचक्र (काष्ठमें अग्नि लगाके जो घुमानेवाले) चक्रके सदृश तथा रज्जुके सर्पके भ्रमके तुल्य ये नेत्रआदि मिथ्याही गर्ज रहे हैं ॥ २२ ॥ जिसने बहुज्ञ सब प्रकाशक साक्षीरूप नेत्रआदिको जाना है उन नेत्रआदिके साथ उस साक्षी आत्माका किंचित्भी सम्बन्ध ऐसे नहीं है जैसे स्वर्ग और पातालके पर्वतोंका ॥ २३ ॥ सर्पोंसे बढोही और चांडालोंसे भीत ब्राह्मणके समान विकाररहित चिन्मात्र परमात्मा इन्द्रियोंसे दूरही रहताहै ॥ २४ ॥

चित्सत्तामात्रकेणालं संक्षोभो भवतामिथः ॥ तिष्ठति स्वैरमादित्ये दिनकार्यवतामिव ॥ २५ ॥ चित्तचा र्मि चार्वाकचतुर्दिक्षु क्षिभिर्भुक् ॥ श्वेदव्यर्थमनर्थायैव विहरहेजगत् ॥ २६ ॥ अहं चिद्वदित्यर्थमस त्यातववासना ॥ अत्यंत भिन्नयोरेक्यं नास्ति चिन्मनसोऽशठ ॥ २७ ॥ जीवाम्येवाहमित्येपातवाहंकारदु र्मतिः ॥ मिथ्यैव जातादुःखाय न सत्यासत्यवर्जिता ॥ २८ ॥

अर्थ—चित्सत्ताकी समीपतामात्रसे तुम लोगोंकी चेष्टा पूर्णरीतिसे ऐसे होती है जैसे स्वयं अपनी इच्छासे सूर्यके स्थित रहते श्राद्ध तथा कृपिआदि कर्म ॥ २५ ॥ इन्द्रियोंका प्रतारक होनेसे चित्तरूप चारण, देहाभिमानी होनेसे चार्वाक, दिशाओंमें भ्रमण करनेसे भिक्षकरूप तुं व्यर्थ कृतेके समान अनर्थके लिये इस जगत्में विहार न कर ॥ २६ ॥ मैं चेतन हुं यह तेरी वासना असत्य और व्यर्थ है, कि हे शठ अत्यंत भिन्न जड चेतनरूप मन तथा चित्की एकता नहीं है ॥ २७ ॥ मैं जीताहुं यहभी तुमारी अहंकाररूप दुर्मति सत्यसे वर्जित मिथ्याही दुःखके लियेही उत्पन्न हुई है क्योंकि सुषुप्तिमें अहंकारके नहीं होतेभी जीवनहै ॥ २८ ॥

अहंकारोदये सोऽस्मीत्येतां संरब्धतां त्यज ॥ न किंचिदपि मूर्खत्वं किं व्यर्थं तरलायसे ॥ २९ ॥ संविच्चित्तव मनाद्यंतं संविदो न्यन्नविद्यते ॥ देहेऽस्मिन्स्तन्महामूर्खत्वं स्याद्विचित्रं नामकम् ॥ ३० ॥ विषपर्यवसाने यं रसायनवदुत्थिता ॥ भोक्तृताकर्तृताशंकावतचित्तमुधैव हि ॥ ३१ ॥ मोपहासपदं गच्छ मूर्खेन्द्रियगणा श्रयम् ॥ न कर्तृत्वं न भोक्तृत्वं जडोऽस्य न्येन बोध्यसे ॥ ३२ ॥

अर्थ—अभिमान परिणामके उदयमें मैं हुं इस अपने गर्वको तुम त्यागो, क्योंकि हे मूर्ख तू कुछ नहीं है व्यर्थ घंचलता क्यों करता है ॥ २९ ॥ संवित्की चेतनता अनादि अनंत है और संवित् (अनुभव) से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिये हे महामूर्ख ! तुम इस चित्तमें देहनामक क्याहो ॥ ३० ॥ अंतमें विषरूप और भोगकालमें अमृतके समान आविर्भूत यह कर्तृता भोक्तृताकी तुमारी आशंका मिथ्याही है ॥ ३१ ॥ हे मूर्ख चित्त इन्द्रियगणका आश्रय कि तुम हास्यपदको मत प्राप्त होओ, तुम न कर्ता हो न भोक्ता हो किंतु जड हो और साक्षीसे बोधित होतेहो ॥ ३२ ॥

कस्त्वं भवसि भोगानां केवाभोगा भवंति ते ॥ जडस्यात्मैव तेनास्ति बंधुमित्रादितत्कुतः ॥ ३३ ॥ यज्जडं त द्विनास्त्येव स देवासत्तयान्वितम् ॥ ज्ञात्व कर्तृत्वभोक्तृत्वमन्यत्वानामसंभवात् ॥ ३४ ॥ प्रत्यक् चेतनरूप श्वेत्वं तदात्मैव तेव पुः ॥ भावाभावमयी चित्तसत्ता ते केवदुःखदा ॥ ३५ ॥ यथा कर्तृत्वभोक्तृत्वमिथ्यै वाधिगते त्वया ॥ मया ते हि प्रमाज्यंते शृणु सत्यं कथं शनैः ॥ ३६ ॥

अर्थ—भोगोंकी अनुभवशक्तिसे शून्य जडरूप तुम भोगोंके कौन होसकते हो और भोग तुमारे क्या होसकते हैं. जड होनेसे यथार्थमें जब तुमारा स्वरूपही नहीं तब बंधु मित्रआदि कहाँसे होसकतेहैं ॥ ३३ ॥ जो जड है वह नहीं है, किंतु अन्यकी सत्तासे स्फटिककी ललाईके सदृश सत्के समान भासमान है, यथार्थमें वह असत्तासे युक्त है. क्योंकि आत्मासे पृथक् तत्त्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तथा अन्यत्वका असंभव है ॥ ३४ ॥ और यदि तुम साक्षी चेतनरूपही हो तब तो निर्विकल्प आत्माही तुमारा स्वरूप है तब भावअभावमयी और दुःखप्रद तुमारी चित्तरूप सत्ता कैसे होसकती है ॥ ३५ ॥ जैसे मिथ्या तुमने कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त कियाहै उनको सुनो मैं कैसे युक्तिसे धीरे २ निवारण करताहुं ॥ ३६ ॥

स्वयं तावद्भवानेपजडो नास्त्यत्र संशयः ॥ जडस्य कीदृश कर्तृत्वं नृत्यंतीह कथं शिलाः ॥ ३७ ॥ उपजीवचिरं तस्माच्छुद्धं तद्भागमैश्वरम् ॥ जीवसीच्छसिदं सित्वं वृथायासिविवलगसि ॥ ३८ ॥ क्रियते यत्तु यच्छक्त्या तत्तेनैव कृतं भवेत् ॥ लुनातिगात्रं पुंशक्त्या लावकः प्रोच्यते पुमान् ॥ ३९ ॥ हन्यते यस्तु यच्छक्त्या स तेनैव कृतं भवेत् ॥ जिहंति खड्गः पुंशक्त्या हंतैव प्रोच्यते पुमान् ॥ ४० ॥

अर्थ—देखो चेतनके प्रतिबिम्बसे शून्य स्वयं तुम जड हो इसमें कुछ सन्देह नहीं है, और जडकी कर्तृता भोक्तृता आदि कैसे, क्योंकि पाषाणकी प्रतिमा कैसे नांचसकती हैं ॥ ३७ ॥ इसलिये यदि तुम जीवन धारण करना चाहतेहो तो शुद्ध ईश्वरके चिदाभासका आश्रय लेके तुम अपना स्वरूप धारण करो, और व्यर्थ क्यों तुम मरते, आते, जाते तथा गर्जतेहो ॥ ३८ ॥ जिसकी शक्तिसे जो कियाजाताहै वह उसीका किया कहाजाताहै. जैसे पुरुषकी शक्तिसे

दात्र (हंसिया वा सरोता) काटताहै और पुरुष काटनेवाला कहाजाताहै ॥ ३९ ॥ जिसकी शक्तिसे जो मारा जाताहै उसीसे हत वह कहलाताहै, जैसे पुरुषकी शक्तिसे तरवार काटती है और पुरुष हंता कहाजाताहै ॥ ४० ॥

पीयतेयस्तुयच्छत्त्यापीतंतेनैवतद्भवेत् ॥ पात्रेणपीयतेपानंपातायस्त्वच्यतेनरः ॥ ४१ ॥ प्रकृत्यैवासिस्तु जडःसमस्तज्ञेनबोध्यसे ॥ तेनात्मैवात्मनात्मानंचिनोतीदंदिनोभवत् ॥ ४२ ॥ अनारतंबोधयतित्वामात्मापरमेश्वरः ॥ बोधनीयाबुधैर्मूढाःकिलावृत्तिशतैरपि ॥ ४३ ॥ आत्मसत्तैवबोधैकरूपिणीस्फुरतीहृदि ॥ तयैवचित्तशब्दार्थांगीकृत्यत्वयास्थितम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिसकी शक्तिसे पियाजाताहै उसीसे पियाहुआ वह कहाजाताहै, जैसे पात्रकेद्वारा जलादि पियाजाताहै परन्तु पान करता मनुष्यही कहाजाताहै ॥ ४१ ॥ हे चित्त ! तुम अपने स्वभावहीसे जड हो, सर्वज्ञ परमात्मासे बोधित होतेहो, क्योंकि उस आत्माने स्वयं भोक्तृता भोग्यकरण और उपकरणआदि सब यह जगत् स्वप्रकृति समान संचय कियाहै ॥ ४२ ॥ आत्मा परमेश्वर निरन्तर तुमको बोधन करतारहताहै, क्योंकि पंडितलोगोंको उचित है कि मूढ़ोंको सैकड़ोंप्रकारसे बोधन करै ॥ ४३ ॥ बोधरूप आत्माकी सत्ताहीसे तुमारी सत्ता स्फुरित होरही है, और उसीसे चित्तके शब्द तथा अर्थकी सत्ताको अंगीकार करके तुम स्थितहो ॥ ४४ ॥

एवंचित्तत्वमज्ञानादात्मशक्तेरुपागतम् ॥ ज्ञानेत्वयाविगलितंतोब्रेहिममिवातपे ॥ ४५ ॥ तस्मान्मृतं त्वं मूढं त्वं नासित्वं परमार्थतः ॥ तदेवाहमिति व्यर्थमतोमास्त्वसुखायते ॥ ४६ ॥ असत्याचित्तकलनाहं ब्रजाललताइव ॥ विज्ञानमात्रमेवेह ब्राह्ममंगविजृम्भितम् ॥ ४७ ॥ नरामरजगद्रूपैर्ब्रह्मीशक्तिरुदेत्यलम् ॥ सामुद्रकणकलोलजालैर्वैलेववल्गति ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसप्रकार अज्ञानसे आत्माकी शक्तिहीसे चित्त प्राप्त हुआहै और ज्ञानसे तुम ऐसे गलित होतेहो जैसे तीव्र आतपमें हिम ॥ ४५ ॥ हे चित्त ! तुम मृत हो, मूढ़ हो और परमार्थसे कुछ नहीं हो, इसलिये आत्मा में हूं यह आत्माके साथ अभेद पुनर्जन्मके दुःखके लिये न हो ॥ ४६ ॥ इन्द्रजालकी लताकेसमान चित्तकी कल्पना व्यर्थही है, विज्ञानमात्रही इस जगत्में ब्रह्मका स्वरूपही विकसित होरहाहै ॥ ४७ ॥ मनुष्य, देवता आदि जगत्के स्वरूपोंसे ब्रह्मकी चित्शक्तिसे संवलित माया पूर्णरूपसे ऐसे उदय होती है जैसे समुद्रके तरंगके समूहोंसे तट गर्जना करताहै ॥ ४८ ॥

चिन्मयश्चेद्भवेर्मूढतत्तस्मात्परमात्पदात् ॥ नित्यमव्यतिरिक्तं त्वं किमन्यत्परिशोचसि ॥ ४९ ॥ सर्वगं सर्वभावस्थं सर्वरूपं हितत्पदम् ॥ तत्प्राप्तौ सर्वमेवाज्ञप्राप्तं भवतिसर्वदा ॥ ५० ॥ न त्वमस्ति न देहोस्ति ब्रह्मास्तीह महत्स्फुरत् ॥ अहं त्वमिति निस्पंदे स्फुरत्याति हिंस्यका ॥ ५१ ॥ आत्मा चेत्स्वं तदात्मैव सर्वगोस्तीह नेतरः ॥ आत्मनोन्यज्जडत्वं चेत्तत्स्वं नास्त्यस्ति तद्वपुः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे मूढ़ चित्त ! यदि तुम चिन्मय हो तब उस परमपदसे नित्य अभिन्नरूप हो तो अन्य किसके अर्थ शोच करतेहो ॥ ४९ ॥ क्योंकि वह परमपद सर्वव्यापी, और सब अतीत (भूत) भविष्यत् और वर्तमान पदार्थोंमें स्थितहै, इसलिये हे अज्ञ ! उसकी प्राप्तिसे सदा सबकुछ प्राप्तही है ॥ ५० ॥ न तुम हो, न यह देह है किन्तु महत् ब्रह्मही यह जगत्स्वरूपसे स्फुरित होरहाहै, अहं और त्वम् यह आभास चेष्टारहित आत्मामेही स्फुरित होताहै तो किसको क्या पीडाहै ॥ ५१ ॥ यदि तुम चित्आत्मा हो तब तो सर्वव्यापी आत्माही सर्वत्र है न कि अन्य, क्योंकि आत्मासे अन्य जड कुछ नहीं है किन्तु असत्स्वरूप है ॥ ५२ ॥

आत्मैव सर्वत्रिजगत्तदन्यत्तु न किंचन ॥ तत्त्वं किंचिद्वत्मात्मान्यद्यदितत्त्वं किंचन ॥ ५३ ॥ अहं त्विदं महंतन्मइति व्यर्थं किमीहसे ॥ असद्वपुः किं स्फुरति शशशृंगेण कोहतः ॥ ५४ ॥ तृतीयाकलना नास्ति चिज्जडांशेतराशठ ॥ छायातपनयोर्मध्ये तृतीयेवानुरंजना ॥ ५५ ॥ सत्यावलोकनाज्जाते चित्तजाड्यदृशोःक्षये ॥ संपद्यतेयत्तु तज्जंस्वसंवेदनमात्रकम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—तीनों जगत् आत्माही है उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, इसलिये यदि तुम आत्मासे भिन्न कुछ हो तब तुम परमार्थमें कुछ नहीं हो ॥ ५३ ॥ यह बाल शरीर, यह वृद्ध शरीर मैं हूं, और यह बालक संबंधी क्रीडा आदि और वृद्ध शरीर संबंधी पुत्रपौत्रआदि मेरे हैं ऐसी चेष्टा व्यर्थ क्यों करते हो, क्योंकि आत्माको शरीर नहीं है तो असत्शरीर कैसे स्फुरित होसकताहै, क्योंकि शशकके शृंगसे कौन मारागयाहै ॥ ५४ ॥ हे शठ चित्त ! चेतन और जड अंशसे भिन्न तीसरी कोई कल्पना ऐसे नहीं है जैसे छाया और आतप (घाम) के मध्यमें पदार्थोंके स्फुरत् होनेकी तीसरी कोई वस्तु नहीं है ॥ ५५ ॥ सत्यपदार्थके ज्ञानसे चित्त और जडताकी दृष्टिके क्षय होनेसे अंतिम साक्षात्कारवृत्तिसे आविर्भूत स्वप्रकाश चिन्मात्र शेष अपना अनुभवरूप आत्मा जो रहजाताहै वही तुम हो ॥ ५६ ॥

तेनमूढनकर्तृत्वं न भोक्तृत्वं तवापि हि ॥ तदेवासि परं ब्रह्म त्वजमौख्यं भवात्मवान् ॥ ५७ ॥ केवलं ज्ञत्ववि
षयमुपदेशार्थसिद्धये ॥ त्वया करणभूतेन करोत्यात्मेतिकथ्यते ॥ ५८ ॥ असत्स्वरूपं करणं जडं निरवलं
बनम् ॥ निःस्पंदनं स्पंदेन कर्तृसंबोधनं विना ॥ ५९ ॥ अकर्तुः करणस्यास्य शक्तिः काचिन्नविद्यते ॥
दात्रस्य लावकाभावे कर्तुं किमिव शक्ता ॥ ६० ॥

अर्थ—इसलिये हे मूढ़ ! न तो तुमको कर्तृता है न भोक्तृता है किंतु तुम वही परब्रह्म हो अतः तुम मूर्खता त्यागो
और आत्मज्ञानी बनो ॥ ५७ ॥ यदि यह कहो कि “ मनसेवानुद्वेगं मनसेवेदमाप्तव्यमिति ” (मनसेही आत्माको
देखना चाहिये मनसेही यह प्राप्त होता है) इत्यादि श्रुतियोंसे हमको आत्माकी प्राप्तिमें करण कहा है तो अज्ञदश
शास्त्र आचार्यकृत उपदेशोंके प्रयोजनकी सिद्धिकेलिये करणरूपसे कल्पित तुमारेसे केवल यह श्रुति आत्माके सा-
क्षात्कारको विषय करती है और यथार्थमें वह आत्मा है ॥ ५८ ॥ असत् रूप, जड तथा अवलंबनरहित चित्त चेतनकृत
अर्थप्रकाशके विना स्वयं स्पंदनशक्तिसे रहित कैसे चेष्टा करसकता है ॥ ५९ ॥ क्योंकि कर्ताके विना करणकी शक्ति
कुछ नहीं है, दात्र (सरोता) को काटनेवालेके विना काटनेकी क्या शक्ति है ? ॥ ६० ॥

खड्गप्रहारविच्छेदक्रियायां पुंसि शक्ता ॥ न खड्गे सुजडे चित्तसर्वांगेष्वपि शक्ता ॥ ६१ ॥ तस्मान्नासि स
खे कर्तृमाव्यर्थदुःखभागभव ॥ परार्थहे शितामूर्खप्राक्तेषु न शोभते ॥ ६२ ॥ ईश्वरो नेदृशः शोच्यो यस्त्व
या सदृशो भवेत् ॥ न च तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ॥ ६३ ॥ गर्वात्तूपकरोम्येनमितिकेवलमल्पधीः ॥
क्लिश्यते वसतां त्वर्थो नाकंचिदुपयुज्यते ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे चित्त ! खड्गके प्रहार तथा छेदनक्रिया करनेमें शक्ति पुरुषमेंही है न कि जड खड्गआदि मूलसे लेके
समस्त सामग्रीमें शक्ति है ॥ ६१ ॥ हे सखे चित्त ! इसलिये तुम कर्ता नहीं हो, व्यर्थ दुःखके भागी न बनो, हे मूर्ख !
पामरके तुल्य प्रकृतिके कार्योंमें दूसरेके अर्थ हेतु नहीं शोभित होता ॥ ६२ ॥ जो तुमारे सदृश जड हो उसीका
शोच तुमको करना चाहिये और ईश्वर तो ऐसा नहीं है क्योंकि उसको तो न इस जगत्में कृतपदार्थसे कुछ प्रयोजन है
न अकृतसे ॥ ६३ ॥ और कार्यकारणके संघातके अभिमानसे इस आत्माका मैं उपकार करता हूँ इस भ्रांतिसे तुम
परिच्छिन्नबुद्धिको पीडित करते हो, क्योंकि संघातमें रहनेवाले प्राण, बुद्धि, मन और दशों इन्द्रिय इन सबके अचेतन
होनेसे भोगोंसे कुछ अर्थ नहीं है इसलिये किसीका कोईभी कुछ उपयोगी नहीं है ॥ ६४ ॥

कर्तुर्भोगेश्वरस्यैव मयं चेदनुवर्तसे ॥ तदस्य काचिन्नेच्छेद्वृत्तत्वात्सर्वदेवहि ॥ ६५ ॥ अकृत्रिमावभा
सेनसर्वगेन चिदात्मना ॥ एकेनेवेदमापूर्णकल्पनैवास्ति नेतरा ॥ ६६ ॥ एकानेकावभासेन समस्तेन त
दात्मना ॥ आत्मन्येवांतरात्मांतःक्रियते किं किमप्युज्यते ॥ ६७ ॥ त्वादृशस्य तु दृष्ट्यैव क्षुब्धता जायते मुधा ॥
आलोक्य राजमहिषीं यूनां मदमयीं तथा ॥ ६८ ॥

अर्थ—यदि यह मानों कि भोगका स्वामी जो कर्ता ईश्वर है उसीके लिये तुमारी प्रवृत्ति है तो उसके सदा दृष्ट
होनेसे कोई इच्छा नहीं है ॥ ६५ ॥ स्वाभाविक प्रकाशयुक्त सर्वव्यापी एक चिदात्मासे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है
उससे अन्य कल्पना नहीं है ॥ ६६ ॥ एक और अनेकका प्रकाशक उस आत्माने अपने आत्माहीमें सब जगत्को
रचा है तो उसमें सब कुछ प्राप्त होनेसे कौन पदार्थ अलभ्य है जिसकी इच्छा की जाय ॥ ६७ ॥ जगत्के पदार्थ सब
ईश्वरके होनेपर भी तुमारे समान मूर्खकोही उसकी दृष्टिसे क्षोभ ऐसे होता है जैसे राजाकी स्त्रीको देखनेसे मूर्ख युवाको
मदमयी विकारता उत्पन्न होती है ॥ ६८ ॥

आत्मना सह संबद्धं चेतः कर्त्रसि सुंदर ॥ किंतु नास्यासि संबधिकुसुमस्य यथाफलम् ॥ ६९ ॥ द्वितीयेन
समं यैषा तत्तावद्भव नैकता ॥ सा संबंधगतिः प्रोक्ता प्राग्द्विवा दधुनैकता ॥ ७० ॥ नाना प्रकार रचनानाना
रूपक्रियोन्मुखी ॥ सुखदुःखदशाहेतुर्भवान्नैकविधा स्मृता ॥ ७१ ॥ संबन्धः समयोर्दृष्टस्तथा र्द्धसमयो
रपि ॥ न विलक्षणयोश्चान्यस्तस्मिन्सति जगत्रये ॥ ७२ ॥

अर्थ—हे सुंदर चित्त ! यदि आत्माके साथ संबन्ध करता हो तो तुम आत्माके साथ संबन्धके योग्य ऐसे नहीं
हो जैसे पुष्पके संबन्धके योग्य फल नहीं है, क्योंकि फलके समयमें पुष्पका अभाव है ॥ ६९ ॥ एकका दूसरेके साथ
क्रियाकी क्रियासे वा दोनोंकी क्रियासे यह, जो एक अन्यमें अंतर्भाव वा दोनोंकी एकता है वह संबन्धकी गति (संब-
न्धका लक्षण) कही गई है, क्योंकि प्रथम द्वैत था और अब एकता होगई ॥ ७० ॥ और तुम तो उस एकतारूप
संबन्धके हेतु भी नहीं हो क्योंकि तुमारी स्वयं एकप्रकारता नहीं है किन्तु कार्यसे नानाप्रकारकी रचना, और

नानाप्रकारकी शास्त्रके अनुकूल तथा प्रतिकूल क्रियाओंकी ओर झुकी हुई सुखदुःखकी दशा तुमारी कही गई है ॥७१॥
क्योंकि सम्बन्ध समान (दुग्धका दुग्धसे) रूप, वा अर्द्धसमान (जल दुग्ध) का देखा गया न कि सर्वथा विलक्षण
अग्नि और जलका और सर्वथा विरुद्धका सम्बन्ध तीनों लोकमें हो तो दोनोंमेंसे एकका नाश अवश्य होता है ॥७२॥

द्रव्यांतरगुणाद्रव्याण्याश्रयतिबहुन्यलम् ॥ संविदश्च्यवनन्दुःखंसंविदोमाच्युतोभव ॥ ७३ ॥ एतावतैक
ध्यानेननित्यध्यानोथवात्महक् ॥ अभावेदुःखदस्यांतर्दृशादृश्यस्यवस्तुनः ॥ ७४ ॥ संकल्पोन्मुखतांवि
द्धिदुःखदांसंविदश्च्युतिम् ॥ जडेषूपलभूतेषुमनोदेहेन्द्रियादिषु ॥ ७५ ॥ कीदृशीकर्वृताचित्तपुष्पंन्यो
न्निकथंभवेत् ॥ निरस्तकलनापकेमननध्वंसरूपिणि ॥ ७६ ॥

अर्थ—और रूपरसादि विरुद्धस्वभाव द्रव्यान्तरके बहुत गुण पूर्णरीतिसे द्रव्यकाही आश्रय करते हैं न कि
अन्य विरुद्धका, इसलिये तुमारा संवित्से पृथक् होके गिरना दुःखही है अतः संवित्से तुम च्युत न होओ ॥ ७३ ॥
अथवा अन्तर्दृष्टिरूप संवित्से तुमसे आदिलेके सब दृश्यवस्तुका अभाव होनेपर दुःखरहित आनन्दरूप आत्माका शेष
रहजाताहै, यदि इतनेसे संतोष है तो नित्यध्यानसे समाधिनिष्ठ होके आत्मदर्शी बनो ॥ ७४ ॥ जड पाषाणके समान
मन, देह और इंद्रियआदिमें संकल्पकी ओर उन्मुख संवित्की च्युति (गिरने) को तुम दुःखदायी जानो ॥ ७५ ॥
कल्पनारूप पंकसे रहित, तथा संकल्पविकल्पका ध्वंसरूप आत्मामें कर्तृता कैसी, क्योंकि आकाशमें पुष्प कैसे
होसकता है ॥ ७६ ॥

नचैवात्मनिकर्वृत्वंसंभवत्यंबरांगवत् ॥ अयंकेवलमात्मैवनानानातयात्मनि ॥ ७७ ॥ स्फुरत्यविधिर
वांभोभिःफेनबुद्बुदवीचिभिः ॥ आभासमात्रेसर्वस्मिन्स्फुरत्यस्मिन्शिवदात्मनि ॥ ७८ ॥ द्वितीयाना
स्तिकलनातप्तांगारइवांबुधौ ॥ कलनारहितेदेवेदेहेमनसिवाजडे ॥ ७९ ॥ संवित्संवेद्यनिर्मुक्तासारंसुं
दरनेतरत् ॥ इदमन्यदिदंनान्यच्छुभंवाशुभमेवच ॥ ८० ॥

अर्थ—आकाशके हस्तपादआदि अंग जैसे नहीं होसकते ऐसेही आत्मामें कर्तृताका संभव नहीं है यह केवल
आत्माही अपने आत्मामें अनेकता और एकतारूपसे स्फुरित होताहै ॥ ७७ ॥ फेन, बुद्बुद और तरंगरूप जलोंसे जैसे
समुद्र अपनेमें स्फुरित होताहै ऐसे आभासमात्र चित् आत्मामें आत्माही जगत् रूपसे स्फुरित होताहै ॥ ७८ ॥ समु-
द्रमें जैसे तप्त अंगार नहीं है ऐसेही आत्मामें द्वितीयकल्पना नहीं है, ऐसेही कल्पनारहित आत्मदेव तथा जड मनके
विद्यमान रहते हे सुंदर चित्त ! यह अन्य है यह अन्य नहीं है यह शुभ है इत्यादि असत् कल्पना कल्पकके अभाव-
से नहीं है किन्तु विषयसे वर्जित सारभूत वह सब संवित् है न कि अन्य कुछ ॥ ७९ ॥ ८० ॥

इत्यसत्कल्पनानास्तियथानभसिकाननम् ॥ संवेद्यरहितंसंविन्मात्रमेवेदमाततम् ॥ ८१ ॥ तत्रायमहम
न्योयमित्यसत्कलनाकथम् ॥ अनादिमतिनीरूपेसर्वगेविततात्मनि ॥ आरोपयेत्कःकलनामृग्वेदंव्यो
न्निकोलिखेत् ॥ ८२ ॥ नित्योदितेसकलवस्तुपदार्थसारेसंवित्स्थितेभरितनिर्भरभूरिदिक् ॥ आत्मन्य
सत्यमिवसाधुगतेमलत्वात्क्षीणौसुखासुखलवौममवैसमोहः ॥ ८३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
इन्द्रियानुशासनयोगोपदेशो नाम द्वाचशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त कल्पना आत्मामें ऐसे असत् है जैसे आकाशमें जंगल, इसलिये विषयसे वर्जित संवित्मात्रही
इस सम्पूर्ण जगत् रूपसे व्याप्त है ॥ ८१ ॥ उस केवल आत्मामें मैं अन्य हूं यह अन्य है यह असत्कल्पना कैसे हो
सकती है. अनादि, रूपरहित सर्वगामी और व्यापक आत्मामें कल्पनारूप कलंकका आरोप कौन करसकताहै, क्योंकि
आकाशमें ऋग्वेद कौन लिखसकताहै ॥ ८२ ॥ नित्यउदयको प्राप्त, सम्पूर्णवस्तुओंमें सारभूत दिशाओंकी पूर्णता-
पूर्वक संविन्मात्र स्थित आत्माके प्रत्यक्षरूपसे जाननेपर मेरे सुखदुःख असत्य मृगतृष्णाके जल और रज्जुके सर्पके
समान क्षीण होगयेहैं, क्योंकि पूर्वकालकी सुखदुःखकी प्रतीतिरूप मोह भ्रांतिही है न कि यथार्थ ॥ ८३ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
इन्द्रियानुशासनयोगो नाम द्वाचशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

इन्द्रियगणके रहते समस्तदोषोंकी प्राप्ति और उसके न रहनेसे समस्तसौख्यकी प्राप्ति होती है यह विषय इस ८३ के सर्गमें कहागया है ॥

॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ भूयो मुनिवरो धीरो धियाधवलमेधया ॥ स्वमिन्द्रियगणं गुप्तो बोधयामास साध्विदम् ॥ १ ॥ तच्चैन्द्रियगणस्याथ शृणु वक्ष्यामि ते स्फुटम् ॥ श्रुत्वा तद्भावनामेत्यपरां निर्दुःखतां व्रज ॥ २ ॥ भवतामात्मसत्तैपाद्ः खयैवांतदायिनी ॥ असत्यामात्मनस्सत्तांतद्भवतस्त्यजं त्विति ॥ ३ ॥ मदीयेनोपदेशेन सत्तैपा भवतां क्षयम् ॥ गतैवेति स्फुटं मन्येयूं ह्यज्ञानसंभवाः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पुनः उस धीर और मुनियोंमें श्रेष्ठ वीतहव्यने एकांतमें स्थित होकर अपने इन्द्रियगणको रोधन किया ॥ १ ॥ हे रामजी ! वह तुम अपने इन्द्रियगणके अर्थ सुनों में स्पष्टरीतिसे कहता हूं, और सुनकर उसी भावनाको प्राप्त होकर दुःखरहितताको प्राप्त हो ॥ २ ॥ हे इन्द्रिय ! आत्मासे भिन्न अविद्यासे जो तुमारी सत्ता है वह जीवनकालमें अनेक दुःखदायिनी है और उसके अनन्तर पुनः २ मृत्यु नरकआदि अंतदायिनी है इसलिये आपलोग अपनी असत्य आत्मसत्ताको त्याग दें ॥ ३ ॥ और मेरे पूर्वकृत आत्माके उपदेशसे तुमारी सत्ता स्पष्टरीतिसे क्षयको प्राप्त ही है, क्योंकि तुमारी उत्पत्ति अज्ञानसे है और अज्ञानके नष्ट होनेसे तुमारी सत्ता न मिलेगी ॥ ४ ॥

स्वसत्तास्फुटतां याति दुःखाय तव चित्तक ॥ तप्तकांचनरुद्धा सोदाहायैव स्वपार्श्वयोः ॥ ५ ॥ पश्य त्वयि सति भ्रान्तजलकलोलसंकुलाः ॥ विंशतिकालजलधिसंसारसरितांगणाः ॥ ६ ॥ पतंत्यहमहमिका विदितान्योन्यचित्तिताः ॥ कुतोपि दुःखावल्यो धारा आसारगाहव ॥ ७ ॥ परिस्फुरत्यपर्यता हृदयोन्मूलनोद्यता ॥ आक्रन्दकारिणी कूराभावाभावविपूचिका ॥ ८ ॥

अर्थ—हे तुच्छ चित्त ! तुमारी सत्ता तुमारे दुःखकेलिये ऐसे प्राप्त होती है जैसे अग्निके साथ क्रीडा दोनों भागके दाढ़केही लिये है ॥ ५ ॥ देखो तुमारे रहनेपर भ्रान्तजनरूप जलतरंगोंसे व्याप्त संसाररूप नदियोंके गण कालरूप समुद्रमें निरन्तर प्रवेश कर रहे हैं ॥ ६ ॥ देखो ! परस्परके अहंकारसे रचित, और परस्पर वध, पराजय तथा पीडा आदिकी जिनमें चिंता है ऐसी दुःखकी पंक्तियां ऐसे गिरती हैं जैसे वृष्टिकी धारा ॥ ७ ॥ अपार, हृदयके उखाड़नेमें तत्पर, रोदन करानेवाली, और क्रूर सम्पत्ति तथा विपत्तिरूप महामारी चारों ओरसे स्फुरित हो रही है ॥ ८ ॥

कासश्वासरणद्वंगाकलेवरजरद्गुमे ॥ विकसत्यमलोद्योता जरामरणमंजरी ॥ ९ ॥ कलोलव्यालवलिते शरीरश्च भ्रकोटरे ॥ घननीहारखेस्वांतश्चिन्ताचपलमर्कटी ॥ १० ॥ लोभनाट्यारटपक्षी तीक्ष्णयाद्वंद्वुंडया ॥ कायजीर्णदुःमादस्मादुणखंडं निरुंतति ॥ ११ ॥ हृदयावकर्णकीर्णमितश्चेतश्च कर्कशः ॥ अपवित्रो दुराचारः कुरुते कामकुटुटः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस शरीररूप प्राचीन वृक्षमें कासश्वास (खांसी) रूप भृंग जिसमें शब्द कर रहे हैं ऐसी निर्मल प्रकाशयुक्त वृद्धावस्थारूप लता विकसित हो रही है ॥ ९ ॥ मनोरथके तरंगरूप सर्पोंसे वेष्टित, और घनीभूत जडतासहित इन्द्रियोंके छिद्र जिसमें द्वार हैं ऐसे शरीरके अन्तर्गतके कोटर अर्थात् हृदयमें, जाल रचनेमें व्यग्र चिन्तारूप मकरी भ्रमण करती है ॥ १० ॥ लोभरूप अपने विलासोंसे शब्द करता हुआ चित्तरूप पक्षी सुखदुःखआदि द्वन्द्वरूप तीव्र चोंचसे शम दम धर्मादि पुष्प फलरूप गुणके समूहको इस शरीररूप प्राचीन वृक्षसे काट रहा है ॥ ११ ॥ अपवित्र, दुराचारी, और कर्कश यह कामरूप मुरगा राग आदि वासनाओंसे व्याप्त हृदयको पुनः अपने पैरोंसे विखराता है ॥ १२ ॥ महत्यांमोहयामिन्यामुल्वणोज्ञानकौशिकः ॥ श्मशानहववेतालः परिवर्त्तति हृद्गुमे ॥ १३ ॥ एताश्चान्याश्च बह्वोपित्वर्यांन्द्रियगणे सति ॥ पिशाच्यहवशर्वर्यां प्रवर्त्तन्त्यशुभश्रियः ॥ १४ ॥ त्वयित्वसति हे साधो सर्वा एव शुभश्रियः ॥ प्रभातइव पन्नियः सालोक्यविलसन्त्यलम् ॥ १५ ॥ प्रशांतमोहमिहिकं राजते हृदयांबरम् ॥ निर्मलालोकवलितं नीरजस्कतरांतरम् ॥ १६ ॥

अर्थ—महामोहरूप रात्रिमें अज्ञानरूप भयंकर उल्लूक हृदयरूप वृक्षपर ऐसे गर्जता है जैसे श्मशानभूमिमें वेताल ॥ १३ ॥ हे इन्द्रियगण ! तुमारे विद्यमान रहते ये तथा अन्य पाप शोभा रात्रिमें पिशाचोंके तुल्य गर्जती है ॥ १४ ॥ हे साधो चित्त ! तुमारे न रहनेपर संपूर्ण धर्मोंकी शोभा विवेकआदि प्रकाशसहित ऐसे पूर्णरीतिसे विकसित होती है जैसे प्रातःकालमें कमलिनी ॥ १५ ॥ और मोहरूप तुपारसे शून्य तथा निर्मलप्रकाशसे पूर्ण और रजोगुणरूप धूलिसे व्याप्त, हृदयरूप आकाश शोभित होता है ॥ १६ ॥

अशंकितनभःकोशपतिताकुलपूरवत् ॥ नापतंतिविकल्पौघाश्चिरं वैकल्यकारिणः ॥ १७ ॥ सर्वस्याह्लादनीशांतमैत्रीपरमपावनी ॥ अभ्युदेतिहृदोद्दयासुतरोरिवमंजरी ॥ १८ ॥ अंतश्छिद्रवतीजाड्ययुक्तायुक्तगुणास्वयम् ॥ चिंताशोषमुपायातिहिमदग्धेवपद्मिनी ॥ १९ ॥ आलोकःस्फुटतामंतरायात्यज्ञानसंक्षये ॥ प्रशाम्यत्यंबुदेव्योन्निश्चरदीवार्कमंडलम् ॥ २० ॥

अर्थ—अकस्मात् निःशंक आकाशके कोशमें वायुसे व्याप्त वृष्टिके धाराके समान विकल करनेवाले विकल्पोंके समूह नहीं गिरते ॥ १७ ॥ सबको आनन्ददायिनी, और परमपवित्र मित्रता हृदयमें ऐसे उदयको प्राप्त होती है जैसे उत्तमवृक्षसे रमणीयलता ॥ १८ ॥ भीतर छिद्रयुक्त, और जडतायुक्त मूर्खोंमें अपनी विद्या और कुशलताकी उपयोग करनेवाली चिंता सर्वथा ऐसे सूख जाती है जैसे हिमसे जली कमलिनी ॥ १९ ॥ अज्ञानके नष्ट होनेपर ज्ञानका प्रकाश अंतःकरणमें ऐसे प्रत्यक्ष होता है जैसे शरत्कालमें मेघ शांत होनेपर आकाशमें सूर्यमण्डल ॥ २० ॥

प्रसन्नस्फारगाभीर्यमधुब्धमपराहतम् ॥ हृदयंसमतामेतिशांतवातइवार्णवः ॥ २१ ॥ अमृतापूरपूर्णं नित्यानंदमयेनच ॥ स्थीयतेपुरुषेणांतःशीतेनशशिनायथा ॥ २२ ॥ संविदःस्फुटतामंतरायात्यज्ञानसंक्षये ॥ संविदंशैकविश्रांतंसमग्रसंचराचरम् ॥ २३ ॥ भाव्यतेभरिताकारंवपुरानंदमंथरम् ॥ नभवत्यसुसंगानामाशापाशविधायिनाम् ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रसन्न, विशालगंभीरतासहित, क्षोभरहित और विषमताके हेतुओंसे अपराजित हृदय ऐसे शांत होजाता है जैसे वायुके शांत होनेसे समुद्र ॥ २१ ॥ आत्मानन्दरूप अमृतसे पूर्ण नित्य आनन्दमय पुरुष ऐसे स्थित होता है जैसे शीतल चंद्रमा ॥ २२ ॥ अज्ञानके नष्ट होनेसे अंतःकरणमें आत्माकार वृत्ति स्पष्ट होती है और संपूर्ण चराचर बाधित होकर केवल संविद चेतनमात्र विश्रान्त रहता है ॥ २३ ॥ और आनंदसे व्याप्त आत्माका पूर्णस्वरूप अनुभूत होता है, परंतु यह अनुभव आशाकी फांसीमें बंधेहुये केवल प्राणसहित देहके संगियोंको नहीं होता ॥ २४ ॥

दग्धानामिवपर्णानांरसानांपुनरागतिः ॥ पुंसांक्षपितसंसारजराजन्ममहाध्वनाम् ॥ २५ ॥ अपुनर्भ्रमणायात्मद्रुमेविश्रम्यतेचिरम् ॥ एवंप्रायास्तथान्याश्रवभवंतिगुणसंपदः ॥ २६ ॥ असतित्वयिसर्वाशिनृसर्वाशाक्षयसंक्षये ॥ पक्षयोरेतयोश्चित्तसत्तासत्तास्वरूपयोः ॥ २७ ॥ येनैवपश्यसि श्रेयस्तमेवांगीकुरुक्षणम् ॥ स्वात्मभावस्तवसुखं मन्येमानवतांवर ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे त्रीष्मन्त्रतुमें दग्धपत्रसहित वृक्षोंमें वर्षाकालमें रसका आगमन पुनः होता है ऐसेही ज्ञानरूप अग्निसे संसार वृद्धावस्था तथा जन्मआदि महामार्गके क्षयसे पुरुषोंके आरोग्य, तुष्टि पुष्टि और कांतिआदि गुणोंका आगमन पुनः होता है ॥ २५ ॥ और वह पुरुष पुनः भ्रमण न करनेके अर्थ आत्मारूप वृक्षपर चिरकालतक विश्राम करता है, हे चित्त ! तुमारे क्षय होनेसे ऐसी तथा अन्यगुणोंकी संपत्ति होती है ॥ २६ ॥ हे सर्वभक्षक चित्त ! सब आशाओंके वर्धक तुमारे न रहनेपर सब संपत्ति प्राप्त होती हैं, और सर्वथा आत्मभावसे स्थिति अथवा सर्वथा आत्माके अभावका स्वीकार इन दोनों पक्षोंमेंसे ॥ २७ ॥ जिस पक्षमें कल्याणका मार्ग देखो उसीको क्षणभरकेलिये स्वीकार करो, और हे मानियोंमें श्रेष्ठ ! आत्माकी सत्ताही तुमारे लिये मैं सुख मानता हूं ॥ २८ ॥

तमेवभावयाभावंसुखत्यागोहिमृदता ॥ यदित्वस्तिभवेत्सत्यमंतर्भावितचेतनम् ॥ २९ ॥ जीवतस्तत् वात्यंतमभावंकह्वेच्छति ॥ किंतुनास्त्यसिसत्येनवदामितवसुंदर ॥ ३० ॥ तेनमिथ्यैवजीवामीत्याशया मासुखीभव ॥ पूर्वमेवासिनास्त्येवयावद्भ्रान्त्यात्वदस्तिता ॥ ३१ ॥ सैवेदानींविचारेणभृशंक्षयमुपागता ॥ एतावदेवतेरूपंसाधोयदविचारणम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—हे चित्त ! अन्यपदार्थोंकी सत्तासे शून्य उसी आत्माके भावकी भावना करो, क्योंकि सुखका त्याग मूढ़ता है, और यदि अन्तमें चेतनसहित तुम प्रसिद्धरूप सत्य हो ॥ २९ ॥ तो उस रूपसे जीतेहुये तुमारा अभाव कौन चाहता है, परंतु तुम उस स्वरूपसे असत् हो, हे सुन्दर ! यह मैं श्रुति (वेद) शास्त्र तथा अनुभव आदिसे विचार करके सत्य २ कहता हूं ॥ ३० ॥ इसलिये मैं जीता हूं इस मिथ्या आशासे सुखी न होओ, तुम कल्पितरूपही हो और यथार्थमें तुम नहीं हो क्योंकि तुमारी अस्तित्वा भ्रान्तिसे सिद्ध है ॥ ३१ ॥ वही भ्रान्ति अब विचारसे सर्वथा क्षयको प्राप्त हुई, हे साधो ! तुमारा रूप इतना है कि आत्मस्वरूपका अविचार ॥ ३२ ॥

विचारेविहितेसम्यक्समरूपंसमंस्थितम् ॥ अविचारात्प्रजातत्त्वमनालोकात्तमोयथा ॥ ३३ ॥ विचारेणोपशांतंत्वमालोकेनतमोयथा ॥ एतावतंसखेकालंबभूवाल्पविवेकिता ॥ ३४ ॥ तवानेनाभिपीनत्वम

भूदुःखैककारणम् ॥ मोहसंकल्पमात्रेण बालवेतालवद्भवेत् ॥ ३५ ॥ द्वंद्वचार्द्यतसंकल्पक्षीणक्षयिभव स्थितम् ॥ इदानीमुदितानित्यंस्वप्राग्रूपेक्षयंगते ॥ ३६ ॥ विवेकस्य प्रसादेन विवेकायनमोनमः ॥ बहु ध. पिप्रबुद्धस्त्वंचित्तकाप्यनुबोधितः ॥ ३७ ॥ चित्ततायां प्रनष्टायां स्थितस्त्वं परमेश्वरः ॥ प्राक्स्वरूप विलासस्ते श्रेयसे स्थितिमागतः ॥ ३८ ॥ समस्तवासनोन्मुक्तः संप्रत्यसि महेश्वरः ॥ यस्याविवेकादुत्पत्तिः सविवेकाद्विनश्यति ॥ ३९ ॥ प्रकाशेन प्रयात्यंतमनालोको भवत्तमः ॥ अनिच्छतोऽपि ते साधो विचारो स्थितिमागते ॥ ४० ॥

अर्थ—विचार करने पर तुमारा रूप विक्षेपादि विषमतासे शून्य सन्मात्र स्थित है. अविचारसे तुम ऐसे उत्पन्न हो जैसे प्रकाशके अभावसे अन्धकार ॥ ३३ ॥ विचारसे तुम ऐसे शांत होजाते हो जैसे प्रकाशसे अन्धकार. हे मित्र ! इतनेकाल तक अल्प विवेक रहा ॥ ३४ ॥ इस अल्पविवेकसे दुःखका कारण तुमारी स्थूलता ऐसे हुई जैसे मोहके संकल्पमात्रसे बालकको वेताल उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ और उसी तुमारी स्थूलतासे स्रष्टाके आदिअन्त कल्पसे क्षीण अतएव क्षयी द्वंद्वभी हुआ, और जिस विवेकके प्रतापसे पूर्व अविद्याका रूप क्षय होने पर इस ज्ञानोदयकालमें आत्मस्वरूप उदयको प्राप्त हुआ है उस विवेकको नमस्कार है. हे चित्त ! तुम स्वयं प्रबुद्ध हो और शास्त्रआदिसे भी बोधित हो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ कि चित्तताके नष्ट होनेसे तुम परमेश्वर हो, पूर्वभी तुम परमेश्वर थे, और अब भी हो, तुमारा विलास अब स्थितिको प्राप्त हुआ है ॥ ३८ ॥ इसलिये सब वासनाओंसे मुक्त तुम महेश्वर हो, क्योंकि जिसकी अविवेकसे उत्पत्ति होती है वह विवेकसे नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ प्रकाशसे अन्धकार नष्ट होता है. हे साधो ! तुमारी इच्छा न रहते भी विचारके स्थिर होने पर ॥ ४० ॥

सर्वतोऽयमुपायातो विनाशः सुखसिद्धये ॥ तस्मान्नास्त्यसि निर्णीतमिति सिद्धांतश्रुक्तिभिः ॥ ४१ ॥ चि त्त्रिंशेश्वरस्वस्ति भवते त्वंतमागतः ॥ नित्यं पूर्वमभूताय नास्ति रूपाय संप्रति ॥ ४२ ॥ भविष्यते च नोद क्स्वमनः स्वस्तिते स्त्विति ॥ परिनिर्वाणिशांतोऽस्मि दिष्ट्यास्मि विगतज्वरः ॥ ४३ ॥ स्वात्मन्येवावतिष्ठेत्तुर्यरूपपदे स्थितः ॥ अतो नास्त्येव नास्त्येव संसारे चित्तमस्थिति ॥ ४४ ॥

अर्थ—सुखकी सिद्धिकेलिये तुमारा विनाश चारो ओरसे आके उपस्थित हुआ इसलिये शास्त्र और सिद्धान्तश्रुक्तियोंसे यह निर्णय हुआ कि तुम अपने कल्पितरूपसे नहीं हो ॥ ४१ ॥ हे चित्त ! इन्द्रियोंके ईश्वर तुम संसारके पार होगये हो, पूर्वकालमें भी न थे, और इस समयमें भी नास्तिरूप हो, इसलिये तुमारा कल्याण हो ॥ ४२ ॥ हे स्वचित्त ! भविष्यत्कालमें भी तुम नहीं रहोगे, इसलिये तुमारा कल्याण हो, मैं इस समय सौभाग्यसे सन्ताप रहित चारो ओरसे तप्त और शान्त हूं ॥ ४३ ॥ तुरीयपदमें स्थित मैं अपने आत्मा में स्थित हूं इसलिये स्थितिशून्य चित्त इस संसारमें नहीं है ॥ ४४ ॥

आत्मा त्वस्त्वेव चास्त्वेव यस्मादन्यत्र विद्यते ॥ अयमात्मा ह मेवासौ नास्त्यन्यन्महते कचित् ॥ ४५ ॥ स्फुरच्चिदेव बोधात्मा सर्वत्राहं स्थितः सदा ॥ अयमात्मेतिकलनामन्येनो निर्मलांतरे ॥ ४६ ॥ प्रतियोगि व्यवच्छेदकलनैकस्यैकतः ॥ अहं तेनायमात्मेतिकलनामनुदाहरन् ॥ मौनिस्वात्मनितिष्ठा मितरंगं ह ध्वारिणि ॥ ४७ ॥ संशांतवासनमनाश्रितचेतनांशमप्राणसंचरणमस्तमितांशदोषम् ॥ संवेद्यवर्जितमुपेत्य सुसंविदं शशांम्यामिमौ नमहमेव निरीहमंतः ॥ ४८ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे चित्तसत्ताविचारयोगोपदेशो नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

अर्थ—आत्मा तो अवश्य है, क्यों यह शुद्धचित् आत्मा है और यह आत्मा मैं हूं मुझसे अन्य अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है ॥ ४५ ॥ सदा सर्वत्र अनुभवरूप आत्मा स्फुरणशील मैं स्थित हूं. यह मैं मानता हूं कि शुद्धचिद्रूप आत्मामें यह आत्मा है यह कल्पना भी नहीं हो सकती तो अन्यकल्पनाकी क्या कथा ॥ ४६ ॥ क्योंकि एक अद्वितीय परमात्मामें उससे भिन्न कोई नहीं है यह कल्पना कहाँसे हो सकती है, इस हेतुसे यह आत्मा मैं हूं इस कल्पनाका उच्चारण भी न करते हुये मौन आत्मामें ऐसे स्थित हूं जैसे तरंग जलमें ॥ ४७ ॥ वासनासे शून्य, चिदाभासके भी आश्रयसे रहित, प्राणसंचारसे वर्जित, सबदोषोंसे वर्जित, और विषयसे रहित चिन्मात्र आत्मामें प्राप्त होकर, चेष्टा शून्य मनसे शून्य, और मौन होकर विश्रांत हूं ॥ ४८ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे चित्तसत्ताविचारयोगोपदेशो नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

वीतहव्यमुनिकी समाधि, पृथिवीके भीतर स्थिति, और हृदयमें विद्याधर तथा इन्द्रता आदिके अनुभवका वर्णन इस ८४ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ इति निर्णयसमुनिर्वीतहव्यो विवासनः ॥ आसीत्समाधावचलो विध्यकंदरको
टरे ॥ १ ॥ अपरिस्पंदिताशेषसंविदानंदसुंदरः ॥ बभावस्तंगतमनाः स्तिमितांभोधिशोभनः ॥ २ ॥
अंतरेवशशामास्यक्रमेण प्राणसंततिः ॥ ज्वालाजालपरिस्पंदोदग्धधनइवानलः ॥ ३ ॥ अनंतनिष्ठता
याते बाह्यार्थे चाप्यसंस्थिते ॥ शेषैतर्लब्धसंस्थानेतस्यास्फुरितपद्मणी ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वासनारहित वीतहव्यमुनि विंध्यचलकी कन्दरामें समाधिमें अचल
होगया ॥ १ ॥ चेष्टारहित स्वप्रकाश पूर्णआत्मानन्दसे सुन्दर और मनरहित वह ऐसे शोभित हुआ जैसे निश्चल स-
मुद्र ॥ २ ॥ क्रमसे प्राणोंका संचार इस मुनिके अंतःकरणमें ऐसे शांत होगया जैसे इंधन जलेहुये अग्निमें ज्वालाके
जालकी गति ॥ ३ ॥ बाह्यपदार्थोंमें स्थित न होकर अर्द्धमिलित (आधे मुंदे) हुये इसके पलक होगये, और आधेसे
शेष अन्तर्मुख होगये ॥ ४ ॥

प्राणप्रांतगतालपाल्यसमालोकेद्वेक्षणे ॥ अर्द्धकुड्मलितैः पद्मैः श्रियमाययतुः समाम् ॥ ५ ॥ समकाय
शिरोग्रीवस्थानकः समहामतिः ॥ आसीच्छैलादिवोत्कीर्णश्चित्रार्पितइवाथवा ॥ ६ ॥ तथापि तिष्ठत
स्तस्य संवत्सरशतत्रयम् ॥ कोटरे विध्यकच्छस्ययावर्द्धमुहूर्तवत् ॥ ७ ॥ एतावन्तमसौ कालं नाबुद्धय
तकिलात्मवान् ॥ जीवन्मुक्ततया ध्यानीनचतत्याजतांतनुम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और नासिकाके अग्रभागमें प्राप्त दोनों ओर समान प्रकाशवाले इसके नेत्र ऐसे शोभित हुये जैसे
अर्द्धविकसित कमल ॥ ५ ॥ समशरीर ऊपर शिर तथा गला उठायेहुये वह महानुद्धि मुनि ऐसा होगया जैसे
पर्वतपर खुदाहुआ अथवा चित्रमें लिखित ॥ ६ ॥ विंध्यचलपर्वतपर झुरनेके समीपदेशमें उसप्रकार रहते उसको
तीनसौ वर्ष ऐसे बीतगये जैसे आधा मुहूर्त ॥ ७ ॥ जीवन्मुक्त होनेसे वह ज्ञानी और ध्यानी मुनि इतने समयतक
समाधिसे जागृत नहीं हुआ और न उस शरीरको उसने त्यागा ॥ ८ ॥

तावत्कालं ससुभगोनप्राबुद्धयतयोगवित् ॥ उदारैरंबुदारवैरासारभरघर्घरेः ॥ ९ ॥ पर्यंतमंडलाधीश-
भृगयानतर्द्धितैः ॥ पक्षिवानरनिर्हर्दैर्मातंगास्फोटनिःस्वनैः ॥ १० ॥ सिंहसंभरटितैर्निर्झारावसी
त्कृतैः ॥ विषमाशनिसंपातैर्जनकोलाहलैर्धनैः ॥ ११ ॥ प्रमत्तशरभास्फोटैर्भूकंपतटघट्टनैः ॥ वनदाह
धमध्वनैर्जलौघाहतिवल्गनैः ॥ १२ ॥

अर्थ—वह सुंदर योगी उतने कालतक, बड़े २ मेघोंके शब्दसे, तथा वृष्टिकी धाराकी घर्घराहटसे भी समा-
धिसे न जागा ॥ ९ ॥ और मंडलके अधीशोंके अहेरमें आयेहुये हांथीके शब्दोंसे, पक्षी तथा वानरोंकी चिल्लाहटसे
और हांथियोंकी गर्जनासे भी न जागा ॥ १० ॥ क्रोधसहित सिंहोंके गर्जनोंसे, झरनोंकी घर्घराहटोंसे, भयंकर वज्र-
पातोंसे और मनुष्योंके कोलाहलसे भी समाधिसे वह न जागा ॥ ११ ॥ प्रमत्त शरभ (गेंडे) पशुओंके शब्दोंसे,
भूकंपसे टूटेहुये पर्वतके तटोंके संघट्टनसे, वनके दाहमें अग्निके शब्दोंसे, और जलके प्रवाहके शब्दोंसे भी वह
समाधिसे न जागा ॥ १२ ॥

महोपलतटाघातैर्धरणीतलभृजलैः ॥ जलौघांदोलनायातैस्तापैरनलकर्कशैः ॥ १३ ॥ केवलं वहति स्वैर
काले गलितकारणम् ॥ परियांतीषु वर्षासु लहरीष्विव वारिणि ॥ १४ ॥ स्वल्पेनैव हि कालेन तस्मिन्पर्व-
तकंदरे ॥ प्रावृडो घविनुन्नेनपकेनोर्वीतलेकतः ॥ १५ ॥ तत्रासाववसद्धूमौ कोटरे संकटोदरे ॥ पंकसं
पीडितस्कंधः पर्वतेषु शिलायथा ॥ १६ ॥

अर्थ—बड़े २ पर्वतोंके तटोंके आघातोंसे, पृथिवीसे फसिलते हुये कीचड़युक्त जलके शब्दोंसे, जलके प्रवा-
हके आंदोलनोंसे, तथा अग्निके समान कर्कश तापोंसे भी वह योगी समाधिसे न जागा ॥ १३ ॥ किंतु केवल स्वत-
न्त्रतासे कारणरहित कालके बीततेहुये जलमें तरंगोंके समान अनेकवार वर्षाकालके बीतनेपर ॥ १४ ॥ थोड़ेही कालमें
उस पर्वतकी कन्दरामें वर्षाकालसे उत्पन्न कीचड़से वह वीतहव्य मुनि पृथिवीके नीचे होगया ॥ १५ ॥ वहां संकटके
स्थानमें उस भूमिके कोटरमें कीचड़से लिप्त स्कन्ध होनेपर ऐसे पीडासे रहित निवास करताथा जैसे पर्वतकी शिला ॥ १६ ॥

शतत्रयेसवर्षाणामथयातेस्वर्यप्रभुः ॥ व्यबुध्यतात्मरूपात्माधराकोटरपीडितः ॥ १७ ॥ संविदेवास्य तदेहंजग्राहोर्वीनिपीडितम् ॥ तनुःप्राणमयस्पन्दःप्राणसंसरणंविना ॥ १८ ॥ उत्पत्तिप्रौढिमासाद्यकल नाहदयांतरे ॥ स्वमनोरूपिणीतस्यहृद्येवानुबभूवसा ॥ १९ ॥ कैलासकाननेकांतिकदंबस्यतरोस्तले ॥ मुनित्वंशतमब्दानांजीवन्मुक्तात्मनिर्मलम् ॥ २० ॥

अर्थ—तीन (३००) सौ वर्षके अनंतर पृथिवीके कोटरमें पीडित वह आत्मारूप प्रभु स्वयं समाधिसे जागा ॥ १७ ॥ पृथिवीसे पीडित उसके शरीरको संवित् (ज्ञान) ही ने पालन किया न कि प्राणोंके संचारने क्योंकि वह सूक्ष्म ॥ १८ ॥ इस तीनसौ वर्षके अनंतर शेषप्रारब्धके भोगार्थ उसकी जीवसंवित् हृदयमें उत्पत्तिद्वारा प्रबल और अपने मनोरूप होकर वक्ष्यमाण बातोंको हृदयमेंही अनुभव किया ॥ १९ ॥ रमणीय कैलासपर्वतके वनमें कदंबके वृक्षके तले जीवन्मुक्त होनेसे निर्मल आत्मासहित मुनित्वका अनुभव सौ वर्षतक किया ॥ २० ॥

विद्याधरत्वंवर्षाणांशतमाधिविवर्जितम् ॥ युगपंचकर्मिद्रत्वंप्रणतंसुरचारणैः ॥ २१ ॥ श्रीरामउवाच ॥ शक्रत्वादिषुतेजस्यप्रतिभासेषुभोमुने ॥ नियमोऽनियमश्चैवदिक्कालनियतेःकथम् ॥ २२ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ सर्वात्मिकैपाचिच्छक्तिर्यत्रोदेतियथायथा ॥ तथातत्राशुभवतितथात्मैकस्वभावतः ॥ २३ ॥ यथायत्रयदाबुद्धौनियमःसतदास्थितः ॥ देशकालादिनियमक्रमाणांतन्मयात्मता ॥ २४ ॥

अर्थ—और मानसीव्यथासे वर्जित देवता तथा चारणोंसे बंदित इन्द्रपदका अनुभव किया ॥ २१ ॥ श्रीरामजी बोले—हे मुने ! इस मुनिके इन्द्रआदि पदके अनुभवोंमें कैलासके वनमें यह देशका नियम, पांचयुग यह कालका नियम और अल्पकालमें हृदयदेशमें यह देशकालरूप नियतिका नियम तथा अनियम कैसे हुआ ? ॥ २२ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! सर्वरूप चेतनशक्ति जहां जिस २ प्रकारसे उदित होती है वहां अनुभव करनेवाले चेतनके स्वभावसे उसी २ प्रकारकी शीघ्र होजाती है ॥ २३ ॥ जिस समय वैसाही नियम वही स्थित होजाताहै, क्योंकि देशकालादि नियमके क्रम बुद्धिमय चिदात्मामें अध्यस्त हैं, तात्पर्य यह कि असर्वरूपसे ज्ञात चेतन अल्प-देशकालमें विशालदेशकालके होनेमें विरोधहै न कि सर्वरूपसे ज्ञात चेतनमें ॥ २४ ॥

तेननानाविधान्येषजगंतिपरिदृष्टवान् ॥ हृदिसंवेदनाकाशेवीतहव्योविवासनः ॥ २५ ॥ सम्यग्बोधव तामेपावासनैवनवासना ॥ ज्ञानाग्निदग्धादग्धस्यकैवबीजस्यबीजता ॥ २६ ॥ कल्पमेकंगणत्वंसचंद्र मौलेश्वकारह ॥ समस्तविद्यानिपुणंत्रिकालामलदर्शनम् ॥ २७ ॥ गीयाद्दृढदृढसंस्कारःसतंपश्यतिता दृशम् ॥ जीवन्मुक्ततैवैतद्दीतहव्योनुभूतवान् ॥ २८ ॥

अर्थ—इसी हेतुसे वासनारहित वीतहव्य मुनिने अपने हृदयस्थित चिदाकाशमें नानाप्रकारके जगत्का अनुभव किया ॥ २५ ॥ हे रामजी ! उत्तमज्ञान (आत्मज्ञान) वालोंकी यह वासना वासना नहीं है क्योंकि ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध और दर्शनमात्रसे अदग्ध भर्जित बीजकी बीजता (अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्तिसहित बीजता) क्या, अर्थात् कुछ नहीं ॥ २६ ॥ इसके पश्चात् उस वीतहव्यने समस्तविद्यामें निपुण, त्रिकालमें निर्मलज्ञानसहित श्रीमहादेवजीकी गणपतिकी पदवीका अनुभव एक कल्पपर्यन्त किया ॥ २७ ॥ जो प्राणी जैसे दृढसंस्कारसहितहै वह उसको वैसाही देखताहै, क्योंकि भोग करानेवाले प्रारब्धकर्मके दृढसंस्कारके आविर्भूत होनेसे जीवन्मुक्तभी वीतहव्यमुनिने यह सब अनुभवकिया ॥ २८ ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ एवंस्थितेमुनिश्रेष्ठजीवन्मुक्तमतेरपि ॥ बंधमोक्षदृशःसंतिवीतहव्यात्मनोपथा ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यथास्थितमिदंविश्वंशांतमाकाशनिर्मलम् ॥ ब्रह्मैवजीवन्मुक्तानांबंधमोक्षदृशः कृतः ॥ ३० ॥ एतत्संविन्नभोभातियत्रयत्रयथायथा ॥ तत्रतत्रतथातावत्तावत्तद्विदतेततम् ॥ ३१ ॥ ते नानुभूतानिबहून्यनुभूयंतएवच ॥ जगंतिसर्वात्मतयाब्रह्मरूपेणराघव ॥ ३२ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे मुनिश्रेष्ठ ! जब ऐसा है तो जीवन्मुक्तकोभी बंधमोक्षकी दृष्टि होती है जैसे कि वीतहव्यकी ॥ २९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यथारूपसे स्थित यह संपूर्ण जगत् जीवन्मुक्तोंकी दृष्टिमें शांत और निर्मल आकाशके तुल्य ब्रह्म है तो उनको बंधमोक्षकी दृष्टि कैसे होसकती है ॥ ३० ॥ यह संवित् चिदाकाश जहां २ जैसे २ भासताहै वहां २ वैसाही वैसा उतना २ व्याप्त प्राप्त करताहै ॥ ३१ ॥ सर्वरूप होनेसे उद्ब्रह्मरूप वीतहव्यने अनेक जगत्के अनुभव किये और अनेक कर रहाहै ॥ ३२ ॥

धराकोटरनिर्मग्वीतहव्यचिदात्मसु ॥ जगत्सुतेजसंख्येषुनिरूपेषुमहात्मसु ॥ ३३ ॥ यःशक्रोनवबुद्धा त्मासोद्यदीनेषुपार्थिवः ॥ कर्तुंप्रवृत्तोमृगयांक्षणेस्मिन्नपिकानने ॥ ३४ ॥ योहंसोनवबुद्धात्माप्राप्यैतत्

महेभवत् ॥ स्थितः स एव दाशेन्द्रः कैलासवनकुंजके ॥ ३५ ॥ यो राजानवबुद्धात्माभूमेः सौराष्ट्रमंडले ॥
स एषोद्यस्थितो घ्राणांग्रामे बहुलपादपे ॥ ३६ ॥

अर्थ—वीतहव्यके हृदयस्थ चेतनके हमसे आदि लेके सर्व जीवस्थ चेतनरूप होनेसे सब जगत्के जीवोंका अनुभव उसीका है इसलिये पृथिवीके कोटरमें निमग्न वीतहव्यके चेतनसहित असंख्यरूपरहित अथवा प्रतिभाससे विशालरूप ब्रह्माण्डोंमें ॥ ३३ ॥ जो इन्द्र था वह इस समय दीन नाम देशोंमें अज्ञानी राजा है और क्षणभरकेलिये वनमें मृगया (शिकार) करनेको प्रवृत्त है ॥ ३४ ॥ जो पितामहके पद्मकल्पमें वीतहव्यके गणपती होनेके समयमें कैलासके वनमें उसका अज्ञानी क्रीडा हंसहुआ था वह अब दासेन्द्र अर्थात् निपादोंका राजा होके स्थित है ॥ ३५ ॥ इसीप्रकार जो पृथिवीके सौराष्ट्रदेशमें अज्ञानी राजा था वह अब अंधदेशके बहुत वृक्ष सहित ग्राममें स्थित है ॥ ३६ ॥

श्रीराम उवाच ॥ मानसः किल सर्गोऽसौ वीतहव्यस्य तत्र ये ॥ देहि नो भ्रान्तिमात्रं चेत्तद्देहाकारिणः कथम् ॥ ३७ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ यदि भ्रान्त्येष्टमात्रात्मवीतहव्यस्य तज्जगत् ॥ तदिदं नाम ते राम किं भूयः परिभासते ॥ ३८ ॥ इदमप्यंगचिन्मात्रं मनो मात्र भ्रमोपमम् ॥ तदपि व्योमचिन्मात्रं मनो मात्रं भ्रमोपमम् ॥ ३९ ॥ वस्तुतस्तु न तद्राम जगन्नैवं न चेत्तरत् ॥ तवापि न जगत्सत्ता ब्रह्मेदं भातिकेवलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! वीतहव्यकी सृष्टि तो मानसी थी, उसमें देहधारी यदि भ्रान्तिमात्र थे तब इन्द्र और हंस देहाकार भी चेतनसहित कैसे हुये ? ॥ ३७ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! यदि वीतहव्यमुनिके मानस उस जगत्के भ्रान्तिमात्र होनेसे देहधारियोंके चेतनसहित होनेमें शंका करते हो तब तुमारा यह प्रसिद्ध जगत् चेतनसहित कैसे भासता है अर्थात् मनका कार्य होनेसे यह भी भ्रान्तिमात्र ही है ॥ ३८ ॥ हे प्रिय रामजी ! यह तुमारा जगत् भी चिन्मात्र मनसे भ्रमके तुल्य है और वह वीतहव्यका भी चिदाकाशमात्र मनसे रचित भ्रमके तुल्य ही है ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! और यथार्थमें तो न वह जगत् इसके सदृश है और न इससे विलक्षण है और तुमारा भी जगत् कुछ नहीं है किंतु यह केवल ब्रह्म ही जगत् रूपसे भासता है ॥ ४० ॥

भाविभूतं भविष्यच्च तथेदं च तथेत्तरत् ॥ जगत्सर्वमिदं दृश्यं संविन्मात्रमनोमयम् ॥ ४१ ॥ एवं रूपमिदं यावन्न परिज्ञातमीदृशम् ॥ वज्रसारदृढं तावज्ज्ञातं स तपरमांबरम् ॥ ४२ ॥ अज्ञानान्मन एवेदमित्थं संप्रविर्जुंभते ॥ प्रत्युल्लासविलासाभ्यां जलमंडुनिधाविव ॥ ४३ ॥ यथास्थितेनैव चिदंबरेण स्वचित्तमेवैति मनोभिधानम् ॥ स्फारं कृतं तेन जगच्च दृश्यमेवं ततनैव ततंच किंचित् ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

वीतहव्यमनोजगद्वर्णनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

अर्थ—भावी भूत और भविष्य यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र जगत् है वह संवित्मात्र (चिन्मात्र) शेष जो मन है तन्मय है ॥ ४१ ॥ हे रामजी ! जब तक इस प्रकार यह जगत् ज्ञात नहीं है तब तक वह सत् रूप चिदाकाश वज्रके समान दृढ है ॥ ४२ ॥ अज्ञानियोंकेलिये मनोमात्र ही यह जगत् उत्पत्ति तथा वृद्धिआदि परिणामोंसे ऐसे विकसित हो रहा है जैसे समुद्रमें तरंगआदि रूपसे जल ॥ ४३ ॥ विकाररहित चिदाकाश स्वभावसे स्थित ब्रह्म ही अपनी मायासे किंचित् चेतित होतेहुये अपनेको चित्तरूपसे कल्पित करताहुआ चित्त होकर उसीकी मननशक्ति मनरूपताको प्राप्त होता है और उस मनसे यह विशाल जगत् रचा जिससे कि इस प्रकार यह दृश्य व्याप्त है और यथार्थमें तो ब्रह्मसे भिन्न यह कुछ नहीं व्याप्त है ॥ ४४ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

वीतहव्यजगद्वर्णनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

वीतहव्यमुनिका उस पिंगलमें प्रवेश करके अपने देहका उद्धार और जीवन्मुक्तकी स्थिति तथा अंतिम समाधि का वर्णन इस ८५ के सर्गमें किया गया है ॥

॥ श्रीराम उवाच ॥ अथ किं वीतहव्यः स्वस्थितं तस्मिन् धरोदरे ॥ कथमुद्धृतवान् देहं ससंपन्नं श्वकिंकथम् ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ अनंतरमनंतात्मवीतहव्याभिधं मनः ॥ स्वमेवात्मचमत्कारमात्रं समबुद्धवान् ॥ २ ॥ शर्वस्यास्य गणस्याभूत्प्राग्ज्योतिः स्मरणे स्वयम् ॥ इच्छाकदाचित्सकलप्रागजन्मालो कनोन्मुखी ॥ ३ ॥ अशेषान्सददर्शय नष्टानष्टान् स्वदेहकान् ॥ अनष्टानां ततो मध्यात्तत्तत्कोटरसंस्थितम् ॥ ४ ॥

यद्वच्छयैवप्रोद्धर्तुदेहंतस्याभवन्मतिः ॥ अपश्यत्तत्तथातत्रपंककीटमिवस्थितम् ॥ ५ ॥ शरीरंवीतह
व्याख्यं धराकोटरपीडितम् ॥ प्रावृडोघोपनीतंतत्पृष्ठस्थंपंकमंडलम् ॥ ६ ॥ वृणजालावकीर्णत्वग्देहपृष्ठ
मृदंतथा ॥ एतद्दृष्ट्वा महातेजाधराविवरयंत्रितम् ॥ ७ ॥ भूयोपिचिंतयामासधियापरमबोधया ॥ सर्व
संपीडितांगत्वात्कायोमेप्राणवायुभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! वीतहव्यमुनिने पृथिवीके उदरमें स्थित उस अपने देहका उद्धार कैसे किया
और वह कैसे रहे और क्या वर्ताव किया ॥ १ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसके अनन्तर अनन्त आत्मस्वरूप
वह वीतहव्यनामक जो मन है उसने आत्माका चमत्कारमात्र अपनेको जाना ॥ २ ॥ और जिससमय यह वीतहव्यका
मन महादेवजीका गण था उससमय आत्माके ध्यानकालमें कदाचित् अपने पूर्वकालके सब शरीरोंके देखनेकी इच्छा
स्वयं हुई ॥ ३ ॥ इसके पश्चात् उसने नष्ट तथा अनष्ट सब शरीरोंको देखा और अनष्टशरीरोंके मध्यमें पृथिवीके भीतर
कीटकके समान स्थित उस शरीरको देखा ॥ ४ ॥ ५ ॥ पृथिवीके कोटरमें स्थित, वर्षाके प्रवाहसे दूर खींचाहुवा पृष्ठपर
पंकसमूहसाहित उस वीतहव्यनाम शरीरको देखा ॥ ६ ॥ तथा वृणके जालसे चर्मपूर्ण और पृष्ठदेशमें मृत्तिकासे व्याप्त
वह शरीर, इसप्रकार पृथिवीके वेष्टित उस शरीर उस महातेजस्वी ऋषिने देखकर ॥ ७ ॥ पुनः परमज्ञानशुक्तबुद्धिसे
चिंतन किया कि यह मेरा देह सर्व अंगमें पीडित होनेसे प्राणोंके संचारसे ॥ ८ ॥

मुक्तश्चलितुमाकर्तुं शक्नोति नमनागपि ॥ तज्ज्ञात्वा प्रविशाम्याशु देहमेवं विचस्वतः ॥ ९ ॥ तदीयः पिंग
लो देहमुद्धरिष्यति मेततः ॥ अथवा किंमैतेन शाम्याम्यहमविघ्नतः ॥ १० ॥ निर्वामिस्वंपदं यामिको
थो मे देहलीलया ॥ इति संचिंत्य मनसा वीतहव्यो महामते ॥ ११ ॥ तूष्णीं स्थित्वा क्षणभूयाश्चित्तयामास
भूतले ॥ उपादेयो हि देहस्य न मे त्यागो न संश्रयः ॥ १२ ॥

अर्थ—रहित है, किंचित् चलने वा कुछ करनेको समर्थ नहीं है इसलिये इसके उद्धारके उपायको जानकर मैं
शीघ्र सूर्यके शरीरमें प्रवेश करूँ ॥ ९ ॥ उसमें प्रवेश करनेसे सूर्यका पिंगलनाम गण मेरे देहका उद्धार करेगा, अथवा
इस प्रपंचसे मुझे क्या प्रयोजन है मैं इस देहके साथ विदेहमुक्तिसे शांत हो जाऊँ ॥ १० ॥ अपने परमपदको प्राप्त
होके मैं शांत हो जाऊँ मुझे देहकी लीलासे क्या प्रयोजन, हे महामते ! वीतहव्यमुनि मनसे ऐसा चिंतन करके ॥ ११ ॥
हे महामते ! वीतहव्यमुनिने मनसे ऐसा चिन्तन करके और क्षणभर भूतलपर मौन स्थित होकर पुनः विचार किया
कि मुझे इस देहका त्याग, अथवा आश्रय, ग्राह्य नहीं है ॥ १२ ॥

यादृशो देहसं त्यागस्तादृशो देहसंश्रयः ॥ तद्यावदस्ति देहो यं न यावदणुतांगतः ॥ १३ ॥ तावदेनमुपा
रुह्य किंचित्प्रविहराम्यहम् ॥ पिंगलेन शरीरं स्वमुद्धर्तुं तापनं वपुः ॥ १४ ॥ प्रविशामि नभः संस्थं मुकुरं
ति बिंबवत् ॥ इत्यसौ मुनिरादित्यं विवेशानिलरूपधृक् ॥ १५ ॥ पुर्यष्टकवपुर्भूत्वा भस्त्राखमिव चानलः ॥
भगवान्मुनिरप्येनं ददत्तं मुनिनायकम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे देहका त्याग है वैसाही उसका आश्रय है, इस हेतुसे जबतक यह देह परमाणुरूपको न प्राप्त हो
॥ १३ ॥ तबतक इसपर आरुह्य होके विहार करूँ, और पिंगलसे शरीरका उद्धार करनेके लिये सूर्यके शरीरमें ॥ १४ ॥
जो कि आकाशमें स्थित है उसमें ऐसे प्रवेश करूँ जैसे दर्पणमें प्रतिबिंब, ऐसा विचार करके वायुके समान सूक्ष्मश-
रीरसे यह मुनि सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हुआ ॥ १५ ॥ भायीके अन्तर्गत आकाशके समान सूक्ष्मशरीरसे सूर्यके शरीरमें
प्रवेश किया और मनशील सूर्यभगवात्को अपने हृदयमें प्राप्त मुनियोंमें श्रेष्ठ वीतहव्यको ॥ १६ ॥

दृष्ट्वा सौचित्यं कार्यपौर्वापर्यमुदारधीः ॥ विंध्यभूधरभूकोशमंतर्मुनिकलेवरम् ॥ १७ ॥ वृणोपलपरिच्छ
न्नंददर्शगतसंविदम् ॥ ऋपेश्विकीर्षितं ज्ञात्वा भानुर्गगनमध्यगः ॥ १८ ॥ धरातो मुनिमुद्धर्तुमादिदेशा
ग्रगंगणम् ॥ वीतहव्यमुनेः संवित्सापुर्यष्टकरूपिणी ॥ १९ ॥ रविवातमयी पूज्यं प्रणनामाशुचेतसा ॥
भानुनाप्यभ्यनुज्ञातो मानपूर्वकमग्रगम् ॥ २० ॥

अर्थ—देखकर और उदारबुद्धि सूर्य उनके कार्य तथा पूर्वापर शरीरोंको भी देखकर चिंता करते हुये, विंध्य-
पर्वतकी भूमिके भीतर मुनिके शरीरको ॥ १७ ॥ जो कि वृण तथा पाषाणआदिसे आच्छादित और चेष्टारहित था
उसको देखा, और आकाशके मध्यमें वर्तमान सूर्यने ऋषिके कर्तव्यको जानकर ॥ १८ ॥ पृथिवीके भीतरसे मुनिके
शरीरको निकालनेके अर्थ अग्रगामी पिंगलगणको आज्ञा दी, और वीतहव्यमुनिकी वातरूप सूक्ष्मशरीरकी संवित्ने
पूज्य सूर्यभगवात्को शीघ्र प्रणाम किया, वह मुनि बहुतमानपूर्वक सूर्यसे आज्ञा दिये हुये अपने कार्यके लिये प्रस्थित
अग्रगामी ॥ १९ ॥ २० ॥

विवेशपिंगलाकारं विध्यकंदरगामिनम् ॥ पिंगलोसैनभस्त्यत्स्वाकुंजकुंजरसुंदरम् ॥ २१ ॥ प्रापविध्य
वनं प्रावृण्मत्ताभ्रं बरभासुरम् ॥ उद्धारधराकोशान्नखनिष्ठभूतलः ॥ २२ ॥ कलेवरं मुनेः पंकान्मृणां
लमिवसारसः ॥ मौनं पुर्यष्टकमथस्वविवेशकलेवरम् ॥ २३ ॥ नभस्तलपरिभ्रान्तो विहंगमइवालयम् ॥
प्रणमन्तुर्मिथो मूर्त्तवीतहव्यनभश्चरौ ॥ २४ ॥

अर्थ—और विंध्याचलकी कन्दरामें जानेवाले पिंगलके शरीरमें प्रवेश करतेभये, और यह पिंगलभी आकाशको
त्यागकर, लतागृह तथा हस्तीआदिसे रमणीय ॥ २१ ॥ और वर्षाकालके मेघोंसे प्रकाशमान विंध्याचलके वनमें प्राप्त
हुआ और नखसे खोदके पृथिवीके भीतरसे मुनिके शरीरको ऐसे निकाला जैसे सारस कीचडमेंसे कमलको, और अ-
नन्त मुनिका सूक्ष्मदेह अपने देहमें ऐसे प्रविष्ट हुआ ॥ २२ ॥ २३ ॥ जैसे आकाशमें भ्रमण करताहुआ पक्षी अपने
खुंथेमें अनन्तर मुर्तिरूपधारी वीतहव्य और आकाशगामी पिंगलने परस्पर प्रणाम किया ॥ २४ ॥

बभूवतुः स्वकार्यैकतत्परैतेजसां निधी ॥ जगामपिंगलोव्योममुनिश्च विमलंसरः ॥ २५ ॥ तारकाकार
कुमुदंसूर्याशुकवदारुति ॥ वीतहव्योममज्जाशुसरस्युद्भिन्नपंकजे ॥ २६ ॥ पंकपल्लवलीलांते वनेकल
भकीयथा ॥ तन्नस्नात्वाजपंक्तत्वापूजयित्वादिवाकरम् ॥ मनोभूषितयातन्वापूर्ववत्पुनराबभौ ॥ २७ ॥
मैत्र्यातया समतया परया च शांत्या सत्प्रज्ञया मुदितया लपया श्रिया च ॥ युक्तो मुनिः सकलसंगविमुक्तचे
तां विध्ये सरित्तटगतो दिनमेवरेमे ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे
वीतहव्यसमाधियोगोपदेशो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

अर्थ—और वे दोनों तेजके समुद्र अपने २ कार्यमें तत्पर हुये, पिंगल तो आकाशमें गये और मुनि अपने
शरीरसे स्नानार्थ निर्मल तडागमें गये ॥ २५ ॥ वह तडाग कुमुदरूप तारागणसे युक्त और सूर्यके प्रातःकालके कि-
रणसे रक्त तथा पीतवस्त्र मानो धारण कियाथा, उस कमलसंयुक्त तडागमें मुनि वीतहव्यने स्नान किया ॥ २६ ॥
वनमें हांथीके बच्चेके समान उस पंकयुक्त तलावकी लीलाके अन्तमें स्नान करके जप तथा सूर्यकी पूजा करके, मनसे
भूषित उस शरीरसे पूर्वकालके समान प्रकाशमान हुआ ॥ २७ ॥ समानजीवोंमें उस प्रसिद्ध जीवन्मुक्तोंकी मित्रता,
परमशांति, उत्तमबुद्धि, श्रेष्ठोंमें प्रसन्नता, दीनोंमें करुणाआदि शोभासे युक्त और मनसे सबसंगोंसे निर्मुक्तमुनिने
विंध्याचलकी नदीके तटपर दिनभर (एकही दिन) रमण किया ॥ २८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
वीतहव्यसमाधियोगोपदेशो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

पुनः छः रात्रितक समाधि, अनन्तर जीवन्मुक्तिकी स्थिति, मुक्तिमें रागआदिसे तिलांजलि, और इसकी
समाधि इन विषयोंका वर्णन इस ८६ के सर्गमें किया गयाहै ॥

श्रीवासिष्ठ उवाच ॥ दिनांते स समाधातुं पुनरेव मनो मुनिः ॥ विवेश कांचिद्विदितं विज्ञातां विध्यकंदराम् ॥ १ ॥
तदेवात्मानुसंधानमत्यजन्समिन्द्रियैः ॥ चेतसा कलयामास दृष्टलोकपरावरः ॥ २ ॥ पूर्वमेवैन्द्रियं
णो मया परिद्वितः स्फुटम् ॥ इदानीं चिंतयानार्थः पुनर्विततयामम ॥ ३ ॥ अस्ति नास्तीति कलनां भक्तत्वात्
द्वौलतामिव ॥ शेषं तु बद्धसंस्थानस्तिष्ठाम्यचलशृंगवत् ॥ ४ ॥

अर्थ—दिनके अंतमें उस मुनिने पुनः समाधि करनेकी इच्छा की और जानीहुई किसी विशाल विंध्याचलकी
कंदरामें प्रवेश किया ॥ १ ॥ लोकमें सारअसारको जाननेवाले उस मुनिने आत्माके अनुसंधानको त्यागतेहुये इन्द्रि-
योंके साथ वही विचार (इन्द्रियआदिके अभाव) को पुनः किया ॥ २ ॥ कि इन्द्रियगणको तो प्रथमहीसे मैंने
स्पष्टरीतिसे त्यागदिया अब उस महाचिंतासे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ३ ॥ कोमललताके तुल्य “अस्ति नास्ति”
इस कल्पनाको त्यागकर शेष उन दोनोंके साक्षी चिन्मात्रका अवलंबन करके शरीरसे सम तथा दृढ आसन बांधके
पर्वतके शिखरके समान स्थितहुं ॥ ४ ॥

उदितोस्तंगत इव स्वस्तंगत इवोदितः ॥ समः समरसाभास्तिष्ठामि स्वच्छतांगतः ॥ ५ ॥ प्रबुद्धोपि
सुषुप्तस्थः सुषुप्तस्थः प्रबुद्धवत् ॥ दुर्यमालं व्यकृतां तस्तिष्ठामि स्तंभितस्थितिः ॥ ६ ॥ स्थितः स्थाणुरपि

वैकांतेस्वांतांतेसर्वतःस्थिते ॥ सत्त्वसामान्यसान्ध्येहितीष्टाम्यपगतामयः ॥ ७ ॥ इतिसंचित्यसध्याने
पुनस्तस्थौदिनानिपद ॥ ततःप्रबोधमापन्नःक्षणसुप्तइवाध्वगः ॥ ८ ॥

अर्थ—जीवितभी मज्जकी दृष्टि मृतकके समान, ज्ञानीकी दृष्टिमें इसके विरुद्ध, और स्वच्छताको प्राप्त एक
विन्मात्ररूप में स्थितहुं ॥ ५ ॥ जाग्रत होनेपरभी द्वैतजालको न देखनेसे सुपुत, और सुपुतभी अपने आत्मरूपके
देखनेमें जाग्रत में तुरीयपदका अवलंबन करके शरीरके अंतर्पर्यन्त अचल होके स्थितहुं ॥ ६ ॥ मनसे परे सर्वत्र
स्थित सामान्य सत्त्वरूप एक परमात्मामें विकाररहित में स्थाणुके समान स्थितहुं ॥ ७ ॥ ऐसा निश्चय करके छः दिन-
पर्यन्त पुनः वह मुनि ध्यानमें तत्पर रहा उसके अनंतर समाधिसे ऐसे जाग्रत हुआ जैसे क्षणभरके शयनसे बटोही ८

ततःसिद्धःसभगवान्वीतहव्योमहातपाः ॥ विजहारचिरंकालंजीवन्मुक्तयातदा ॥ ९ ॥ वस्तुनाभिन
नंदासौनिनिदनकदाचन ॥ नजगामतथोद्देगंनचहर्षमवापसः ॥ १० ॥ गच्छतस्तिष्ठतश्चैवतस्यैवम
भवद्भृदि ॥ विनोदायविचित्तस्यकथास्वमनसासह ॥ ११ ॥ अव्ययेंद्रियवर्गेशमनःशमवतात्वया ॥ प
त्र्यानंदसुखंकीदृग्विधमासादितंततम् ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके पश्चात् महातपस्वी वीतहव्य सिद्ध होके जीवन्मुक्तरूपसे बहुतफालतक इस पृथिवीपर विच-
रतारहा ॥ ९ ॥ गुण देखके न किसी वस्तुकी प्रशंसा की और न किसीकी कभी निंदा की और न भय शोक और न
हर्षको कभी प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ चलते फिरते उठते बैठते उसके हृदयमें विनोदके अर्थ चित्तकी मनके साथ यह
कथा (वक्ष्यमाण विचारणा) होतीथी ॥ ११ ॥ कि हे विषयभोगके सामर्थ्यके व्यय (खर्च) से हीन इन्द्रियोंके ईश मन
देखो ! शांति धारण करनेसे सब जगत्को आनंदित करनेवालेकेसे अनुपम सर्वत्र व्याप्त सुखको तुमने प्राप्त किया १२

एषैवाविरतंतस्माद्वीरागैवदशात्वया ॥ अवलंब्यापरित्याज्यंचापलंचलतांवर ॥ १३ ॥ भोभोहेंद्रियचौ
राहेहताशाहतनामकाः ॥ युष्माकंनायमात्मास्तिनभवंतस्तथात्मनः ॥ १४ ॥ व्रजतांबोविनाशांशमा
शावोविफलीकृताः ॥ नसमर्थाःसमाक्रांतौभवंतोभंगुराश्रयाः ॥ १५ ॥ वयमात्मेतियैषावोबभूवकिल
वासना ॥ तत्त्वविस्मृतिजाताहिदृष्टरज्जुभुजंगवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे चंचलोमें श्रेष्ठ मन ! तुमको भविष्यमेंभी इसी रागरहित दशाका अवलम्बन करके चपलताको
त्यागनाचाहिये ॥ १३ ॥ हे इन्द्रियरूप चोर ! हे नष्ट आशा ! यह आत्मा तुमारा नहीं है और न तुम इसके हो
॥ १४ ॥ आत्मासे सम्बन्ध न होनेसे तुम शेष अपने नाशरूपको प्राप्त होओ, तुमारी आशा व्यर्थ है, नष्टआशय-
मुक्त तुम मेरे ऊपर आक्रमण करनेमें समर्थ नहीं हो ॥ १५ ॥ हम आत्मा हैं यह जो निश्चयरूपसे तुमारी वासना है
वह आत्मतत्त्वके विस्मरणसे ऐसे हुई जैसे रज्जुमें सर्प ॥ १६ ॥

अनात्मन्यात्मतासैषासैषावस्तुन्यवस्तुता ॥ अविचारेणवैजाताविचारेणक्षयंगता ॥ १७ ॥ भवंतो न्ये
ययंचान्येब्रह्मान्यत्कर्तृतापरा ॥ अन्योभोक्तान्यआदत्तेकोदोषःकस्यकीदृशः ॥ १८ ॥ वनेभ्योदारुसं
जातंरज्जवोवेषुचर्मणः ॥ वासीचायःफलान्येवतक्षायासार्थमुद्यतः ॥ १९ ॥ इत्थंयथेहसामग्र्यास्वश
क्तिस्थपदार्थया ॥ संपन्नाकाकतालीयादृढावरगृहाकृतिः ॥ २० ॥

अर्थ—यही अनात्मामें आत्मता है और यही वस्तुमें अवस्तुता है, अविचारसे यह उत्पन्न हुई और विचारसे
क्षयको प्राप्त हुई है ॥ १७ ॥ हे इन्द्रियगण ! तुम करणभूत अन्य हो हम अभिमान करनेवाले अन्य हैं, अद्वैत
ब्रह्म अन्य है, प्राणसे प्रेरित क्रियाकी निमित्तता अन्य है, भोक्ता चिदाभास अन्य है, और ग्रहणकर्ता मन अन्य
है तब किसको किसप्रकारका कौन दोष है ॥ १८ ॥ बनोंसे काष्ठ उत्पन्न हुआहै, बांसके छिलकेकी रज्जु (रस्सी)
हैं, वसुला कुठारआदि लोहरचित हैं और बढई अपने भोजनकेलिये प्रवृत्त है न कि गृहकी सिद्धिकेलिये ॥ १९ ॥
इसप्रकार अपनी शक्तिमें स्थित भिन्न २ प्रयोजनकी क्रियाकारकी सामग्रीसे काकतालीयन्यायसे दृढआवरणसहित
गृहकी आकृति जैसे सिद्ध हुई है ॥ २० ॥

संपन्नाःकाकतालीयात्स्वशक्तिनियतेंद्रियाः ॥ तथैवकलिकालोलंकेवकस्यात्रखंडना ॥ २१ ॥ विस्मृति
विस्मृतादूरंस्मृतिःस्फुटमनुस्मृता ॥ सत्सज्जातमसञ्चासंतक्षतंक्षीणंस्थितंस्थितम् ॥ २२ ॥ एवंविधेन
भगवान्विचारेणमहातपाः ॥ संतिष्ठन्मुनिशार्दूलोबहून्वर्षगणानिह ॥ २३ ॥ अपुनर्भवनायैवयत्रचि
त्तांतमागता ॥ मूढताचसुदूरस्थातत्रासाववसत्सदा ॥ २४ ॥

अर्थ—उसीप्रकार इस शरीरमें कार्यकारणसंचातमें दर्शन, श्रवण, वचन और आदानफलरूप अपनी २ श-
क्तियोंसे नियतहै, ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियसहित व्यवहारकार्यकी कलिका काकतालीयन्यायसेही उत्पन्न हुई है उसमें

किसकी क्या क्षति है ॥ २१ ॥ अविद्यांतो दूर विस्मृत होगई, आत्मविद्या स्पष्टरूपसे स्मरणहुई, सत् सत् हुआ, असत् असत् हुआ, विघ्न क्षीण हुआ, और स्थित होनेयोग्य स्थितहै ॥ २२ ॥ हे रामजी ! मुनियोंमें श्रेष्ठ और महातपस्वी वीतहव्य इसप्रकारके विचारोंसे बहुत वर्षोंके गणोंतक इस संसारमें स्थितरहा ॥ २३ ॥ पुनः इस संसारमें न आनेकेलिये जहां चिन्ताका अन्त है और मूढता जहां अतिदूर है उस ब्रह्मपदमें सदा स्थितरहा ॥ २४ ॥

यथाभूतपदार्थोऽधर्शनोत्थमनर्थकम् ॥ ध्यानाश्वासनमालंब्यसोवसत्सुखगःसदा ॥ २५ ॥ हेयादेयसमासंगत्यागादानदृशोऽक्षये ॥ वीतहव्यमुनेरासीदिच्छानिच्छातिगमनः ॥ २६ ॥ विदेहकेवलीभोवेसीमांतेजन्मकर्मणाम् ॥ संसारसंगसंत्यागरसासवनवेच्छया ॥ २७ ॥ विवेशसतयैवांतेसह्याद्रैहेमकंदरम् ॥ अपुनःसंगमायाशुजगज्जालमवेक्ष्यसः ॥ २८ ॥

अर्थ—यथारूपसे स्थित पदार्थोंके समूहसे प्रवृत्त अनर्थके रोकनेके अर्थ ध्यानकाही अवलम्बन करके सदा आत्मसुख प्राप्तही वह निवास करताथा ॥ २५ ॥ त्याज्य तथा ग्राह्यपदार्थोंके प्राप्त होनेसेभी त्याग तथा आदानकी दृष्टिके क्षय होनेपर वीतहव्यमुनिका मन इच्छा और अनिच्छासे परे था ॥ २६ ॥ विदेहसे केवलीभावरूप, और जन्मकर्मकी सीमाका अंत, संसारके त्यागसे शेष ब्रह्मरूप मकरंदमें नूतन इच्छाके साथ ॥ २७ ॥ सह्यपर्वतकी कन्दरामें उसने प्रवेश किया, और इस जगत्जालको देखकर पुनः उनके संग न होनेके अर्थ ॥ २८ ॥

बद्धपद्मासनःस्थित्वातत्रोवाचात्मनात्मनि ॥ रागनीरागतांगच्छद्वेषनिर्द्वेषतां व्रज ॥ २९ ॥ भवद्भ्रशंसुचिरंकालमिहप्रक्रीडितंमया ॥ भोगानमोस्तुयुष्मभ्यंजन्मकोटिशतान्यहम् ॥ ३० ॥ भवद्विर्लालितोलीकेलालकैरिवबालकः ॥ इमामपिपरांपुण्यानिर्वाणपदवीमहम् ॥ ३१ ॥ येनविस्मारितस्तस्मैसुखायास्तुनमोनमः ॥ त्वदुत्तमेनहेदुःखमयात्मान्विष्टआदरात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—पद्मासनसे बैठकर वहां अपने आत्मासे आत्मामें वह मुनि बोला—कि हे राग ! अब तुम नीरागताको प्राप्त हो, और हे द्वेष तुम निर्द्वेषताको प्राप्त होओ ॥ २९ ॥ तुम दोनों (रागद्वेष) के साथ बहुतकालतक मैंने क्रीडा की. हे भोग ! तुमको नमस्कार है, करोड़ोंजन्मपर्यन्त ॥ ३० ॥ तुमलोगोंसे मैं ऐसे पालित हुआ जैसे प्यार करनेवाले मातापिताआदिसे बालक इस परमपवित्र निर्वाणपदवीकोभी ॥ ३१ ॥ जिसने विस्मृत करादिया उस विषयके सुखको नमस्कारहै. हे दुःख ! तुमसेही सन्तप्त होके मैंने आदरसे आत्माका अन्वेषण किया ॥ ३२ ॥

तस्मात्त्वदुपदिष्टोऽर्थमागोममनमोस्तुते ॥ त्वत्प्रसादेनलब्धेयंशीतलापदवीमया ॥ ३३ ॥ दुःखनाम्नेदुःखतत्त्वसुखदात्मन्नमोस्तुते ॥ कल्यामस्तुतेमित्रसंसारसारजीवित ॥ ३४ ॥ देहस्थितिरियंयामोवयमात्मीयमास्पदम् ॥ प्रयोजनानांजन्तूनामहोनुविषमागतिः ॥ ३५ ॥ देहेनापिविद्युज्येहंभूत्वाजन्मशतान्यपि ॥ मित्रकायमयायस्त्वंत्यज्यसोचिरबांधवः ॥ ३६ ॥

अर्थ—इस आत्माके मार्गका उपदेश तुमनेही मुझे दियाहै इसलिये तुमकोभी नमस्कार है. तुमारीही कृपासे यह शीतल आत्मपदवी मुझे प्राप्त हुई है ॥ ३३ ॥ हे दुःखके तत्त्व सुखप्रद दुःखनामयुक्त आत्मन् तुमको नमस्कार है. हे मित्र ! हे संसारमें असारजीवनसहित शरीर आत्मज्ञान तुमारी कृपासे लब्ध होताहै इसलिये तुमारा कल्याण हो ॥ ३४ ॥ देह मैं अब अपने ब्रह्मपदको जाताहूं. यह हमारी तुमारी वियोगकी स्थिति अनादिनियतिका स्वभावही है, क्योंकि प्राणियोंके स्वार्थकी विषमगति है ॥ ३५ ॥ क्योंकि सैकड़ों जन्म साथ रहके अब मैं शरीरसेभी अलग होताहूं. हे मित्र ! देह चिरकालके बंधु तुम जो मुझसे त्यागेजातेहो यह स्वार्थकीही लीला है ॥ ३६ ॥

त्वयैवात्मन्युपानीतासात्मज्ञानवशात्क्षतिः ॥ अधिगम्यात्मविज्ञानमात्मनाशःकृतस्त्वया ॥ ३७ ॥ देहानान्येनभग्नोस्तित्वयैवैतदुपासितम् ॥ एकाकिन्यापिशुष्यंत्याप्रशांतेमयिदीनया ॥ ३८ ॥ त्वयादुःखंनकर्तव्यमातस्त्वृणोब्रजाम्यहम् ॥ क्षंतव्याःकामभगवान्विपरीतापराधजाः ॥ ३९ ॥ दोषाउपशमैकांतं ब्रजाम्यादिशमंगलम् ॥ चिराच्चिरायचेदानीमंबतृणोऽकिलावयोः ॥ ४० ॥

अर्थ—आत्मज्ञानके वशसे तुमनेही अपनी हानि प्राप्तकी. आत्मभाव प्राप्तकरके तुमने अपना नाश किया ॥ ३७ ॥ हे देह ! तुम अन्यसे नहीं नष्ट कियेगये यह अपना नाश तुमनेही किया. मेरे शांत होनेसे एकाकिनी सुखती हुई दीन ॥ ३८ ॥ हे मातः तृण ! तुम दुःख न करना अब मैं जाता हूं. हे काम भगवन् ! तुमारी शांतिके अर्थ जो मैंने वैराग्यआदि सेवन किया उन अपराधोंसे दोषोंको क्षमा करना ॥ ३९ ॥ मैं शांतिमय परमधामको जाताहूं मेरेको मंगल आशीर्वाद दो. हे मातः तृण ! इससमय चिरकालसेभी चिरकालके लिये हम दोनोंका ॥ ४० ॥

वियोगोयोगदोषेणप्रणामोयंसपश्विमः ॥ नमःसुकृतदेवायभवतेस्तुत्वयापुंरं ॥ ४१ ॥ नरकोभ्यःसमु
त्तार्यस्वर्गेहमभियोजितः ॥ कुकार्यक्षेत्ररूढायनरकस्कंधवाहिने ॥ ४२ ॥ शासनापुष्पभारायनमोदुष्क
तशाखिने ॥ येनसार्द्धचिरंवह्योभुक्ताःप्राकृतयोनयः ॥ ४३ ॥ अद्यप्रभृत्यदृश्यायतस्मैमोहात्मनेनमः॥
प्रध्वनदंशमधुरवचसेपत्रवाससे ॥ ४४ ॥

अर्थ—वियोग दोषके कारणसे होताहै, यह तुमको मेरा अंतिम प्रणामहै. हे सुकृत देव ! तुमको नमस्कारहै,
तुमने पूर्वकालमें ॥ ४१ ॥ नरकोंसे मुझे निकालके स्वर्गमें नियुक्तकियाथा. दुष्टकार्यरूप क्षेत्रमें उत्पन्न नरकरूप
महर्षि शाखाओंके वाहक ॥ ४२ ॥ नरककी यातनारूप पुष्पभारसहित पापरूपवृक्षको नमस्कार है, जिसके साथ
रहके चिरकालतक अनेक नीचयोनियोंको मैंने भोगाथा उस पापको नमस्कारहै ॥ ४३ ॥ और आजसे लेके जो अदृश्य
मोह है उसको नमस्कार है. शब्द करतेहुये वांस जिसके मधुर वचन हैं, और गिरेहुये पत्र जिसके वस्त्र हैं ऐसे ॥ ४४ ॥

नमोगुहातपस्विन्यैवयस्यायैसमाधिषु ॥ संसाराध्वनिखिन्नस्यत्वममाश्वासकारणम् ॥ ४५ ॥ आसी
र्वयस्यासुखिग्धासर्वलोभापहारिणी ॥ सर्वसंकटखिन्नेनदोषेभ्योद्रवतामया ॥ ४६ ॥ त्वमेकाशोकनाशार्थ
माश्रितापरमासखी ॥ संकटावटकुंजेषुहस्तालंबनदायिने ॥ ४७ ॥ वार्द्धकैकांतसुहृदेदंडकाप्रायतेनमः॥
अस्थिपंजरमात्मीयंतथारक्तांत्रतंतुकम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—तथा समाधिमें स्त्रीकेसमान गुहारूप तपस्विनीको नमस्कारहै. हे गुहे ! संसाररूप महामार्गमें जो
खिन्न मैं हूं उसके तुम विश्रामके कारण हो ॥ ४५ ॥ हे गुहे ! पूर्णानन्दरूप आत्मामें विश्राम देनेसे सब लोभको हरनेवाली
तुम मेरी अत्यंत स्नेह करनेवाली सखीथी, और सब संकटोंसे खिन्न, तथा समाधिके विघ्नोंसे द्रवीभूत मैंने ॥ ४६ ॥
शोकोंके नाशार्थ मुख्य परमसखीरूप तुमारा आश्रय लियाहै. और गढोंमें तथा वनके कुंजोंमें हस्तको आलंब
देनेवाले ॥ ४७ ॥ और वृद्ध अवस्थामें परम सुहृदरूप दंडको मेरा नमस्कारहै. हे देह ! अपने अस्थिपंजरको तथा
रक्त और आंतीरूप सूत्र ॥ ४८ ॥

एतावन्मात्रसरैकैकृद्गीत्वागच्छदेहक ॥ पयःक्षोभप्रकारेभ्यःज्ञानेभ्योपिनमोस्तुते ॥ ४९ ॥ नमोस्तुव्य
वहारेभ्यःसंस्तुतिभ्योनमोस्तुते ॥ एतेभवंतःसहजाःप्राक्तनाःसुहृदोमया ॥ ५० ॥ क्रमेणाद्योत्कृताःप्राणाः
स्वस्तिवोस्तुत्रजाम्यदम् ॥ भवद्भिःसहचित्रासुमयावह्नीपुयोनिषु ॥ ५१ ॥ विश्रांतंगिरिकुंजेषुश्रांत
लोकांतरेषुच ॥ क्रीडितंपुरपीठांतरुपितंपर्वतेषुच ॥ ५२ ॥

अर्थ—यही मुख्य अपने अपने भागको ग्रहण करके अपनी प्रतिमाओंमें जाओ. तथा हे देह ! तुमारे मलदुर्ग-
धता और प्रस्वेद आदिसे जलके क्षोभरूप अपराधोंके भेद विशेष तुमको पवित्रकारक जो ज्ञान है उनकोभी नम-
स्कारहै ॥ ४९ ॥ और भोजन शयन और अभ्यंजन (तेलादि मर्दन) रूप व्यवहारोंको, तथा उनके अर्थ जो गम-
नादिरूप हैं उनकोभी नमस्कारहै. हे प्राण ! तुमलोग मेरे स्वाभाविक पूर्वकालके मित्र हो ॥ ५० ॥ इससमय
मित्रोंके नमस्कारके क्रमसे तुमको सबसे उत्तम मैंने कियाहै अर्थात् तुमको सविनय नमस्कारहै, तुमारा कल्याणहो मैं
जाता हूं, तुमारे साथ मैंने बहुत चित्रविचित्र योनियोंमें ॥ ५१ ॥ विश्राम किया, पर्वतके कुंजोंमें तथा लोकांतरेमें
विश्राम किया, सिद्धोंके क्षेत्रोंमें क्रीडा की, और पर्वतोंमें निवास किया ॥ ५२ ॥

स्थितंकार्यविलासेषुप्रस्थितंविविधाध्वसु ॥ नतदस्तिजगत्कोशेभवद्भिःसहयन्मया ॥ ५३ ॥ नरुतं
नहंतयातनदत्तनावलंबितम् ॥ इदानींस्वादिशंयातुभवंतोयाम्यहंप्रियाः ॥ ५४ ॥ सर्वेक्षयात्तानिचयाः
पतनांताःसमुच्छ्रयाः ॥ संयोगाविप्रयोगांताःसर्वेसंसारवर्त्मनि ॥ ५५ ॥ अयंचाक्षुषालोकोविशत्वा
दित्यमंडलम् ॥ विशंतुवनपुष्पाणिसौगंध्यानंदसंविदः ॥ ५६ ॥

अर्थ—कार्योंके विलासोंमें स्थितरहा, अनेकप्रकारके मार्गोंमें प्रस्थानकिया, कहांतक कहें इस संसारके
कोशमें ऐसा कुछभी नहीं है जिसको तुम लोगोंके साथ मैंने ॥ ५३ ॥ न किया हो, न हरण किया हो, न गया हो,
मनसे न ग्रहण किया हो. हे प्रियप्राण ! अब तुमलोग अपनी प्रकृतिको जाओ और मैं ब्रह्ममें जाताहूं ॥ ५४ ॥
हे सब प्राण ! जो इस ब्रह्मांडमें संचय है उसके क्षय अवश्य है, जो ऊंचे हैं वे अवश्य गिरेंगे, और जो संयोग
है उसका वियोगभी अवश्य है ॥ ५५ ॥ यह नेत्रका प्रकाश आदित्यमण्डल (तेज) में प्रवेशकरै, प्राणइन्द्रिय
पृथिवीमें प्रवेश करै ॥ ५६ ॥

प्राणानिलस्तथास्पंदविशत्वद्यप्रभंजनम् ॥ विशंत्वाकाशकुहरंशब्दश्रवणशक्तयः ॥ ५७ ॥ इंदुमंडल
मायातुरसनारसशक्तयः ॥ निर्मदरहवांभोधिर्गताकववासरः ॥ ५८ ॥ शरदीवधनःस्वैरप्राप्तःकल्पांत

सर्गवत् ॥ ओंकारांतेस्वमननं प्रशाम्याभ्यात्मनात्मनि ॥ दग्धंधनइवाचिन्मात्रिः सैहइवदीपकः ॥ ५९ ॥ व्य-
पगताखिलकार्यपरंपरः सकलदृश्यदशातिगतस्थितिः ॥ प्रणवशांत्यनुसंसृतिशांतधीर्विगतमोहमलो-
यमहंस्थितः ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
इन्द्रियवर्गनिराकरणोपदेशो नाम पञ्चशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

अर्थ—प्राणवायु तथा चेष्टा महावायुमें प्रवेश करें, और कर्णइन्द्रिय आकाशविवरमें प्रवेश करें ॥ ५७ ॥
जिह्वाइन्द्रियकी रसकी शक्ति जलमय चन्द्रमण्डलमें प्रवेश करें, अर्थात् पंच ज्ञान और पंच कर्मइन्द्रिय तथा पंच-
प्राण अपनी २ प्रकृतिमें लीन हों, और मैं (आत्मा) मन्दराचलसे रहित समुद्र तथा सूर्यशून्य दिनके समान ॥ ५८
शरत्कालमें अपने उपादान कारणमें लीन मेघके तुल्य और कल्पके अन्तमें सृष्टिके सदृश ओंकारके अर्द्धमात्राके ल-
क्ष्यभूत ब्रह्मरूप आत्मामें ऐसे शान्त होताहुं जैसे इंधनरहित अग्नि वा तेलरहित दीपक ॥ ५९ ॥ और सम्पूर्ण का-
र्योंकी परम्परासे शून्य तथा सम्पूर्ण दृशसे परे स्थित और उच्चस्वरसे प्रणवसे उच्चारकी ब्रह्मरंघ्रमें शांतिके अनुसर-
णसे ब्रह्माकारताकी प्राप्तिसे शांत तथा मोहशून्य यह मैं पूर्णरीतिसे आत्मामें स्थितहुं ॥ ६० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
इन्द्रियवर्गनिराकरणोपदेशो नाम पञ्चशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

प्रणवके अन्तका आलम्बन करके वीतहृदयमुनि जिस क्रमसे विदेहताको प्राप्त हुये वह क्रम इस ८७ के सर्गमें
वर्णन किया गया है ॥

श्रीवासिष्ठउवाच ॥ एवंकलितवानंतः प्रशांतमननैषणः ॥ शनैरुच्चारयंस्तारंप्रणवं प्राप्तभूमिकः ॥ १ ॥ मां
चादिपादभेदेन प्रणवं संस्मरन्त्यतिः ॥ अध्यारोपापवादेन स्वरूपं शुद्धमव्ययम् ॥ २ ॥ सबाह्याभ्यंतरान् भा-
गान् स्थूलान्सूक्ष्मतानपि ॥ त्रैलोक्यसंभवास्त्यक्त्वासंकल्पाकल्पकल्पितान् ॥ ३ ॥ तिष्ठन्नक्षुभिता
काराश्चैव तामणिरिवात्मनि ॥ संपूर्णइव शीतं शुर्विश्रांतइव मंदरः ॥ ४ ॥ कुंभकारगृहे चक्रं संरोधितइव भ्र-
मात् ॥ अंभोधिरिव संपूर्णस्तिमितस्फारनिर्मलः ॥ ५ ॥ शांततेजस्तमः पुंजं विगताकेंद्रुतारकम् ॥ अधू-
भाभ्ररजः स्वच्छमनंतं शरदीवखम् ॥ ६ ॥ सहप्रणवपर्यंतदीर्घनिःस्वनतंतुना ॥ जहाविन्द्रियतन्मात्रजा
लंगंधमिवानिलः ॥ ७ ॥ ततो जहौ तमोमात्रं प्रतिभातमिवांबरे ॥ उत्तिष्ठत्प्रस्फुरद्रूपं प्राज्ञः कोपलव्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इसप्रकार मनन तथा सब एषणासे रहित वह संन्यासी प्रणवके दीर्घ-
स्वरसे धीरे २ उच्चारण करतेहुये षष्ठ वा सप्तमभूमिकामें प्राप्त होकर अपने हृदयमें ब्रह्मको प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ और
अकार, उकार, मकार तथा अर्द्धमात्रासे कल्पित स्थूल, सूक्ष्म, अव्याकृत और तुरीयरूप पादके भेदसे प्रणव (ओं-
कार) को स्मरण करताहुआ और विराट् हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृत पादोंके तुरीयमें प्रथम जागरितस्थान बहिःप्रज्ञ
है इस वेदोक्तरीतिके अध्यारोपसे और न अन्तःप्रज्ञ है न बहिःप्रज्ञ है इत्यादि अपवादसे त्रैलोक्यके उत्पातिके स्थान,
तथा संकल्पसे कल्पपर्यंत कल्पित स्थूल तथा सूक्ष्मकारणका बाह्य और आभ्यन्तरसहित भागोंको त्यागकर,
शुद्ध, अव्यय, तेज अन्धकार दोनोंसे रहित, सूर्यचन्द्र तथा तारागणसे वर्जित, और धूम मेघ तथा धूलिसे रहित,
स्वच्छ (निर्मल) अनन्त शरत्कालके आकाशके तुल्य अपने आत्माको देखकर, स्वयं वह यति क्षोभरहित, चिन्ताम-
णिके समान, पूर्णचन्द्रके समान, विश्रांतमन्दरके तुल्य, ब्रह्माकारके गृहमें भ्रमणसे रोकें हुये चक्रके सदृश और शांत
तथा निर्मल पूर्णसमुद्रके तुल्य होकर पूर्वोक्त तुरीय आत्मामें स्थित होताहुआ प्रणवपर्यंत दीर्घशब्दरूप सूत्रके साथ
इन्द्रिय तन्मात्रजालको ऐसे त्यागा जैसे गन्धको वायु ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ उसके अनन्तर साक्षीसे
स्फुरितरूप तमोमात्रको ऐसे त्यागा जैसे आकाशमें प्रकाश वा बुद्धिमान कोपके लेशको ॥ ८ ॥

प्रतिभातंततस्तेजो निमेषार्धविचार्यसः ॥ जहौ बभूव च तदानंतमोनप्रकाशकम् ॥ ९ ॥ तामवस्थामथा
साद्यमनसा तन्मनस्वृणम् ॥ मनागपि प्रस्फुरितं निमेषार्द्धदिशा तयत् ॥ १० ॥ ततो गसंविदं स्वस्थां प्र-
तिभासमुपागताम् ॥ सद्योजातशिशुज्ञानसमानकलनामलम् ॥ ११ ॥ निमेषार्द्धाद्भिभागेन कालेन कलनां
मभूः ॥ जहौ चित्तश्चेत्यदशां स्पंदशक्तिमिवानिलः ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके अनन्तर तेजका प्रकाश हुआ विचारके अर्द्धनिमेषमें उसेभी त्यागा, उससमय न तम न प्रकाशरूप हुआ ॥९॥ उसने तम और प्रकाशसे शून्य अवस्थाको प्राप्तहोके उसके कल्पनाके हेतु किंचित्भी स्फुरित मनरूप-दणको आधे निमेषमें काटडाला ॥१०॥ हे प्रिय रामजी ! उसके पश्चात् वातशून्य दीपके तुल्य स्फुटप्रकाशरूप प्राप्त संवित्का आलम्बन करके, तत्कालमें उत्पन्न बालकके ज्ञानके समान उस कल्पनाको ॥११॥ उस वीतहव्य प्रभुने निमेषके चतुर्थभागमेंही ऐसे त्यागदिया जैसे वायु अपनी स्पन्दशक्तिको, यही चित्की चेत्यदशाका त्याग कशाताहै ॥१२॥

पश्यंतीपदमासाद्यसत्तामात्रात्मकंततः ॥ प्रसुप्तपदमालंब्यतस्थौगिरिवाचलः ॥ १३ ॥ ततःसुषुप्तस्थानस्थित्वास्थित्वाविभुर्मनाक् ॥ सुषुप्तेस्थैर्यमासाद्यतुर्यरूपमुपाययौ ॥ १४ ॥ निरानंदोपि सानंदः सच्चासच्चापितत्रसः ॥ आसीन्नकिंचित्किंचित्तत्प्रकाशस्तिमिर्यथा ॥ १५ ॥ अचिन्मयंचिन्मयंच नेतिनेतियदुच्यते ॥ ततस्तत्संबभूवासौयद्रिरामप्यगोचरः ॥ १६ ॥

अर्थ—इस रीतिसे साक्षीमात्र शेष पश्यंतीपदको प्राप्तहोकर, अनंतर सत्तामात्रपदको प्राप्तहुआ, और अनन्तर सुषुप्तपदका अवलंबनकरके पर्वतके समान अचल स्थितहुआ ॥१३॥ इसके अनंतर वह समर्थ मुनि किंचित् २ काल सुषुप्तमें स्थित रहकर, अनंतर सुषुप्तपदमें स्थिरताको प्राप्त होके तुरीयपदमें प्राप्तहुआ ॥ १४ ॥ इस दशामें वह विषयानंदशून्यभी अपने स्वरूपके आनंदसे सहित, अपने अन्यसत्तासे शून्यभी सत्वरूप, अन्यसे अकिंचित्स्वरूपभी स्वरूपसे किंचित्स्वरूप, और उसको रात्रिचर जीवोंके समान अंधकारभी आकाशही था ॥ १५ ॥ चेत्य (प्रकाश्यविषय) न होनेसे अचिन्मय, और स्वयं चिन्मय और जिसको नेति नेति कहते हैं, हे रामजी ! इसीसे वह उस स्वरूपको प्राप्तहुआ जो वाणीकाभी विषय नहीं है ॥ १६ ॥

तदसौसुसमस्फारंपदं परमपावनम् ॥ सर्वभावांतरगतमभूत्सर्वविवर्जितम् ॥ १७ ॥ यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम् ॥ विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलं पदम् ॥ १८ ॥ पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम् ॥ शिवः शशिकलां कानां कालः कालैकवादिनाम् ॥ १९ ॥ आत्मात्मनस्तद्विदुषां निरात्म्यं तादृशात्मनाम् ॥ मध्यमाध्यमिकानां च सर्वसुसमचेतसाम् ॥ २० ॥

अर्थ—सबप्रकारसे सम, विशाल, परमपावन, सब पदार्थोंके अंतर्गत और सबसे वर्जितभी जो पद है वही रूप वीतहव्य होगया ॥१७॥ जो शून्यवादियोंके मतमें शून्य, ब्रह्मवेत्ताओंके मतमें ब्रह्म, विज्ञानवादियोंके मतसे निर्मल विज्ञान ॥ १८ ॥ सांख्यवादियोंके मतसे पुरुष, योगवादियोंके मतसे ईश्वर, शैवोंके मतमें शिव ॥ १९ ॥ आत्म-वेत्ताओंके मतसे आत्मा, सौत्रांतिक वैभाषिकोंके मतमें निरात्मता, माध्यमिकोंके मतमें चिदचिन्मध्यम शून्यमात्र, और जीवन्मुक्तोंके मतमें सर्वरूप ॥ २० ॥

यत्सर्वशास्त्रलिङ्गांतो यत्सर्वहृदयानुगम् ॥ यत्सर्वसर्वगं सर्वयत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥ २१ ॥ यदनुत्तमनिःस्पंदं दीप्यते तेजसामपि ॥ स्वानुभूत्यैकमात्रं यत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥ २२ ॥ यदेकं चाप्यनेकं च सांजनं च निरंजनम् ॥ यत्सर्वं चाप्यसर्वं च यत्तत्तत्सदसौ स्थितः ॥ २३ ॥ अजमजरमनाद्यनेकमेकं पदममलं सकलं च निष्कलं च ॥ स्थितइतिसतदानभः स्वरूपादपि विमलस्थितिरीश्वरः क्षणेन ॥ २४ ॥

इत्याप्यं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे वीतहव्यनिर्वाणोपदेशो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

अर्थ—जो छःशास्त्रोंका सिद्धांत, सबके हृदयमें अनुगत, जो सर्वरूप, सर्वगामी, और सबका तत्व स्वरूप है वही होके यह वीतहव्य स्थितहै ॥ २१ ॥ जो सर्वथा निष्क्रिय, सूर्यआदि तेजस्वीपदार्थोंकाभी प्रकाशक और निज अनुभवरूप जो स्वरूप है वही रूप होके वीतहव्य स्थितहै ॥ २२ ॥ जो स्वयं एक, और उपाधिभेदसे अनेक, मायासहित होनेसे सराग, शुद्धरूपसे नीराग, जो सर्वरूप, और सबसे भिन्न जो स्वरूप है उसी स्वरूपसे वीतहव्य स्थितहै ॥ २३ ॥ वह वीतहव्य पूर्वोक्तरीतिसे मुक्तोंकी दृष्टिमें अजन्मा, अजर, अनादि, एक, अमल तथा निष्कल पद होके स्थितहै और ब्रह्मोंकी दृष्टिसे क्षणमेंही ईश्वर होके कार्योंके भेदसे अनेक तथा सकल (कलासहित) होके स्थितहै ॥ २४ ॥

इत्याप्यं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे वीतहव्यनिर्वाणोपदेशो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

वीतहव्यके मुक्त होनेपर उसके प्राणोंका हृदयमें लय, देहका सूखना, तथा कलाओंका कारणमें यह विषय इस ८८ के सर्गमें वर्णन किया गयाहै ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ प्राप्यसंस्तृप्तिसीमांतंदुःखाब्धेः पारमागतः ॥ वीतहव्यः शशामैवमपुनर्मननेमुनिः ॥ १ ॥ तस्मिंस्तथोपशान्तेहिपरानिर्हृतिमागते ॥ पयः कण्डवांभोधौस्वेपदेपरिणामिनि ॥ २ ॥ तथैव तिष्ठन्निःस्पंदस्सकायोम्लानिमाययौ ॥ अंतर्विरसतांप्राप्यमार्गशीर्षांतपन्नवत् ॥ ३ ॥ तस्यदेहदुर्मांतः स्थंत्यक्त्याहन्नीडमाययुः ॥ प्रोह्यविहगायंतोयन्नान्मुक्ताइवासवः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पूर्वोक्तरीतिसे संसारकी सीमाके अन्तको प्राप्त होकर और दुःखरूप समुद्रके पारंगत वीतहव्यमुनि सर्वथा मनका नाश होनेपर ब्रह्ममें लीन होगया ॥ १ ॥ उसप्रकार उस मुनिके शान्त होनेपर तथा परमवृत्तिके प्राप्त होनेपर समुद्रमें जलकणके समान अपरिणामी अपने आत्मपदमें ॥ २ ॥ उसीप्रकार स्थित होताहुआ हेमन्तमें कमलके तुल्य भीतरसे नीरसताको प्राप्त होकर चेष्टारहित वह शरीर म्लानिको प्राप्त हुआ ॥ ३ ॥ उस मुनिके प्राण देहरूपवृक्षके अन्तर्गत जो नाडीस्थान है उसको त्यागकर पक्षीके सदृश आचरण करतेहुये (प्राण वायु) हृदयरूप नीडमें उड़के ऐसे आगये जैसे यन्त्रसे विनिर्मुक्त शिला ॥ ४ ॥

भूतेष्वेवप्रतिष्ठानिभूतानिसकलान्यलम् ॥ मांसास्थिर्यन्नदेहस्तुवनावनितलेवसत् ॥ ५ ॥ चिदर्णवप्रतिष्ठाचिद्धातवोधातुषुस्थिताः ॥ स्वेस्वरूपेस्थितंसर्वमुनावुपशमंगते ॥ ६ ॥ एषातेकथितारामविचारशतशालिनी ॥ विश्रांतिर्वीतहव्यस्यप्रज्ञयैनाविवेचय ॥ ७ ॥ एवंप्रकार्याचार्यास्वविचारणयेद्वया ॥ तत्त्वमालोक्यतत्सारमातिष्ठोत्तिष्ठराघव ॥ ८ ॥

अर्थ—सब पंचभूत पंचभूतोंमें पूर्णरीतिसे जाके लीन होगये और मांसअस्थिमय यन्त्ररूप देहने तो वन तथा पृथिवीतलमें जाके निवास किया ॥ ५ ॥ और चेतन महाचेतनरूप समुद्रमें प्रतिष्ठित हुआ, त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, और शुक्र ये सप्तधातु सप्तधातुओंमें मिलगये, मुनिके शान्त होनेपर अपने २ कारणमें सब स्थित हुआ ॥ ६ ॥ हे रामजी ! यह सैकड़ों विचारोंसे शोभायमान वीतहव्यकी विश्रांति तुमसे मैंने कहदी, अब तुम अपनी बुद्धिसे इसका विवेक करो ॥ ७ ॥ हे रामजी ! तुमभो उठो और अपने मनसे प्रदीप्त और रमणीय पूर्वोक्तरीतिसे आत्मतत्त्वको देखकर उसी सारवस्तुपर आरूढ रहो ॥ ८ ॥

यदेतदखिलंरामभवतेवर्णितंमया ॥ यदिदंवर्णयाम्यद्यवर्णयिष्यामियच्चवा ॥ ९ ॥ त्रिकालदर्शिनानित्यं चिरंचकिलजीवता ॥ विचारितंचदृष्टंचमयातदखिलंस्वयम् ॥ १० ॥ तदेताममलां दृष्टिमवलंब्यमहामते ॥ ज्ञानमासादयपरंज्ञानान्मुक्तिर्हिलभ्यते ॥ ११ ॥ ज्ञानान्निर्दुःखतामेतिज्ञानादज्ञानसंक्षयः ॥ ज्ञानादेवपरासिद्धिर्नान्यस्माद्रामवस्तुतः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! यह जो मैंने वर्णन किया, करताहुं और आगे जो कुछ वर्णन करूंगा ॥ ९ ॥ उस सबको त्रिकालदर्शी तथा चिरजीवी मैंने स्वयं नित्य विचारा और नित्य देखाहै ॥ १० ॥ इसलिये हे महामते रामजी ! इस निर्मलदृष्टिका अवलम्बन करके तुम ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि ज्ञानसेही मुक्ति मिलती है ॥ ११ ॥ हे रामजी ! यह जीव ज्ञानसेही दुःखके अभावको प्राप्त होताहै, ज्ञानसेही अज्ञानका नाश होताहै और ज्ञानसेही परमसिद्धि मिलती है, यथार्थमें इस ज्ञानसे उत्तम अन्य कुछ नहीं है ॥ १२ ॥

ज्ञानेनसकलामाशांविनिरुत्यसंमततः ॥ शांतिताशेषचित्ताद्रिर्वीतहव्योमुनीश्वरः ॥ १३ ॥ वीतहव्यात्मिकासंवित्संकल्पजगतीतिसा ॥ अनुभूतवतीदृश्यमिदमेवचतज्जगत् ॥ १४ ॥ वीतहव्योमनोमात्रमनोहंत्वमिवैन्द्रियः ॥ मनोजगदिदंरुक्त्वमन्यतानन्यतेतुके ॥ १५ ॥ अधिगतपरमार्थः क्षीणरागादिदोषः सकलमलविकारोपाधिसंगाद्यपेतः ॥ चिरमनुसृतसंतः स्वस्वभावंविवेकीपदममलमनंतं प्राप्तवान् शांतशोकः ॥ १६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
वीतहव्यविश्रांतिर्नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

अर्थ—देखो वीतहव्य मुनीश्वरने संपूर्ण आशाओंको ज्ञानसेही छेदन करके संपूर्ण चित्तरूप पर्वतको काटडाला ॥ १३ ॥ हे रामजी ! वह वीतहव्यकी संवित् (ज्ञान) अपने हृदयमें स्थितब्रह्ममें यह जो हमलोगोंका जगत् है

इसीको अपना संकल्प तथा जगत् रूपसे अनुभव किया, इससे यह शंका परास्त हुई कि वीतहव्यने हृदयमें संकल्प रचित जगत्में इन्द्रत्व तथा गणपदवी आदिका अनुभव किया और उसी संकल्पके द्वारा जगत्के मूर्त्यके शरीरमें प्रवेशकरके पिंगलके द्वारा इस जगत्के अन्तर्गत पृथिवीके भीतरसे शरीरका उद्धार कैसे किया क्योंकि स्वप्नकी लाठीसे जाग्रत्का सांप नहीं मरता ॥ १४ ॥ हे रामजी ! हमलोगोंका नेत्रआदि इन्द्रियोंका दृश्य तथा वीतहव्य यह सब हमलोगोंका मनोमात्र है, तुम तथा हम जो भासतेहैं हमारे मनसे भिन्न नहीं है, और यह सब जगत् मनो-मात्रही है उसमें अन्य तथा अपना क्या ॥ १५ ॥ हे रामजी ! परमअर्थको प्राप्त, रागदि दोषोंसे रहित, तथा समस्त अविद्या काम और कर्म आदि मलोंसे, उनके द्वारा इंद्रियोंके विकारोंसे, स्थूल सूक्ष्म तथा कारणशरीरोंसे और उनसे जनित प्रिय, स्त्रीपुत्रादिसंगोंसे शून्य, शांतशोक और विवेकी वीतहव्य मुनिने चिरकालतक श्रवण मनन आदिसे अपने हृदयमें साक्षात्कृत अपने स्वभावरूप निर्मल आत्मतत्त्वको प्राप्त किया ॥ १६ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे
वीतहव्यविश्रांतिर्नामाष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

एकोनवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

जिनके मोह शांत होगये हैं उनको आकाशगमनआदि सिद्धियोंमें इच्छा नहीं होती और उनके शरीरको हिंसक जीव कुछ नहीं करसकते यह विषय इस ८९ के सर्गमें वर्णन किया गया है ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ वीतहव्यवदात्मानं नीत्वा विदितवेद्यताम् ॥ वीतरागभयोद्वेगस्तिष्ठ राघव सर्वदा ॥ १ ॥
त्रिंशद्वर्षसहस्राणिविजहारयथासुखम् ॥ वीतहव्यो वीतशोकस्तथा विहर राघव ॥ २ ॥ अन्ये च राजन्मु-
नयो ज्ञातज्ञेयामहाधिपः ॥ यथावसन्स्वराट्रे त्वं तथैवास्वमहामते ॥ ३ ॥ सुखदुःखक्रमैरात्मानकदाचन
गृह्यते ॥ सर्वगोपिमहाबाहो किमु धापरिशोचसि ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! वीतहव्यके तुल्य अपने आत्माको विदितवेद्य (आत्मज्ञानी) संपा-
दन करके, तथा राग द्वेष और भय क्रोधादिसे वर्जित होके इस संसारमें सदा स्थित रहो ॥ १ ॥ हे राघव ! शोक
रहित वीतहव्यने इस संसारमें सुख पूर्वक तीससहस्र (तीस हजार) वर्षतक जैसे विहार किया ऐसेही तुमभी करो ॥ २ ॥
हे महामते राजन् ! अन्य महाबुद्धिमान् आत्मज्ञानी मुनिलोग जैसे अपने २ राज्यकार्यमें स्थित रहे हैं ऐसेही
तुमभी रहो ॥ ३ ॥ हे महाबाहो ! सुखदुःखोंके क्रमोंसे आत्मा कदापि वशीभूत नहीं होता, वह सर्वगामी आप
होकेभी तुम व्यर्थ शोक क्यों करते हो ॥ ४ ॥

बहवो विदित आत्मानो विहरंतीह भूतले ॥ न केचन वशं वांति दुःखस्यांग भवानिव ॥ ५ ॥ स्वस्थो भव भवो
दारः समो भव सुखी भव ॥ सर्वगस्त्वं त्वमात्मैव तव नास्ति पुनर्भवः ॥ ६ ॥ हर्षमर्षविकाराणां जीवनमु-
क्ता भवाद्दशाः ॥ न केचन वशं वांति मृगेंद्राः शिखिनामिव ॥ ७ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ अनेनैव प्रसंगेन स-
शयोयं ममोदितः ॥ शरत्काल इवांभोदंतमे त्वंतनुतां नय ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! अनेक आत्मज्ञानी पुरुष इस संसारमें विहरते हैं परंतु वे आपके समान कोईभी
दुःखके वशीभूत नहीं होते ॥ ५ ॥ हे रामजी ! स्वस्थ होओ, अंतःकरणसे सब त्यागी बनो, और सम तथा सुखी
हो, क्योंकि तुम सर्वव्यापी आत्मा हो तुमारा पुनर्जन्म नहीं है ॥ ६ ॥ आपके समान जीवनमुक्त कोईभी महात्मा
लोग हर्ष क्रोधआदि विकारोंके वशमें ऐसे नहीं आते जैसे सिंह मोरोंके ॥ ७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! इसी
प्रसंगमें मुझे एक संशय उत्पन्न होगया है उसको आप ऐसे सूक्ष्म करो जैसे शरत्काल मेघको ॥ ८ ॥

जीवनमुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर ॥ शक्त्योनेह दृश्यते आकाशगमनादिकाः ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठ उ-
वाच ॥ आकाशगमनादीनियान्येतानि रघुद्वह ॥ प्रमाणिताः पदार्थानां सहजाः खलु शक्तयः ॥ १० ॥
यद्विचित्रं क्रियाजालं दृश्यते गम्यते पुनः ॥ रामवस्तुस्वभावो सौ न तदात्मविदां मतम् ॥ ११ ॥ अनात्मवि-
दमुक्तोऽपि न भो विहरणादिकम् ॥ द्रव्यकर्मक्रियाकालशक्त्या प्राप्नोति राघव ॥ १२ ॥

अर्थ—हे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! जीवनमुक्तोंके शरीरोंकी आकाशमें गमनआदि शक्ति क्यों नहीं देखपडती,
जैसे वीतहव्यके मानसी इन्द्रआदिके भोग ॥ ९ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रघुकुलदीपक रामजी ! आकाशगमन
आदि जो सिद्धि हैं वे अग्निके ऊर्ध्वजलनके समान पदार्थोंकी स्वाभाविक शक्ति हैं ॥ १० ॥ हे रामजी ! यह जो

आकाशगमनआदि विचित्र क्रियाजाल दृष्ट और अनुभूत होता है वह उन २ योनियोंके देहके स्वभाव हैं (जैसे मच्छर, पक्षीआदिका उड़ना) यह आत्मज्ञानियोंको इष्ट नहीं है ॥ ११ ॥ आत्मज्ञानसे शून्य और मुक्तिसे रहितभी जीव मणि औषधादि द्रव्यको शक्ति, मंत्रशक्ति, योगाभ्यासआदि क्रियाशक्ति उनके परिपाकादि कालकी शक्तिसे आकाशगमनआदि सिद्धिको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥

नात्मज्ञस्यैषविषयआत्मज्ञोह्यात्मवान्स्वयम् ॥ आत्मनात्मनिसंवृत्तोनाविद्यामनुधावति ॥ १३ ॥ येके चनजगद्भावास्तानविद्यामयान्विदुः ॥ कथंतेषु किलात्मज्ञस्त्यक्ताविद्योनिमज्जति ॥ १४ ॥ अविद्यामपिये युक्त्यासाधयंतिसुखात्मिकाम् ॥ तेह्यविद्यामयाएव नत्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ तत्त्वज्ञोवाप्यतत्त्वज्ञोयःकालद्रव्यकर्मभिः ॥ यथाक्रमं प्रयतते तस्योर्ध्वत्वादिसिद्ध्यति ॥ १६ ॥

अर्थ—आकाशगमनादि सिद्धि आत्मज्ञानीके अभिलाषा योग्य नहीं है क्योंकि आत्माका ज्ञाता तो स्वयं अपने आत्मामें तृप्त रहता है वह अविद्याकी ओर नहीं दौड़ता ॥ १३ ॥ संसारके जितने पदार्थ हैं वे सब अविद्यामय हैं, अविद्याको त्यागेहुये आत्मज्ञ भला उनमें कैसे डूबसकता है ॥ १४ ॥ जो योगाभ्यासादिके परिश्रमसे विषयसुखके कारण आकाशगमनआदि अविद्याहीको सिद्ध करते हैं ॥ १५ ॥ आत्मज्ञ हो वा अज्ञानी हो परंतु द्रव्यकाल क्रियादिसे शास्त्रोक्त क्रमसे प्रयत्न करता है उसको आकाशगमनादि सिद्धि होती है ॥ १६ ॥

आत्मवानिह सर्वस्मादतीतो विगतैषणः ॥ आत्मन्येव हि संतुष्टो न करोति न चेहते ॥ १७ ॥ न तस्यार्थो न भोगत्यानसिद्धिश्च न भोगकैः ॥ न प्रभावेण नोमानैर्नाशामरणजीवितैः ॥ १८ ॥ नित्यवृत्तः प्रशान्तात्मा वीतरागो विवासनः ॥ आकाशसदृशकारस्तज्ज्ञात्मनितिष्ठति ॥ १९ ॥ अशंकितोपयातेन दुःखेन च सुखेन च ॥ वृष्यत्यपगतासंगो जीवेन मरणेन च ॥ २० ॥

अर्थ—आत्मज्ञानी सबसे परे तथा धनादिइच्छासे रहित अपने आत्माहीमें नित्य संतुष्ट रहता है वह न कुछ चाहता है न करता है ॥ १७ ॥ उसको न आकाशगमनसे कुछ प्रयोजन है, न सिद्धिसे, न तुच्छभोगोंसे, न प्रभावेसे, न मानसे, न आशासे, न जीवनसे और मरणसे कुछ प्रयोजन है ॥ १८ ॥ आत्मज्ञजीव तो नित्य तृप्त शान्तचित्त, रागरहित, वासनाशून्य और आकाशके सदृश महात् आकारयुक्त आत्मामें ही स्थित रहता है ॥ १९ ॥ अपने जीवनमरणसे भी आसक्तिरहित आत्मज्ञानी अकस्मात् प्राप्त दुःख वा सुखसे अपनी स्वाभाविक दृष्टिको नहीं त्यागता ॥ २० ॥

समुद्रः सारितेवांतः क्रमसंप्राप्तवस्तुना ॥ समेन विषमेणापितिष्ठत्यात्मानमर्चयन् ॥ २१ ॥ नैव तस्य कृते नार्थो नाकृतेनेह कश्चन ॥ न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ २२ ॥ यस्तु वा भावितात्मापि सिद्धिजालानि वाञ्छति ॥ स सिद्धिसाधकैर्द्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात् ॥ २३ ॥ सिद्ध्यतीत्यभिदं युक्त्यैवेत्ययं नियतेः क्रमः ॥ त्र्यक्षादिभिः सुरवरैर्व्यर्थं किर्तुन शक्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—आत्मज्ञ प्रतिकूल वा अनुकूल प्रारब्धसे प्राप्त भोग्यवस्तुसे ज्योंका त्यों अखंडाकार वृत्तिरूप पुष्पोसे आत्माकी पूजा करता हुआ अपने आत्मामें ऐसे स्थित रहता है जैसे नदियोंसे समुद्र ॥ २१ ॥ करने वा न करनेसे उसे कुछ भी अर्थ नहीं है, और सबभूतोंमें किसी प्रयोजनसे उसका जीवन नहीं है ॥ २२ ॥ और जो आत्माके ज्ञानसे सदा शून्यभी है परंतु साधक द्रव्यादिसे सिद्धिसमूहको चाहता है वह उसे अवश्य क्रमसे सिद्ध करलेता है ॥ २३ ॥ मणि मंत्र आदि युक्तियोंसे ही आकाशगमनआदि सिद्धि होती हैं, उन २ शास्त्रोंमें प्रसिद्ध नियतिका क्रम है इस नियतिको श्रेष्ठदेव महादेवआदिभी अन्यथा नहीं करसकते ॥ २४ ॥

स्वभाव एष वस्तुनां स्वतः सिद्धिर्हि नान्यतः ॥ नियतिं न जहात्येव शशांक इव शीतताम् ॥ २५ ॥ सर्वज्ञोपि बहुज्ञोपि माधवोपि हरोपि च ॥ अन्यथानियतिकर्तुं न शक्तः कश्चिदेव हि ॥ २६ ॥ द्रव्यकालक्रियामंत्रप्रयोगाणां स्वभावजाः ॥ एतास्ताः शक्तयो राम यद्वथो मगमनादिकम् ॥ २७ ॥ यथाविषाणि निघ्नंति मद्यंति मधूनि च ॥ वमयंति च शुक्तानि मदनानि फलानि च ॥ २८ ॥

अर्थ—और जो देव तथा पक्षीआदिको स्वयं आकाशगमनादि सिद्ध है वह तो वस्तुका स्वभाव है, वह अपनी नियतिको ऐसे नहीं त्यागता जैसे चन्द्रमा शीतलताको ॥ २५ ॥ सर्वज्ञ हो वा बहुज्ञ हो, विष्णु हो वा महादेव जो परंतु कोई भी नियतिको अन्यथा नहीं करसकता ॥ २६ ॥ हे रामजी ! यह जो आकाशगमन आदि है वह सब द्रव्य, काल, क्रिया, तथा मन्त्रके प्रयोगकी स्वाभाविक बहुतसी शक्ति है ॥ २७ ॥ जैसे विष प्राणियोंको मारते हैं, मधु (मद्य) मत्त करती है शहत और मदनके फल वमन कराते हैं ॥ २८ ॥

तथास्वभाववशतोद्रव्यकालक्रियाक्रमाः ॥ नियतसाधयन्त्याशुप्रयोगंयुक्तियोजिताः ॥ २९ ॥ एतस्मात्समतीतस्यत्यक्ताविद्यस्यराघव ॥ आत्मज्ञानस्यनास्त्यत्रकर्तृताकर्तृतानघ ॥ ३० ॥ द्रव्यदेशक्रियाकालयुक्तयःसाधुसंविदः ॥ परमात्मपदप्राप्तौनोपकुर्वतिकाश्र्वन ॥ ३१ ॥ यस्येच्छाविद्यतेकाचित्ससिद्धिसाधयत्यलम् ॥ आत्मज्ञस्यतुपूर्णस्यनेच्छासंभवतिकचित् ॥ ३२ ॥

अर्थ—वैसेही वस्तुके स्वभावसे द्रव्य, काल और क्रियाके क्रम योग आदिमें कुशलपुरुषोंसे नियत कियेहुये सिद्धियोंके समूहको सिद्ध करते हैं ॥ २९ ॥ हे राघव ! द्रव्य, काल और क्रियाके क्रमरूप अविद्यासे परे और अविद्यासे त्यागनेवाले आत्मज्ञानीको इस विषयमें न कर्तृता है न अकर्तृता है ॥ ३० ॥ द्रव्य, देश काल तथा क्रियाआदिकी तत्त्वज्ञानसे परमात्मपदकी प्राप्तिमें कुछभी उपकार नहीं करते ॥ ३१ ॥ जिसको इच्छा है वह पूर्णरीतिसे सिद्धिको सम्पादन करताहै और सर्वथा पूर्ण आत्मज्ञानीको तो किसी बातकी इच्छाही नहीं है ॥ ३२ ॥

सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयोहियः ॥ तद्विरुद्धाकथंकस्मादिच्छासंजायतेनघ ॥ ३३ ॥ यथोदेतिचयस्येच्छासतयायतततेतथा ॥ यथाकालंतदाप्रोतिज्ञोवाप्यज्ञतरोपिवा ॥ ३४ ॥ वीतहव्येनयति तनोज्ञानेच्छेनकिंचन ॥ ज्ञानेच्छेनाश्रुयतितंप्रोत्थितोसौयथावने ॥ ३५ ॥ एवंकालक्रियाकर्मद्रव्ययुक्तिस्वभावजाः ॥ यथेच्छमेवसिद्धयंतिसिद्धयःस्वाःक्रमार्जिताः ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे पापराहित रामजी ! सब इच्छा जालके समाप्त होनेसे जो आल्पलाभ होताहै उसके विरुद्ध भला इच्छा कैसे होसकती है ॥ ३३ ॥ चाहै ज्ञानी हो वा अज्ञानी हो जिसको जैसी इच्छा होती है वह वैसाही उद्योग करताहै और काल पाके उसको पाताहै ॥ ३४ ॥ ज्ञानके अभिलाषी वीतहव्यने अन्य किसीके अर्थ यत्न नहीं किया और ज्ञानकी इच्छासे तो यत्न किया इसीलिये योगाभ्यासार्थ वनमें प्रस्थान किया ॥ ३५ ॥ इसप्रकार देश, काल क्रिया, द्रव्य तथा कर्मादिकी युक्तियोंसे उत्पन्न, क्रमसे उपार्जित सिद्धि अपनी इच्छाके अनुसार सिद्ध होती हैं ॥ ३६ ॥

याःफलावलयेनसंप्राप्ताःसिद्धिनामिकाः ॥ तास्तेनाधिगतारामनिजात्प्रयतनदुमात् ॥ ३७ ॥ महतां नित्यवृत्तानांतज्ज्ञानांभावितात्मनाम् ॥ ईदितिसंप्रयातानांनोपकुर्वतिसिद्धयः ॥ ३८ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अयमेसंशयोब्रह्मन्वीदतव्यस्यसातनुः ॥ कव्यैर्नैकथंभुक्ताकथंक्लिन्नानभूतले ॥ ३९ ॥ तदैवीतहव्योसौकथंवनगतःप्रभो ॥ विदेहमुक्तांशीघ्रंयथावदितिमेवद ॥ ४० ॥

अर्थ—हे रामजी ! जो सिद्धिके नामसे प्रसिद्ध फलोंकी प्राप्ति हुई है वे अपने प्रयत्नरूप वृक्षके फलके रूपही प्राप्त होती हैं ॥ ३७ ॥ और नित्यवृत्त आत्मज्ञानी परिनिष्ठितचित्तवाले तथा अपने अभिलषित आत्मसुखको प्राप्त जो महात्मा हैं उनकी सिद्धि कुछभी उपकार नहीं करती ॥ ३८ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! वीतहव्यके उस शरीरको हिंसकजीवोंने क्यों नहीं खाया और वह पंक (कीचड़) आदिसे क्यों नहीं सड़गया ? ॥ ३९ ॥ और हे प्रभो ! जब यह वीतहव्य वनमें गया और जब शरीर पृथिवी पंकआदिसे ढकगया तभी वह विदेहमुक्ताको क्यों न प्राप्त हुआ यह मुझे कहिये ॥ ४० ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यासंविद्वलितासाधोवासनामलतंतुना ॥ सुखदुःखदशादाहभागिनीभवतीहसा ॥ ४१ ॥ निर्मुक्त्वासनाशुद्धसंविन्मात्रमयीतुसा ॥ तनुस्तिष्ठतितच्छेदेशक्लानेहदिकेचन ॥ ४२ ॥ शृणुयुक्त्याकयायोगीतनुच्छेदादिविभ्रमः ॥ नाक्रम्यतेमहाबाहोबह्वर्षशतैरपि ॥ ४३ ॥ चेतःपदार्थपतितियस्मिन्यस्मिन्यदायदा ॥ तन्मयंतद्रवत्याशुतस्मिस्तस्मिस्तदातदा ॥ ४४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे साधो रामजी ! जो अज्ञानीकी संविद (इच्छारूप वृत्ति) वासनारूप रागद्वेषरूप मलसे दूषित सूत्रसे दृढतासे वेष्टित रहती है वही सुखदुःखआदि दशा तथा दाहआदि क्रियाकी भागिनी होती है ॥ ४१ ॥ और ज्ञानसे अविद्या अंश बाधित होनेसे वासनारहित शुद्ध संवित्मात्रमय जो जीवन्मुक्तका वह शरीर था उसके छेदन करनेमें कोईभी समर्थ न थे ॥ ४२ ॥ हे रामजी ! महाबाहो ! सुनो जिस युक्तिसे योगी शरीरछेदनआदि विभ्रमोंसे बहुतवर्षतक आकुलित नहीं होता ॥ ४३ ॥ यह चित्त जब २ जिन २ पदार्थोंमें गिरताहै तब २ उस २ पदार्थमें शीघ्र उसीका रूप होजाताहै ॥ ४४ ॥

तथादृष्टोरिहिमनोविकारमुपगच्छति ॥ दृष्टमिदं सुहृद्यत्वंस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४५ ॥ रागद्वेषविहीनेतु पथिकेपादपेगिरौ ॥ भवत्यरागद्वेषंचस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४६ ॥ मृष्टेलौल्यमुपादत्तेदुर्भोज्येयातिनिष्ठहम् ॥ वैरस्यंयातिकटुनिस्वयमित्यनुभूयते ॥ ४७ ॥ समसंविद्विलासादयेयदायतिदेहके ॥ दिक्ष्वेतत्पतत्याशुसमतामेतितत्तदा ॥ ४८ ॥

अर्थ—जैसे यह मन जब अपने शत्रुको देखताहै तब विकारी होजाताहै और मित्रके देखनेसे आनन्दित होता है यह प्रतिदिन सब कोई प्रत्यक्ष अनुभव करताहै ॥ ४५ ॥ और रागद्वेषसे शून्य बटोही, वृक्ष वा पर्वतके देखनेसे रागद्वेषरहित रहताहै यहभी सब अनुभव करते हैं ॥ ४६ ॥ स्वादिष्टपदार्थमें यह मन चंचलताको धारण करताहै, नीरसमें इच्छारहित और कटुमें बेरस होजाताहै यहभी स्वयं अनुभूत है ॥ ४७ ॥ रागद्वेषकी विषमतासे शून्य संवित्के विलाससे पूर्ण योगीके शरीरपर जब हिंसक जीवका चित्त गिरताहै तब वह चित्त योगीकी समसंवित्के प्रतिबिम्बसे समताको प्राप्त होजाताहै इसलिये उसकी कीहुई हिंसा नहीं होती ॥ ४८ ॥

समसंगविमुक्तवाच्छेदादौनप्रवर्तते ॥ पांथोव्यर्थपथिग्रामेयथाग्रामीणकर्मणि ॥ ४९ ॥ योगिदेहसमीपात्तुगत्वाप्राप्नोहिस्तताम् ॥ यद्यद्भवतितत्राशुतथारूपनसंशयः ॥ ५० ॥ इति हि तैर्मृगव्याघ्रसिंहकीटसरीसृपैः ॥ नच्छिन्नावीतहव्यस्यतनुर्भूतलशालिनी ॥ ५१ ॥ सर्वत्रविद्यतेसंवित्काष्ठलोष्ठोपलादिके ॥ सत्तासामान्यरूपेणसंस्थितामूकबालवत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—वह हिंसक जीव समदर्शी योगीके संगसे राग द्वेषआदिसे विनिर्मुक्त होनेसे छेदादिमें नहीं प्रवृत्त होता जैसे यात्री मार्गके ग्राममें समीपके वृक्षके छेदनआदि कर्ममें नहीं प्रवृत्त होता ॥ ४९ ॥ और योगीके देहके समीपसे चले जाताहै तब हिंसकताको प्राप्त यह चित्त जहां २ जैसी भावना करताहै वहां २ वैसाही रूप शीघ्र होजाताहै ॥ ५० ॥ हे रामजी ! इन पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे पृथिवीके भीतर शोभायमान उस वीतहव्यके शरीरको सिंह, व्याघ्र तथा सर्प वृश्चिक आदिने नहीं काटा ॥ ५१ ॥ और सामान्यसत्तासे मूक बालकके तुल्य काष्ठ मट्टी और पाषाणआदि सबमें संविद चिदशक्ति विद्यमानहै ॥ ५२ ॥

प्रोप्लूयमानातरलाकेवलं परिदृश्यते ॥ तन्वीपुन्यष्टकेष्वेवप्रतिबिम्बजलेष्विव ॥ ५३ ॥ तेनभूजलवाय्वग्निसंवित्स्यासमरूपया ॥ निर्विकारंतनुर्नीतावीतहव्यस्यराघव ॥ ५४ ॥ अन्यच्चशृणुमेरामस्पंदोनाशस्यकारणम् ॥ विकारःसचचित्तोत्थोवातजोवाजगत्स्थितौ ॥ ५५ ॥ प्राणानांप्राणनस्पंदस्तच्छांतौतेदृषत्समाः ॥ यतःस्थिताधारणयातेनानष्टास्यसातनुः ॥ ५६ ॥

अर्थ—परंतु चलतीहुई चंचल केवल प्राण, पंच ज्ञान और पंच कर्म इन्द्रिय और मनबुद्धियुक्त सूक्ष्म शरीरमेंही देखपडती है ॥ ५३ ॥ इसी हेतुसे समानरूपसे विद्यमान पृथिवी, जल, वायु और अग्निकी संविदसे निर्विकारदशमें प्राप्त (ब्रह्मभावको प्राप्त) वह शरीर विकारताको नहीं प्राप्त हुआ ॥ ५४ ॥ हे रामजी ! औरभी मुझसे सुनो, नाशका कारण स्पंद (शरीर वा अंतःकरणकी चेष्टा) ही है और वह स्पंदरूप विकार चित्त वा वायुसे उत्पन्न जगत्के व्यवहारमें प्रसिद्ध है ॥ ५५ ॥ प्राणोंकी गतिही स्पंद है उस गतिके शांत होनेसे वे प्राण पापाणके तुल्य दृढ योगको धारण किये स्थित रहते हैं इसीसे वीतहव्यका वह शरीर नहीं नष्ट हुआ ॥ ५६ ॥

सबाह्याभ्यंतरस्पंदश्चित्तजोवात्तजोयवा ॥ नयस्यविद्यतेतस्यदूरस्थौप्रकृतिक्षयौ ॥ ५७ ॥ सबाह्याभ्यंतरे शांतेस्पंदे तत्त्वविदांवर ॥ धातवःसंस्थितिं देहेनत्यजतिकदाचन ॥ ५८ ॥ संशांते देहप्रस्पंदे चित्तवातमयेतथा ॥ धातवोमैरवंस्थैर्यथांतिसंस्तंभितात्मकाः ॥ ५९ ॥ तथाचदृश्यतेलोकेस्पंदशांतौदृढास्थितिः ॥ दारूणाभिवधीराणांशवांगानामचोपता ॥ ६० ॥

अर्थ—आभ्यन्तर प्राणोंका और बाह्य हस्त पाद आदिका चित्त वा पवनसे उत्पन्न स्पंद जिसके नहीं है उसके वृद्धि तथा क्षयआदि दूरहैं ॥ ५७ ॥ हे तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! बाह्य तथा आभ्यन्तर स्पंदके शांत होनेपर इस शरीरमें अपनी स्थितिको शुक्रआदि धातु कदापि नहीं छोडते ॥ ५८ ॥ चित्त वा वातमय स्पंदके शांत होनेपर योगसे स्तंभित धातु मेरुके तुल्य स्थिरताको प्राप्त होतेहैं ॥ ५९ ॥ जैसे कि स्पंदके शांत होनेपर काष्ठोंके तुल्य धीर योगियोंकी दृढ स्थिति तथा मृत्कों अंगोंकी अकंपता लोकमें देख पडती है ॥ ६० ॥

इतिवर्षसहस्राणिदेहाजगतियोगिनाम् ॥ नक्लिद्यंतेनभिद्यंतेमग्नवज्जलदाइव ॥ ६१ ॥ तदैववीतहव्योसौशृणुर्किनोपशांतवान् ॥ देहमुत्सृज्यतत्त्वज्ञोज्ञातज्ञेयवतांवरः ॥ ६२ ॥ येहि विज्ञातविज्ञेयावीतरागामहाधिः ॥ विच्छिन्नग्रंथयःसर्वेतेस्वतंत्रास्तनौस्थिताः ॥ ६३ ॥ दैवंवापिचकर्माणिप्राक्तनान्यैहिकानिच ॥ वासनावानतेषांतच्चेतो नियमयंत्यलम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—इसी कारणसे सहस्रों वर्षपर्यन्त योगियोंके शरीर न तो मेघोंके तुल्य गीले होतेहैं और न पृथिवीके भीतर शिलाके समान विदीर्णे होते हैं ॥ ६१ ॥ अब यह सुनो कि उसी समय वीतहव्य जो कि ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ था

क्यों नहीं अपने देहको त्यागकर विदेहमुक्त हुआ इसका कारण सुनो ॥ ६२ ॥ जो कि आत्मज्ञानी वीतराग महा-
बुद्धिमान् और छिन्नग्रंथि महात्मालोग हैं वे अपने शरीरमें स्वतन्त्र हैं ॥ ६३ ॥ देव (प्रारब्धकर्मोंके फल देने-
वाला ईश्वर) इस जन्म तथा पूर्वजन्मके कर्म, और वासना शेष प्रारब्ध भोगकरनेको प्रवृत्त योगियोंके चित्तको
अन्यथा नहीं करसकते ॥ ६४ ॥

तेनतत्त्वविदांतात्काकतालीयवन्मनः ॥ यद्यद्वावयतिक्षिप्रंतत्तदाशुकरोत्यलम् ॥ ६५ ॥ काकतालीय
योगेनवीतहव्यस्यसंविदा ॥ सांप्रतंजीवितंबुद्धंतदेवाशुस्थिराकृतम् ॥ ६६ ॥ यदातुतस्यप्रतिभाविदे
हमुक्ततांगता ॥ तदाविदेहमुक्तोभूदसौस्वातंत्र्यसंस्थितिः ॥ ६७ ॥ विगतवासनमाशुविपाशतामुप
गतंमनआत्मतयोदितम् ॥ यदभिवांछातितद्भवतिक्षणात्सकलशक्तिमयोहिमहेश्वरः ॥ ६८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे

सद्विलासविचारयोगोपदेशनामैकोनवतितमःसर्गः ॥ ८९ ॥

अर्थ—इसलिये हे प्रिय रामजी ! अकस्मात् प्रारब्धसे प्राप्त जिन कार्य्योंकी भावना योगी करताहै वह वक्ष्य-
माणमेंही होजाताहै ॥ ६५ ॥ काकतालीयन्यायसे वीतहव्यके शरीरने इससमय जीवनकी भावना की और शीघ्र
वही स्थिर होगया ॥ ६६ ॥ और जब उसकी प्रतिभा विदेहमुक्तिकी ओर अभिमुख हुई उससमय वह विदेहमुक्त
होगया क्योंकि वह अपने शरीरके त्यागादिमें स्वतन्त्र था ॥ ६७ ॥ वासनारहित शीघ्र बन्धनसे विनिर्मुक्त, अन्तःक-
रणके उपाधिवाला वीतहव्यका जीव आत्मारूपसे आविर्भूत होनेसे सकलशक्तिमय महेश्वररूप था इसीलिये जो कुछ
चाहता था वही शीघ्र होताथा ॥ ६८ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे

सद्विलासविचारयोगोपदेशनामैकोनवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥

नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥

मित्रताआदि गुणसे सम्पन्न तथा निष्कल, यह दो प्रकारके चित्तका नाश इस ९० के सर्गमें विस्तारपूर्वक
वर्णन कियागया है ॥

श्रीवसिष्ठउवाच ॥ यदाह्यस्तंगतप्रायंजातंचित्तंविचारतः ॥ तदाहिवीतहव्यस्यजातमैत्र्यादयोगुणाः ॥

श्रीरामउवाच ॥ विचाराभ्युदयाच्चित्तस्वरूपंतर्हितेमुने ॥ मैत्र्यादयोगुणाजाताइत्युक्तंकिंत्वयाप्रभो

॥ २ ॥ ब्रह्मण्यस्तंगतेचित्तेकस्यमैत्र्यादयोगुणाः ॥ क्वापरिस्फुरंतीतिवदमेवदतांवर ॥ ३ ॥ श्रीवसि

ष्ठउवाच ॥ द्विविधश्चित्तनाशोस्तिसरूपेऽरूपएवच ॥ जीवन्मुक्तःसरूपःस्यादरूपोदेहमुक्तिजः ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! जब विचारसे चित्त प्रायः अस्त होगया उससमय वीतहव्यके मैत्री
करुणाआदि गुण उत्पन्न हुये ॥ १ ॥ श्रीरामजी बोले—हे भगवन् ! विचारसे चित्तके स्वरूपमें लीन होनेपर मैत्रीआदि
गुण उत्पन्न भये यह आप किस आशयसे कहाहै ॥ २ ॥ चित्तके ब्रह्ममें लीन होनेपर मैत्रीआदि गुण किसको होते हैं क्या
बाधित चित्तको अथवा अधिष्ठानको, और किसमें स्फुरित होते हैं, विदाभासमें वा बिबचेतनमें, क्योंकि बाधित मृग-
तृष्णाकी नदी वा मरुस्थलमें शीतता वा मधुरतादिगुणोंका सम्भव नहीं है यह मुझे कहिये क्योंकि आप वक्ताओंमें
श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! चित्तका नाश दोप्रकारका होताहै, एक जीवन्मुक्तका रूप दूसरा
विदेहमुक्तिसे उत्पन्न अरूप है ॥ ४ ॥

चित्तसत्तेहदुःखायचित्तनाशःसुखायतु ॥ चित्तसत्तांक्षयंतीत्वाचित्तनाशमुपानयेत् ॥ ५ ॥ तामसैर्वा

सनाजालैर्व्याप्तंयजन्मकारणम् ॥ विद्यमानंमनोविद्धितदुःखायैवकेवलम् ॥ ६ ॥ प्राक्तनंगुणसंभारंम

मेतिबहुमन्यते ॥ यत्तुचित्तमतत्त्वज्ञंदुःखितंजीवउच्यते ॥ ७ ॥ विद्यमानंमनोयावत्तावदुःखक्षयःकुतः ॥

मनस्यस्तंगतेजंतोःसंसारोस्तमुपागतः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस संसारमें चित्तकी सत्ता दुःखके लिये है और उसका नाश सुखके अर्थ है इसलिये चित्तकी सत्ता-
का क्षय करके चित्तका नाश सिद्ध करना चाहिये ॥ ५ ॥ तामस (मलिन) वासनाके जालोंसे व्याप्त और जन्मोंका
कारण जो मन है उसीको तुम विद्यमान जानो, और केवल दुःखोंकेही लिये है ॥ ६ ॥ अनादिका अभेद अध्याससे

सिद्ध देह इंद्रियआदिके धर्मसमूहोंको जो यह मानताहै कि यह मेरा है तथा इसीसे दुःखी अज्ञानी जो चित्त है उसको जीव कहतेहैं ॥ ७ ॥ जबतक मन विद्यमान है तबतक दुःखका क्षय कहां, मनका क्षय होतेही जीवके लिये संसारका अन्त आगया ॥ ८ ॥

दुःखमूलमवष्टब्धमस्मिन्नेवविनिश्चलम् ॥ विद्यमानंमनोविद्धिदुःखवृक्षवनांकुरम् ॥ ९ ॥ श्रीराम उवाच ॥ नष्टं कस्यमनोब्रह्मन्नष्टं वाकीदृशं भवेत् ॥ कीदृशश्चास्यनाशः स्यात्सत्तानाशस्यकीदृशी ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ चेतसः कथितासत्तामयारघुकुलोद्भव ॥ अस्यनाशमिदानीं त्वं शृणु प्रेश विदांवर ॥ ११ ॥ सुखदुःखदशाधीरं साम्यान्नप्रोद्धरं तियम् ॥ निःश्वासाइव शैलेंद्रं चित्तं तस्य मृतं विदुः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस अज्ञानी जीवमें वासनाके जालोंसे बंधेहुये विद्यमान मनको दुःखरूप वृक्षका मूल तथा दुःखरूप वनके वृक्षका अंकुर तुम जानो ॥ ९ ॥ श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! नष्ट मन क्या है और अनष्ट क्या है और इसका नाश कैसा है नाश (अभाव) को प्राप्त पुनः इसकी सत्ता कैसी ॥ १० ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे प्रश्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ रघुकुलोद्भव रामजी ! चित्तकी सत्ता तो मैं तुमसे कह चुकाहुं अब तुम इसका नाश सुनो ॥ ११ ॥ जिस धीरपुरुषको समस्वरूप आत्मासे सुखदुःखकी दशा ऐसे न चलासकै जैसे श्वासके वायु मेरुको उसके चित्तको नष्ट कहतेहैं ॥ १२ ॥

अयंसोहमयं नाहमिति चिंतानरोत्तमम् ॥ खर्वीकरोति यं नांतर्नष्टं तस्य मनोविदुः ॥ १३ ॥ आपत्कार्पण्यमु त्साहोमदोमांघ्रं महोत्सवः ॥ यं नयंति न वैरूप्यं तस्य नष्टं विदुर्मनः ॥ १४ ॥ एष साधो मनोनाशो नष्टं चेह मनो भवेत् ॥ चित्तनाशदशा चैषा जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ १५ ॥ मनस्तां मूढतां विद्विद्यदानश्यति सानघ ॥ चित्तनाशाभिधानं हितदा सत्त्वमुदेत्यलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—यह साढेतीन हाथका शरीर मैं हूं इससे अन्य नहीं हूं यह चिंता जिस श्रेष्ठ पुरुषको परिछिन्न (छोटी) नहीं करती उसके चित्तको नष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥ अपत्ति, दीनता, उत्साह, घनादिसे मद, महत्ता, और महान् उत्सव ये जिसके मुखपर विरूपता नहीं उत्पन्न करतेहैं उसके चित्तको नष्ट कहतेहैं ॥ १४ ॥ हे साधो ! यह चित्तका नाश है और इसीप्रकारके मनको नष्ट चित्त (मन) कहतेहैं और जीवन्मुक्तकी यही स्थिति है ॥ १५ ॥ हे पापराहित रामजी ! परमार्थको त्यागकर दृश्यको मनन करनेहीको तुम मूढता जानो और जिससमय वह मूढता नष्ट होती है उसीसमय चित्तका नाशरूप शुद्ध सत्स्वभाव उदयको पूर्णतासे प्राप्त होताहै ॥ १६ ॥

तस्य सत्त्वविलासस्य चित्तनाशस्य राघव ॥ जीवन्मुक्तस्वभावस्य कैश्चिच्चित्ताभिधाकृता ॥ १७ ॥ मैत्र्या दिभिर्गुणैर्युक्तं भवत्युत्तमवासनम् ॥ भूयोजन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तमनोनघ ॥ १८ ॥ व्याप्तं वासनया यत्स्याद्भूयोजननमुक्तया ॥ जीवन्मुक्तमनः सत्तारामतत्सत्त्वमुच्यते ॥ १९ ॥ संप्रत्येवानुभूतत्वात्सत्त्वा स्यात्तन्वसंयुतः ॥ सरूपोसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ २० ॥

अर्थ—हे राघव ! शुद्ध सत्स्वभाव तथा जीवन्मुक्तके स्वभावरूप उस चित्तके नाशको उस व्यवहाराभासको देखनेवालोंने चित्तके नामसे प्रसिद्ध कियाहै ॥ १७ ॥ हे पापराहित रामजी ! मैत्रीआदि गुणसंपन्न, उत्तमवासनामय और पुनर्जन्मसे वर्जित जीवन्मुक्तका मन होताहै ॥ १८ ॥ ब्रह्माकार वासनासे, और पुनर्जन्मसे वर्जित जो जीवन्मुक्तके मनकी सत्ता है उसको शुद्धसत्त्वके नामसे व्यवहार करतेहैं ॥ १९ ॥ व्युत्थानकालमेंही अनुभूत होनेसे और सन्मात्रस्वभावकी प्राप्तिसे देहादिपरिच्छेदकी स्पर्श न करनेवाला जो है इसको जीवन्मुक्तका स्वरूप मनोनाश कहतेहैं ॥ २० ॥

मैत्र्यादयोऽथ मुदिताः शशांक इव दीप्तयः ॥ जीवन्मुक्तमनोनाशे सर्वदा सर्वथा स्थिताः ॥ २१ ॥ जीवन्मुक्त मनोनाशे सत्त्वनाम्नि हिमालये ॥ वसंत इव मंजर्यः स्फुरंति गुणसंपदः ॥ २२ ॥ अरूपस्तु मनोनाशो यो म योक्तोरघुद्भव ॥ विदेहमुक्त एवा सौ विद्यते निष्कलात्मकः ॥ २३ ॥ समग्राग्र्यगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ॥ विदेहमुक्ते विमले पदे परमपावने ॥ २४ ॥

अर्थ—जीवन्मुक्तके मनके नाश होनेपर सद् मैत्रीआदि गुण प्रफुल्लित होके ऐसे स्थित रहते हैं जैसे चन्द्रमामें दीप्ति ॥ २१ ॥ सत्त्वनाम युक्त हिम वा संतोषके स्थानभूत जीवन्मुक्तके मनके नाशमें सब गुणोंकी संपत्ति ऐसे स्फुरित होती है जैसे वसन्तकालमें लता ॥ २२ ॥ हे रामजी ! जो मैंने अरूप मनोनाश कहाथा वह तो निष्कले विदेहमुक्तकोही होताहै ॥ २३ ॥ समग्र उत्तमगुणोंके आधारभूत जो प्रातिभासिक मन है वहभी परमपावन विदेहरूप जो विमलपद है उसमें लीन होजाताहै ॥ २४ ॥

विदेहमुक्तविषयेतस्मिन्सत्त्वक्षयात्मके ॥ चित्तनाशेविरूपाख्येनकिञ्चिदपिविद्यते ॥२५॥ नगुणानागु
णास्तन्ननश्रीर्नाश्रीर्वलोलता ॥ नचोदयोनास्तमयोनहर्षामर्षसंविदः ॥ २६ ॥ नतेजोनतमःकिञ्चिन्नसं
ध्यादिनरात्रयः ॥ नदिशोनचवाकाशोनाधोनानर्थरूपता ॥ २७ ॥ नवासनानरचनानेहानीहेनरञ्जना ॥
नसत्तानापिवासत्तानचसाध्यंहितत्पदम् ॥ २८ ॥

अर्थ—केवल विदेहमुक्तके विषयभूत उस सत्त्वके क्षयरूप रूपरहित चित्तके नाशमें किञ्चित्भी दृश्य नहीं
रहता ॥२५॥ उस अरूपचित्तके नाशमें न गुण, है न अगुण है, न लक्ष्मी है, न दरिद्रता है, न चंचलता है, न उदय है
न अस्त और न हर्ष न शोककी संवेत् है ॥ २६ ॥ न तेज, न अन्धकार, न सन्ध्या न दिन न रात्रि न दिशा न आ-
काश, न अधोभाग, और न अनर्थरूपता ॥ २७ ॥ न वासना न कोई रचना, न इच्छा न अनिच्छा, न राग न
सत्ता तथा असत्ताका अभाव, और न दोनोंके संधिरूप वह पद है ॥ २८ ॥

अतमस्तेजसाव्याप्तावितरिंद्वर्कवायुना ॥ तत्समंशरदच्छेननिःसंध्येनारजस्त्विया ॥२९॥ येहिपारंगता
बुद्धेःसंसारचरणस्यच ॥तेपांतदास्पंदफारंपवनानामिवांबरम् ॥३०॥ संशांतदुःखमजडात्मकमेवसुप्त
मानंदमंथरमपेतरजस्तमोयत् ॥ आकाशकोशतनवोतनवोमहांतस्तास्मिन्यदेगलितचित्तलवावसंति॥३१॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे

चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमःसर्गः ॥ ९० ॥

अर्थ—तम तथा अन्धकारसे शून्य, तारागण, चन्द्र, सूर्य तथा वायुसे रहित और सूर्यकी प्रभासेभी वर्जित;
और शरत्कालके समान स्वच्छआकाशके समान वह विमलपद है ॥ २९ ॥ जो महात्मालोग बुद्धि तथा इस संसा-
ररूप आडम्बरके पार प्राप्त होगये हैं उन्हीका स्थान वह पद ऐसे है जैसे पवनका आकाश ॥ ३० ॥ शांतदुःख, ज-
डतारहित, उन्मेप आदि चेष्टा शून्य, धीर तथा रजोगुण अज्ञासे शून्य उस पदमें आकाशके विशालरूप, विदेहमुक्त
और चित्तके लेशसेभी शून्य महात्मालोग पुनः इस संसारमें न आनेके अर्थ निवास करतेहैं ॥ ३१ ॥

इत्यापे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भापानुवादे उपशमप्रकरणे

चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥

एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥

इस संसाररूपलताका बीज यह शरीर है, उसका बीज मन है और उसकाभी प्राणस्पंद तथा वासना है
इस विषयका वर्णन इस ९१ के सर्गमें कियागया है ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ परमाकाशकोशाद्रिरूढलोकांतरदुमम् ॥ तारकापुष्पशबलंदेवासुरविहंगमम् ॥ १ ॥
विद्युन्मंजरितोपांतनीलनीरदपल्लवम् ॥ सर्वतुरम्यचंद्रार्कगणरम्यकदंतुरम् ॥ २ ॥ सप्ताब्धिवापीवलि
तंसरिच्छतमनोहरम् ॥ चतुर्दशविधानंतभूतजातोपजीवितम् ॥ ३ ॥ जगत्काननमाक्रम्यस्थितायाःक
तजालकम् ॥ ब्रह्मन्संस्तुतिमृद्दीकालतायावितताकृतेः ॥ ४ ॥ जरामरणपर्वायाःसुखदुःखफलावलेः ॥
आरूढमूलमालायामोहसेकजलांजलेः ॥ ५ ॥ किंबीजमथबीजस्यतस्यकिंबीजमुच्यते ॥ अथतस्यापि
किंबीजंबीजंतस्यापि किंभवेत् ॥ ६ ॥ सर्वमेतत्समासेनपुनर्बोधविद्वद्वये ॥ सिद्धयेज्ञानसारस्यवदमेव
दतांवर ॥ ७ ॥ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ ॥ अंतर्लीनघनारंभशुभाशुभमहांकुरम् ॥ संस्तुतिव्रततेर्बीजं
शरीरंविद्धिराघव ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—निर्विशेष ब्रह्मको रोकनेसे पर्वतके तुल्य अव्याकृत ब्रह्ममें जहांपर अनेक ब्रह्मांडरूप
वृक्ष लगे हैं ऐसे तथा तारागणरूप पुष्पोंसे विचित्र, और देव असुररूप पक्षीसंयुक्त ॥ १ ॥ विद्युत् (बिजुली) रूप
लतासहित, दिशारूप शाखाओंके अग्रभागमें नीलआदि वर्णयुक्त मेघरूप पल्लवोंसे शोभित और सब ऋतुओंमें रम-
णीय तथा विकाशमय चंद्रसूर्य तारागणरूप पुष्पोंसे उन्नत (ऊंचे) हसतेहुयेके समान स्थित ॥ २ ॥ सातोसमुद्र-
रूप वापियोंसे वेष्टित, सैकड़ों नदियोंसे मनोहर और चौदह भुवनोंके निवासी अनंतभुवनोंके जीवनका हेतु ॥ ३ ॥
जो यह संसाररूप वन है उसको घेरकर जालकी रचनापूर्वक विशालआकार वृद्धअवस्था तथा मरणरूप ग्रंथिसहित
सुखदुःखफलोंकी पंक्तिसे पूर्ण, दृढमूल और मोहरूप सिंचनकी अंजलीयुक्त इस जीवकी संसरण (गमनागमन) रूप
दाखकी लताका बीज क्या है, हे ब्रह्मन् ! कृपाकरके कहिये, और उस बीजकाभी बीज क्या और उसकाभी बीजक्याहै
॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! यह सब संक्षेपसे पुनः बोधकी वृद्धि और ज्ञानके सारांशकी सिद्धिके लिये

कहिये ॥ ७ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे राघव ! अंतःकरणमें गुप्त चित्रविविन्न अनन्तकार्योंके आरंभक शुभ तथा अशुभकर्मरूपी महाअंकुरसहित इस शरीरकोही तुम संसाररूप लताके बीज जानो ॥ ८ ॥

शाखाप्रतानगहनाफलपल्लवशालिनी ॥ तेनेयं भवतिस्फीताशरदीववसुंधरा ॥ ९ ॥ भावाभावदशाको शंडुःखरत्नसमुद्रकम् ॥ बीजमस्यशरीरस्यचित्तमाशावशानुगम् ॥ १० ॥ चित्तादिदमुदेत्युच्चैस्सदस चांगजालकम् ॥ तथाचैनत्स्वयंस्वप्नसंभ्रमेष्वनुभूयते ॥ ११ ॥ यथागंधर्वसंकल्पात्पुरमेवहिचेतसः ॥ सवातायनमाकारभासुरंजायतेवपुः ॥ १२ ॥

अर्थ—शाखाके विस्तारोंसे गहन, फल तथा पल्लवआदिसे शोभायमान यह संसृति (संसार) रूप लता इस शरीर (लिंगशरीर जिसमें अनन्तकार्योंके आरंभक कर्म गुप्त रहते हैं) से वृद्धिको ऐसे प्राप्त है जैसे सस्यकी संपत्तिसे शरत्कालमें पृथिवी ॥ ९ ॥ और हे रामजी ! पदार्थोंकी बुद्धि तथा नाशरूप दशाका कोश, दुःखरूप रत्नोंकी पेटारी और आशाओंके वशमें होके उनके अनुगामी चित्तको तुम शरीरका बीज जानो ॥ १० ॥ चित्तसेही वर्तमान तथा भूत भविष्यत् शरीरोंके जाल उत्पन्न होते हैं और वह बात स्वप्न और संभ्रममें सबको अनुभूत है ॥ ११ ॥ जैसे संकल्पसे गंधर्वनगर प्रकाशमय तथा झरोखे आदि सहित उत्पन्न होता है ऐसेही चित्तसे यह शरीरभी उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥

यदिदं किंचिदाभोगिजागतदृश्यतांगतम् ॥ रूपतच्चेतसःस्फारंघटादित्वंमृदोयथा ॥ १३ ॥ द्वेबीजेचित्तवृक्षस्यवृत्तिव्रततिधारिणः ॥ एकंप्राणपरिस्पंदोद्वितीयं दृढभावना ॥ १४ ॥ यदाप्रस्पंदतेप्राणोनाडी संस्पर्शोद्यतः ॥ तदासंवेदनमयंचित्तमाशुप्रजायते ॥ १५ ॥ यदानस्पंदतेप्राणःशिरासरणिकोटरे ॥ असंवित्तिवशात्तेनचित्तमंतर्नजायते ॥ १६ ॥

अर्थ—और जो कुछ कृत्रिम आकारधारी यह जगत्का रूप दृश्यताको प्राप्तहुआ है वह विशालरूप चित्तका ऐसे है जैसे मृत्तिकाके घटआदि ॥ १३ ॥ और वृत्तिरूप लताधारी चित्तवृक्षके दो बीज हैं एक प्राणका स्पंद और दूसरा दृढवासना ॥ १४ ॥ जब नाडियोंके स्पर्श करनेमें उद्यत प्राणकी गति होती है उस समय शीघ्रही चिद्विकारमय यह चित्त शीघ्र उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ और जब नाडियोंके मार्गके छिद्रमें प्राणका स्पंद नहीं होता उस समय बाह्य अनुभवके न होनेसे चित्त नहीं उत्पन्न होता ॥ १६ ॥

प्राणस्पंदनमेवेदंचित्तद्वारेणदृश्यते ॥ जगन्नामागतं व्योम्निनीलत्वादिवदीदृशम् ॥ १७ ॥ प्राणस्पंदनसु प्राचतच्छांतिःशांतिरुच्यते ॥ प्राणसंस्पंदनात्संविद्यातिवीटेवचोदिता ॥ १८ ॥ संवित्स्फुरतिदेहेषुप्राणस्पंदप्रबोधिता ॥ चक्रावर्त्तरंगणेषुवीटेवकरताडिता ॥ १९ ॥ सतीसर्वगतासंवित्प्राणस्पंदेनबोध्यते ॥ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतराकारागंधलेखेववायुना ॥ २० ॥

अर्थ—यह प्राणका स्पंदही चित्तके द्वारा जगत्के नामसे प्रसिद्ध ऐसे देखपड़ता है जैसे आकाशमें नीलता-आदि ॥ १७ ॥ और समाष्टिप्राणके स्पंदनविषयमें उपरत जो चित्तकी निष्क्रियतारूप शांति है उसीको जगत्का प्रलय वा मोक्ष कहते हैं, और प्राणके स्पंदसे चित्तसंवित् ऐसे होजाती है जैसे हस्तसे ताडित कन्दुक (गेंद) ॥ १८ ॥ प्राणोंके स्पन्दोंसे बोधित संवित् देहोंमें ऐसे स्फुरित होती है जैसे हस्तों (हाथों) से प्रेरित गेंद अंगणों (आंगनों) में ॥ १९ ॥ सर्वगत विद्यमानही संवित् प्राणके स्पंदसे ऐसे बोधित होती है जैसे सूक्ष्मसेभी सूक्ष्मगंधकी लेखा पवनसे ॥ २० ॥

संवित्संरोधनेश्रेयःपरमंविद्धिराघव ॥ कारणाक्रमणंयत्रक्षोभस्तत्रनविद्यते ॥ २१ ॥ संवित्समुदितैवाश्रयातिसंवेद्यमादरात् ॥ संवेदनादनंतानिततोदुःखानिचेतसः ॥ २२ ॥ संसृप्तांतरबोधायसंवित्संतिष्ठतेयदा ॥ लब्धंभवतिलब्धव्यंतदातदमलंपदम् ॥ २३ ॥ तस्मात्प्राणपरिस्पंदैर्वासनाचोदनैस्तथा ॥ नोचेत्संविदमुच्छूनांकरोपितदजोभवान् ॥ २४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! संवित्के रोकनेसे परमकल्याण (मोक्ष) होता है और उसके लिये प्राणके स्पंदका प्राणायामोंके अभ्याससे आक्रमणसे करना चाहिये जिसमें क्षोभ नहीं है ॥ २१ ॥ यह संवित् उदयमात्र होतेही बाह्यविषयोंके प्रतिरागसे होजाती है और उन बाह्यपदार्थोंमें उपभोगके संवेदनसे चित्तको अनन्त दुःख होते हैं ॥ २२ ॥ और जब बाह्यविषयमें सुप्तके तुल्य तथा अन्तर आत्माके ज्ञानके लिये जाग्रत् होके यह संवित् उद्युक्त होती है उससमय प्राप्त होनेयोग्य वह विमलपद मानो प्राप्त होचुका ॥ २३ ॥ इस हेतुसे प्राणोंके परिस्पंदोंसे और वासनाओंके उत्तेजनसे यदि तुम संवित्को मूर्खोंके तुल्य नहीं बढ़ाते हो तो तुम जन्मादिविक्रियाशून्य मुक्तही हो ॥ २४ ॥

संवित्मुच्छूनताचित्तंविद्धितेनेदमाततम् ॥ अनर्थजालमारूनविशीर्णजनजीविकम् ॥ २५ ॥ योगिनश्चित्तं शांत्यर्थं कुर्वतिप्राणरोधनम् ॥ प्राणायामैस्तथाध्यानैःप्रयोगैर्युक्तिकल्पितैः ॥ २६ ॥ चित्तोपशांतिफल

दंपरमं साम्यकारणम् ॥ सुभगं संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं विदुः ॥ २७ ॥ ज्ञानवद्भिः प्रकटितामनुभू-
तांचराघव ॥ चित्तस्योत्पत्तिमपरां वासनाजीवितां शृणु ॥ २८ ॥

अर्थ—संवित्का बढानाही चित्त जानों और जिससे अनेक प्राणियोंके जीव खंडित और विशीर्ण होगये हैं ऐसा यह अनर्थोंका जाल संसार व्याप्त है ॥ २७ ॥ योगीलोग प्राणायामोंसे, ध्यानोंसे, और योगशास्त्रोक्त तथा सद्गुरुओंके संप्रदायआदिसे सिद्ध युक्तियोंसे, कल्पितप्रयोगोंसे प्राणोंका निरोध चित्तकी शांतिके लिये करते हैं ॥ २६ ॥ चित्तकी शांतिरूप फलका दायक, समताका परमकारण, सौख्यदायक और संवित्की स्वस्थताका हेतु प्राणका निरोध कहागया है ॥ २७ ॥ हे रामजी ! ज्ञानीमहात्माओंसे उपदिष्ट, स्वयं अनुभूत और वासनाओंसे उज्जीवित अन्य प्रकारकी चित्तकी उत्पत्ति सुनो ॥ २८ ॥

दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ॥ यदादानं पदार्थस्य वासनासाप्रकीर्तिता ॥ २९ ॥ भावितस्तीव्र-
संवेगादात्मना यत्तदेव सः ॥ भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसं स्मृतिः ॥ ३० ॥ तादृशूपोहि पुरुषो वासना-
विवशीकृतः ॥ यत्पश्यति तदेतत्तत्सद्वस्ति विमुह्यति ॥ वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत् ॥
भ्रान्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्वमदवशादिव ॥ ३२ ॥

अर्थ—पूर्वकालकी दृढभावनासे पूर्वापर विचारको त्यागकर देहादिपदार्थोंका जो अहंमम इत्यादिरूपसे ग्रहण है उसीको वासना कहते हैं ॥ २९ ॥ हे महाबाहो ! तीव्रसंवेगसे आत्माके द्वारा जैसी भावना आत्मा करता है अन्यस्मृतियोंको त्यागकर उसी आकारका आत्मा शीघ्र होजाता है ॥ ३० ॥ वासनाके वशीभूत पुरुष उसी प्रकारका रूप धारणकरके जो कुछ देखता है वही सत् अर्थात् आत्मसत्तासे वासित सत्त्वस्तु है इस हेतुसे मोहित होजाता है ॥ ३१ ॥ वासनाके वेगकी विवशतासे अपने स्वरूपको त्यागता है और वासनासे उपस्थापित सब जगत्के रूपको ऐसे देखता है जैसे मदके वशसे दुष्ट (दूषित) दृष्टि सब पदार्थोंको भ्रमणशील ॥ ३२ ॥

असम्यग्ज्ञानवानेव भवत्याधिपरिप्लुतः ॥ अंतस्थया वासनया विपेणे ववशीकृतः ॥ ३३ ॥ असम्यग्दर्शनं
यस्मादनात्मन्यात्मभावनम् ॥ यदवस्तुनि वस्तुत्वं तच्चित्तं विद्विराघव ॥ ३४ ॥ दृढाभ्यासपदार्थैकवा-
सनादतिचंचलम् ॥ चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम् ॥ ३५ ॥ यदानवास्यते किंचिद्वेयोपादेय-
रूपं पियत् ॥ स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥ ३६ ॥

अर्थ—अपने अंतःकरणमें स्थित वासनासे मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषही मानसीव्यथाओंसे पूर्ण ऐसे होता है जैसे विषसे वशीभूत जन ॥ ३३ ॥ हे रामजी ! जिससे मिथ्याज्ञान, अनात्मामें आत्मबुद्धि, और अवस्तु (देहादि) में वस्तु (आत्म) ज्ञान होता है उसीको चित्त जानो ॥ ३४ ॥ दृढाभ्यासके कारण देहादिपदार्थोंके साथ अभेद-वासना होनेसे जरा, जन्म और मृत्युका कारण अतिचंचल चित्त उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ जब कि हेय और उपादेय-रूपवाला कुछभी सत्ताको नहीं प्राप्त होता किंतु सबको त्यागकर वासनारहित स्थित होता है उससमय चित्त नहीं उत्पन्न होता ॥ ३६ ॥

अवासनत्वात्सततं यदानमनुते मनः ॥ अमनस्तातदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ ३७ ॥ यदा किंचिन्नसंवि-
तौ स्फुरत्यभ्रमिवांबरे ॥ तदा पद्मइवाकाशे चित्तमंतर्न जायते ॥ ३८ ॥ यदानभाव्यते भावः कचिज्जगति-
वस्तुनि ॥ तदा हृदंबरे शून्ये कथं चित्तं प्रजायते ॥ ३९ ॥ एतावन्मात्रकमन्येरूपं चित्तस्य राघव ॥ यद्भाव-
नं वस्तुनो तव वस्तुत्वेन रसेन च ॥ ४० ॥

अर्थ—वासनाके अभावसे जब मन कुछभी मनन नहीं करता उससमय परमशांतिदायक अमनस्ता (मनकी अभावता) उदित होती है ॥ ३७ ॥ आकाशमें मेघके तुल्य जब संवित्में कुछभी नहीं स्फुरित होती उससमय आकाशमें कमलके तुल्य चित्में चित्त नहीं उत्पन्न होता ॥ ३८ ॥ जब जगत्की वस्तुमें कहींभी भावपदार्थकी भावना नहीं होती उससमय शून्य हृदयाकाशमें चित्त कैसे उत्पन्न होगा ॥ ३९ ॥ हे रामजी ! मैं चित्तका रूप इतनाही मानता हूं कि रागसे वस्तुके अंतरमें वस्तुत्वरूपसे (जगत्में सत्यरूपसे) भावना करना ॥ ४० ॥

न किंचित्कल्पनायोग्यं दृश्यं भावयतस्ततः ॥ आकाशकोशस्वच्छस्य कुतश्चित्तोदयो भवेत् ॥ ४१ ॥ यद-
भावनमास्थाय यदभावस्य भावनम् ॥ यद्यथा वस्तुदर्शित्वं तदचित्तत्वमुच्यते ॥ ४२ ॥ सर्वमंतःपरित्य-
ज्य शीतलाशयवर्तियत् ॥ वृत्तिस्थमपि तच्चित्तमसद्रूपमुदाहृतम् ॥ ४३ ॥ वासनायारसाध्यानाद्रागो-
यस्य न विद्यते ॥ तस्य चित्तमचित्त्वं गतं संस्वंतं दुच्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—उसके पश्चात् कल्पनाकी युक्तियोंसे दृश्यपदार्थ समर्थनके योग्य नहीं है ऐसी भावना करते हुये तथा आकाशके कोशके समान स्वच्छ आत्माको चित्तका उदय कहाँसे होसकताहै ॥ ४१ ॥ सब बाह्यपदार्थोंका विस्मरण-रूप निरोधपदार्थका अवलम्बन करके सब दृश्यके शोधनरूप अभावके साधक जो आत्मवस्तुका दर्शन है उसको चित्तका अभाव कहते हैं ॥ ४२ ॥ भीतरसे सब कुछ त्यागकर शीतल आशयमें वर्ती वृत्तिमें स्थितभी चित्त दग्धपटाभा-सके तुल्य असत्वरूप कहाजाताहै ॥ ४३ ॥ वासनासे विषयरसके ध्यानसे जिसको राग नहीं है उसका चित्त अचित्त-अवस्थाको प्राप्त शुद्धसत्त्वभाव कहाजाताहै ॥ ४४ ॥

घनानवासनायस्यपुनर्जननकारिणी ॥ जीवन्मुक्तःससत्त्वस्थश्चक्रभ्रमवदास्थितः ॥ ४५ ॥ भृष्टबीजोपमायेषांपुनर्जननवर्जिता ॥ वासनारसनिर्हीनाजीवन्मुक्ताद्विस्थिताः ॥ ४६ ॥ सत्त्वरूपपरिप्राप्तचित्तास्तेजानपारगाः ॥ अचित्ताद्विस्थितेदेहांत्येव्योमरूपिणः ॥ ४७ ॥ द्वेबीजेरामचित्तस्यप्राणस्पंदनवासने ॥ एकस्मिंश्चतयोःक्षीणेक्षिप्रं ह्यपि नश्यतः ॥ ४८ ॥

अर्थ—पुनः जन्ममरणको करनेवाली घनीभूत वासना जिसको नहीं है वह जीवन्मुक्त चक्रके भ्रमिकेतुल्य संसारके कार्य्योंको करताहुआभी सत्त्वमेंही स्थितहै ॥ ४५ ॥ भुनेहुये बीजके तुल्य, पुनर्जन्मसे वर्जित और रागसे हीन जिनकी वासना है वे इस संसारमें जीवन्मुक्तही स्थित हैं ॥ ४६ ॥ सत्त्वरूपमें प्राप्त चित्त और ज्ञानके पारंगत जो महात्मा हैं वे अचित्त कहेगये हैं और इस देहके अन्तमें वे चिदाकाशरूप होजातेहैं ॥ ४७ ॥ हे रामजी ! चित्तके दो बीज हैं एक प्राणोंका स्पंद और द्वितीय वासना इनमेंसे एकके क्षीण होनेपर दोनों नष्ट होजाते हैं ॥ ४८ ॥

मिथःकारणमेतेहिबीजेजन्मनिचेतसः ॥ जलांगीकरणेरामजलाशयघटाविव ॥ ४९ ॥ घनानवासनायस्यपुनर्जननकारिणी ॥ बीजांकुरवदेतेहिसंस्थितेतिलतैलवत् ॥ ५० ॥ अविनाभाविनीनित्यकालाकांक्षिक्रमेतथा ॥ सर्वमुत्पादयत्येतच्चित्तकःसंविदात्मकः ॥ ५१ ॥ यथाप्राणेंद्रियानंदमानंदपवनानुभौ ॥ चित्तस्योत्पादिकेसार्द्धयदैतेवासनेतदा ॥ ५२ ॥

अर्थ—चित्तकी उत्पत्तिमें प्राणस्पन्द और वासना दोनों मिलकरके इसप्रकार कारण हैं जैसे घटाकाशके जल अंगीकार करनेमें घट और जलाशय दोनों कारण हैं ॥ ४९ ॥ पुनर्जन्मकारिणी घनीभूत वासना जिसको नहीं है उसको तिलोंमें तेलके सदृश परस्पर एक दूसरेके अन्तर्गत बीज अंकुरके न्यायसे कालसे क्रमके आकांक्षी परस्पर एक दूसरेके कारण तथा एकके होनेसे दोनों वर्तमान ये दोनों प्राणस्पन्द और वासना हैं ॥ ५० ॥ इसीप्रकार चित्त संवित्, इन्द्रिय तथा सुखदुःख आदिको उत्पन्न करताहै ॥ ५१ ॥ यथाक्रमसे यह चित्त प्रथम प्राणको अनन्तर इन्द्रियोंको इनके पश्चात् आनन्द इस रीतिसे सबको उत्पन्न करताहै, और इसीप्रकार जब प्राण पवन आनन्द ये दोनों वासना होजाते हैं तब साथ दोनों मिलकर चित्तको उत्पन्न करते हैं ॥ ५२ ॥

आमोदपुष्पवतैलतिलवच्चव्यवस्थिते ॥ वासनावशतःप्राणस्पंदस्तेनचवासना ॥ ५३ ॥ जायतेचित्तबीजस्यतेनबीजांकुरक्रमः ॥ वासनोत्प्लवमानत्वात्संवित्प्रक्षोभकर्मणा ॥ ५४ ॥ प्राणस्पंदंबोधयतितेनचित्तंप्रजायते ॥ प्राणःस्पंदनधर्मित्वात्स्पंदतेस्पृष्टहृद्गुणः ॥ ५५ ॥ संविदंबोधयस्तेनचित्तबालःप्रजायते ॥ एवंहिवासनाप्राणस्पंदौद्वौतस्यकारणम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—जैसे पुष्प और उसका सौगन्ध्य तथा तिल और तेल ये एकत्र स्थित हैं ऐसेही वासनासे प्राणका स्पंद और प्राणस्पन्दसे वासना होती है ॥ ५३ ॥ इसलिये चित्तके बीजका क्रम बीजके और अंकुरके क्रमके तुल्य है, इनमेंसे वासना तो ऊर्ध्वगतिशील होनेसे संवित् प्रक्षोभरूपक्रियाद्वारा ॥ ५४ ॥ प्राणस्पन्दको बोधित करती है और उससे चित्त उत्पन्न होताहै और हृदयके गुण राग आदि स्पर्श (प्रेरणा) करनेवाला प्राण स्पन्दनधर्मी होनेसे संवित्को बोधन करताहै उससे चित्तरूप बालक उत्पन्न होताहै इसप्रकार वासना और प्राणस्पन्द दोनों चित्तके कारणहैं

तयोरेकक्षयेनाशोद्वयोश्चित्तस्यराघव ॥ सुखदुःखमनःस्पंदंशारीरकबृहत्फलम् ॥ ५७ ॥ कार्यपल्लविताकारंरुतिव्रततिवेष्टितम् ॥ वृष्णाकृष्णाहिवलितरागरोगबकालयम् ॥ ५८ ॥ अज्ञानमूलंसुदृढलीनैन्द्रियविहंगमम् ॥ वासनाक्षयमानीताचित्तवृक्षक्षणेनहि ॥ ५९ ॥ प्रपातयतिवातौघःकालपक्वफलंयथा ॥ पांडुरीकृतसर्वांशस्थगिताखिलदर्शनम् ॥ ६० ॥

अर्थ—हे रामजी ! उन दोनोंमेंसे एककेभी क्षय होनेसे चित्तका नाश अवश्य होताहै, और सुखदुःखसे व्याकुल मननरूप स्पन्दसहित और शरीररूप महान् फलसंयुक्त ॥ ५७ ॥ और कार्यरूप पल्लवसंयुक्त आकारको धारण-

कियेहुये, दृष्णारूप कालेसर्पोंसे वेष्टित, और राग तथा रोगरूप बकोंका स्थान ॥ ५८ ॥ अज्ञानरूप अतिदृढमूलसहित, और इन्द्रियरूप पक्षीका स्थान चित्तरूपवृक्षको क्षयको प्राप्त कीहुई वासना क्षणमेंही ॥ ५९ ॥ ऐसे गिराती है जैसे कालसे परिपक्वफलको पवनका प्रवाह, और सबदिशाओंको पांडुर (मलिन) करनेवाली, और सब प्राणियोंके नेत्रभूत चिद्रूपका आच्छादक ॥ ६० ॥

विलोलजलदाकारमज्ञानावकरोत्थितम् ॥ दृष्णादृणलवव्याप्तंस्तंभाकृतिशरीरकम् ॥ ६१ ॥ स्फुरत्तनुजनुक्षुब्धसुखमुल्लवनंप्रति ॥ अंतःस्थितमहालोकमपश्यत्प्रविलीयते ॥ ६२ ॥ पवनस्पंदरोधाच्चरामचित्रजःक्षणात् ॥ वासनाप्राणपवनस्पंदयोरनयोर्द्वयोः ॥ ६३ ॥ संवेद्यंबीजमित्युक्तंस्फुरतस्तौयतस्ततः ॥ इदिसंवेद्यमात्रैवप्राणस्पंदोद्यवासना ॥ ६४ ॥

अर्थ—चंचलमेघके सदृश आकारवाली अज्ञानरूप मार्जनी (झाड़ू) से आविर्भूत दृष्णारूप तृणके खंडोंसे व्याप्त, और स्तंभाकृति शरीररूप संस्थानसे क्षोभित ॥ ६१ ॥ और अल्पसेभी अल्प वृत्तिरूप वात्यासे क्षुभित, बिनापरिश्रम सब दिशाओंमें उड़नेमें प्रवीण, और अन्तःकरणमें स्थित ब्रह्मके अथवा सूर्यके महाप्रकाशको देखनेमें असमर्थ यह चित्तरूप आंधीसे उड़ीहुई धूलि, हे रामजी ! प्राणस्पन्दके निरोधसे क्षणभरमेंही लयको प्राप्त होजाती है, और प्राण पवनका स्पन्द तथा वासना इन दोनोंका ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ बीज, प्रिय अप्रिय शब्द स्पर्श तथा रूपादि विषयभी हैं, क्योंकि शब्दादिविषयको पाकर प्राणस्पन्द और वासना हृदयमें इधर उधर स्फुरित होते हैं ॥ ६४ ॥

उदेतितस्मात्संवेद्यंकथितंबीजमेतयोः ॥ संवेद्यंसंपरित्यागात्प्राणस्पंदनवासने ॥ ६५ ॥ समूलनश्यतः क्षिप्रमूलच्छेदादिवह्नुमः ॥ संविदंविद्विसंवेद्यंबीजंधीरतयाविना ॥ ६६ ॥ नसंभवतिसंवेद्यंतैलहीनस्तिलोयथा ॥ नबहिर्नीतरेकिंचित्संवेद्यंविद्यतेपृथक् ॥ ६७ ॥

अर्थ—और शब्दादिविषयकी प्राप्तिहीसे प्राणस्पंद और वासना उदयको प्राप्त होती हैं इसलिये इन दोनोंका बीज संवेद्य (शब्दादि) कहा गयाहै और संवेद्यके त्यागसे प्राणस्पंद तथा वासना दोनों ॥ ६५ ॥ मूलसहित ऐसे शीघ्र नष्ट होते हैं जैसे मूलसे काटनेसे वृक्ष, और संवित्ही अपनी स्वाभाविक धीरताको त्यागकर संवेद्य (विषय) रूप होके चित्तका बीज होती है ॥ ६६ ॥ संवित्के विना संवेद्यकी प्रसिद्धि ऐसे नहीं है जैसे तेलके विना तिल, और बाह्य तथा आभ्यन्तर विषय कुछभी संवित्से भिन्न नहीं है ॥ ६७ ॥

संवित्स्फुरन्तीसंकल्पात्संवेद्यंपश्यतिस्वतः ॥ स्वप्नेयथात्ममरणंतथादेशांतरस्थितिः ॥ ६८ ॥ स्वचमत्कारयोगेनसंवेद्यंसंविदस्तथा ॥ स्ववेदनंस्वसंकल्पात्संविदोयत्रवर्तते ॥ ६९ ॥ जगज्जालमतोभाति तदिदंरघुनंदन ॥ यथाबालस्यवेतालःसंसंकल्पोद्भवाद्भवेत् ॥ ७० ॥ पुरुषत्वंयथास्थाणोःसंवेद्यंसंविदस्तथा ॥ यथाचंद्रार्करश्मीनांदंडतारेणुतातथा ॥ ७१ ॥ यथानौस्थाचलस्पंदःसंवेद्यंसंविदस्तथा ॥ एतन्मिथ्याहिदुर्ज्ञानंसम्यग्ज्ञानाद्विलीयते ॥ ७२ ॥

अर्थ—यह संवित् स्फुरित होती हुई अपने संकल्पसेही जैसे स्वप्नमें अपना मरण और देशांतरकी स्थितिको अपने चमत्कारके योगसे देखती है ऐसेही जाग्रदके विषयसे भिन्न नहीं है, और जिस दशामें अपने संकल्पसे अपनेको जानती है वहभी स्वप्नकेही समानहै क्योंकि अद्वैतब्रह्ममें अपना अनुभव विवेकादिकाभी संभव नहीं है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ हे रघुनंदन ! इसी संवित्से यह जगज्जाल ऐसे भान होताहै जैसे बालकको अपने संकल्पके भ्रमसे वेताल भान होताहै ॥ ७० ॥ जैसे स्थाणु (तूट) पुरुषरूपसे भान होताहै ऐसेही संवित् विषयरूपसे भान होती है, और जैसे चंद्र और सूर्यकी किरण झरोखे वा गृहके छिद्रमेंसे आके ढंडाकार वा भ्रमण करतेहुये त्रसरेणुके आकारसे भान होती है ॥ ७१ ॥ जैसे कि नौकापर स्थित पुरुषको अचल वृक्षआदिकी गति भान होती है ऐसेही संवित्का संवेद्य (विषय) रूपसे भान होताहै यह मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानसे ऐसे नष्ट होताहै ॥ ७२ ॥

रज्ज्वामिवभुजंगत्वंद्वीडुत्वंस्वीक्षितादिव ॥ शुद्धैवसंवित्रिजगत्संवेद्यनान्यदस्त्यलम् ॥ ७३ ॥ इत्थंतं निश्चयोरूढःसम्यग्ज्ञानंविदुर्बुधाः ॥ पूर्वदृष्टमदृष्टंवायदस्याःप्रतिभासते ॥ ७४ ॥ संविदस्तत्प्रयत्नेन मार्जनीयंविजानता ॥ तदमार्जनमात्रं हिमहासांसारसंगतम् ॥ ७५ ॥ तत्प्रमार्जनमात्रं तुमोक्षइत्यनुभूयते ॥ संवेदनमनंतायदुःखायजननात्मने ॥ ७६ ॥

अर्थ—जैसे उत्तमदर्शनसे रज्जुका सर्प और दोचंद्रकी भ्रांति, और यह त्रिलोक शुद्ध संवित् मात्रहै अन्य कुछ नहीं है ॥ ७३ ॥ अंतःकरणमें इस दृढ निश्चयको सम्यग् ज्ञान पंडित लोग कहते हैं, पूर्वकालमें दृष्ट वा अदृष्ट जो कुछ इस संवित्को भान होता है ॥ ७४ ॥ उसको ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि प्रयत्नसे मार्जन (मिथ्यारूपसे

निश्चय) करना चाहिये और उसका मार्जन न करना ही आत्माके साथ महासंसारका संबन्ध है ॥ ७५ ॥ और इस दृश्यका चित्तसे मार्जन (मिथ्या निश्चय) मोक्ष है यह वार्ता अनुभूत है, और दृश्यका सत्यरूपसे दर्शन जन्ममरण-आदि अनंतदुःखके लिये है ॥ ७६ ॥

असंवित्तिरजाड्यस्थासुखायाजननात्मने ॥ अजडोगलितानंदस्त्यक्तसंवेदनोभव ॥ असंवेद्यप्रबुद्धात्मा यस्तुसत्त्वंरूढह ॥ ७७ ॥ श्रीरामउवाच ॥ अजडश्चाप्यसंवित्तिःकीदृशोभवतिप्रभो ॥ असंवित्तौच जाड्यंतत्कथंवाविनिवर्तते ॥ ७८ ॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ यःसर्वज्ञानवस्थास्थोविश्रांतास्थोनकुत्रचित् ॥ जीवोनविंदतेकिंचिदसंविदजडोहिसः ॥ ७९ ॥ संविदस्तुदृशालंबःसयस्येहनविद्यते ॥ सोसंविदजडः प्रोक्तःकुर्वन्कार्यशतान्यपि ॥ ८० ॥

अर्थ—विषयोंका अदर्शन चिदेकरस तथा जडतारहित आत्मस्वभावमें परिणत होता है इसलिये तुम विषय-दर्शनको त्यागकर पूर्णानंदरूप होजाओ, क्योंकि जो संवेद्य (विषय) रहितभी स्वयंप्रबुद्ध आत्मा है वह तुम हो ॥ ७७ ॥ श्रीरामजी बोले—हे प्रभो ! अजड और असंवेदन (ज्ञान तथा जडतारहित) कैसे होता है ? क्योंकि जडताके त्यागमें संवेदन (ज्ञान) मात्र शेष और संवेदनके त्यागमें जडताका शेष रहता है इसलिये संवेदनके अभावमें जडता कैसे निवृत्त होती है ? ॥ ७८ ॥ श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! बाह्यपदार्थोंको सत्यरूपसे जानना इसको संवित् कहते हैं, और जीवन्मुक्तका जीव सर्वत्र वर्तमानविषयोंमें सत्यकी आस्था नहीं करता, और भूतभविष्यत्वमें कहींभी सत्यरूपसे आस्था (विश्वास) नहीं करता इसलिये सत्यरूपसे कुछ न जाननेसे उस अंशमें काष्ठ-पाषाणके समान संवेदनरहित है और स्वयंप्रकाशरूप होनेसे वह अजड (जडता शून्य) भी है ॥ ७८ ॥ पदार्थोंको सत्यबुद्धिसे जाननेको संवित् कहते हैं इस सद्बस्तुरूप संवित्का आलंब जिसको इस संसारमें नहीं है उसको असंवित् और अजड कहते हैं चाहे वह अनन्तकार्योंको करताभी हो ॥ ८० ॥

संवेद्येनहृदाकाशोमनागपिनलिप्यते ॥ यस्यासावजडासंविज्जीवन्मुक्तश्चकथ्यते ॥ ८१ ॥ यदानभाव्य तेकिंचिन्निर्वासनतयात्मनि ॥ बालमूकादिविज्ञानमिवचस्थीयतेस्थिरम् ॥ ८२ ॥ तदाजाड्यविनिर्मुक्त मच्छवेदनमाततम् ॥ आश्रितंभवतिप्राज्ञोयस्माद्भूयो नलिप्यते ॥ ८३ ॥ समस्तवासनात्यागीनिर्विकल्पसमाधितः ॥ नीलत्वमिवखात्स्फारआनंदस्संप्रवर्तते ॥ ८४ ॥

अर्थ—और जिसकी बुद्धि विषयकेसाथ सद्बस्वरूपसे किंचित्भी लिप्त नहीं होती वह पुरुष अजड, असंवित् तथा जीवन्मुक्त कहाजाता है ॥ ८१ ॥ वासनारहित होनेसे जब आत्मामें वर्तमानकालके किसी पदार्थोंकी भावना नहीं की जाती और बालक मूक आदिके तुल्य विज्ञान स्थित रहता है ॥ ८२ ॥ उससमय जडतासे निर्मुक्त तथा व्याप्त स्वच्छज्ञान बुद्धिमान् पुरुषका अवलंब होता है जिससे कि पुनः वह विषयमें लिप्त नहीं होता ॥ ८३ ॥ समस्त-वासनाओंके त्यागीके लिये निर्विकल्पसमाधिसे विशाल आनन्द ऐसे प्रवृत्त होता है जैसे आकाशसे नीलता ॥ ८४ ॥

योगिनस्तत्रतिष्ठंतिसंवेदनमसंविदः ॥ तन्मयत्वादनाद्यंततदप्यंतर्विलीयते ॥ ८५ ॥ गच्छंस्तिष्ठन्स्पृशं ग्जिघ्नन्नपितेनसउच्यते ॥ अजडोगलितानंदस्त्यक्तसंवेदनःसुखी ॥ ८६ ॥ एतादृष्टिमवष्टभ्यकष्टयाय त्वचेष्टया ॥ तरुःखांबुधेःपारमपारगुणसागर ॥ ८७ ॥ यथाबीजाद्बृहद्बृक्षोव्योमव्याप्नोतिकालतः ॥ तथैवेदंस्वसंकल्पात्संवेद्यमसङ्कथितम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—संविदरहित योगीजन उसी परमानंदस्वरूपमें स्थित रहते हैं और तन्मय होनेसे अनादि अनंत ब्रह्माकार संवेदन (ज्ञान) भी ब्रह्मप्रकाशकेही मध्यमें लीन होजाता है ॥ ८५ ॥ चलते बैठते स्पर्शकरते और देखतेभी वह संवेदनका त्यागी पुरुष सुखी और अजड तथा परमानन्दरूप कहलाता है ॥ ८६ ॥ हे अपारगुणोंके सागर रामजी ! इस दृष्टिका अवलम्बन करके प्राणायाम आदि श्रमसे साध्य यत्नकी चेष्टासे दुःखरूप समुद्रके पारहो ॥ ८७ ॥ जैसे बीजसे महान्बृक्ष काल पाके आकाशको व्याप्तकरता है ऐसेही आत्माके संकल्पसे अविर्भूत यह विषयप्रपंच मिथ्या है ॥ ८८ ॥

यदासंकल्प्यसंकल्प्यसंवित्स्वंविंदतेवपुः ॥ तदास्यजन्मजालस्यसैवगच्छतिबीजताम् ॥ ८९ ॥ जनयित्वात्मनात्मानंमोहयित्वापुनःपुनः ॥ स्वयंमोक्षंनयत्यंतःसंवित्स्वंविद्धिराघव ॥ ९० ॥ यदेवभावयत्ये पातदेवभवतिक्षणात् ॥ नभवद्भूमिकासुक्तासमायातिचिरादपुः ॥ ९१ ॥ देवोनासौसुरारक्षोयक्षःकिं किन्नरोजनः ॥ आत्मैवाद्यविलासिन्याजगन्नाट्यं प्रनृत्यति ॥ ९२ ॥

अर्थ—पुनः २ संकल्प करके जब यह संवित् अपने संकल्पके स्वरूपको प्राप्त होती है तब वही अपने जन्म-समूहके बीजभावको प्राप्त होती है ॥८९॥ हे रामजी ! यह संवित् अपनेको आपही उत्पन्न करके और पुनः २ मोहन करके जब हृदयमें स्थित आत्मतत्त्वको देखती है तब आपही अपनेको मोक्षको प्राप्तकरती है ॥ ९० ॥ यह संवित् जैसी भावना करती है क्षणभरमें वैसाही होजाती है परंतु रागादिकी भूमिकाओंसे विना मुक्त हुये चिरकालसेभी अपने यथार्थ शुद्धचिद्रूपको नहीं प्राप्तहोती ॥ ९१ ॥ यह जो जगत्में देव असुर यक्ष किन्नरआदि देखते हो यह देव असुरआदि नहीं है किन्तु यह आत्माही है जो आदिसिद्ध विलासवती मायाके संग जगत्स्वरूप नाट्यका नृत्य करताहै।
बद्धात्मानंरुदित्वाचकोशकारकमिथ्या ॥ चिरात्केवलतामेतिस्वयंसंवित्स्वभावतः ॥ ९३ ॥ जगज्जलधिजालानांसंविजलमलंगता ॥ एषैवापूर्वदिक्चक्रंस्फुरत्यग्रादितांगता ॥ ९४ ॥ द्यौःक्षमावायुराकाशपर्वताःसरितोदिशः ॥ इत्यस्यावीचयःप्रोक्ताःसंवित्सलिलसंततेः ॥ ९५ ॥ संविन्मात्रंजगत्सर्वं द्वितीयानास्तिकल्पना ॥ इत्येवसम्यग्ज्ञानेनसंविद्वच्छतिनान्यताम् ॥ ९६ ॥

अर्थ—जैसे मकरी वा मायावी नट अपनेको बाधके और रोदन करके पुनः अपनेको मुक्त करताहुआ देखताहै ऐसेही यह संवित् स्वयं अपने स्वभावसे चिरकालसे केवलताको प्राप्त होती है ॥ ८३ ॥ जगत्स्वरूप समुद्रके समूहोंकी पर्याप्तजलरूपताको संवित्ही प्राप्त है, और यही अपूर्व दिशाओंका मण्डल है, तथा यही पर्वतआदिरूपसेभी स्फुरित होरही है ॥ ९४ ॥ अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदी और दिशा ये सब संवित्स्वरूप जलके समुद्रके तरंग कहेंगे हैं ॥ ९५ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् संविन्मात्रही है इसमें दूसरी कल्पना नहीं है इस सत्यज्ञानसे संवित् अद्वैतब्रह्मरूपताको प्राप्त होती है ॥ ९६ ॥

यदानविदतेकिंचित्स्पंदतेननवेपते ॥ स्वात्मन्येवस्थितियातिसंविन्नोलिप्यतेतदा ॥ ९७ ॥ अथास्याःसंविदोरामसन्मात्रंबीजमुच्यते ॥ संविन्मात्राद्देवेषांप्राकाश्यमिवतेजसः ॥ ९८ ॥ द्वेरूपेतत्रसत्तायाएकंनानाकृतिस्थितम् ॥ द्वितीयमेकरूपंतुविभागोयंतयोःशृणु ॥ ९९ ॥ घटतापटताचैवत्वत्तामत्तेति कथ्यते ॥ सत्तारूपविभागेनयत्तन्नानाकृतिस्थितम् ॥ १०० ॥

अर्थ—जब यह संवित् न चलायमान होती है न कम्पित होती है किन्तु अपने आत्मामें स्थिरताको प्राप्त होती है उससमय यह संवित् किसीमें लिप्त नहीं होती अर्थात् अपने स्वरूपके उत्तमज्ञानसे युक्त है ॥ ९७ ॥ हे रामजी ! इसके अनन्तर इस संवित्का सन्मात्र बीज मैं तुमसे कहताहुं कि संविन्मात्ररूप ब्रह्मसे यह सम्बित् (प्रतिबिम्बसम्बित्) ऐसे उदित होती है जैसे सूर्यआदि तेजसे प्रभा ॥ ९८ ॥ हे रामजी ! इस सत्ताके दो रूप हैं उनमेंसे एक तो नानाप्रकारके आकारसे स्थित है और दूसरा तो एक सन्मात्ररूप है, अब उनका यह विभाग तुम सुनो ॥ ९९ ॥ घटता, पटता, त्वत्ता और मत्ताआदि रूपके विभागसे जो सत्ता कही जाती है वह तो नानाआकारसे स्थितहै ॥ १०० ॥

विभागंतुपरित्यज्यसत्तैकात्मतयाततम् ॥ सामान्येनैवसत्तायारूपमेकमुदाहृतम् ॥ १०१ ॥ विशेषंसंपरित्यज्यसन्मात्रंयदलेपकम् ॥ एकरूपंमहारूपंसत्तायास्तत्पदंविदुः ॥ २ ॥ रूपंनानाकृतित्वेनसत्तायानकदाचन ॥ असंवेद्यंसंभवतितस्मादेतदवस्तुकम् ॥ ३ ॥ एकरूपंतुयद्रूपंसत्तायाविमलात्मकम् ॥ नकदाचनतद्यातिनाशनापिचविस्मृतिम् ॥ १०४ ॥

अर्थ—और घट, पट, तुम, हम इत्यादि विभागको त्यागकर सबके आत्मारूपसे जो सत्ता स्थितहै वह सब जगत्के अधिष्ठानरूप साधारणस्वभावसे सत्ताका एकरूप कहागयाहै ॥ १०१ ॥ घटपटआदि विशेषको त्यागकर सर्वत्र व्याप्त और निर्लिप्त जो सन्मात्र है उस सत्ताके एक महारूपको वस्तुतत्त्व (ब्रह्मपद) कहते हैं ॥ १०२ ॥ और सत्ताका जो घटपटआदि नाना आकार स्थितहै वह घटपट चूर्ण धूलिआदि अवस्थाओंमें अनुवृत्तरूपसे काष्ठादि संवेद्य नहीं है अर्थात् यह घट है यह पट है यह पिंड है यह चूर्ण है इत्यादि अवस्थाओंमें घटादिकी अनुवृत्ति नहीं होती और सन्मात्र (है) यह सर्वत्र लगाहै इसलिये घटपटआदि अवस्तु है और सन्मात्रही सद् अनुवृत्ति नहीं होती और सन्मात्र (है) यह सर्वत्र लगाहै इसलिये घटपटआदि अवस्तु है और सन्मात्रही सद् वस्तुहै ॥ १०३ ॥ और सत्ताका एक जो विमल सन्मात्ररूप है वह न तो कदाचित् विस्मृत होता और न नाशको प्राप्त होताहै ॥ १०४ ॥

कालसत्ताकलासत्तावस्तुसत्तेयमित्यपि ॥ विभागकलनांत्यक्त्वासन्मात्रैकपरोभव ॥ ५ ॥ कालसत्ता स्वसत्ताचप्रोन्मुक्तकलनासती ॥ यद्यप्युत्तमसद्रूपातथाप्येपानवास्तवी ॥ ६ ॥ विभागकलनायत्रविभिन्नपददायिनी ॥ नानाताकारणंदृष्टातत्कथंपावनंभवेत् ॥ ७ ॥ सत्तासामान्यमेवैकंभावयत्सकलं वपुः ॥ परिपूर्णपरानंदीतिष्ठाभरितादिगभरः ॥ ८ ॥

अर्थ—भूत भविष्यत् पदार्थोंके व्यवहारोंमें “ अस्ति ” (है) इस व्यवहारके दर्शनसे वर्तमानकालही सब वस्तुओंका कारणहै यह कालकी सत्ता, अवयवोंके पुंजही अवयवीरूपसे स्फुरित होते हैं यह कला सत्ता और अवयवियोंमें अनुगत सत्ता जाति है यह वस्तुकी सत्ताहै इत्यादि सबकी विभागकल्पनाको त्यागकर तुम सन्मात्रमें परायण हो ॥ १०५ ॥ और कालकी सत्ताभी सब जगत्की सत्ताकेसमान अध्यस्तकल्पनाको त्यागकर उत्तम सत्ताही है तथापि विभक्तरूपसे बाधके योग्य होनेसे यह कालकी सत्ता वास्तविक नहीं है ॥ १०६ ॥ और भिन्न २ पदको देनेहारी विभागकी कल्पना जहां अनेकताका कारण दृष्ट है वह पद भला परमपावन कैसे होसकताहै ॥ १०७ ॥ रामजी ! सत्ता सामान्यरूपसे संपूर्णशरीरको एकरूपसे भावना करतेहुये परिपूर्ण परमानंदयुक्त सब दिशाओंकी तथा उनमें रहनेवाले सब पदार्थोंकी पूर्णकरके तुम स्थित रहो ॥ १०८ ॥

सत्तासामान्यमात्रस्ययाकोटिःकोविदेश्वर ॥ सैवास्यबीजतांयाताततएवप्रवर्तते ॥ ९ ॥ सत्तासामान्यपर्यंत्यत्तत्कलनयोज्झितम् ॥ पदमाद्यमनाद्यंतंतस्यबीजनविद्यते ॥ ११० ॥ सत्तालयंयातियत्रनिर्विकारंचतिष्ठति ॥ भूयोनावर्ततेदुःखेत्रलब्धपदःपुमान् ॥ ११ ॥ तद्धेतुस्सर्वहेतूनांतस्यहेतुर्नविद्यते ॥ संसारःसर्वसाराणांतस्मात्सारंनविद्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—हे ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ रामजी ! सत्तासामान्यकी परम अवधिभूत जो सत्ता है वही इस जगत्के तथा प्रतिबिंबचेतनकी बीजताको प्राप्त है क्योंकि उसीसे यह सब प्रवृत्त है ॥ १०९ ॥ सब सत्ताओंकी परम अवधिमें जो सब कल्पनाओंसे रहित अनादि अनंत पद है उसका बीज कोई नहीं है ॥ ११० ॥ और जहां स्वधर्मतारूप सत्ताभी धर्मधर्मीके विभागकी कल्पनासे लयको प्राप्त होती है और जो पद निर्विकार स्थित रहताहै उस पदमें जो स्थितिको पाताहै वह पुनः इस दुःखमय संसारमें नहीं आता और मोक्षरूप पुरुषार्थके साधनमें समर्थ होनेसे वही पुरुष है ॥ १११ ॥ वह पद सब कारणोंका कारण है और उसका कारण कोई नहीं है तथा वह सब सारवस्तुओंका सारहै उसका सार कोई नहीं है ॥ ११२ ॥

तस्मिंश्चिद्वर्षणेस्फारेसमस्तावस्तुदृष्टयः ॥ इमास्ताःप्रतिबिंबंतिसरसीवतटट्टुमाः ॥ १३ ॥ सर्वभावा इमेतत्रस्वदंतेसाधुवारिधेः ॥ षड्रसाइवजिह्वायाःप्रकटत्वंप्रयांतिच ॥ १४ ॥ तस्मादच्छतरस्यापिचिदाकाशस्यवैपदम् ॥ सर्वेषांस्वाद्वाजातीनामलमास्वादनंचतत् ॥ १५ ॥ जायतेवर्ततेचैववर्द्धतेस्पृश्यतेथवा ॥ तिष्ठतिचगलंतीहतत्रांगजगतांगणाः ॥ १६ ॥

अर्थ—उस चित्तरूप विशालदर्पणमें ये सब वस्तुओंकी दृष्टि ऐसे प्रतिबिंबित होती है जैसे तडागमें तटवं वृक्ष ॥ ११३ ॥ उसी प्रत्यक्चेतनमें अध्यस्त होनेसे सब पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं अर्थात् इन्द्रियोंकी प्रीति उत्पन्न करते हैं और उसी स्वादके समुद्रसे सब आनंद प्रकटताको ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे षट्स जिव्हाको ॥ ११४ ॥ स्वादरहितभी विषय जिसके संयोगसे स्वादुताको प्राप्त होते हैं इस कारण वह विदाकाशका स्वरूप सब स्वादुजातीय आनन्द तथा प्रियोंके मध्यमें अतिस्वादुमय और प्रियतम है ॥ ११५ ॥ हे प्रिय रामजी ! उसी आनंदमय परमात्मासे सब ब्रह्मांडोंके गण उत्पन्न होते हैं, उसीमें स्थित रहतेहैं, बढ़तेहैं, स्पर्श करते हैं, स्थितहैं, और अंतमें लीनभी उसीमें होते हैं ॥ ११६ ॥

तत्तद्गुरुगरिष्ठानांतत्तद्गुलधीयसाम् ॥ तत्तत्स्थूलंस्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम् ॥ ११७ ॥ दवीयसांदविष्ठंतदंतिकानांतदंतिकम् ॥ कनीयसांकनीयस्तत्तज्ज्येष्ठंज्यायसामपि ॥ १८ ॥ तेजसामपितत्तेजस्तमसामपितत्तमः ॥ वस्तूनामपितद्वस्तुदिशामप्यंगदिवरा ॥ १९ ॥ तन्नकिंचिच्चकिंचिच्चतत्तदस्तीवनास्तिच ॥ तत्तद्दृश्यमदृश्यंचतत्तदस्मिन्चास्मिच ॥ १२० ॥ रामसर्वप्रयत्नेनतस्मिन्परमपावने ॥ पदेस्थितिमुपायासियथाकुरुतथानघ ॥ २१ ॥ तदमलमजरंतदात्मतत्त्वंतदवगतावुपशांतिमेतिचेतः ॥ अवगतविततैकतत्स्वरूपोभवभयमुक्तपदोसितच्चिराय ॥ २२ ॥

इत्यार्थे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे संसृतिबीजविचारयोगोपदेशोनामैकनवतितमःसर्गः ॥ ९१ ॥

अर्थ—वह प्रसिद्ध परमात्मा गुरुतर वस्तुओंमें सबसे गुरुतम, सब लघुतर वस्तुओंमें लघुतम, स्थूलतरोंमें स्थूलतम, और अणुतर वस्तुओंमें अणुतम (सबसे छोटा) है ॥ ११७ ॥ वही दूरतर पदार्थोंमें सबसे दूर, निकटतरोंमें सबसे निकट, कनिष्ठोंमें सबसे कनिष्ठ (लहुरा) और ज्येष्ठोंमें सबसे ज्येष्ठ ॥ ११८ ॥ वही सूर्यआदि

तेजोंकाभी तेज (प्रकाशक) अंधकारोंकाभी अंधकार, वस्तुओंकाभी वस्तु (आत्मा) और दिशाओंकाभी दिक् (अवकाशदाता) है ॥ ११९ ॥ लोकमें प्रसिद्धवस्तुओंमेंसे वह कुछ नहीं, अतिअल्प प्रसिद्ध वस्तुभी वही, भाव तथा अभावरूपभी वही है, दृश्य तथा अदृश्यरूप वही है, और प्रत्यक् तथा अहंकाररूपसेभी वही है ॥ १२० ॥ हे पापराहित रामजी ! उस परमपावनपदमें जिसप्रकार तुम स्थितिको प्राप्त होओ सबप्रयत्नोंसे वही उपाय करो ॥ १२१ ॥ हे रामजी ! वह आत्मपद अमल और अजर है उसीके साक्षात्कारअनुभवसे चित्त शांतिको प्राप्तहोताहै, इसलिये जिससमय तुम उस व्यापकस्वरूपको जानजाओगे उसीसमय पुनः विरकाल (सदा) के लिये संसारमें न जानेके अर्थ तुम संसारके भयसे मुक्तरूपही हो ॥ १२२ ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे भाषानुवादे
संस्तुतिबीजविचारयोगोपदेशोनामैकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥

द्दिनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥

इस ९२ के सर्गमें पूर्वकथित स्थितियोंके भेदोंमें यत्नका गौरव और लाघव, और वासनाका क्षय, मनका नाश, तथा ज्ञानका साथ अभ्यास करना चाहिये यह विषयका वर्णन कियागयाहै ॥

॥ श्रीरामउवाच ॥ एतानितानिप्रोक्तानित्वयाबीजानिमानद ॥ कतमस्यप्रयोगेणशीघ्रतत्प्राप्यतेपदम् ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठउवाच ॥ एतेपांडुःखबीजानांप्रोक्तंयद्यन्मयोत्तरम् ॥ तस्यतस्यप्रयोगेणशीघ्रमासाद्यतेपदम् ॥ २ ॥ सत्तासामान्यकोटिस्थेद्रागित्येवपदेयदि ॥ पौरुषेणप्रयत्नेनबलात्संत्यज्यवासनाम् ॥ ३ ॥ स्थितिबध्नासितत्त्वज्ञक्षणमप्यक्षयात्मिकाम् ॥ क्षणेस्मिन्नेवतत्साधुपदमासादयस्यलम् ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजी बोले—हे ब्रह्मन् ! संस्तुतिरूपलताके आपने पूर्वोक्त बीज कहे हैं उनमेंसे किस उपायके प्रयोगसे (निवृत्तिसे) परमपद प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! इन दुःखोंके बीजोंका उत्तर जो २ मैंने कहाहै उस २ की निवृत्तिसे शीघ्र परमपद प्राप्त होताहै ॥ २ ॥ सत्तासामान्य अर्थात् शोधित तत्पदार्थकी परा-काष्ठामें स्थित शोधित त्वंपदार्थकी एकतासे अखण्डपदमें बलसे वासनाको त्यागकर पौरुषके यत्नसे ॥ ३ ॥ यदि नि-श्चलस्थितिको क्षणभरकेलियेभी प्राप्तकरते हो तो उसी क्षणमें पूर्णरीतिसे उस उत्तमपदको पाओगे ॥ ४ ॥

सत्तासामान्यरूपेवाकरोपिस्थितिमंगचेत् ॥ तत्किंचिदधिकेनेहयत्नेनाप्रोषिततपदम् ॥ ५ ॥ संवित्तत्वे हृतध्यानोयदितिष्ठसिचानघ ॥ यद्यत्नेनाधिकेनोच्चैसासादयसितत्पदम् ॥ ६ ॥ संवेद्येकेवलेध्यानंनसं भवतिराघव ॥ सर्वत्रसंभवादस्याःसंवित्तेरेवसर्वदा ॥ ७ ॥ यच्चित्तयसियद्यासियत्तिष्ठसिकरोषिच ॥ तत्रतत्रस्थितासंवित्संविदेवतदेवसा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! शोधित जगत्के कारण सत्तासामान्यरूपमें यदि तुम स्थितिको करते हो तो किंचित् बोधरूप अधिक यत्नसे तुम आत्मपदको पाओगे ॥ ५ ॥ पापराहित रामजी ! शोधित त्वंपदार्थरूप सम्बित्तत्त्वमें ध्या-ननिष्ठ होके यदि तुम स्थित हो तो अधिकयत्नसे उस उच्चपदको प्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ हे रामजी ! केवल संवेद्य (विषय) में तो ध्यानका सम्भव नहीं है क्योंकि विषयोंके पूर्व सदासर्वत्र इस सम्बित्तकी स्फूर्तिकाही सम्भव है और सम्बित्तके छिपानेसे विषयका भान नहीं होसकता ॥ ७ ॥ हे रामजी ! जो कुछ तुम चिंतन करते हो, जाते हो, स्थित हो, और करते हो वहां २ सम्बित् स्थित है इसलिये चिंतन और चिंतनीय आदि सब कुछ सम्बित्ही है ॥ ८ ॥

वासनासंपरित्यागेयदियत्नं करोषिच ॥ तत्तेशिथिलतायांतिसर्वाधिव्याधयःक्षणात् ॥ ९ ॥ पूर्वैभ्यस्तुप्र यत्नेभ्योविपमोयहिसंस्मृतः ॥ दुःसाध्योवासनात्यागःसुमेरून्मूलनादपि ॥ १० ॥ यावद्विलीनंनमनोभता वद्वासनाक्षयः ॥ नक्षीणावासनायावच्चित्तंतावन्नशाम्यति ॥ ११ ॥ यावन्नतत्त्वविज्ञानंतावच्चित्तशमःकु तः ॥ यावन्नचित्तोपशमोभतावत्तत्त्ववेदनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे रामजी ! वासनाके परित्यागमें यदि तुम यत्न करोगे तब तो तुमारी आधिव्याधि सब क्षणमेंही दूर होजायगे ॥ ९ ॥ पूर्व ध्यानआदि जितने प्रयत्न कहे हैं उन सबसे यह भयंकर कहागया है क्योंकि वासनाका त्याग सुमेरुके उखाड़नेसेभी दुःसाध्य है ॥ १० ॥ जबतक मनका लय नहीं होता तबतक वासनाका क्षय नहीं होता और जबतक वासना क्षीण नहीं होती तबतक चित्त नहीं शांत होता ॥ ११ ॥ और जबतक आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है तबतक चित्तकी शांति कहां और जबतक चित्तकी शांति नहीं है तबतक आत्मतत्त्वका ज्ञान कहां ? ॥ १२ ॥

यावन्नवासनानाशस्तावत्तत्त्वागमःकुतः ॥ यावन्नतत्त्वसंप्राप्तिर्नतावद्वासनाक्षयः ॥ १३ ॥ तत्त्वज्ञानं मनोनाशोवासनाक्षयएवच ॥ मिथःकारणतांगत्वाद्दुःसाध्यानिस्थितान्यतः ॥ १४ ॥ तस्माद्राघवयत्ने नपौरुषेणविवेकिना ॥ भोगेच्छांदूरतस्त्यक्त्वात्रयमेतत्समाश्रयेत् ॥ १५ ॥ सर्वथातेसमंयावन्नस्वभ्यस्तामुद्गुर्मुहुः ॥ तावन्नपदसंप्राप्तिर्भवत्यपिसमाशतैः ॥ १६ ॥

अर्थ—जबतक वासनाका नाश नहीं होता तबतक आत्मतत्त्वका ज्ञान कहां, और जबतक आत्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं है तबतक वासनाका क्षय कहां ? ॥ १३ ॥ आत्मतत्त्वका ज्ञान, मनका नाश, और वासनाका क्षय ये तीनों परस्पर कारणताको प्राप्त हैं इसलिये दुःसाध्य स्थित है ॥ १४ ॥ हे रामजी ! इसकारणसे प्राणीको चाहिये विवेकयुक्त पौरुषसे प्रयत्न करके भोगकी इच्छाको दूर करके इन तीनों (मनोनाश आदि) का समाश्रय करे ॥ १५ ॥ ये तीनों साथही बार २ जबतक अभ्यास नहीं किये जाते तबतक अनन्तवर्षोंसेभी ब्रह्मपदकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १६ ॥

वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशमहामते ॥ समकालंचिराभ्यस्ताभवंतिफलदामुने ॥ १७ ॥ एकैकशोनिषे व्यंतेयद्येतेचिरमप्यलम् ॥ तन्नसिद्धिप्रयच्छंतिमंत्राःसंकीलिताइव ॥ १८ ॥ चिरकालोपरचिताअप्ये तेसुधियापिच ॥ एकशःपरमभ्येतुंनशक्ताःसैनिकाइव ॥ १९ ॥ सममुद्योगमानीताःसंतप्येतेहिधीमता ॥ संसारान्धिनिकृंतंतिजलान्यद्रितटानिव ॥ २० ॥

अर्थ—हे महामते मननशील रामजी ! वासनाका क्षय मनका नाश और आत्मतत्त्वका ज्ञान ये तीनों समान-कालमें चिरकालतक अभ्यास कियेहुये फलदायक होते हैं ॥ १७ ॥ और एक २ चिरकालतक पूर्णरीतिसे सेवितभी परंतु सिद्धिको ऐसे नहीं देते जैसे कीलन कियेहुये मंत्र ॥ १८ ॥ बुद्धिमानपुरुषसे और चिरकालतक सेवादिसे वशमें करके कार्यमें एक २ करके नियुक्त ये परमात्माको प्राप्त होनेको ऐसे नहीं समर्थ होते जैसे एक २ योधा शत्रुके ऊपर आक्रमणको ॥ १९ ॥ और बुद्धिमानपुरुषसे साथही वासनाके क्षय आदि संसाररूप समुद्रको ऐसे काटते हैं जैसे प्रवाहरूपसे मीलित जल पर्वतके तटोंको ॥ २० ॥

वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशःप्रयत्नतः ॥ समंसेव्यास्तवचिरंतेनतातनालिप्यसे ॥ २१ ॥ त्रिभिरेतैश्चिराभ्यस्तैर्हृदयग्रंथयोदृढाः ॥ निःशेषमेवबुद्ध्यंतिबिसच्छेदाद्गुणाइव ॥ २२ ॥ जन्मांतरशताभ्यस्ताराम संसारसंस्थितिः ॥ साचिराभ्यासयोगेनविनानक्षीयतेकचित् ॥ २३ ॥ गच्छन्शृण्वन्स्पृशन्जिघ्रस्ति घ्नन्जाग्रत्स्वपंस्तथा ॥ श्रेयसेपरमायास्यत्रयस्याभ्यासवान्भव ॥ २४ ॥

अर्थ—और हे प्रिय रामजी ! वासनाका क्षय, आत्मतत्त्वका ज्ञान और मलका नाश ये तीनों समकालहींचिरकालतक तुमारे सेव्य हो इससे तुम निर्लिप्त स्वभाव ब्रह्मपदमें स्थित होजाओगे ॥ २१ ॥ इन तीनोंके चिरकाल-तक अभ्यास करनेसे हृदयकी सब दृढग्रंथि ऐसे टूट जाती है जैसे मृगाल (कमल) दंडके छेदनसे उसके सूत ॥ २२ ॥ हे रामजी ! अनेक जन्मोंसे अभ्यास कीहुई यह संसारकी स्थिति है वह विना चिरकालके अभ्यास योगके क्षीण नहीं होती ॥ २३ ॥ हे रामजी ! चलते, फिरते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, स्थितरहते, जागते और सोतेहुयेभी परम कल्याण मोक्षकेलिये तुम तीनोंका अभ्यास करो ॥ २४ ॥

वासनासंपरित्यागसमंप्राणनिरोधनम् ॥ विदुस्तत्त्वविदस्तस्मात्तदप्येवंसमाहरेत् ॥ २५ ॥ वासनासंपरित्यागाच्चित्तंगच्छत्यचित्तताम् ॥ प्राणस्पंदनिरोधाच्चयथेच्छसितथाकुरु ॥ २६ ॥ प्राणायामचिराभ्यासैर्युक्त्याचगुरुदत्तया ॥ आसनाशनयोगेनप्राणस्पंदो निरुद्धयते ॥ २७ ॥ यथाभूतार्थदर्शित्वाद्वासना नप्रवर्तते ॥ आदावंतेचवस्तूनामविसंवादिग्रस्थितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—वासनाके त्यागके साथही प्राणायामका अभ्यासभी करना तत्त्वज्ञानी लोग कहतेहैं इसलिये उसकाभी अभ्यास करनाचाहिये ॥ २५ ॥ वासनाके त्याग तथा प्राणके निरोधसे चित्त अचित्तताको प्राप्त होताहै. अब तुमारी जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ २६ ॥ प्राणायामके अभ्याससे योगाभ्यासमें कुशल गुरुकी दीहुई युक्तिसे, स्वस्तिकआदि आस-नके जयसे, हित मित तथा पवित्र भोजनसे और यम नियम आदि योगसे प्राणोंकी गति निरुद्ध होती है ॥ २७ ॥ सब वस्तुओंके आदि अन्त तथा मध्यमें विवादरहित सन्मात्र आत्मा स्थित है इस यथार्थदर्शनसे वासना नहीं प्रवृत्त होती २८ रूपंतदर्शनंज्ञानंक्षीयतेतेनवासना ॥ निःसंगव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात् ॥ २९ ॥ शरीरनाशदर्शित्वाद्वासनानप्रवर्तते ॥ वासनाविभवेनष्टेनचित्तंसंप्रवर्तते ॥ ३० ॥ संशान्तेपवनस्पंदेयथापांसुर्नभस्तले ॥ यःप्राणपवनस्पंदश्चित्तस्पंदःसएवहि ॥ ३१ ॥ तस्माज्जगतिजायंतेपांसवोवकरादिव ॥ प्राणस्पंदजयेयनःकर्तव्योधीमतोच्चकैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—वहिर्मुखजनोंके संगके अभावसे, और सांसारिक मनोरथोंके वर्जनसे आत्मरूपका दर्शन तथा ज्ञान होता है और उससे वासना क्षीण होती है ॥ २९ ॥ शरीरके नाशके देखनेसे वासना नहीं होती और वासनाके विभ-
वके नष्ट होनेसे चित्त नहीं प्रवृत्त होता ॥ ३० ॥ प्राणस्पंदके शांत होनेसे चित्तका स्पंद ऐसे शांत होजाता है जैसे
वायुके शांत होनेसे आकाशमें धूलि, क्योंकि जो प्राणस्पंद हैं वेही चित्तके स्पंद हैं ॥ ३१ ॥ इसी प्राणकी गतिसे
जगत्में अनेक अनर्थ ऐसे होते हैं जैसे धूलिकी राशिसे धूलि उड़ती है, प्राणके स्पंदके निरोधमें अति महान् प्रयत्न ॥ ३२
पुष्पविशेषविशेषैकचित्तकेनमुहमुहः ॥ अथवैनक्रमंत्यक्त्वाचित्ताक्रमणमेवचेत् ॥ ३३ ॥ रोचतेतत्त
दामोपिकालेनबहनापदम् ॥ नशक्यतेमनोजेह्विनायुक्तिमनिदिताम् ॥ ३४ ॥ अंकुशेनविनामत्तंयथाह
ष्टमंतगजम् ॥ अध्यात्मविद्याधिगमःसाधुसंगमएवच ॥ ३५ ॥ वासनासंपरित्यागःप्राणस्पंदनिरोधन
म् ॥ एतास्तायुक्तयःपुष्टाःसंतिचित्तजयेकिल ॥ ३६ ॥

अर्थ—एकान्तमें बैठ २ के द्वार करना चाहिये, अथवा यदि दृढयोग करनेमें शक्ति वा रुचि नहीं है और
चित्तकाही आक्रमण (जीतना) तुमको रुचता है तो बहुतकालसे उस पदको पाओगे, क्योंकि अल्पकालमें अध्या-
त्मशास्त्रोक्त अनिदित युक्तिके विना चित्त जीतनेके शक्य ऐसे नहीं है जैसे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अंकुशके विना दुष्ट मत्त-
गज और अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति, साधुमहात्माओंका संग ॥ ३५ ॥ वासनाका त्याग, और प्राणके स्पंदका
निरोध, ये प्रबल्युक्तियां निश्चयरूपसे चित्तके जीतनेके लिये हैं ॥ ३६ ॥

याभिस्तज्जीयतेक्षिप्रंधाराभिरिवभूरजः ॥ सतीधुयुक्तिष्वेतासुहृदाम्रियमयंतिये ॥ ३७ ॥ चेतस्तेदीपसु
त्सृज्यविनिघ्नंतितमोजैः ॥ विमृदाःकर्तुमुद्युक्तयेहृदचेतसोजयम् ॥ ३८ ॥ तेनिबध्नन्तिनागंद्रमुन्मत्तंवि
संतनुभिः ॥ चित्तंचित्तस्यवाऽदूरसंस्थितस्त्वशरीरकम् ॥ ३९ ॥ साधयंतिसमुत्सृज्ययुक्तियेतानहृदा
न्विदुः ॥ भयाद्भयमुपायांतिक्लेशात्क्लेशंभ्रजंतिते ॥ ४० ॥

अर्थ—जिन युक्तियोंसे वह चित्त शीघ्र ऐसे जीता जाता है जैसे जलकी धाराओंसे पृथिवीकी धूलि, और इन
पूर्वोक्तयुक्तियोंके विद्यमान रहते जो कोई सत्तत्त्ववेत्ता गुरुओंसे क्येहुए मार्गसे रहित कायका शोषण तथा मंत्र
यंत्रादिरूप दृढसे चित्तको वश करते हैं वे मानो दीपकको त्यागके अंजनसे अंधकारको नष्ट करते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥
वे मानो कमलके सूतोंसे हाथियोंको बांधते हैं, और चित्तको अथवा चित्तके समीपमें स्थित अपने तुच्छ शरीरको
३९ ॥ स्थिर करनेको जो मूढ़ युक्तिको त्यागकरके यत्न करते हैं उनको महात्मालोक शठ कहते हैं और वे एक
दूसरे अन्यभयको तथा एक क्लेशसे दूसरे क्लेशको प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥

निर्धृतिनाधिगच्छंतिदुर्भगाइवजंतवः ॥ भ्रमंतिगिरिकूटेषुफलपल्लवभोजनाः ॥ ४१ ॥ सुग्धसुग्धधियो
भीतावराकाहरिणाइव ॥ मतिरालूनशीर्णागीतदीपापेलवांगिका ॥ ४२ ॥ नक्चिद्यातिविश्वासंमृगी
ग्रामगतायथा ॥ कल्लोलकलितंचेतस्तेषांजलइवाहिते ॥ ४३ ॥ प्रोह्यतेप्रपतदूरंघृणंगिरिनीदीप्तिव ॥ का
लंयज्ञतपोदानतीर्थदेवार्चनभ्रमैः ॥ ४४ ॥

अर्थ—और वे अभागे जीवोंके समान उत्तम धीरताकी विश्रांतिको नहीं पाते किंतु पर्वतोंके शीखरोंके फल
तथा पत्र भोजन करके भ्रमण किया करते हैं ॥ ४१ ॥ और वे अतिमूर्खतायुक्त बुद्धिरहित दीन हरिके समान
भयभीत रहते हैं और छिन्न तथा कोमल अंगवाली उनकी मति ॥ ४२ ॥ कहींभी विश्वासको ऐसे नहीं प्राप्त होती
जैसे ग्राममें प्राप्त मृगी, और जलमें तरंगके समान भयस्थानमें चित्तरूप तरंगोंसे व्याप्त तथा विषयके ओर गिरने-
वाला उनका चित्त ॥ ४३ ॥ रागआदिसे दूर ऐसे प्राप्त किया जाता है जैसे नदियोंमें दृण. और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ,
तथा देवार्चनके भ्रमोंसे ॥ ४४ ॥

चिरमाधिशतोपेताःक्षययंतिमृगाइव ॥ आत्मतत्त्वविधिवशात्कदाचित्केचिदेवते ॥ ४५ ॥ इःसदोपश
तादग्धाविदंतिनविदंतिवा ॥ आगमापायिनोऽनित्यानरकस्वर्गमानुषैः ॥ ४६ ॥ पातोत्पातकराकाराः
क्षीयतेकंदुकाइव ॥ इतो गच्छंतिनरकंततःस्वर्गमिहैवच ॥ ४७ ॥ आवृत्तिभिर्निवर्ततेसरसीवतरंगकाः ॥
तस्माच्चैतांपरित्यज्यदुर्दृष्टिरघुनंदन ॥ ४८ ॥ शुद्धांसंविदमाश्रित्यवीतरागःस्थिरोभव ॥ ज्ञानवानेवसु
खवान्ज्ञानवानेवजीवति ॥ ज्ञानवानेवबलवांस्तस्माज्ज्ञानमयोभव ॥ ४९ ॥ संवेद्यवर्जितमनुत्तममाद्यभेकं
संवित्पदंविक्लनंकलयन्महात्मन् ॥ हृद्येवतिष्ठकलनारहितःक्रियांतकुर्वन्नकट्टपदमेत्यशमोदितश्रीः ५०

इत्यापै वासिष्ठमहारायायणे बाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषूपशमप्रकरणे
संस्तुतिनिराकरणक्रमयोगोपदेशोनाम द्विंशतितमःसर्गः ॥ ९२ ॥

अर्थ—सैकड़ों मानसी चिंताओंसे व्याप्त चिरकालको ऐसे बिताते हैं जैसे बनमें मृग और दैवेच्छासे आत्म-तत्त्वको उनमेंसे कदाचित् कोई ॥ ४५ ॥ जो अनेक दुःख तथा रागआदि दोषोंसे चारोओरसे पीड़ित हैं वे आत्मतत्त्व नहीं जानते और कदाचित् अधिक प्रयत्नसे जानतेभी हैं, और वे सदा उत्पत्तिविनाशशील तथा अनित्य, तथा नरक-स्वर्ग मनुष्योंके भोगोंके भेदोंके निमित्तोंसे ॥ ४६ ॥ पतन और उत्पत्तनशील देहवाले होके कंदुक (गेंद) के समान पीड़ित होते हैं, कभी नरकमें जाते हैं कभी स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४७ ॥ इसीप्रकार आवृत्तिशेषोंसे वे ऐसे स्थित रहते हैं जैसे तडागमें तरंग, इसकारण हे रघुनन्दन इस दृष्टिको त्यागके ॥ ४८ ॥ शुद्धसंवित्का आश्रय लेके, वातरागोंके तुम स्थिर हो. और हे रामजी ! संसारमें ज्ञानवान्ही सुखी है; ज्ञानवान्का जीवन सफल है, और ज्ञानवान्ही बली है इसलिये तुम ज्ञानी होजाओ ॥ ४९ ॥ हे महात्मन् रामजी ! विषयसे वर्जित, सर्वोत्तम आदि तथा कल्पनाशून्य निर्विकार सम्बित्पदकी भावना करतेहुये तथा कल्पनाशून्य होकर हार्दाकाश (ब्रह्म) मेंही स्थित रहो और व्युत्थानकालमें वर्ण आश्रमके अनुकूल क्रियाओंको करते हुयेभी शमतासे जीवन्मुक्तोंके गुणोंकी सम्पत्तिरूप शोभायुक्त होकर अकर्तृताके पदमें प्राप्त होकर स्थित रहो ॥ ५० ॥

इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशमप्रकरणे

संस्तुतिनिराकरणयोगोपदेशो नाम द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥

त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥

विचारकी प्रौढता तथा वैराग्यादि उत्तमगुणोंसे बोधकी स्थिति होनेपर विषयोंसे अकंपनीयताके कारणसे समान स्थिति इस ९३ के सर्गमें वर्णन कीगई है ॥

॥ श्रीवासिष्ठउवाच ॥ मनागपिविचारेणचेतसःस्वस्यनिग्रहः ॥ मनागपिकृतोयेनतेनाप्तजन्मनःफलम्

॥ १ ॥ विचारकणिकायैषाहृदिस्फुरतिपेलवा ॥ एषैवाभ्यासयोगेनप्रयातिशतशाखताम् ॥ २ ॥ किंचि

त्प्रौढविचारंतुनरंवैराग्यपूर्वकम् ॥ संश्रयंतिगुणाःशुद्धाःसरःपूर्णमिवांडजाः ॥ ३ ॥ सम्यग्विचारिणं

तथाभूतावलोकितम् ॥ आसादयंत्यपिस्फारानाविद्याविभवाभृशम् ॥ ४ ॥

—श्रीवासिष्ठजी बोले—हे रामजी ! अल्पविचारसेभी जिसने किंचित्भी अपने चित्तका निग्रह किया है अपने जन्मका फल प्राप्त किया ॥ १ ॥ हे रामजी ! विचाररूप कल्पवृक्षका कोमल अंकुरभी जो हृदयमें फुरित होता है यही अभ्यासके योगसे अनंत शाखा रूपताको प्राप्त होता है. ॥ २ ॥ जिसका विचार किंचित् प्रौढताको प्राप्त है उस वैराग्ययुक्त मनुष्यको शमदमआदि शुद्ध गुण ऐसे आश्रय करते हैं जैसे पूर्ण तडागका पक्षी वा मत्स्य ॥ ३ ॥ उत्तमविचारयुक्त और यथार्थ आत्माको देखनेवाले बुद्धिमान् ज्ञानीको ब्रह्मापर्यंतके विशाल ऐश्वर्यभी प्रलोभित नहीं करसकते ॥ ४ ॥

किंकुर्वतीहविषयामानस्योवृत्तयस्तथा ॥ आधयोव्याधयोवापिसम्यग्दर्शनसन्मतेः ॥ ५ ॥ कभ्रमत्पव

नापूरास्तडित्पटलपाटलाः ॥ पुष्करावर्तजलदागृहीताबालमुष्टिभिः ॥ ६ ॥ कनभोमध्यसंस्थंदुर्मुखै

र्मणिसमुद्रकैः ॥ मुग्धयांगनयाबद्धोमुग्धदीवरशंकया ॥ ७ ॥ ककटप्रोच्चलद्वंगमंडलोत्पलशेखराः ॥

मुग्धस्त्रीश्वासमधुरैर्मशकैर्मथितागजाः ॥ ८ ॥

अर्थ—आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शनसे सद्बुद्धिवालेका विषय, मानसी वृत्ति तथा शारीरिक और मानसी पीडा क्या करसकती हैं ॥ ५ ॥ भ्रमणकर पवनके प्रवाहसहित विद्युत्के पटलसे पीतवर्ण प्रलयकालके पुष्करावर्त मेघ बालकोंकी मुष्टिसे कहां ग्रहण किये गये हैं ॥ ६ ॥ विकाशसे रमणीय रात्रिके कमलोंसे अपने नेत्रके पराभवकी आशंकासे मुग्धस्त्रीने रत्नकी पिटारीमें आकाशके मध्यमें स्थित चंद्रमाको कहां बांधा है ॥ ७ ॥ गंडस्थलोंसे चला-यमान भृंगोंके मंडलरूप नीलकमलरूपी शिरोभूषणसे क्षोभित मतंगजोंकी स्त्रियोंके श्वासोंसेभी कोमल मच्छरोंने कहां इनन किया है ॥ ८ ॥

क्रेभमुक्ताफलोद्भासलसत्सन्नखपंजराः ॥ सिंहास्समरसंरब्धाहरिणैःप्रविमर्दिताः ॥ ९ ॥ कविषोऽ

सनिर्यासदग्धोन्नतवनदुमाः ॥ क्षुधिताजगराःक्षुब्धैर्निगीर्णाबालदुर्दुरैः ॥ १० ॥ कप्राप्तभूमिकोपीरोज्ञा

तज्ञेयोविवेकवान् ॥ आक्रांतःकिलविकांतोविषयैर्द्रियदस्युभिः ॥ ११ ॥ विचारधियमप्रौढांहरतिविष

यारयः ॥ प्रचंडपवनामृद्भीकृतवृतांतमिव ॥ १२ ॥

अर्थ—अपनेसे विदीर्ण कियेहुये गजोंके मुक्ताओं (मोतियों) से नखपिंजरमे शोभायमान तथा २५
सिंहोंको हरिणोंने कब माराहै ॥ ९ ॥ विषकी अधिकतासे रसरूप विषके बिंदुओंसे बड़े २ ऊंचे बनके वृ
भस्म करनेवाले क्षुधित अजगरोंको बालमंडूको (मेडकों) ने कब निगललियाहै ॥ १० ॥ चतुर्थ पंचमादि
कामें प्राप्त; ब्रह्मज्ञाता उत्तरभूमिकाके जीतनेमें उद्युक्त ज्ञानीपुरुष विष तथा इन्द्रियरूप शत्रुओंसे कब जीता ॥
॥ ११ ॥ निर्वलविचारकी बुद्धिको विषरूप शत्रु ऐसे हरण करते हैं जैसे छिन्नमूल कोमललताको प्रचंड पवन ॥ १
नविवेकलवंग्रौहंभंक्षुशक्तादुराशयाः ॥ कल्पक्षोभमहाधीरशैलमंदानिलाइव ॥ १३ ॥ अग्रहीतमहीपी
ठविचारकुसुमदुमम् ॥ चितावात्याविधुन्वंतिनास्थिरस्थितिमुस्थितम् ॥ १४ ॥ गच्छतस्तिष्ठतोवापिजाग्र
तःस्वपतोपिवा ॥ नविचारमयंचेतोयस्यासौमृतउच्यते ॥ १५ ॥ किमिदंस्याज्जगत्किंस्याद्देहमित्यनि
शंशनेः ॥ विचारयाध्यात्मदृशास्वयंवासज्जनैःसह ॥ १६ ॥

अर्थ—विवेकके लेशको रागआदि वृत्ति नाश करनेमें ऐसे समर्थ नहीं हैं जैसे अवांतरकल्पके क्षोभमेंभी
महाधीर मेरुआदि पर्वतको पवन ॥ १३ ॥ पृथिवीरूप महापीठ अर्थात् मूलबंधनको जिसने नहीं ग्रहण कियाहै
ऐसे विचाररूप पुष्पके वृक्षको चितारूप आंधी कंपाती है न कि दृढतासे स्थित वृक्षको ॥ १४ ॥ चलते बैठते जागते
और सोते जिसका चित्त विचारमय नहीं है वह नर मृतक कहाता है ॥ १५ ॥ हे रामजी ! यह जगत् क्याहै यह शरीर
क्याहै ऐसा निरंतर अध्यात्मदृष्टिसे स्वयं वा सज्जनमहात्माओंके साथ विचार करो ॥ १६ ॥

अंधकारहरेणाशुविचारेणपरंपदम् ॥ दृश्यतेविमलंवस्तुप्रदीपेनेवभास्वता ॥ १७ ॥ ज्ञानेनसर्वदुःखानां
विनाशउपजायते ॥ कृतालोकविलासेनतमसामिवभानुना ॥ १८ ॥ ज्ञानेप्रकटतांयातेज्ञेयंस्वयमुदेत्य
लम् ॥ स्वावभ्युदितेभूमावालोकावनिर्मलः ॥ १९ ॥ येनशास्त्रविचारेणब्रह्मतत्त्वंप्रबुध्यते ॥ तद्भानु
च्यतेज्ञेयादभिन्नमिवसंस्थितम् ॥ २० ॥

अर्थ—प्रमादरूप अन्धकारको नाश करनेवाले विचारसे विमल परमपद ऐसे देखपडताहै जैसे प्रकाशमान
दीपकसे वस्तु ॥ १७ ॥ ज्ञानसे सब दुःखोंका नाश ऐसे होताहै जैसे प्रकाशसे विलासकारी सूर्यसे अन्धकारोंका ॥ १८ ॥
ज्ञानके प्रकट होनेपर ज्ञेयवस्तु पूर्णरीतिसे स्वयं उदयको ऐसे प्राप्त होती है जैसे सूर्यके उदय होनेपर पृथिवीपर निर्म-
ल प्रकाश ॥ १९ ॥ जिस शास्त्रके विचारसे ब्रह्मतत्त्व जानाजाताहै और ज्ञेयब्रह्मसे अभिन्नरूपसे जो स्थित है उसको
ज्ञान कहते हैं ॥ २० ॥

विचारोन्मूलनं निर्वन्तानमुंगविद्वर्धुधाः ॥ ज्ञेयंतस्यांतरेवास्तिमाधुर्यपयसोयथा ॥ २१ ॥ सम्यग्ज्ञानस
त्प्रलोकःपुमान्ज्ञेयमयःस्वयम् ॥ नन्त्यापीतमैरेयःसदामदमयोयथा ॥ २२ ॥ समंस्वरूपममलंज्ञेयं
ब्रह्मपरंविदुः ॥ ज्ञानाभिगममात्रेणतत्स्वयंसंप्रसिद्धिः ॥ २३ ॥ ज्ञानवानुदितानंदोनकचित्परिमज्जति ॥
जीवन्मुक्तोगतासंगःसम्राडात्मैवतिष्ठति ॥ २४ ॥

अर्थ—हे प्रिय रामजी ! विचारसे आविर्भूत आत्मज्ञानको पंडितलोग ज्ञान कहते हैं और ज्ञेय उसके भीतर
ऐसे है जैसे दुग्धमें मधुरता ॥ २१ ॥ सम्यग्ज्ञानसे समानप्रकाशयुक्त पुरुष सदा स्वयं ज्ञेयमय ऐसे रहताहै जैसे
मादेरा पीनेवाला सदा मदमय ॥ २२ ॥ समान निर्मलरूप ब्रह्मको ज्ञेय कहने हैं और ज्ञानकी प्राप्तिमात्रसे स्वयं अ-
विद्या तथा उसके कार्यके निराशसे प्रसन्न होताहै ॥ २३ ॥ ज्ञानवान् पुरुष आनन्दयुक्त कहीं निमग्न नहीं होता
किन्तु वह जीवन्मुक्त, संगदोषरहित राजाधिराजके आत्माके समान पूर्णमनोरथमें स्थित रहताहै ॥ २४ ॥

ज्ञानवान्दृश्यशब्देषुवीणावंशरवादिषु ॥ कामिन्याःकांतगीतेषुसंभोगमलिनेषुच ॥ २५ ॥ वसंतमदभ
क्तानांपदपदानांस्वनेषुच ॥ प्रावृट्प्रसरपुष्पेषुजलदस्तनितेषुच ॥ २६ ॥ उत्तांडवशिखंडेषुकेकाकलर
वेषुच ॥ रणितांभोदखंडेषुसारसकणितेषुच ॥ २७ ॥ कर्तर्यादिकरांतेषुगंभीरमुरजेषुच ॥ ततावनद
सुपिरचित्रवाद्यस्वनेषुच ॥ २८ ॥

अर्थ—और ज्ञानवान् पुरुष वीणावंशआदि मनोहरशब्दोंमें, संभोगसे मलिन कामिनियोंके प्रिय गीतोंमें २५
वसंतऋतुके मदसे मत भ्रमरोंके शब्दोंमें, वर्षाके पुष्पोंमें मेवोंके, शब्दोंमें ॥ २६ ॥ मधूरके नृत्य तथा मधुरशब्दोंमें,
शब्दयुक्त मेवोंके खण्डोंमें, और सारसोंके मधुरशब्दोंमें ॥ २७ ॥ सूची शलाका सूत्र और कंठकरचित शब्दोंमें और
वर्मसे मिटे हुये मुरज (मृदंग) तंत्री (वीणादि) सुपिर (छिद्र) युक्त वंशआदि चित्रविचित्र वाद्योंमें ॥ २८ ॥

केपुचित्रनिवध्नातिरूपेषुमधुरेषुच ॥ रणितेषुरतिरामपद्मेण्विवनिशाकरः ॥ २९ ॥ ज्ञानवान्बालकद
न्तरेभ्यल्लवंपालिषु ॥ मुरगंधर्वकन्यांगलतानंदनकेलिषु ॥ ३० ॥ केपुचित्रवध्नातिस्वायत्तेष्वप्य

सक्तधीः ॥ रामस्पर्शरतिंधीरोहंसोमरुमहीष्विव ॥ ३१ ॥ ज्ञानवान्पिंडखर्जूरकंदंबपनसादिषु ॥ मृद्वी
कौर्वारुकाक्षोटविंबजंबीरजातिषु ॥ ३२ ॥

अर्थ—किसीमें अपना चित्त नहीं लगता. हे रामजी ! रूक्ष वा मधुरशब्दोंमें प्रीति ऐसे नहीं बांधता जैसे कमलके पुष्पोंमें चन्द्रमा ॥ २९ ॥ और ज्ञानवान् पुरुष नूतन केलोंके स्तंभोंकी पल्लवोंकी पंक्ति जिनमें शोभित हैं, तथा देव गंधर्व कन्याओंके अंगोंकी लतासे शोभित नंदनवनकी क्रीडाओंमें किसीमेंभी अपनी प्रीति नहीं बांधता. हे रामजी ! अपने स्वाधीन विषयोंमेंभी वह प्रीति ऐसे नहीं करता जैसे मरुस्थलमें हंस ॥ ३० ॥ ३१ ॥ पिंडखर्जूर, कंदंब कटहरआदि तथा द्राक्षा (अंगूर) खर्वूजा, अखरोट, विंब, और नींबूआदि फलोंमें ॥ ३२ ॥

मदिरामधुमैरेयमाध्वीकासवभूमिषु ॥ दधिक्षीरघृतामिक्षानवनीतौदनादिषु ॥ ३३ ॥ षट्सेषुविचित्रेषु
लेह्यपेयविलासिषु ॥ फलेष्वन्येषुसूलेषुकाकेष्वप्यामिषेषुच ॥ ३४ ॥ केषुचिन्नानुबध्नातिवृत्तमूर्तिरस
क्तधीः ॥ आस्वादनरतिर्विप्रःस्वशरीरलवेष्विव ॥ ३५ ॥ ज्ञानवान्यमचंचंद्ररुद्रार्कानिलसन्नसु ॥ मेरु
मंदरकैलाससह्यदर्दुरसानुषु ॥ ३६ ॥

अर्थ—मदिरा, मधु, मैरेय, माध्वीक और आसवआदि मद्यभेदोंमें, और दधि दुग्ध, घृत, आमिक्षा (तप्त दुग्धमें दधि डालनेसे पिंडीभूत द्रव्य) नवनीत और ओदनादि पदार्थोंमेंभी प्रीति नहीं करता ॥ ३३ ॥ भक्ष्य भोज्य लेह्य तथा प्रेमका जिनमें विलास है ऐसे विचित्र षट्सोंमें तथा अन्य २ प्रकारके फल और मूलोंमें शाकोमें तथा किसीप्रकारके मांसोंमेंभी वह असक्तबुद्धि और तृप्तमूर्ति प्रीतिको ऐसे नहीं करते जैसे अपने शरीरके खण्डोंमें आस्वादनकी प्रीतियुक्त ब्राह्मण ॥ ३५ ॥ ज्ञानवान् प्राणी यम, चन्द्र, रुद्र, सूर्य और वायुके स्थानोंमें तथा मेरु, मन्दर, कैलास, सह्य और दर्दुरआदि पर्वतोंके रेशमके समान कोमल शिखरोंपर ॥ ३६ ॥

कौशेयदलजालेषुचंद्रविंबकलादिषु ॥ कल्पपादपकुंजेषुदेहशोभाविलासिषु ॥ ३७ ॥ रत्नकांचनकुञ्जेषु
मुक्तामणिमयेषुच ॥ तिलोत्तमोर्वशीरंभाभेनकांगलतासुच ॥ ३८ ॥ केषुचिद्दर्शनश्रीमान्नाभिवांचित्य
सक्तधीः ॥ परिपूर्णमनामानीमौनीशत्रुषुचाचलः ॥ ३९ ॥ ज्ञानवान्कुंदमंदारकद्वारकमलादिषु ॥ कु
मुदोत्पलपुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ॥ ४० ॥

अर्थ—और चन्द्रविंबकी कलाओंमें, तथा दिव्यशरीरकी संपत्ति होनेसे देहकी शोभासे विलासी कल्पवृक्षके कुंजोंमें ॥ ३७ ॥ तथा मुक्तामणिजटित रत्न तथा सुवर्णरचित स्थानोंमें, तथा तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा और मेनका-आदिके अंगरूप लताओंमेंभी शोभावान् और असक्तबुद्धि ज्ञानीपुरुष दर्शन नहीं चाहता, किन्तु परिपूर्णचित्त, मानी और शत्रुओंमें अचल स्थितरहताहै. और ज्ञानीपुरुष कुंद, मंदार, रक्तकमलादिमें, कुंद, नारिकेल, पुनांग, केतक आदि और पुष्पजातियोंमें ॥ ४० ॥

कंदंबचूतजम्बवात्रकिंशुकाशोककृष्णक्षु ॥ जंपातिमुक्तसौवीरविंबपाटलजातिषु ॥ ४१ ॥ चंदनागुरुक
पूरलाक्षामृगमदेष्टु ॥ काश्मीरजलवंगैलाकंकोलतगरादिषु ॥ ४२ ॥ केषुचिन्ननिबध्नातिसौगंध्यरति
मेकधीः ॥ समबुद्धिरविश्वोभोमद्यामोदेष्विवद्विजः ॥ ४३ ॥ अन्धौगुडगुडारावेप्रतिश्रुत्वस्वनेगिरौ ॥

निनादेचमृगेंद्राणानक्षुभ्यतिमनागपि ॥ ४४ ॥

अर्थ—और कंदंब, चूत, जामुन, आम, किंशुक, और अशोकआदि वृक्षोंमें, और जपा, अतिमुक्ता, सौवीर, विंब, तथा पाटल, आदि लताकी जातियोंमें ॥ ४१ ॥ चन्दन, अगुरु, कर्पूर, लाह, कस्तूरी, केशर, लवंग, इलायची कंकोल और तगरआदि अंगरागोंमेंसे किसीमेंभी ॥ ४२ ॥ प्रिय अप्रियमें समबुद्धि तथा एकब्रह्ममें बुद्धिनिष्ठ सौगन्ध्यकी बुद्धि ऐसे नहीं बांधता जैसे मदिराके सौगन्ध्यमें ब्राह्मण ॥ ४३ ॥ गडगडाहट शब्दसहित समुद्रमें, प्रतिध्वनिरूप आकाशजनित शब्दोंमें, और सिंहोंके नादमेंभी ज्ञानी किंचित् भयभीत नहीं होता ॥ ४४ ॥

द्विपद्मेरीनिनादेनपटहारणितेनच ॥ कटुकोदंडघोषेणनविभेतिमनागपि ॥ ४५ ॥ मत्तवारणबृंहासुवेता
लकलनासुच ॥ पिशाचरक्षःक्ष्वेडासुमनागपिनकंपते ॥ ४६ ॥ अशनिस्वनघोषेणनगस्फोटखेणच ॥
ऐरावतनिनादेनसम्यग्ध्यानीनकंपते ॥ ४७ ॥ वहस्त्रकचकापेणसितासिदलनेनच ॥ शराशनिनिपाते
नकंपतेनस्वरूपतः ॥ ४८ ॥

अर्थ—शत्रुओंके नगारे आदिके नादसे डमरूके शब्दसे, कर्णकटु धनुषके शब्दसेभी ज्ञानी किंचित्भी नहीं डरता ॥ ४५ ॥ मत्तहाथियोंकी गर्जनामें, वेतालोंके कलहोंमें, पिशाच राक्षसआदिके सिंहनादोंमें ज्ञानी किंचित्भी नहीं कांपता ॥ ४६ ॥ वज्रके शब्दसे, पर्वतके स्फोटसे, और ऐरावतके नादसे सम्यग् ध्यानयुक्त पुरुष नहीं कांपता ॥ ४७ ॥

चलतेहुये आरेके घर्षणसे न चोखी तरवारके दंलमसे, बाण तथा वज्रके निपातसे ज्ञानी अपने स्वरूपसे चलायमान नहीं होता ॥ ४८ ॥

नानन्दमेत्युपवनेनखेदमुपगच्छति ॥ नखेदमेतिमरुषुनानन्दमुपगच्छति ॥ ४९ ॥ पूतांगारसमाकल्पसै
कतेष्वपिधन्वसु ॥ पुष्पप्रकरसंछन्नमृदुशाद्वलभूमिषु ॥ ५० ॥ क्षुरधारासुतीक्ष्णसुशय्यासुचनवोत्प
लैः ॥ उन्नताचलदेशेषुकूपकोशतलेषुच ॥ ५१ ॥ शिलास्वर्कांशुरूक्षासुमृद्वीषुललनासुच ॥ संपत्स्वाप
त्सुचोग्रासुरमणेष्टसवेषुच ॥ ५२ ॥

अर्थ—उपवन (वाटिका) में न आनन्दको प्राप्त होताहै और न खेदको, ऐसेही मरुस्थलमें न वह खेदको प्राप्त होताहै और न आनन्दको ॥ ४९ ॥ भस्मरहित अंगारके समान असह्य बालुकासहित मरुस्थलोंमें और पुष्पोंके समूहसे आच्छादित कोमल घासमय भूमियोंपर ॥ ५० ॥ तीक्ष्ण क्षुराकी धाराओंपर, नूतन कमलोंसे आच्छादित शय्याओंपर, उन्नतपर्वतोंमें, कूपोंके अधोभागोंमें ॥ ५१ ॥ सूर्यके किरणोंसे तप्त शिलाओंपर, कोमललताओंमें, संपत्तियोंमें, तथा उग्रविपत्तियोंमेंभी ॥ ५२ ॥

विहरन्नपिनोद्वेगीनानन्दमुपगच्छति ॥ अंतर्मुक्तमनानित्यंकर्मकर्तव्यतिष्ठति ॥ ५३ ॥ अयस्संकुचितांगा
सुनरकारण्यभूमिषु ॥ परस्परेरितानंतकुंततोमरवृष्टिषु ॥ ५४ ॥ नविभेतिनवादत्तेवैवश्यंनचदीनताम् ॥
समःस्वस्थमनमौनीधीरस्तिष्ठतिशैलवत् ॥ ५५ ॥ अपवित्रमपथ्यंचविषसिक्तंमलाद्यपि ॥ भुक्त्वाज
रयतिक्षिप्रंकिन्नंनष्टंचमृष्टवत् ॥ ५६ ॥

अर्थ—विहारकरतेहुयेभी तत्त्वज्ञानी न भयको प्राप्त होताहै और न आनन्दको, किंतु भारको वहनेवाला श्रांत होके भार उतारके विश्रामके सुखको अनुभव करतेहुये जैसे रहताहै वैसेही अंतर्मुख होके स्थित रहताहै ॥ ५३ ॥ और ज्ञानी लोहमययंत्रोंसे अंगोंको संकुचित करनेवाली नरककी अरण्यभूमियोंमें, जिनमें परस्पर बर्छी तथा तोमर (भाटा) आदि अस्त्रोंकी वृष्टि होरही है वहांपर ॥ ५४ ॥ न भयभीत होताहै और न व्याकुलता वा दीनताको ग्रहण करताहै किंतु सम, स्वस्थचित्त, मौनी और धीर पर्वतके समान स्थित रहताहै ॥ ५५ ॥ और अपवित्र, अपथ्य, विषसे मिले गोमयआदि, गीले और रसरहित आहारकाभी भोजन करके पचालेताहै ॥ ५६ ॥

असक्तबुद्धिस्तत्त्वज्ञोभवत्यास्वादानेसमः ॥ ५७ ॥ मैरेय
मदिराक्षीररक्तमेदोरसासवैः ॥ ५८ ॥ शान्तिवृणकेशांतैर्नह्यतिनकुप्यति ॥ ५८ ॥ जीवितस्यापिहर्तारिदा
तारंचैकरूपया ॥ दृशाप्रसादमाधुर्यंशालिन्योक्तदसि ॥ ५९ ॥ स्थिरास्थिरशरीरेषुरन्यारम्येषुव
स्तुषु ॥ नह्यतिग्लायतिवासदासमतयेद्वया ॥ ६० ॥

अर्थ—और बिंबके फल, विषके तुल्य अति कसैले दूध तथा उत्तमके रस और ओदन (भात) के आस्वा
दनमें तत्त्वज्ञानी असक्तबुद्धि होनेसे समानचित्त होताहै ॥ ५७ ॥ मैरेय (मद्यविशेष), मदिरा, दुग्ध, रक्त,
वर्षाके रस तथा अन्य मादकरसोंसे, रूखी हड्डी और तृणकेशादिसेभी ज्ञानीपुरुष न प्रसन्न होताहै और न कोप
करताहै ॥ ५८ ॥ और जीवनके हर्ता तथा जीवनके दाताकोभी प्रसन्नता तथा मधुरतासे शोभायमान एकरूपदृष्टिसे
देखताहै ॥ ५९ ॥ देवआदिके चिरस्थायी और मनुष्यआदिके अल्पकालस्थायी शरीरोंमें और उनके भोग्य रमणीय
और अरमणीय विषयोंमें सदा प्रदीप्त समतासे न प्रसन्न होताहै और न शोक करताहै ॥ ६० ॥

मुक्तास्थत्वादानास्थेयरूपत्वाजगतःस्थितौ ॥ नूनंविदितवेद्यत्वात्रीरागत्वात्स्वचेतसः ॥ ६१ ॥ नकस्य
चित्रोक्ताचिदक्षस्यविषयस्थितौ ॥ ददातिप्रसरंसाधुराधिप्रोज्झितयाधिया ॥ ६२ ॥ अतस्त्वज्ञमविश्रा
तमलब्धात्मानमस्थितिम् ॥ निगिरंतीन्द्रियाण्याशुहरिणाइवपल्लवम् ॥ ६३ ॥ उद्यमानंभवांभोधौवास
नावीचिवेह्निताम् ॥ निगिरंतीन्द्रियाग्रहामहाकंदपरायणम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—चित्तके रागरहित होनेसे, और वेद्य (आत्मा) को जाननेसे जगत्की स्थितिमें आस्थाके अभावसे
और विषयोंके मिथ्या होनेसे ॥ ६१ ॥ इन्द्रियोंकी विषयकी स्थितिमें कदाचित् किसीको चिंतारहित बुद्धिसे ज्ञानी-
रूप अवसर नहीं देता ॥ ६२ ॥ संसाररूप समुद्रमें वहतेहुये तथा वासनारूप तरंगोंसे वेष्टित और महारोदनमें
परतपण प्राणीको इन्द्रियरूप ग्राह निगलजातेहैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

विचारिणंभक्ष्यपदंविश्रांतधियमात्मनि ॥ नहरंतिविकल्पौघाजलौघाइवपर्वतम् ॥ ६५ ॥ सर्वसंकल्प
सीमांतेविश्रांतायेपरेपदे ॥ तेषालब्धस्वरूपाणामेकरुरेववृणायते ॥ ६६ ॥ जगज्जरतृणलवोविषंचामृत

मेवच ॥ क्षणःकल्पसहस्रैश्चसममाततचेतसाम् ॥ ६७ ॥ संविन्मात्रंजगदितिमत्वामुदितबुद्धयः ॥
संविन्मयत्वादंतस्थजगत्काविहरंत्यमी ॥ ६८ ॥

अर्थ—विचारयुक्त, भव्यपदमें स्थित और आत्मामें विश्रांत बुद्धिवाले जीवको विकल्पोंके समूह ऐसे नहीं हरते जैसे पर्वतको जलके प्रवाह ॥ ६५ ॥ हे रामजी ! सब संकल्पोंके सीमाके अंतर्भूत परमपदमें जो विश्राम करते हैं उन आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवालोंको मेरुभी दृणके तुल्य है ॥ ६६ ॥ पूर्ण आत्माकार विस्तृतचित्तवालोंके अर्थ जगत् सड़े दृणका टुकड़ा है, विषभी अमृत है, तथा क्षण और अनंत कल्पभी समान है ॥ ६७ ॥ यह संपूर्ण जगत् संविदमात्र है इसकारण प्रसन्नचित्त, और सबजगत्को साक्षी आत्मा मात्र देखनेसे सब जगत्के मध्यमें स्थित ये ज्ञानी पुरुष विहार करते हैं ॥ ६८ ॥

संविन्मात्रपरिस्पंदेजागतेवस्तुपंजरे ॥ किंहेयंकिमुपादेयमिहतत्त्वविदांमतम् ॥ ६९ ॥ संविदेवेदमखिलं
भ्रांतिमन्यात्यजानघ ॥ संविन्मयवपुःस्फारंकिंजहातिकिमीहते ॥ ७० ॥ यदेतज्जीयतेभूमेर्भविष्यत्प
ल्लवांकुरम् ॥ तत्संविदेवप्रथतेतथातत्त्वांकुरस्थितम् ॥ ७१ ॥ आदावन्तेचयन्नास्तिवर्तमानेपितस्यच ॥
कंचित्काललवंदृष्टासत्तासौसंविदोभ्रमः ॥ ७२ ॥

अर्थ—जगत्संबन्धी वस्तुमात्र पंजरके संवित्के परिस्पंदमात्र होनेसे तत्त्ववेत्ताओंको कौन वस्तु हेय और कौन उपादेयरूपसे इष्ट है ॥ ६९ ॥ हे पापरहित रामजी ! यह सब जगत् संविन्मात्र है इससे अन्यभ्रमको तुम त्यागो, और संविन्मात्र विशालशरीर किसको त्यागै और किसको ग्रहण करै ॥ ७० ॥ भूतविषयमें इच्छाके अभावसे अज्ञानीरूप हरिणके अभिलषणीय पल्लवके तुल्य वर्तमान विषयसमूह जो कुछ पृथिवीसे उत्पन्नहोता है और जो कुछ भविष्यत् है वह सब जैसे संवित् प्रसिद्ध होती है वैसेही आकाशादि तथा शब्दस्पर्शादि तत्त्वके अंकुरके समान स्थित है ॥ ७१ ॥ जो वस्तुआदि अंतमें नहीं है वह वर्तमानमेंभी वैसेही है और उसकी वर्तमानसम-यमें जो कुछ कालके लिये सत्ता दृष्ट है वह केवल संवित्का भ्रम है ॥ ७२ ॥

इतिमत्वाधियंत्यक्त्वाभावाभावानुपातिनीम् ॥ निस्संगसंविद्भारूपोभवभावांतमागतः ॥ ७३ ॥ का
येनमनसाबुद्ध्याकेवलैरिन्द्रियैरपि ॥ कर्मकुर्वन्नकुर्वन्वानिस्संगःसन्नलिप्यते ॥ ७४ ॥ नतस्तेनमनसा
कुर्वन्नपिनलिप्यते ॥ सुखदुःखैर्महाबाहोमनोरथदशास्त्रिव ॥ ७५ ॥ गतसंगमतिर्कुर्वन्नकुर्वन्नप्यंगय
ष्टिभिः ॥ नलिप्यतेसुखैर्दुःखैर्मनोरथदशास्त्रिव ॥ ७६ ॥

अर्थ—ऐसा मननसे दृढ निश्चय करके अभाव तथा अभावकी ओर गिरनेवाली बुद्धिको त्यागकर भावके अंतमें प्राप्त तुम निःसंग प्रकाशरूप संविदमात्र होओ ॥ ७३ ॥ शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे, आसंगके दोषोंसे शून्य, केवल इन्द्रियोंसे व्युत्थानकारणोंमें कर्मोंको करतेहुये और समाधिकालमें न करतेहुये निःसंग होनेसे तुम उन कर्मोंमें लिप्त नहीं होगे ॥ ७४ ॥ हे महाबाहो ! संगरहित मनसे कर्मोंको करतेहुयेभी सुखदुःखोंसे तुम ऐसे नहीं लिप्त होओगे जैसे मनोरथकी दशाओंमें ॥ ७५ ॥ हे रामजी ! संगरहित बुद्धिको करतेहुये और अंगरूप यष्टियोंसे कर्मोंको करते-हुयेभी मनोरथकी दशाओंके तुल्य लिप्त नहीं होता ॥ ७६ ॥

गतसंगमनादृष्ट्यापश्यन्नपिनपश्यति ॥ एतदन्यस्थचित्तत्वाद्भालेनाप्यनुभूयते ॥ ७७ ॥ गतसंगमनाजं
तुःपश्यन्नेवपश्यति ॥ नशृणोत्यपिशृण्वंश्चनस्पृशत्यपिचस्पृशन् ॥ ७८ ॥ नजिघ्रत्यपिसंजिघ्रन्नुन्मि
षन्निमिषन्नपि ॥ पदार्थैचपतत्येवबलात्पततिनाप्ययम् ॥ ७९ ॥ देशांतरस्थचेतोभिरेतदात्मगृहस्थितैः ॥
अप्रौढमतिभिःसाधुमूर्खैरप्यनुभूयते ॥ ८० ॥

अर्थ—संगरहित मनवाला प्राणी दृष्टिसे देखता हुआभी नहीं देखता यह वार्ता अन्यवस्तुमें चित्तके स्थित होनेसे ढालकभी अनुभव करता है अर्थात् चित्तके अन्यमें स्थित होनेसे दृष्टिसे पदार्थको देखताहुआभी नहीं देखता ॥ ७७ ॥ असक्तमनवाला जीव देखताहुआभी नहीं देखता, सुनता हुआभी नहीं सुनता, और स्पर्श करता हुआभी स्पर्श नहीं करता ॥ ७८ ॥ सूँघताहुआभी नहीं सूँघता, नेत्रोंको खोलताहुआभी नहीं खोलता, इसप्रकार कर्म इन्द्रियगुणके संस्कारके बलसे अपने २ विषयोंमें गिरनेपरभी यह आत्मा नहीं गिरता ॥ ७९ ॥ अन्यदेशमें जिनका मन और अपने गृहमें जो स्थित है ऐसे अप्रौढबुद्धिवाले मूर्खभी इस बातको भलीभांति समझते हैं कि मनके अन्यत्र रहते दृष्टिआदिसे देखते हुये नहीं देखते वा सुनते ॥ ८० ॥

सर्गः

उपशमप्रकरणम् ।

(९६७)

संगः कारणमर्थानां संगः संसारकारणम् ॥ संगः कारणमाशानां संगः कारणमापदाम् ॥ ८१ ॥ संगत्यागं विदुर्मोक्षसंगत्यागादजन्मता ॥ संगंत्यजन्तुं भावानां जीवन्मुक्तो भवानघ ॥ ८२ ॥ श्रीराम उवाच ॥ सर्वसंशयनीहारशरन्मारुतहेमुने ॥ संगः किमुच्यते ब्रूहि समासेन मम प्रभो ॥ ८३ ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच ॥ भावाभावे पदार्थानां हर्षमर्षविकारदा ॥ मलिना वासना यै पासा संग इति कथ्यते ॥ ८४ ॥

अर्थ—हे रामजी ! सब पदार्थों का कारण संगही है, संगही संसार का कारण है, संगही आशाओं का कारण है, संगही अंतियों का भी कारण है ॥ ८१ ॥ संग के त्याग को मोक्ष कहते हैं और संग के त्याग से जन्म का भी अभाव होता है इस कारण हे रामजी ! तुम पदार्थों के संग को त्याग के जीवन्मुक्त हो जाओ ॥ ८२ ॥ श्रीरामजी बोले—हे संपूर्ण-शयरूप नीहार के हरने में शरत्काल के पवन हे मुने ! संग क्या वस्तु है सो मुझे संक्षेप से हे प्रभो ! कहिये ॥ ८३ ॥ श्रीवसिष्ठजी बोले—हे रामजी ! पदार्थों के संयोग और वियोग में हर्ष तथा शोकादि विकारों को देनेवाली जो मलिन वासना है उसी को संग कहते हैं ॥ ८४ ॥

जीवन्मुक्तशरीराणामपुनर्जन्मकारिणी ॥ मुक्ता हर्षविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥ ८५ ॥ तामसंगाभिधां विद्विष्यावदेहं च भाविनी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधाय वै पुनः ॥ ८६ ॥ अजीवन्मुक्तस्त्वापाणादीनां मूढचेतसाम् ॥ युक्तामर्षविषादाभ्यां बंधनी वासना भवेत् ॥ ८७ ॥ सैवोक्ता संगशब्देन पुनर्जन्मकारिणी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधायैव केवलम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—और जीवन्मुक्त के शरीरों की पुनर्जन्म को न करनेवाली तथा हर्षशोक से विनिर्मुक्त शुद्ध वासना होती है ॥ ८५ ॥ तामसंगाभिधां विद्विष्यावदेहं च भाविनी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधाय वै पुनः ॥ ८६ ॥ अजीवन्मुक्तस्त्वापाणादीनां मूढचेतसाम् ॥ युक्तामर्षविषादाभ्यां बंधनी वासना भवेत् ॥ ८७ ॥ सैवोक्ता संगशब्देन पुनर्जन्मकारिणी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधायैव केवलम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—और जीवन्मुक्त के शरीरों की पुनर्जन्म को न करनेवाली तथा हर्षशोक से विनिर्मुक्त शुद्ध वासना होती है ॥ ८५ ॥ तामसंगाभिधां विद्विष्यावदेहं च भाविनी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधाय वै पुनः ॥ ८६ ॥ अजीवन्मुक्तस्त्वापाणादीनां मूढचेतसाम् ॥ युक्तामर्षविषादाभ्यां बंधनी वासना भवेत् ॥ ८७ ॥ सैवोक्ता संगशब्देन पुनर्जन्मकारिणी ॥ तया यत्क्रियते कर्म तदबंधायैव केवलम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—इस प्रकार के आत्मा को विकारप्रद वासना रूप संग को त्याग के यदि तुम स्वस्थ स्थित रहोगे भी लित नहीं हो ॥ ८९ ॥ हे राघव ! यदि तुम हर्ष आमर्ष तथा विषाद से विरूपता को नहीं प्राप्त हो अतएव भय तथा क्रोध से रहित हो तो तुम असंग हो ॥ ९० ॥ हे राघव ! यदि तुम दुःखों से ग्लानि को नहीं प्राप्त हो और प्रसन्न नहीं होतो आशा की व्याकुलता को त्यागकर असंग हो ॥ ९१ ॥ हे रामजी ! लोक के व्यवहारों में तदुःखादिकी दशाओं में यदि तुम ब्रह्म के साथ एकरूपता को नहीं त्यागते हो तो तुम असंग हो ॥ ९२ ॥

संवेद्यो यदि चैवात्मा वेदिते लक्ष्यते समः ॥ यथा प्राप्ता नुवर्ती च तदसंगो सिराघव ॥ ९३ ॥ असंगताम वासाज्जीनन्मुक्तस्थितिं स्थिराम् ॥ अवलंब्य समः स्वस्थो वीतरागो भवानघ ॥ ९४ ॥ जीवन्मुक्तो निर्मौनी निगृहीत इन्द्रियः ॥ अमानमदमात्सर्यमार्थस्तिष्ठति विज्वरम् ॥ ९५ ॥ सदा समग्रेऽपि हि वस्तु लेसमाशयोप्यंतं न सत्त्वः ॥ व्यापारमात्रात्सहजात्कर्मस्थानात्किंचिदप्यन्यदसौ करोति ॥ ९६ ॥

अर्थ—हे रामजी ! तमारा चित्त स्वभाव संवेद्य है और विदित होने पर सम (ब्रह्म) रूप लक्षित है संगही ॥ ९३ ॥ अन्त्यास (विना परिश्रम) जो असंगता है ॥ ९४ ॥